

השבוע דעל אדאט דאס פרו

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«50»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе
жизни

Женская рубрика

Культура. Личность.
Этика

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдо, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, 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:*Обсуждение главы «Бо» — 3**Вопросы раввину — 6**Здоровый образ жизни — 10**Культура. Личность. Этика — 11**Женская рубрика — 12**Записки молодой жены, хозяйки и мамы — 13**Детская страничка — 14**Лист Талмуда — 15**Ответственные за проект:**Элиэзер Фрейдкин, Давид Рошберг**Над номером также работали:**Залина Мошкович, Лея Коган**Сара Манн, Цюпа Гензель,**Эня Леина, Надежда Шалем,**Шломо Фрейдкин**Художник:**Мария Журавлёва**Любые Ваши предложения**направляйте на эл.почту**hafetz.haim@outlook.com***МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

*Название недельной главы Бо состоит не просто из двух букв, оно состоит из первых двух букв **כ** и **א***

Бо - буквально, войди, приходи, Моше Рабейну должен был по повелению Творца пойти к Паро после того, как на Мицраим уже обрушились первые семь ударов.

В этой главе состоялся разговор между Паро и Моше Рабейну, первый разговор, в котором Паро допускает мысль о возможности выхода евреев, разговор, заложивший фундамент всей нашей истории. «И возвращены были Моше и Аарон к Паро, и сказал он им: Идите, служите Господу, Б-гу вашему. (Но) кто и кто идет (т. е. кто есть идущие)? И сказал Моше: С нашими юношами и с нашими старцами пойдём, с нашими сыновьями и нашими дочерьми, с нашим мелким и нашим крупным скотом; ведь праздник Господний у нас. И сказал он им: Да будет так Господь с вами, как я отпущу вас и ваших детей. Смотрите: недоброе вам предстоит. Не так: идите же вы, мужчины, и служите Господу, ибо этого вы домогаетесь. И изгнал он их от лица Паро.»

В ходе этой серьезной беседы может сложиться впечатление, что Паро заботится о женщинах и детях, ведь он видит, что впереди наш народ ожидают очень большие трудности.

Но Паро не соглашается только с одним: с тем, что евреи будут служить Всевыш-нему, не ему, а Всевыш-нему.

Паро - символ противостояния Всевыш-нему, Мицраим - эпицентр всего анти.

В нашей традиции - это называется левая сторона.

Изначально Всевыш-ний создал нас так, чтобы мы могли воспользоваться свободой выбора.

*Если мы прочтем название нашей главы слева направо, то получим **-כא** (ав) это символ нашего алфавита, что-то элементарное, а также составляет слово отец,*

Паро не хотел согласиться с тем, что у нашего народа есть отец, Всевыш-ний, которому евреи будут служить.

А если мы прочтем как нужно, то получаем послание для нас - Бо, движение. Итак, пора принимать решение и двигаться вперед, выходить из Мицраима.

Поэтому, Моше Рабейну, приходя к Паро, говорит о том, что несмотря ни на какие его уловки, желание или не желание, наш народ выходит из под гнета Мицраима, и выйдут все без исключения!

На протяжении всей истории множество раз поднимались на наш народ разные «паро», но все из них забывали одну элементарную вещь: сам Всевыш-ний вывел евреев из рабства, но при этом, дал нам тяжелейшую духовную работу, время на выполнение которой ограничено.

«И сказал Господь Моше и Аарону на земле Мицраима так: Этот месяц для вас — Глава месяцев, первый он у вас из месяцев года».

*Так звучит первая из 613 заповедей, посвященная Рош Ходеш, а значит понятию времени, заповедь данная всему народу, теперь нам с ещё большей лёгкостью можно понять, почему именно первая заповедь, которая даётся всему нашему народу, связана со временем, и главное в наши дни помнить и не забывать, что мы живём в периоде, когда от каждого из нас ожидается движение, рывок вперед под названием **כא***

*Шаббат шалом!**Элиэзер Фрейдкин*

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «БО»

ГЛАВА «Бо»

Место в Торе: вторая книга Торы — **Шемот**, гл. 10, ст. 13 — ст. 16.

Почему глава так называется?

В первой фразе главы говорится: «Творец сказал Моше: **приди** к фараону». Приди на иврите — **бо**.

В названии многих недельных разделов Торы стоит глагол в повелительном наклонении, обозначающий движение.

Например, третий раздел Торы — о человеке, который стал первым евреем, Аврааме — *Лех-леха* («Иди себе, иди»). Аврааму, как оказалось, недостаточно было обрести Создателя в душе и исполнять Его повеления. С риском для жизни ему пришлось бросить вызов миру идолопоклонников, оставить родину, дом, привычное окружение и **пойти** навстречу Ему, выполнить свое предназначение именно в том месте, которое указал Всевышний — в Обетованной Земле.

Это **движение** привело к возникновению еврейской семьи — зерна будущего еврейского народа.

Книга **Шемот** рассказывает, как прорастало это зерно. Семья Якова, оставив родину — на этот раз уже Кенаан (будущую Землю Израиля) — и переселилась в одну из процветающих в те времена стран — Египет, чтобы там явить всему человечеству, что у мира — Один Творец, Один Повелитель.

«Творец сказал Моше: приди к фараону»

Недельный раздел **Бо** рассказывает о новом этапе движения к Творцу.

Несмотря на преследования и препятствия, евреи поднимутся и оставят Египет, «дом рабства», чтобы вернуться на землю праотцев.

Но чтобы это добровольное переселение народа свершилось, Моше должен снова пойти во дворец и снова потребовать, чтобы фараон отпустил еврейский народ. Такова воля Всевышнего.

Но почему Создатель говорит Моше не *Лех* (иди), как Аврааму, а — **Бо**?

Необычность этого обращения подчеркнута и тем, что в Торе как повеление это слово используется впервые.

Наши мудрецы поясняют. Перед первым ударом по Египту к фараону должны были пойти не только Моше и его брат Аарон, но и семьдесят старейшин (мудрецов). **Пошли** все вместе, но по дороге старейшины отстали. И до фараона **дошли** (*бау*) только Моше и Аарон.

Евреи были рабами уже сотни лет. Всесильный фараон, глава огромной державы, мог убить старейшин. На этом закончилась бы их жизнь, и они не смогли бы передать грядущим поколениям великое послание о Властителе мира.

Но Моше пришел к фараону один раз и второй...

Он приходил к нему до тех пор, пока, по воле Создателя,

тот не отпустил еврейский народ из Египта.

У **евреев** принято **судить** о людях не по намерениям, а **по результату** — к чему, в конце концов, пришел (*ба*) человек.

Однако евреи друг с другом не соревнуются, и нет у нас деления людей на «победителей» и «проигравших».

Кому-то суждено родиться богатым, красивым и умным, кому-то — нищим да еще, к примеру, калекой. Разве справедливо, что кто-то от рождения без заслуг «награжден», а другой — без вины «наказан»?

Наша традиция говорит, что каждый из них получает свое испытание: богатый — богатством, бедный — бедностью. Бедный калека при этом способен, порой, достичь большего, чем богатый и здоровый. С богатого, кстати, и спрашивается строже.

Поэтому награда обделенного при рождении может оказаться намного выше. А «награжденный» богатством, нередко быва-

ет, вообще сворачивает с правильного пути и в результате в мире Истины не получит никакой награды.

Всевышний и его народ, евреи, оценивают человека по делам, по его стараниям, а результаты — то, чего он достигнет — зависят от воли Творца.

Наши мудрецы говорят о существовании трех корон: царской, короны *коэнов* (служителей Храма) и короны Торы (**Лиркей авот**). Для того, чтобы заслужить одну из них, человек должен обладать множеством достоинств. В наибольшей степени это касается короны Торы. Она не передается по наследству, как — царство, например, или возможность стать *коэном*. Не всякому дано стать мудрецом Торы.

Мишна добавляет: самая высшая из корон — корона доброго имени. Ее может удостоиться любой человек — кем бы он ни был, в какой ситуации ни оказался бы.

Моше при жизни **удостоился** всех **четырех корон**.

Итак, Моше снова **пришел** к фараону и предупредил: если не отпустит еврейский народ служить Творцу, египтян ожидает седьмая казнь — град.

На этот раз реальность угрозы признали не только маги (как было после третьей казни

— см. на сайте [обзор предыдущей недель-](#)

ной главы **Ваэра** — первый и второй годовые циклы), но и министры фараона.

В Торе читаем: “И сказали слуги фараона: Доколе это будет для нас помехой? Отпусти этих людей, и пусть служат Творцу, Всесильному их, разве ты не знаешь, что гибнет Египет?” (гл.10, ст. 7).

И обрушился на Египет страшный **град**, в котором соединились, как сказано, “**лед и пламень**” (гл. 9, ст. 23).

И опять заупрямился фараон, опять не выполнил волю Творца.

И вот уже саранча в невиданном количестве покрывает землю Египта (казнь восьмая)...

Тогда “...поспешил фараон призвать Моше и Аарона, и сказал: согрешил я пред Творцом, Всесильным вашим, и перед вами. А теперь простите грех мой лишь на этот раз, и помолитесь Творцу, Всесильному вашему, да будет удалена от меня хоть эта смерть!” (гл. 10, ст. 16).

Как видим, фараон теперь уже раскаивается. Быть может, вполне искреннее, но — ненадолго. Лишь до того момента, когда Всевышний, вняв молитве Моше, прекращает эту казнь.

И приходит наказание тьмой. Тьма здесь — не просто отсутствие света. Это — особое творение.

Египтяне погружаются во тьму, а евреям ниспослан свет, позволяющий им все видеть.

В этой тьме происходит отбор. Евреи, которые стремятся к свету Творца, который зовет их к Синаю и Земле Израиля, обретут богатство и будущее. Те, кто надумал остаться в Египте — во власти материализма и идолопоклонства, останутся в этой земле навсегда. Их хоронят, как рассказывает мидраш (Устная Тора), в этой тьме. И египтяне этих похорон не видят (подробно об этом — см. на сайте [обзор недельного раздела Бешалах](#) прошлогоднего цикла).

И, наконец, Египет постигает последний, десятый удар — гибнут первенцы. Если рождение еврейского народа подобно Творению, то здесь происходит смена земной власти на духовную.

Египет называли самой мощной, самой известной страной. О народе Израиля сказано, что Всевышний создал его последним и что он избран Им, потому что он — маленький народ.

И вот именно теперь **наступает момент его избрания**.

Египтяне были первой великой нацией своего времени и должны были, согласно **предназначению первенцев** (начиная с самого первого человека) — **служить** Творцу. И если первенцы первого из народов, которому была дана Создателем такая власть и богатство, отказываются повиноваться Ему, мало того — препятствуют исполнению Его воли, Он забирает у них жизнь и избранность, которые прежде им даровал, и передает другим. Такова вся предшествующая история (которую раскрывает нам Тора в книге **Берешит**, начиная с Адама и кончая сыновьями Яакова).

Первенцев Израиля смерть минует, потому что они, перенеся в Египте очищающие их души страдания, отныне, как народ, будут стремиться выполнять Его волю.

Именно в этот момент начинается реализация слов Всевышнего, которые Он сказал Моше, посылая его в Египет: “И скажешь фараону:

Так сказал Творец: сын Мой, первенец Мой — Израиль! Я тебе говорю: отпусти Моего сына, чтобы он Мне служил. А ты отказываешься его отпустить, и вот: Я убиваю твоего сына, твоего первенца!” (гл. 4, ст. 22,23).

При этом наказанию фараона было само по себе справедливым, ибо он, его семья и подчиненные несли прямую ответственность за организацию и выполнение массовых убийств еврейских мальчиков. Их топили в реке и замуровывали в пирамиды.

Та же идея об Израиле — первенце проводится и в других местах Торы (**Дварим**, гл. 14, ст. 1; **Авот**, гл. 3, ст. 18).

Создатель избирает Израиль сыном — первенцем, и навеки становится его Отцом (на иврите — *ав*).

Слово *ав* состоит из первых букв алфавита — *алеф, бет*, как и слово *бо*.

Моше и Аарон с риском для жизни выполняют повеление Творца. Они приходят к земному властителю — фараону, чтобы еврейский народ перестал быть рабом и свободно избрал служение Всевышнему. Этот союз еврейского народа с Творцом вечен и неизменен.

Уничтожающая первенцев Египта сила *проходила над* домами евреев, **миновала** (на иврите — *пасах*) их. Это дало название празднику Песах — воспоминанию об Исходе.

Тора и мудрецы рассказывают нам, что разделение судеб израильского и египетского народов произошло не случайно. Израиль заслужил избрание, исполнив две заповеди Всевышнего, связанные с риском для жизни, с кровопролитием, как дважды повторяет Пасхальная Агада: *бедамаих хаи* — в крови твоей живи!

Первая кровь — кровь жертвенных баранов, называемых *песах*, или *зевах песах* — идиолов Египта, кровью которых евреи демонстративно мазали внешние косяки (*мезузы*) дверей своих домов. Это стало основанием заповеди укреплять на дверном косяке маленький пергаментный свиток с фрагментами из Торы, где говорится об Исходе — *мезузу*.

Вторая кровь — кровь союза обрезания, *брит миль*, которую совершали евреи, подтверждая союз Авраама с Творцом.

Принесение пасхальной жертвы,

когда существует Храм, и обрезание — две заповеди, требующие активного действия. За их сознательное неисполнение полагается *карет* — по решению Небес, отсечение от Источника жизни. Что грозит преждевременной смертью, бездетностью и другими бедами.

На близость двух заповедей указывают одинаковые числовые значения слов, связанных с этими видами кровопролития: *сэ* (жертвенное животное) и *орла* (крайняя плоть) — 305, а также то, что пасхальную жертву мог есть только обрезанный.

Не вдаваясь в подробности общих законов праздника Песах, отметим лишь две его

специфические заповеди: **уничтожение квасного теста** (*хамец*) во всем доме и владениях и заповедь есть **мацу**. На эти две заповеди указывает само название праздника. Число значение слова *песах* (состоит из букв *пэй, самех, хет*) — 148, как у слова *кемах* (мука).

То же числовое значение и у слова *нецах* — вечность, ибо Песах — наша дорога в вечность.

Мука не должна закваситься при изготовлении мацы, поэтому ее тонкие лепешки пекут меньше чем за 18 минут (18 — числовое значение слова *хай* — живой) Знания об установленных законом мерах веса, объема и времени Моше получил на горе Синай при даровании Торы. В том числе — и о 18-ти минутах.

Раби Элиэзер говорит: “*эйн кемах — эйн Тора (нет муки — нет Торы)*” (*Пиркей авот*, 3:21).

Если нет материального мира, если от евреев не требуется практическое исполнение закона — для чего нужна Тора, посредник между духовным и материальным миром, и для чего нужен сам духовный мир? Если нет Закона и нет учения, материальному миру незачем существовать.

Мы можем сказать: *эйн Песах — эйн Тора*. Если бы не было Песаха, добровольного Исхода из Египта с помощью Творца, мы бы не получили Тору, и миру незачем было бы существовать.

Почему так важно не есть *хамец* в Песах?

Закваска, от которой **тесто** разбухает — **символ самодовольства**, которое мешает человеку прийти к Творцу и добровольно взять на себя исполнение Его Воли. Самодовольный человек не может стать “сыном” Творца, Его первенцем.

Почему мы едим в Песах мацу?

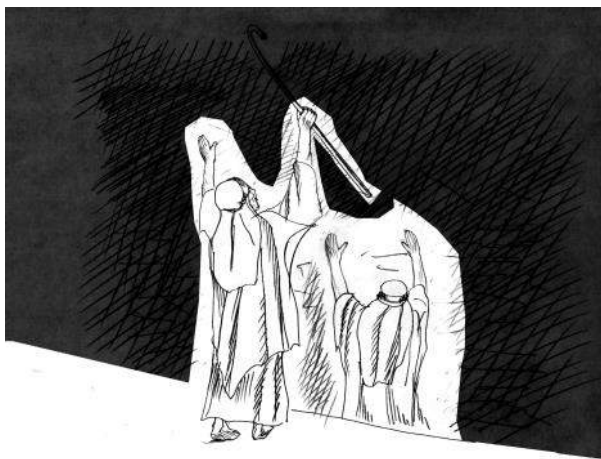
Чтобы помнить об освобождении, о готовности нашего народа идти навстречу Творцу.

Еще до упоминания о заповедях, о которых мы только что говорили, наш недельный раздел сообщает еще об одной — о заповеди, данной на будущее еще не созданному еврейскому народу. Речь идет о повелении Творца отмечать начало месяцев (*рош ходеш*).

В Торе сказано: “Месяц этот (*нисан*) для вас — начало месяцев, первый он у вас из месяцев года” (гл. 12, ст. 2).

Казалось бы, что здесь уникального для еврейского народа? Почему нужно отмечать новолуние?

Однако греки, намечая самые болезненные для существования еврейского народа точки, чтобы несколькими запретами уничтожить его духовно, выбрали — запрет на обрезание и на *Рош ходеш*.

Начало месяца, которое утверждалось высшим судом еврейских мудрецов, определяло всю религиозную жизнь евреев — с постами, субботами и праздниками, которые все должны были соблюдать именно в назначенное, особое, “выделенное” для этого время.

Примеру греков последовали ненавистники еврейского образа жизни в советской России. Они, первым делом, **запретили** евреям печатать свои **календари**.

Значение этой заповеди так велико, что комментатор Торы Раши (Раби Шломо Ицхаки, 11 век) задает вопрос: почему вообще Тора не начинается с заповеди о *Рош ходеш*, для чего это долгое предисловие к главному — тому, что мы должны делать, исполняя Его желание.

После пасхальных заповедей Творец дает мужчинам еще одно повеление — надевать *тфиллин*: “И да будет это тебе знаком на руке твоей и напоминанием над глазами твоими, чтобы было учение Творца на устах твоих, ибо сильной рукою вывел тебя Всевышний из Египта” (гл. 13, ст. 16).

В чем смысл этого знака, соединяющего направление мысли, чувства и действия?

Обратимся к последней книге Торы — *Дварим* (гл. 21, ст. 17, 18): “И возгорится на вас гнев Всевышнего, и затворит Он небо, и не будет дождя, и земля не даст своих плодов; и вы скоро пропадете с этой доброй земли... Положите эти слова Мои на сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они начертанием между глазами вашими”.

В книге **Сифри** (одна из книг, составляющих мишна, часть записи Устной Торы) разъясняется, почему вслед за предсказанием об изгнании евреев из Эрец Исраэль Тора повелевает выполнять *мицву тфилин*: «Даже после того, как вы отправитесь в *галут* (изгнание), вы обязаны выполнять заповеди (*мицвот*): накладывать *тфилин*, делать *мезузы*, чтобы (эти заповеди) не были для вас новыми, когда вы вернетесь».

Мы вышли из Египта и вернулись...

Автор текста Гедалия Спинадель

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Слышал, что казни египетские делятся на 3 части...

Меня интересует вопрос о 10 казнях Египетских. Слышал, что они делятся на 3 части.

Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Спасибо.

*Евгений
Омск, Россия*

В Торе читаем: «...и выведу Вас из рабства египетского, и избавлю вас от служения им, и спасу вас мышцею простертою и казнями великими» (книга **Шемот**, гл. 6, ст. 6).

Речь здесь идет, как очевидно, о тех самых десяти казнях, от которых пострадал Египет и которые вынудили египетского фараона отпустить народ Израиля из своей страны.

Напомним, какие это были казни — в той последовательности, в которой насылались наказания на землю египетскую:

- 1) вся вода в реке Нил превратилась в кровь;
- 2) из водоемов вышли жабы и заполнили улицы и дома египтян, включая дворец фараона;
- 3) человеческие тела покрылись вшами;
- 4) в местах, где жили люди, в огромном количестве появились дикие звери;
- 5) скот египтян пал от мгновенно распространившейся «моровой язвы»;

б) появление болезненных нарывов на телах людей и скота;

7) в Египте, где обычно не было много осадков, выпал сильный град, который побил растения;

8) нападение саранчи, которая покрыла всю землю египетскую и объела все, что оставалось от урожая после града;

9) на три дня спустилась на землю египетскую густая тьма, так, что в течение этих дней египтяне не видели друг друга и были вынуждены оставаться на том месте, где их застала тьма;

10) гибель первенцев.

А теперь — к Вашему вопросу.

В нашей традиции существуют различные подходы к анализу казней египетских и, соответственно — разные принципы их классификации.

Первые девять казней (не включая десятую, ибо этой казни отводится особое место) принято подразделять на три группы — по три казни в каждой, по порядку. В первой группе — первая, вторая и третья казни; во второй — четвертая, пятая и шестая; в третьей, соответственно — седьмая, восьмая и девятая.

Рассматривая эту «девятку» с точки зрения «сфер воздействия», направленности «ударов», произведенных этими казнями, в ней, в каждой группе, выделяют три категории:

1. «Экологического» характера. Когда удары были нанесены по окружающей среде, в которой жили египтяне, и человечество могло убедиться во Всесильности Творца, способного по своему усмотрению изменить законы природы.

К числу таких казней относят надъестественное событие, когда вода превратилась в кровь (первая казнь). И — еще две: четвертая и седьмая.

2. «Экономического» характера. Когда был нанесен ущерб имуществу жителей Египта.

К казням этого вида причисляют массовое появление в домах жаб (вторая казнь), гибель скота (пятая казнь) и нападение саранчи (восьмая казнь). Все это, безусловно, препятствовало нормальному ведению домашнего хозяйства, со всеми проистекающими из этого последствиями, .

3. «Частного» характера. Когда ущерб был нанесен человеческому телу.

В данную категорию входит, как очевидно, нападение вшей, нарывы, которыми покрылись тела египтян и густая тьма (от того, что люди на три дня застыли в тех местах, где они в момент полной потери видимости находились, они страдали физически).

Думаю, понятно, что приведенное здесь подразделение «по видам», в определенной степени — условно.

Однако вернемся к десятой казни — гибели первенцев, и поместим ее в отдельную «категорию»: казнь, которая достигла цели — позволила вывести еврейский народ из Египта. В Торе об этом сказано: «...еще одну казнь Я наведу на фараона и на египтян; после того он отпустит вас... с поспешностью будет гнать вас...» (**Шемот**, гл. 11, ст. 1). И далее: «И умрет всякий первенец на земле египетской: от первенца фараона,

наследника престола, до первенца рабыни, которая — за жерновами, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и не будет более» (там же, ст. 5). По Воле Всевышнего уцелели, как нам известно, только первенцы народа Израиля и первенцы скота, принадлежавшего евреям.

Для фараона это был самый мощный, неожиданный, а потому — еще более сокрушительный удар. Царь Египта не знал, сколько казней «запланировано». И, обнаружив отмеченную нами выше закономерность, ожидал, что, если что-то и произойдет, это будет какая-либо экологическая катастрофа (по его расчетам, выходило, что следующая казнь должна быть первой в четвертой группе наказаний). Он также полагал, что, как раньше — перед каждой новой группой казней Моше предупреждал его о том, что будет, если он не отпустит народ Израиля — получит от Моше предупреждение, и у него будет время на «отступление». Но предупреждения не последовало...

С этих позиций (достижения цели и внезапности), во «второй категории» оказываются все остальные, предыдущие девять казней. Они, с одной стороны — лишь ожесточали сердце фараона, с другой — предоставляли ему возможность «одуматься» и изменить решение.

Более глубокие смысловые пласты целевого предназначения казней египетских обсуждаются на сайте в обзорах недельных глав *Ваэра* и *Бо* — и в текстовых и в видеозаписи (см. в разделе «Недельная глава»).

Автор текста Элягу Эссас

Раввин на церемонии, где произнесли христианскую молитву...
Уважаемый раввин.

На церемонии инаугурации президента Трампа присутствовали два христианских пастора и один раввин, чтобы произнести свои благословения новому президенту.

Америка - часть иудейско-христианской цивилизации. И я считаю, что иудеи и христиане должны объединиться, чтобы победить ИГИЛ. Поэтому я приветствовал появление раввина и отсутствие мусульманского имама на церемонии инаугурации.

Что вы думаете по поводу появления раввина на церемонии, где была произнесена христианская молитва и упомянуто имя сына Б-га Иешуа Га-Ноцри?

*Дмитрий
Клиффсайд Парк, США*

В нашей традиции существуют достаточно ясные и четкие правила, регулирующие наше участие в тех или иных мероприятиях, которые проводятся вне Израиля. Возникли и сложились они не вчера и даже не позавчера. Ведь наш народ разбросан буквально по всему миру уже много сотен лет (точнее — несколько тысяч лет).

Нам не разрешается — посещать чисто религиозные мероприятия, которые устраивают представители других религий, ходить в их церкви и молельные дома. Но государственные мероприятия, допустим, общегосударственного, общенационального или городского уровня посещать во многих случаях — можно, а иногда — и нужно. Конечно же, бывают и ситуации, когда делать это — ни в коем случае нельзя.

Приведение к присяге президента США — не религиозная, но —

гражданская церемония. И сам факт, что в ней принимают участие священники религий, к которым мы, евреи, не имеем, и не можем иметь никакого отношения, сути дела — не меняет. Церемония эта все равно остается — не религиозной. И священнослужители на ней, как понятно — приглашенные гости.

Не мы, евреи — хозяева этого и других, подобных мероприятий. Не мы составляем списки, кого надо туда приглашать.

Несомненно, в том, что раввин (и вообще, еврей) **функционально** оказывается в одном ряду со служителями рукотворных религий, есть некий негативный оттенок (создается ложное впечатление, что мы согласны «поставить на одну доску» Тору Всевышнего и религии, выдуманные людьми). Но в нашей традиции существует понятие о необходимой доле уважения к государству, в котором мы живем, о признании властей в этом государстве. Принято даже молиться за процветание и мир в этой стране. Все это, с учетом, что собрание — не религиозного характера, безусловно — перевешивает тот неприятный осадок, который может ощущаться, когда в некой церемонии в функциональном смысле раввин выступает как равный партнер со служителями других религий.

Чтобы меня правильно поняли, еще раз подчеркну, что в данном случае мы говорим об очевидно и однозначно нерелигиозном мероприятии. Потому что участвовать в религиозных мероприятиях других религий нам — категорически запрещается.

Что же касается отсутствия на инаугурации Дональда Трампа мусульманского священника — нас это не должно ни радовать, ни огорчать. Законы Торы подразумевают, что и к христианской религии и к исламу (равно как и к прочим религиям) надо относиться совершенно одинаково. Нам категорически не следует противопоставлять их, сравнивать их между собой. Да и вообще — интересоваться ими.

Кроме того, подчеркну, что в нашем мировоззрении, как в религиозном, так и в политическом плане — нет, и абсолютно не может быть понятия «иудео-христианская цивилизация». Этот термин придуман не нами. Нам он — чужд. И мы не должны заниматься ни его распространением, ни его пропагандой на практике.

Если нееврейские общественные, политиче-

ские и прочие деятели этот термин используют — нам, естественно, не надо возражать им и/или спорить с ними по данному поводу. Исходя из нашего общего, универсального принципа — еврей совершенно не должен интересоваться другими религиями и вытекающими из них концепциями.

Автор текста Элиягу Эссас

Я — ортодоксальный еврей, но кое-что кажется мне экстремальным...
Уважаемый Рав!

Я являюсь ортодоксальным евреем, но некоторые вещи мне кажутся экстремальными! Например: не смотреть телевизор!

Я прочитал ваш ответ по этому поводу, где вы приводите доводы о негативных последствиях телевизора. Но что делать в свободное время?

Многие раввины также против того, чтобы пользоваться интернет, а так же слушать радио и читать газеты, так как там говорят лашон а-ра (злословят).

Есть раввины, которые запрещают играть в игры, потому что это является Битуль Тора!

Но мы же не живем на необитаемом острове, а живем в цивилизованном мире, где все пользуются средствами массовой информации, и отказаться от всего трудно!

Что делать в свободное время, если нельзя смотреть телевизор, пользоваться интернетом, слушать радио и читать газеты?

Я понимаю, что в идеале надо было бы учить Тору. Но не все же могут целый день сидеть в бет мидраше (доме учения) и учить Тору!

К тому же, основная причина, почему нельзя смотреть телевизор, потому что показывают иногда нескромно одетых людей. Но это можно увидеть и, выйдя на улицу и выглянув в окно. Ну, так что мы теперь должны из-за этого не выходить на улицу и занавешивать окна черной простыней, чтобы это не увидеть?

*New York
USA*

Вы описываете распространенную проблему. И прежде чем ее сформулировать — подытожим суть Вашего письма.

Вы, приведя несколько примеров, обозначили, чем конкретно еврею заниматься — действительно не рекомендуется. Во всем этом в принципе нет прямого нарушения заповедей Торы. Тем не менее, большинство Учителей нашего времени наставляют, что от этих занятий надо отстраниться.

Первый Ваш пример (отчасти выражающий Вашу реакцию на размещенный на сайте ответ «Почему у соблюдающих евреев не принято иметь дома телевизор?», — с материалами, на которые в нем даны ссылки), о трате времени у телевизора — самый, пожалуй, распространенный.

Вам конечно известно, что 613 заповедей Торы делятся на две большие группы — **повелительные**, предусматривающие определенные активные действия, и **запретительные**, предполагающие осознанный отказ от какого-либо поступка.

К первой категории относится, к примеру, заповедь надевать *тефиллин*,

давать *цедаку* (пожертвование на высокие, благородные цели) и т.д. Ко второй — не употреблять некашерную пищу, не пользоваться транспортом в *шаббат* и т.д.

При этом, не входя в детали, можно сказать, что есть достаточно очевидные заповеди, когда понятно, что надо делать и что делать нельзя. Но есть и такие (особенно, в категории активных действий), по поводу которых возникает множество вопросов, ибо в Торе нет для их выполнения четких указаний и конкретизации.

Чем заниматься в жизни, какую профессию выбрать, сколько времени посвящать работе и сколько — изучению Торы, с кем создать семью, в каком городе жить... На эти и многие другие вопросы однозначного ответа Тора — не дает.

Теперь сформулируем проблему, о которой говорилось вначале ответа.

Среди евреев, которые стараются соблюдать законы Торы (недавно или много лет), встречаются люди, причисляющих себя к различным религиозным группам и направлениям, не понимающие, зачем вообще нужна Тора. Можно годами соблюдать заповеди, много лет посвятить изучению Торы, и, несмотря на это — не осознавать, зачем все это нужно. И видеть в Торе исключительно — свод законов и правил поведения.

Но если так — в чем тогда принципиальное отличие Торы от государственного законодательства? Ведь полагая, что Тора дана Творцом мира, мы настраиваемся не только на продуманные и сбалансированные законы поведения, но — интуитивно ожидаем чего-то бесконечно глубокого, такого, что человеческий разум не в состоянии создать.

Обосновать существование данной проблематики — не сложно.

Например, служащий банка обычно не ходит на работу в шортах. Хотя в правилах поведения не конкретизируется, какую именно одежду он должен надевать, отправляясь в банк. Но по «духу» и некой атмосфере — ясно, какая подходит здесь форма одежды. С другой стороны, если служащий будет скрупулезно, не задумываясь, как робот, выполнять зафиксированные в специальных инструкциях директивы начальства — им вряд ли будут довольны.

Так же, механически, можно соблюдать законы Торы, при этом — не погружаясь в

нее душой и сердцем и не пропитываясь ее «духом». Тогда многие вопросы так и останутся — неразрешимыми. Ведь Тора во многих жизненных ситуациях четко обозначенных указаний — не дает. И это, кстати сказать — одна из причин, почему человеку следует вкладывать в реализацию законов Всевышнего душу и сердце.

Если человек не пропитывается «духом Торы», ему действительно неясно, как распорядится свободным временем. Казалось бы, Тора регламентирует даже такие вроде бы мелочи, как, например, завязывание шнурков (см. на сайте ответ [«С какой ноги обуваться?»](#)), — с материалом, обозначенным в нем ссылкой). Почему же забыта в ней столь важная тема, как использование свободного времени?

Дело в том, что Тора — не свод законов. В ней раскрывается Мудрости Творца, описывается Устройства и функционирование миров и процесс, который в нашей традиции называется — *Тикун Олам* (то есть — доведение мира до совершенства).

613 заповедей — это данные Всевышним «инструменты», с помощью которых можно исправлять мир и приблизить его к состоянию гармонии и цельности.

Теперь вернемся к проблеме свободного времени. Разве оно может быть у еврея? Это понятие не встречается ни в Письменной Торе, ни в книгах наших Учителей. Потому, что такого просто — не бывает.

Возьмем самое большое бездействие, которое только можно себе представить — сон. В *Шульхан Арухе* (свод еврейских законов) говорится, что перед сном надо подумать, что я иду спать, чтобы завтра у меня были силы выполнять заповеди. Тогда сам сон становится важным компонентом выполнения завтрашних заповедей. То же самое — отдых. И т.д.

Полагаю, теперь Вам ясно, как разрешить Ваши вопросы.

Телепередачи — не соответствуют «духу Торы», и главная проблема их просмотра — не нескромно одетые женщины (это, как Вы верно отметили, можно увидеть и на улице), но — неустанная, мощная и изошренная идеологическая «промывка мозгов», внедряющая в умы и сердца Ложь. Эта тема подробно рассматривается на сайте в ответе [«Почему у соблюдающих евреев не принято иметь дома телевизор?»](#).

Если Ваш раввин или раввин Вашей общины рекомендует вообще не пользоваться интернетом — не пользуйтесь. Однако в общем случае не обязательно от этого отказываться. Пользоваться можно — для *аводат а-Шем* (служения Творцу). То есть — выбирая сайты с содержанием, соответствующим еврейскому образу жизни. Не тратьте время на пустые, никчемные материалы, которыми наводнен интернет.

Следует, кстати сказать, интересоваться и тем, что происходит в мире. Надо только научиться отбрасывать никому не нужную журналистскую болтовню, ложь, сплетни, клевету и т.п.

Вы правильно понимаете, что «в идеале в свободное время надо учить Тору, но не все могут». Действительно, способности души принимать Тору — индивидуальны, нет цели — просиживать за книгой ради «протиранья штанов». Тут надо определить собственные способности и возможности, и в соответствии с этим — построить свой учебный процесс. Кто-то может учиться целый день, кто-то — работает, и посвящает изучению Торы по часу в день. И оба, и тот и другой — выполняют заповедь изучения Торы.

Не надо «загонять» еврейскую жизнь в очень узкие границы. Тора — вероятно, бесконечно глубока. В рамках Торы у каждого — свой, индивидуальный путь к Всевышнему. И если Вы не можете изучать Торы целыми

днями — значит, для Вас Творец «приготовил» другие пути приближения к Нему.

И в заключение подчеркну, что духовный уровень, как уже, надеюсь, понятно из всего сказанного — не определяется внешними атрибутами, например, наличием соответствующего костюма или шляпы. Но — тем, сколько сил, души и сердца вложено в совершенствование мира, приближение к Всевышнему (духовный рост) и — в помощь в этом другим евреям.

Автор текста Хаим Аккерман

Он стремится соблюдать законы Торы, я — по своему усмотрению...

Здравствуйтесь, уважаемый раввин!

У меня такой вопрос. Я всю жизнь училась в религиозной школе Цвия в Иерусалиме. Потом я поменяла (образ жизни). Можно, наверно, так сказать - я стала масортия (соблюдаю некоторые традиции).

Теперь я познакомилась с мужчиной из мира хареди («ортодоксальные евреи»). Мы любим друг друга. Поэтому решили, что кашрут у меня строгий и «семейную чистоту» я тоже собираюсь соблюдать. И мы решили, что все остальное, то, что связано с личным, мы будем соблюдать, как каждый считает правильным.

Мои религиозные друзья говорят, что это невозможно.

Почему нет, если понятия самые главные у нас — одни, а то, что я ношу брюки и не в синагогу не буду носить кисуй мале рош (головной убор) — какие проблемы? Это же связано только со мной.

*Лея
Ирусалим*

Вкорне проблемы, которая Вас беспокоит и в которой у Вас, как очевидно, нет ясного понимания, лежит представление, что жизнь еврея, как того хочет Творец и как Он определил это в Торе — некий список заповедей в духе «это нужно делать обязательно, а вот это — запрещено». Список этот, соответственно — якобы можно варьировать. И при этом — прекрасно строить еврейскую семью. Ведь могут же быть у мужа и жены разные кулинарные предпочтения, и книги они могут любить разные (муж читает одни книги, жена — другие, и

это не мешает им жить вместе долго и счастливо).

Но это — совершенно неверный подход к реальности. И Вам, когда Вы учились в религиозной школе, скорее всего, не удалось это понять. Вот Вы и сделали вывод, что еврейская жизнь — некий перечень предпочтений.

Предложу Вам все же иное понимание данных проблем, которое, надеюсь, поможет Вам и в теории и на практике.

Определение будет примерно таким.

Еврейское мировоззрение — это вера в то, что существует Всевышний, Творец мира, который дал еврейскому народу Тору, Письменную и Устную (Письменная и Устная Тора — **единое целое**). И нам следует стремиться прилагать усилия и старания к тому, чтобы постоянно, изо дня в день, строить свою жизнь **на основе** этого мировоззрения. Осознавая, что, с одной стороны, идеальных людей не бывает, с другой — что есть все же некие базовые принципы, некое ядро и в области веры (мировоззрения) и в области практики (еврейский образ жизни), без которых человек не может считаться евреем, живущим по-еврейски.

Тут же выделим одну важную деталь: и муж и жена в одинаковой степени должны стараться передать детям и еврейское мировоззрение и практику еврейской жизни.

Если Вы всерьез задумаетесь над тем, что здесь написано, над **каждым словом** (подбирал слова со всей возможной тщательностью) — Вы, как мне представляется, придете к выводу, что на данный момент Вы совсем не готовы создать с тем мужчиной, о котором Вы пишете, жизнеспособную семью.

Если же Вы пока это все еще не осознаете — поясню свое заключение на примерах.

Вот Вы пишете, что согласны соблюдать законы кашрута и семейной чистоты. Из содержания Вашего письма видно, что еврейское мировоззрение у Вас, так сказать, не имеет четких очертаний. Как можно поверить такому человеку, что он будет выполнять правила кашрута и «семейной чистоты» с необходимой скрупулезностью? Ведь Ваш муж не будет постоянно сидеть на кухне и следить, что и как Вы там делаете. И также — с *миквой*. В этом деле есть много деталей, которые знает только

женщина, и только она сама в состоянии произвести необходимые проверки.

Если ее мировоззрение, как Вы о себе написали — «*масорти*» (что, по сути, означает что представления о наших мировоззрении и законах у нее — весьма приблизительные), тогда в делах, которые требуют проверки и тщательности, полагаться на такого человека — нельзя. И совсем, кстати, не потому, что он — обманщик. Но — потому, что интегральная часть ряда наших заповедей — это особая внутренняя духовная дисциплина.

Ну, а то, что с такими взглядами, которые есть у Вас сегодня, чрезвычайно трудно воспитать еврейских детей — не надо даже объяснять.

Но означает ли это, что Ваше знакомство с тем человеком — совершенно бесперспективно?

Ни в коем случае. Возможно, знакомство с ним — помощь, посланная Вам с Неба, чтобы направить Вас на путь возвращения к Всевышнему и Его Торе.

Попробуйте продумать все самостоятельно, а в каких-то вопросах — воспользуйтесь его помощью. Разберитесь в себе, в основах нашего мировоззрения, целях и идеалах жизни еврейской женщины. И — не только в качестве жены, но, вообще — еврейской женщины. И если у Вас получится, не во имя создания семьи, но — искренне прийти к правильным выводам и вернуться к Всевышнему и Его Торе, и все это обретет достаточную устойчивость — можно будет назначить и день свадьбы. Без этого совершенно однозначно рекомендую не делать этого.

А теперь — важное замечание.

Нередко бывает, когда уже есть семья и даже дети, на каком-то этапе семейной жизни одна из сторон (или обе вместе) решают начать путь к Всевышнему и Его Торе (этот процесс называется — *тешува*). Тут надо понимать, что они — в иной ситуации, не похожей на Вашу.

У таких людей — другая дорога и другие возможности. Но это уже — предмет отдельного разговора, не относящегося к Вашему случаю.

Автор текста Элиягу Эссас

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Средний отит

Заложенность ушей довольно обычное явление при простуде. Оно обусловлено воспалительными процессами в верхних дыхательных путях, в частности, в носоглотке. Отекшая слизистая оболочка перекрывает канал, соединяющий среднее ухо с носоглоткой.

Вопросом о том, как восстановить слух после отита, задаются многие люди, перенесшие это заболевание. Отит является самым распространенным осложнением после простуды или инфекции и может иметь последствия в виде снижения слуха. Глухота или частичная потеря слуха чаще возникает при хронической гнойной форме отита вследствие перфорирования перепонки в среднем ухе.

Воспалительные процессы, происходящие в ухе, требуют комплексного и своевременного лечения. В запущенных случаях это может приводить к различным проблемам со слухом, что повлечет за собой снижение профессиональной и социальной активности.

Сегодня отоларингологи научились успешно устранять эти проблемы при помощи фармацевтических средств, терапевтических процедур и хирургического вмешательства

(в сложных случаях).

Обычно средний отит лечат антибиотиками. Чтобы снять отечность слизистой оболочки носа и носоглотки, нужны сосудосуживающие препараты, которые закапываются в нос. Для того чтобы снять сильную боль в ушах, нужно применять капли-анестетики. Врач также может порекомендовать больному согревающие компрессы, промывания различными антисептическими растворами или несколько курсов физиотерапии. Прокол требуется только в крайних случаях и делается для того, чтобы инфекция не проникла в мозг.

Если родители заподозрили у ребенка отит, необходимо немедленно обратиться к врачу. Запрещено греть ухо, капать в него различные капли. У ребенка в ухе может быть посторонний предмет, и только врач сможет помочь, вытащив его специальными инструментами. А если это отит, то необходимо провести раннюю диагностику и назначить лечение. Постельный режим, правильное питание, употребление витаминов, которые укрепляют иммунную систему, - всё это также способствует быстрому выздоровлению.

Неважно, сколько лет человеку, профилактика всегда незаменима. Не забывайте периодически проходить профилактический осмотр у лор-врача, чтобы врач определил состояние барабанной перепонки и увидел, есть ли воспалительный процесс в ухе или нет. Нужно всегда помнить, что между ушами и головным мозгом существуют многочисленные виды сообщения, что ведёт к быстрому распространению инфекции с порой трагическим финалом.

Не запускайте болезнь: предотвратить недуг легче чем лечить его.

Будьте здоровы! Шаббат Шалом!

Автор текста Залина Мошковиц

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Великий Хафец Хаим

Прославленный рабби Исраэль Меир Акоэн, известный всему миру под именем Хафец-Хаим (так назывался главный труд его жизни, которому посвящена наша книга), родился 11 числа месяца шват 5599 года по еврейскому календарю (1839) в маленьком местечке на востоке Европы. В юности он усердно изучал Тору и, благодаря острому, пытливному уму, недюжинным способностям и искренней вере, приобрел глубочайшие знания во всех разделах Торы. Молва об учености и благочестии рабби Исраэля вскоре разнеслась далеко вокруг, несмотря на то что он всячески старался избежать любого почета и известности.

Книги Хафец-Хаима можно найти в любой библиотеке по иудаизму - он писал много, и все его труды сохранились. Шедевром мудреца, его лучшей и важнейшей работой, по всеобщему мнению, является "Мишна Брура", шеститомный комментарий к "Орах Хаим" (первой из четырех частей "Шульхан Арух"). Начинаящему изучать "Орах Хаим" необходимо сначала прочесть и осмыслить именно "Мишна Брура". Другая его книга "Ават Хесед" ("Любовь к доброте") представляет собой сжатый сборник еврейских законов о милосердии и о том, как давать ссуды; именно этот труд стал причиной формирования сотен благотворительных организаций во множестве

общин, разбросанных по всем странам. Но рабби Исраэль Меир не только разрабатывал теорию милосердия, он помогал людям при любой возможности и в любое время. До нас дошло свидетельство сына Хафец-Хаима, писавшего, что одна из самых ярких картин его детства - отец тайно несет в синагогу еду для бедняков. И то был не единственный эпизод, так великий мудрец поступал постоянно.

Среди других трудов Хафец-Хаима - разъяснение трактатов, связанных с законами Еврейского Храма, руководство по соблюдению заповедей евреями, проходящими военную службу, книга об этических законах ведения торговли, совершения сделок и пр. Темы работ мудреца разнообразны, но среди них есть одна, которой он посвятил особое внимание, - *лашон-ара* (злословие).

Злой язык - источник многих социальных болезней и духовных недугов, разъедающих душу человека и общества. Огромное число разводов совершается по причине злословия и сплетен. И, как правило, та же напасть, *лашон-ара*, лежит в основе ненависти, ревности и зависти. Подобно злокачественному вирусу, неводержанность в словах разрушает человеческие отношения, приводит к распрям и конфликтам. Многие теряют заработок, работу, добрую дружбу только из-за того, что злословили по поводу других людей (или из-за того, что другие злословили на их счет). Не будет преувеличением сказать, что иногда *лашон-ара* становится причиной ранней смерти человека. Короче говоря, все прекрасно понимают, что *лашон-ара* - зло, что сплетни и злословие - грех. Так про это качество и говорят на всех языках мира: *нехорошо, некрасиво, неприлично! Однако гибкое человеческое сознание изобретает множество уловок, чтобы этот грех постоянно совершать и оправдывать.*

"Я только пошутил", "мои слова его не обидят", "то, что я говорю, чистая правда", "это известно всем", "поверьте, мои слова - не злословие, я желаю ему только добра", - любой может с легкостью продолжить бесконечный ряд оправданий, призванных обелить того, кто совершает грех *лашон-ара*.

Чтобы разъяснить и как-то исправить создавшееся положение, рабби Исраэль Меир составил практический труд по законам *лашон-ара*, который назвал "Хафец Хаим".

С большим энтузиазмом встретил еврейский мир первое издание книги (1873), отпечатанной в количестве четырех тысяч экземпляров. Впервые воедино были собраны и систематизированы все законы о *лашон-ара*. "Хафец Хаим" начали изучать индивидуально и в ешивах. Книга стала настольным пособием таких знатоков Торы, как рабби Исраэль Салантер и руководитель Гурских хасидов.

В дополнение к своему труду Хафец-Хаим написал еще несколько работ, посвященных моральным законам речи: "Шмират Алашон", "Ховат Ашмира", "Кевод Шамаим" и др. В этих книгах мудрец призывает нас бережно относиться к каждому произносимому нами слову, к каждой интонации, причем подкрепляет свои высказывания цитатами из Талмуда и Мидраша.

Вернемся, однако, к основному труду рабби Исраэля Меира. Своим названием книга обязана стиху: **"Кто тот человек, жаждущий жизни** (на иврите "жаждущий жизни" - *хафец хаим*), **любящий дни, чтобы увидеть хорошее? Береги свой язык от плохого и свои уста от обмана"** (Теилим 34:13-14).

Будучи удивительно скромным человеком, рабби Исраэль Меир опубликовал свою книгу анонимно. Читатели, еще не зная, кто автор этого труда, стали называть его Хафец-Хаим. Эти два слова превратились потом в имя автора, потеснив его настоящее имя. Разве не в этом мы видим лучшее признание заслуг составителя великой книги? Имя Хафец-Хаим (Жаждающий жизни) подходило рабби Исраэлю Меиру как нельзя лучше. Его сын вспоминает, что *никто и никогда не слышал от мудреца нелестного замечания о ком-нибудь*. Если принять во внимание, что рабби Исраэль Меир вел жизнь далеко не затворника и был отнюдь не молчаливым человеком, поскольку часто выступал на различных собраниях и активно участвовал в жизни общины, то согласитесь, что такая характеристика значит очень много.

Завершив работу над "Хафец Хаим", рабби Исраэль Меир обратился к ведущим авторитетам Торы, чтобы получить от них письма, одобряющие издание книги. С такой просьбой приехал он и к рабби Баруху Мордехаю Лифшицу, раввину из местечка Новогрудок (Новардок), где стояла известная ешива. Рукопись произвела на того глубокое впечатление, однако, перед тем как

письменно выразить свое одобрение и восхищение, рав решил проверить, так ли осторожен автор в своих высказываниях, как призывает к этому других. И тогда рав Барух Лифшиц попросил одного из своих учеников поговорить с рабби Исраэлем. Но как поговорить? В течение шести часов ученик пытался вынудить гостя сказать хоть что-либо осуждающее или неприятное о других, но ни одного слова, хотя бы отдаленно напоминающего *лашон-ара*, рабби Исраэль не произнес.

Шаббат Шалом

Надежда Шалем

Москва, Россия

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Взаимоотношения с Творцом.

История нашего народа отражает всю суть и смысл еврейской жизни. Мы видим, что на протяжении многих лет мы попадали в различные обстоятельства, трудности и испытания - однако все они оборачивались Чудесами для нас и приближали к истинному предназначению жизни.

Главное Чудо нашей жизни - наша принадлежность к Всевышнему: мы Его народ и Он ядро нашей жизни.

Недельная глава "Бо" рассказывает нам о чудесах, происходящих в Египте и придворяющих выход из рабства.

Тяжело ли Всевышнему было заставить фараона поступить благосклоннее с еврейским народом и отпустить?

Мы понимаем, что это не составило бы Ему труда.

Однако чтобы осуществить Исход, Всевышний применил «казни», временно изменив законы природы. В отдельных случаях - кардинально. К примеру, огненный град, густая тьма или смерть людей без видимой причины вообще выходили за рамки естественных процессов.

События Исхода дали людям возможность «заглянуть» за рамки привычного бытия и «увидеть» источник природных явлений. В определенном смысле они вступили в контакт с Творцом как с живым существом, смогли приблизиться к Нему, «распознать» Его «характер» и «эмоции». Его «личность» раскрылась им в доступных человеку понятиях.

Таким образом, еврейский народ сумел разглядеть Его чудеса и познать Его: понять, что все подвластно Творцу, и если Он захочет, то может произойти невероятное.

Концепция Исхода, изложенная Рамбаном, ставит перед нами трудный вопрос: если Всевышний знает о том, что происходит на земле, если Ему ведомы наши нужды и проблемы, и Он Сам, «по своему усмотрению», заботится о своих созданиях - зачем нужны молитвы? Ведь они способны лишь мешать Ему...

Если Всевышний контролирует все во вселенной, из этого следует, что наши страдания, когда нам чего-то недостает и трудности, которые нам приходится преодолевать, должны интерпретироваться как Его ответ на наши решения, которые принимаются нами - существами, наделенными свободой выбора. Он, как портной, подгоняющий одежду под фигуру заказчика, подбирает для нас ситуации, которые максимально подходят к нашим характерам. То есть Всевышний ставит нас в

такие обстоятельства, которые помогают нам совершенствоваться. Так почему же мы просим изменить условия нашего существования? Если он заботится о нас, делает для нас все необходимое (понимая, в чем мы действительно нуждаемся - лучше, чем мы сами, ведь лишь Ему доподлинно известны истинные цели элементов мироустройства), можем ли мы надеяться, что Он «отреагирует» на наши молитвы?

Наши молитвы это наш разговор с Творцом, и именно благодаря ним, мы приближаемся к Нему и показываем свое отношение. Чудеса, произошедшие в Египте - формирование отношений между еврейским народом и Всевышним. Это почва для воспитания веры и преданности, готовности принятия Его Торы.

Благодаря вере - наш народ смог покинуть рабство и войти в Землю Израиля, несмотря на все трудности и испытания.

В наше время, мы не находимся в рабстве у фараона, однако мы все находимся в рабстве своих "Я" и своем галуте. Что нам мешает выйти из этого рабства?

Обстоятельства? Проблемы?.. Нет...! Только отсутствие веры в наше Чудо, идущее от Него!

Именно сейчас у нас есть возможность выработать в себе веру и наладить наши отношения с Творцом через молитвы и поступки, добрые дела и заповеди.

В процессе подготовке к следующей недельной главе и Шаббат Шира, давайте постараемся выйти из своего рабства, спеть песню Творцу и решиться сделать осознанный шаг на встречу к Нему - на нашу Родную Землю!

Наш Израиль ждет всех нас, так пусть же наш Исход будет поскорее!

Шаббат Шалом!

Лея Коган

Кишинев, Молдова

ЗАПИСКИ МОЛОДОЙ ЖЕНЫ, ХОЗЯЙКИ И МАМЫ

Особенности памяти детей до трех лет

На днях мой сын, которому 2,7 вдруг вспомнил, как летом мы ездили на море. Понимаете, внезапно и со всеми подробностями!

Меня это, безусловно, удивило. Я, порой, не помню, что вчера делала, а ребёнок помнит, что было полгода назад. Решила почитать об особенностях памяти в его возрасте, и узнала несколько любопытных вещей, которыми хочу с вами поделиться.

Оказывается, до трех лет дети действительно обладают феноменальной памятью, они способны описать в мельчайших деталях события, произошедшие год назад. Также, с лёгкостью расскажут, кому принадлежит тот или иной предмет, одежда или игрушка. Запоминают стишки и песенки, содержание сказок. Примечательно, что для запоминания не нужно прилагать никаких специальных усилий, это происходит само собой. Малышам в первые три года жизни нужна такая память, чтобы овладеть всеми необходимыми для жизни умениями. Именно за этот период ребёнок превращается из новорожденного в полностью сформировавшуюся личность, умеющую ходить, говорить и принимать решения.

Подождите, но разве мы с вами помним своё детство?! К сожалению, нет. После трёх лет малыш, чаще всего, уже не может припомнить прошлых событий и себя ранее. Так, у нас не остаётся воспоминаний о себе в детстве. Несмотря на это, сддайте так, что детство ваших детей было как можно счастливее, чтобы и им, и вам было что вспомнить!

Шаббат шалом!

Эня Леина

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ «ОТ САРОЧКИ»

Запеканка с морковью

Ингредиенты:

1 стакан толченых пшеничных сухарей

2 крупные моркови

1 стакан воды

4-5 ст. ложек манки или муки

1 ст. ложка растительного масла без запаха

3 ст. ложки сахара, соль по вкусу

Способ приготовления:

Морковь очистить, слегка потушить в небольшом количестве воды, затем порубить, добавить масло, соль, сахар и использовать как фарш для запеканки. Толченые пшеничные сухари залить горячей водой, добавить масло и манку. Всю сухарную массу хорошо размешать, половину ее положить в сковороду, смазанную маслом, затем положить морковный фарш, закрыть остальным количеством сухарной массы и запечь в духовке.

Приятного аппетита!

Сара Манн

Люксембург

5 МИНУТ ИВРИТА

לבוא (лаво) - приходиться, входить

להשיב (леашив) - возвращать, отвечать

לשאול (лишоль) - спрашивать, просить

בכור (бхор) - первенец

צהד (цеда) - съестной припас, еда

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Говорят, что детские годы очень сильно влияют на всю жизнь человека. Воспоминания о них никогда не оставляют нас, но осмыслить все увиденное и услышанное мы можем только став уже взрослыми.

Интересно восприятие одного и того же в детстве и взрослой жизни. Например, когда я приходила из школы вместе с подружками домой, мама и бабушка разговаривали в кухне на идиш. Я страшно этого стеснялась и даже злилась: мне казалось, что все будут надо мной смеяться. Сейчас же я с улыбкой думаю о том, что идиш был своего рода секретным языком: не хочешь, чтобы тебя услышали посторонние уши-говори на своем языке.

Но сегодня разговор не об этом. Детство! Это трудная и серьезная пора, хотя почему то считается беззаботной. Мы получаем от своих родителей, бабушек и дедушек пример для подражания в своей самостоятельной жизни.

Мне очень повезло: мой День рождения совпадал с Днем рождения моего папы. Когда я приходила в этот день из школы, дома меня ждали цветы -огромные букеты, цветы были даже в ванной.

И это в феврале .

Цветы были не мне, но я переносила на себя эту радость. Уже много лет нет с нами папы, но люди помнят его до сих пор, потому что он был необыкновенным человеком. И как я сейчас переосмысливаю увиденное в детские годы, понимаю, что он сам исполнял заповеди и учил исполнять их своих детей.

-Куда идти? Всегда стоит вопрос.

Богатства манят многих и успех.

-На что сегодня в жизни спрос возрос?

-Шагаешь ли по жизни без помех?

Сегодня модно думать о себе...

Сегодня модно думать об удобстве...

И в голову не брать чужих проблем...

"Ведь для МЕНЯ сегодня светит солнце".

И так мы замыкаемся в себе.

И сердце бьется медленно и громко.

И говорим про друга, что в беде:

-Ах, знал бы, подстелил соломку.

Так вспомним же как раньше повелось:

Все встали вместе на свободу вышли.

И пусть, что впереди не знаем мы.

Пусть небеса над нами вместо крыши.

Все-вышний нас в дороге защитит.

Отцов пример в пути поможет нам.

В Дорогу, в Жизнь ,как сердце нам велит.

И беды и победы- пополам!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Во второй части нашего листа, которую мы выделили условно (чтобы получить возможность более детально рассмотреть содержание всего листа), Талмуд продолжает исследовать законы проведения субботней или праздничной трапезы.

Трактат *Берахот*

Установив порядок чтения *кидуша* (см. на сайте [обзор первой части листа 52](#)), Учителя уточняют правила омовения рук после трапезы — перед чтением благословения после еды, которое называется, как мы знаем, *Биркат а-мазон*. На иврите такое омовение рук именуется — *маим ахроним* (подробнее об обязанности омыwać руки после еды — см. на сайте [обзор листа 106](#) трактата *Хуллин*).

Лист 52 часть 2

Причина такой рекомендации, как говорилось в трактате *Хуллин*, опасение, что человек, запачкав пальцы в поваренной соли, в составе которой во времена Талмуда могла оказаться примесь сдомской соли, потрет ими глаза. А сдомская соль очень опасна для зрения.

В более поздние времена сдомская соль исчезла с торговых прилавков. Поэтому Учителя эпохи *Тосафот* (Франция, Германия 12-13 вв.) приняли решение, что *маим ахроним* — процедура желательная, но необязательная.

Однако другие Учителя усматривают в этом вопросе иную грань Истины.

Маим ахроним, — говорят они, — следует совершать не только из-за того, что такое омовение рук ограждает от физической опасности. Но — для того, главным образом, чтобы перед чтением *Биркат а-мазон* руки не были *таме* (то есть в духовном смысле были чистыми; о значении термина — см. на сайте [обзор недельной главы Таэриа](#), первый годовой цикл). Поэтому данное установление действительно на все времена. Тем более, что в самой Торе есть указание на необходимость реализации процедуры омовения рук до еды и после еды. Как сказано: «И возвышайтесь духовно, и будете духовно возвышенными. Я — Всевышний ваш...» (*Ваикра*, гл. 11, ст. 44).

В первой части фрагмента подразумевается, что, возвышаясь духовно (один из элементов возвышения — омовение рук), еврейский народ поднимется на более высокий духовный уровень? Зачем же Тора, где все указания изложены в сжатой, лаконичной форме, так, что нет в ней ни одного лишнего слова, ни одного лишнего знака, повторяет, казалось бы, очевидное?

Затем, — заключают Учителя, анализируя данный отрывок, — чтобы дать нам информацию о том, что омовение рук следует делать дважды — перед трапезой и после нее. А слова «Я — Всевышний ваш» представляют собой намек на обязательность чтения *Биркат а-мазон*.

Что касается порядка действий, связанных с омовением рук, здесь Учителя разных школ открывают различные грани Истины. В Мишне читаем:

Вначале в помещении (где прошла трапеза) наводят чистоту — говорят представители школы Шамаа (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век), — **а потом омывають руки (маим ахроним).**

Вначале омывають руки (маим ахроним), — говорят сторонники школы Гилеля (коллега и современник Шамаа), — **и после этого в помещении, где ели, пред чтением Биркат а-мазон наводят чистоту...**

Анализируя позиции разных школ, Талмуд отмечает, что последователи Шамаа, предлагая свой порядок действий, опасаются, что в случае, если не убрать помещение до процедуры *маим ахроним*, вода может соприкоснуться с остатками пищи и сделать их несъедобными.

Со своей стороны, последователи школы Гилеля, подчеркивают, что остатки еды, размером, превышающим *кезайт* (объем, примерно равный объему маслины средней величины — 30 куб. см), как правило, на столе не залеживаются. А еда меньшего объема, если и испортиться, нарушения законы Торы в этом не будет.

Развивая свою концепцию, представители школы Гилеля выносят постановление, запрещающее нанимать слуг (обслуживающих трапезу), несведущих в законах Торы. Ибо слуга, который знает еврейские законы, не оставит на столе перед *маим ахроним* кусок пищи, который по размеру больше *кезайта*.

И получается, что разногласия между школой Шамаа и школой Гилеля возникают лишь по поводу того, насколько хозяин дома может довериться слуге, который подает кушанья вовремя трапезы и убирает потом помещение. Тут последователи школы Шамаа выражают сомнения в том, что «грамотный» в законах слуга будет знать и необходимые тонкости.

Какой же порядок действий устанавливает существующая *элаха* (еврейский практический закон)?

В этом вопросе *элаха* соответствует решению представителей школы Гилеля. Однако дает примечание: если есть сомнения в компетентности слуги, обслуживающего трапезу, делают сначала уборку, а потом — *маим ахроним*.

Далее Талмуд переходит к обсуждению процедуры, отделяющей *шаббат* (а также праздники) от будней. Эта процедура носит название — *навдала*.

Кроме благословения, которое произносят на исходе *шаббата* — «...отделяющий святое от будничного» (что составляет суть *навдалы*), — постановили Учителя, — следует читать еще две *берахи*: над благовониями — «...творящий благовония» и над специальной свечой — «...творящий Свет».

Указание «отделять *шаббат* от будней», — разъясняет **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишне Тора*; Испания – Египет, 12 век), — мы находим в Торе, во фрагменте, где сказано: «Помни день субботний, чтобы освящать его» (*Шемот*, гл. 20, ст. 8). Проанализировав данный отрывок, Учителя делают вывод, что благословение надо произносить при наступлении *шаббата* (*кидуш* над бокалом вина) и после того, как *шаббат* заканчивается (*навдала*).

Благословение над благовониями произносится потому, что душа скорбит о том, что *шаббат* ушел, и приятным запахом ей (как бы компенсируя потерю) **доставляют удовольствие.**

Но откуда известно, что благовония хотя бы в какой-то степени компенсируют душе утрату субботы?

Когда Адам ослушался Всевышнего и вкусил плод Дерева Познания добра и зла, — объясняют Учителя, — в нарушении участвовали все его органы чувств, кроме обоняния. Поэтому оно и сохранилось у человека, если можно так выразиться «в первозданном состоянии» — то есть обоняние больше других органов чувств связано с душой.

Благословение над свечой, — отмечает Талмуд, — необходимо читать во время *навдалы*, потому что человек **впервые получил огонь** именно на исходе субботы. Всевышний велел Аврааму взять два кремня и ударить их друг о друга. Так он высек огонь. Благословение, произносимое над специальной свечой для *навдалы*, выражает благодарность Творцу за дарованную человеку возможность пользоваться огнем (в течение всей субботы зажигать и гасить огонь запрещалось, но когда она закончилась, это вновь разрешается делать).

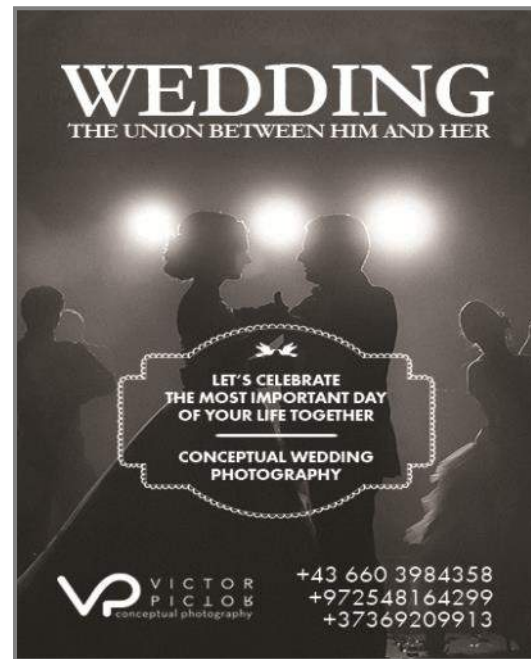
Автор текста Мордехай Вейц

Дорогие друзья!

Приглашаем Вас на встречи и лекции по еврейской традиции и Торе, проходящие за чашечкой чая/кофе в приятной, не принужденной обстановке в г. **Ашдоде!**

Расскажите своим друзьям и близким из Ашдода! Сделайте мицву!

Информация по телефону (не в Шабат):
0544722951 (также WhatsApp) -
Зельда Гольденберг-организатор

Адвокат Давид Рапопорт
David Rapoport Adv.

 Юридическое сопровождение и оформление сделок с недвижимостью в Израиле.

 DAVIDRAPORTIO@GMAIL.COM (972) 77-5558548 (972) 58-7601542

Международная группа религиозных еврейских бизнес-консультантов, ищем серьезных инвесторов для вложений в hi-tech проекты в Израиле.

Проекты находятся на разных этапах реализации, но в основном все - после В-раунда. Сумма вложений: от 1 млн.долл. Все проекты сопровождаются серьезной консультативной поддержкой для инвестора. Если Вы серьезно заинтересованы, мы можем встретиться с Вами в Нью-Йорке, Москве, Цюрихе или Тель-Авиве.

Контакты: Viber: +41.78.792.6000. Tel: +972.54.816.42.99.

E-mail: hafetz.haim@outlook.com

ВЫ С НАМИ?!

В рамках онлайн общины «Хафец Хаим» действуют уже 7 проектов

+972548164299 viber или whatsapp

Станьте частью нашей Онлайн общины

**ВМЕСТО МОЕГО ЛИЦА,
ДОЛЖНА БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА**

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

 vk.com/hafetzhaimk

 facebook.com/liubdeldobro

 facebook.com/hhafetzhaim