

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 «ИТРО»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе
жизни

Культура. Личность.
Этика

Мир Вокруг Нас

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепрпетровск, 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 «Итро» — 3**Вопросы раввину — 6**Здоровый образ жизни — 11**Культура. Личность. Этика — 12**Мир Вокруг Нас — 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...***Центральная часть недельной главы Итро рассказывает о даровании Торы нашему народу.**После того, как евреи стали народом и закалились в рабстве Мицраима, Всевышний вывел их на свободу!**Но это не просто свобода! Наши предки, а значит и мы стали принадлежать только Творцу Мира, более того, мы получаем Тору.**Что же такое Тора и почему она так важна для нас?!**Тора - это не просто книга, это ключ к исправлению мира, рабочая инструкция, самое основное, наиважнейший элемент, который раскрывает устройство всей нашей жизни. Все детали, проблемы, решения, условия, и данный список можно ещё продолжать и продолжать.**Итак, все это заложено в Торе.**-Но зачем Всевышний дарит нам такой великий подарок, как Тору?**Этот же вопрос задавали и мелахим (пр. перевод ангелы)?**- Как нам, обычным людям, можно доверять?**Этот вопрос мы должны задавать себе каждый день!**Всевышний подарил нашему народу свою Тору, именно потому, что нам дана свобода выбора.**После великого освобождения из Мицраима евреи могли захотеть остаться в Египте, например, поработив египтян.**Целая империя была в их руках в тот момент, но вышли и пошли в пустыню, не зная куда и насколько, но с верой в Творца.**Только народу, готовому пойти на все ради Всевышнего, ради великих задач, которые были готовы взять на себя наши праотцы, ради исправления всего Мира и на благо всего Мира, только такому народу можно было доверить Тору.**Всевышний не просто взял нас на работу, он даровал нам смысл жизни, который заключен в Торе, а в Торе, ещё раз повторюсь, есть всё, но и этого недостаточно.**После дарования Торы и получения инструкции по исправлению мира, мы должны были отправиться напрямую в Эрец Исраэль, страну в которой будет реализована наша Тора.**Сегодня мы находимся в конце шестого тысячелетия, и теперь, спустя тысячелетия изгнаний, мы снова дома, с той же Торой, с теми же заповедями и с той же Землёй!**Шаббат шалом!**Элиэзер Фрейдкин*

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «ИТРО»

ГЛАВА “Итро”

Место в Торе: вторая книга Торы — **Шемот**, гл. 18, ст. 1 — гл. 20, ст. 23.

Почему глава так называется?

По имени в первой фразе: “И услышал Итро, жрец Мидьяна...”.

Немногие недельные разделы Торы названы именами людей. А если и названы — нет среди них ни одного еврейского.

Это может показаться удивительным. Но таков принцип еврейской традиции, как сказано: “Вся слава царской дочери – внутри” (**Теилим**, 45:14).

Принцип скромности можно проследить во всех проявлениях традиционной еврейской жизни. Но о какой “царской дочери” говорит стих псалма?

Здесь имеется в виду Присутствие Творца, Его проявление в мире, то есть — *Шхина*.

Тора, как правило, не описывает даже внешность людей. Ибо не находит в этом смысла. О красоте Сары упоминает Авраам, когда входит в Египет. Да и то потому, что эту ценность у него хотели похитить.

«И услышал
Итро, жрец
Мидьяна...»

Итак, почему наш недельный раздел, который рассказывает о самом выдающемся событии в мире – даровании Торы еврейскому народу – носит имя жреца Мидьяна?

Обратим внимание, что имя Итро или Йетер (как он назван в другом месте; вообще у него было семь имен, которые отражали разные качества), образовано от слова *йотер*, что означает — “еще” или “добавление”.

Кто же такой Итро, и что он “добавил”?

Фраза из Торы сообщает нам лишь о том, что он был тестем Моше. Достаточно обширную информацию о нем мы находим в Устной традиции.

Итро был *шейхом* в Мидьяне (стране, расположенной на восточном берегу Иордана). И этот титул означает — “глава рода” или “духовный руководитель”.

В те времена все были идолопоклонниками. Приносили жертвы обожествленным силам природы. Тора называет Итро *коэном* (так в тексте), то есть — жрецом, потому что, занимая высокое положение в иерархии своего государства, он возглавлял служение идолам. Это давало ему власть, богатство, почет. Люди побаивались его, ибо считали, что от него зависит “настроение” богов. Общась с ними, он может вызвать их расположение или немилость.

Но Итро просто власти над людьми было недостаточно. Он жаждал *еще*, то есть — большего. Он искал – Истину, хотел испытывать уверенность в том, что его дело – правое, и жизнь его не проходит напрасно — не тратится лишь на удовлетворение личных потребно-

стей. Ему важно было убедиться, что он действительно служит

Высшей силе, а не какому-то идолу — придуманному людьми и созданному руками человека из золота, серебра или дерева.

В те времена **люди** в поисках защиты прибегали к различным способам магии и колдовства, вызывали духов, **ходили к гадалкам**, чтобы узнать, что их ждет в будущем. Согласно потребностям, они поклонялись множеству богов — добрым и злым, “всесильным” и тем, что были у них в “подчинении”. А, соответственно, существовало множество видов служения. Итро последовательно переходил от одного вида к другому.

Что же случилось с ним?

О его дальнейшей судьбе Тора говорит намеком (в эпизоде, который мы частично рассматривали в **обзоре неделиной главы Шемот**, в том фрагменте, где дается характеристика Моше).

Прочтем этот отрывок: “А у *коэна* Мидьяна было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили каменные корыта, чтобы напоить скот своего отца. И пришли пастухи, и отогнали их – но Моше поднялся на их защиту, и спас их, и напоил их скот. И они пришли к Реуэлю, своему отцу... И сказал он своим дочерям: А где же он? Что же вы оставили этого человека? Позовите его, пусть поест хлеба. И согласился Моше жить у этого человека, и выдал тот за Моше дочь свою Ципору. И родила она сына, и назвал его Моше именем Гершом, сказав: пришельцем (*гером*) я стал в чужой стране (*шам – там*)” (**Шемот**, гл. 2, ст. 16-22).

При прочтении этого эпизода возникают вопросы. Если Итро занимал высокое положение в Мидьяне (некоторые даже переводят *коэн Мидьян* как “правитель Мидьяна”), как же посмели **пастухи так обращаться** с его дочерьми? И почему Итро называют здесь Реуэль?

Мидраш рассказывает, что духовные поиски Итро не остались незамеченными.

Он отказывался приносить жертвы то одному богу, то другому. А в какой-то момент вообще прекратил приносить жертвы — всем обожествленным силам. Ибо пришел к выводу, что все это — фикция.

Так он потерял финансовую поддержку в

своей стране. Но главное — его поведение вызвало сначала недоумение, а затем и — озлобление людей. Хорошо, что не убили его, как пытался убить Авраама могучий правитель Нимрод, за то, что он был *гером* — пришельцем на пути к Всевышнему.

По сути, разница между Итро и Авраамом состояла не только в том, что Авраам был первым человеком, который самостоятельно прошел путь к Творцу (примерно за четыреста лет до Итро), и был сыном “министра религий” при дворе царя Нимрода, а Итро сам занимал высокое положение, и сам был себе хозяином.

Авраам был мыслителем и пришел к Истине интеллектуальным путем. Когда он нашел ее, то немедленно начал действовать. Он распространял Истину, приводил к ней людей. Ему открылся Творец, и он исполнил Его волю с риском для жизни, всеми доступными для него способами — во имя создания народа, который будет служить Всевышнему.

Итро можно было бы назвать “естествоиспытателем”. Он все испробовал на практике, стремился к Истине на эмоциональном уровне, совершил немало ошибок, все пережил и, в конце концов, понял: за многообразием мира стоит Единая Сила, все имеет Единый Источник, благодаря Ему все существует. Поэтому, кстати, его и назвали именем *Реуэль* (“друг Всесильного”) Во всяком случае, в корне его имени стоит Имя высшей Силы.

А дальше...

Что делать дальше Итро, видимо, не знал. В своем отечестве он перестал быть пророком.

И вдруг ему “повезло”. К нему пришел Моше — еврей, носитель великой традиции Шема, Эвера, Авраама, Ицхака и Яакова. Моше оказал на него влияние, указал ему, что надо делать.

Несомненно, произошло это не случайно. Если бы Итро прежде не прошел путь сомнений, Всевышний не привел бы к нему Моше...

Далее в Торе читаем: “И услышал Итро, *коэн* Мидьяна, тестя Моше, обо всем, что сделал Творец для Моше и для Израиля, народа своего, что вывел Творец Израиль из Египта... И пришел Итро, тестя Моше, и сыновья его, и жена его к Моше в пустыне, где он находился в стане у горы Творца... И вышел Моше навстречу тестю своему, и поклонился, и поцеловал его, и приветствовали они друг друга, и вошли в шатер. И рассказал Моше тестю своему обо всем... И сказал Итро: Благословен Всевышний, который избавил вас от руки египтян и от руки фараона, который избавил народ этот от власти Египта. Теперь узнал я, что Творец выше всех божеств: по тому, как они злоумышляли против вас” (гл. 18, ст. 1–11).

Последняя фраза цитаты, на первый взгляд, может показаться странной. Итро говорит о своем окончательном прозрении. И было бы естественным услышать от него вывод, сделанный им на основе собственного опыта. Но он произносит: “...по тому, как они злоумышляли против вас”. Что это значит?

Дело в том, что, живя среди неевреев, Итро видел, как они притесняют евреев и пытаются их уничтожить. И тут мы видим реализацию одной из задач, которые, как мы говорили в обзоре предыдущей главы, ставил перед собой Творец, верша казни над египтянами — показать Свою Силу всему миру.

Итро оценил ситуацию так: только Всевышний мог спасти евреев от

этого страшного зла.

Спрашивают мудрецы: “Как может спастись овца среди семидесяти волков (сыны Израиля среди других народов)?” — И отвечают: “Потому что есть Пастух, который отгоняет волков”.

Такова логика Итро.

Есть в словах “по тому, как они злоумышляли против вас” и еще один аспект, который раскрывает принцип высшей справедливости в мире: *мида кенегед мида* — мера за меру. Когда Итро увидел, что египтяне наказаны **именно теми** казнями, на которые обрекали евреев (например, топили младенцев, и за это утонули сами) — он понял, что это дело рук Творца мира, что Он, Всевышний, обладает в нем полной властью.

Итак, Итро, подготовленный своим прошлым опытом, сам пришел к Моше, к евреям — чтобы быть вместе с ними в час их радости и узнать подробности о деяниях Создателя. Моше оставалось только пригласить его присоединиться к Народу Израиля.

Главное событие недельной главы **Итро** — дарование Торы на Синае. Это — момент наивысшего раскрытия Творца, которого еврейский народ удостоился за заслуги предков.

Но конечная цель дарования Торы — через еврейский народ приблизить к Нему все творение. И не случайно этот важнейший раздел называется именем Итро, который не был потомком Авраама, но, олицетворяя собой мир других народов на пути к Творцу, тоже пришел получать Тору.

Талмуд (трактат **Авода Зара**) рассказывает, что до того, как даровать Тору евреям, Всевышний предлагал ее всем другим народам. Но они прежде спрашивали, что в ней, а когда узнавали ее законы, не хотели брать на себя **бремя заповедей**.

Например, Эдом узнал, что шестая заповедь, данная на Синае: “Не убивай” (**Шемот**, гл. 20, ст. 13). И сказал: “Но ведь я живу своим мечом. Мне это не подходит” (такую судьбу предсказал ему Ицхак).

Народ Ишмаэля обратил внимание на восьмую заповедь — “Не кради” (**Шемот**, гл. 20, ст. 13), и ответил: “Но я живу грабежом”, как сказано о нем его матери: “Его рука на всех, и рука всех на нем”.

И только евреи не стали узнавать, о чем го-

ворит Учение. Они приняли на себя соблюдение всей Торы в целом, потому что это — дар их Отца, который спас их из Египта. Признание этого факта определяет содержание первой заповеди, полученной на Синае: “Я Творец, твой Владыка, который вывел тебя из Египта, где вы были рабами” (*Шемот*, гл. 20, ст. 2).

И только когда евреи уже приняли Тору, **другие народы поняли**, что они **потеряли**. Они потеряли близость к Творцу мира. С этого момента их путь к Торе и Творцу стал опосредованным, через евреев. И тогда они, испытав чувство зависти, возненавидели евреев. Так возник антисемитизм. Поэтому, говорится в Талмуде, что пустыня и гора называется Синай, от слова *сина* — ненависть.

Теперь любому нееврею нужно доказывать, что он действительно хочет соблюдать законы Торы.

Итро был первым неевреем, принявшим еврейство, то есть — *гером*.

Среди полученных на Синае 613-ти заповедей, есть и такая: “Как житель страны, пусть у вас будет пришелец, проживающий среди вас, любите его как самого себя, ибо пришельцами были вы в Египте” (*Кедошим*, гл. 19, ст. 34).

На протяжении всей еврейской истории всегда находились люди, которые настаивали на том, что хотят служить Творцу как евреи. И многие из них удостоивались в нашем народе самого высокого уважения.

Традиция донесла до нас рассказ о том, как великие мудрецы — Шамай и Гиллель — которые жили две тысячи лет назад и по многим вопросам придерживались разных мнений, что определяло законодательные дискуссии их последователей, обошлись с одним человеком.

Пришел этот человек к Шамаю, который был инженером–строителем и в тот момент держал в руках строительную линейку.

Он сказал Шамаю, что станет евреем, если тот расскажет ему всю Тору за то время, которое он способен простоять на одной ноге.

Шамай оскорбился за Тору и стукнул человека линейкой.

Человек побежал к Гиллелю.

Гиллель встретил его радушно и, когда тот

сказал ему то же самое, он ответил: “То, что неприятно тебе, не делай другому. В этом вся Тора. Все остальное — комментарии. Иди и учись”.

Пришелец пошел учиться и через некоторое время стал праведным евреем. Кто же поступил правильно: Шамай или Гиллель?

Наверное, все-таки Гиллель. Зачем прогонять человека, который потом может стать праведником? Однако на самом деле оба мудрецы были правы. Оба вели человека к одному — истинному принятию еврейства, настоящему *гиюру*.

Если бы этот человек обиделся на Шамаю или вообще на евреев, значит, побуждения его не были истинными. Не Истины он искал.

Но если, получив удар от первого мудреца, он побежал ко второму, значит, стремление его было истинным. Увидев это, Гиллель отправил его учиться.

И тогда он узнал, что для евреев существуют еще заповеди, требующие действия, суть которых указал раби Акива: “Люби ближнего как самого себя — это великий принцип Торы”.

Принцип “люби ближнего как самого себя” назван великим. Потому, что он общий: он включает в себя и запреты Торы, как частность, как первую ступень — не делай плохого, не вреди, за которой должно следовать — делай хорошее.

Здесь возникает вопрос: кто это — ближний?

Первые слова *Шма, Исраэль* призывают нас: “Люби Творца...”. Он — самый ближний, ибо Он — Отец наш. Все в мире проистекает из любви к Нему.

Заповеди, данные нам Всевышним на горе Синай, направлены на усовершенствование мира. В этом и заключается предназначение человека, как сказано в конце описания Творения мира: “И благословил Творец день седьмой и освятил его, ибо в него приостановил Свою работу, которую сотворил, чтобы делать” (*Берешит*, 2:3).

Делать ее, завершать работу, должны люди. Но Создатель требует этого только от нас, евреев, потому что у нас с Ним — вечный союз. Только с нас Он спрашивает, если мы не выполняем Его заповеди, связанные с улучшением мира.

Поэтому мы не занимаемся миссионерством. Нести дополнительную ношу — дело сугубо добровольное. Но если уже человек принял на себя бремя Закона, то и отвечать придется по всей строгости. С любимого, близкого, в первую очередь, и спрашивают.

Гер Итро удостоился великого почета — его именем назван раздел Торы, потому что он добавил к Торе себя.

Впрочем, и весь наш народ, который получил у горы Синай Тору, как описано в этой недельной главе, тоже перед этим как бы заново принял еврейство.

Перед выходом из Египта весь народ прошел обрезание (смотри обзор предыдущей недельной главы). Потом прошел через море, что мудрецы сравнивают с погружением в *микву* — обязательный элемент *гиюра*. А перед горой Синай все евреи в один голос дали клятву: “Все, что сказал Творец, мы исполним” (*Шемот*, гл. 19, ст. 8).

Автор текста *Гедалия Спинадель*

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Фараон знал о Всевышнем, но все равно бунтовал?

Уважаемый рав Элиягу!

Помогите, пожалуйста, глубже понять слова главы Бешалах (14:4) «...египтяне узнают, что я – Г-сподь». И Тора употребляет четырехбуквенное имя Творца.

Что имеется ввиду? Ведь египтяне уже знали Творца по 10 казням египетским. Паро тоже задавал вопрос «кто этот Г-сподь, чтобы я...» - неужели он все еще не понимал?

Ведь в текущем цикле обсуждения уважаемый рав Вейц подробно описывает, как Паро готовился к битве с Израилем: отнюдь не только на материальном уровне, но и на духовном. Это и построение батальонов по гематрии, и пятиконечная звезда, и антипод 613 заповедей (откуда только такие знания были у египтян, не знавших Творца)...

Т.е. все-таки знал А-Шема, выходит, но все равно бунтовал?

Большое Вам спасибо!

*Nickolay
N.Novgorod, Russia*

Вы задали очень важный, фундаментальный вопрос, который в общем можно сформулировать так: знают ли о Всевышнем неевреи?

Сразу подчеркну, что не буду говорить здесь о неевреях, которые всерьез и открыто заявляют, что знают о существовании Творца, признают этот факт и не поклоняются каким-либо автономным «силам». Такие люди всегда были и есть. Но в каждом поколении, если они и были, то — в значимом меньшинстве, буквально — единицы.

Но наш разговор, повторю — не о них.

Разговор у нас пойдет обо всех остальных.

Первый человек, Адам, был создан Творцом. И он не только осознавал это, но и — взял на себя обязательство выполнять Его задание, ради осуществления которого он и был создан.

Потом в *Ган Эдена* произошли известные

события. В результате изгнания из *Ган Эдена*, Адам был «уменьшен» (во всех смыслах этого слова). И большая часть его души раскололась на 600 тысяч осколков, которые разлетелись по миру. Каждый из этих осколков распался еще на 600 тысяч осколков и т.д.

Через 20 поколений родился Авраам, который сам, совершенно самостоятельно, пришел к осознанию существования Творца. И как следствие — к необходимости делать все возможное, чтобы это осознание укрепилось в мире и больше не исчезало. А это означало, что реализовать духовную работу по очищению и склеиванию тех самых 600 тысяч корневых осколков.

Эту работу продолжил сын Авраама, Ицхак, потом — сын Ицхака Яков. Так появился наш народ, народ Израиля.

Ни один народ и ни один «функциональный коллектив» эту работу на себя не взял. Но, как Вы уже, наверное, догадались, эти миллионы и миллиарды маленьких осколков есть в душах всех людей. Как минимум — по одному осколку в душе каждого. И в каждом осколке, как очевидно — заложена память о том, что он — маленький осколок души Адама.

Но это — спрятано глубоко в подсознании. И я даже позволил бы себе сказать — в «под-под-подсознании» (придумал это выражение для того, чтобы легче было представить себе, о чем мы здесь говорим).

Обратите внимание, что об Аврааме я написал — «он осознал». То есть, как подсказывает знание языка, у него было — **осознанное** знание (простите за тавтологию) этого. И с этим знанием уже можно что-то делать. Например — увеличивать и т.д. В том-то и состоит — основа духовной работы, которая называется — служение Всевышнему.

А вот то, что спрятано в «под-под-подсознании», находится так глубоко, что ничего с этим сделать нельзя. И пользоваться — тоже нельзя. Это — сродни недрам вулкана, который иногда, как правило — редко, проявляет себя извержением лавы или просто — движением почвы. У многих людей «спрятанное» проявляется, скажем — совестью Небесного характера, ощущением, что в мире есть понятие духовной чистоты. И еще — что многое в мире не случайно, что есть некие законы, которые — выше грубо-материальных сфер.

У одних людей всего этого — больше, у других — меньше.

А теперь — перейдем непосредственно к Вашему вопросу и будем говорить о фараоне.

По калибру своего интеллекта и духовных интересов он, как и его «интеллектуальное окружение» (жрецы, всевозможные духовные манипуляторы и т.д. и т.п.), безусловно, был выдающимся человеком. При том, что он был среди них, конечно же — на голову выше остальных. И поэтому он и его окружение знали о проявлениях в мире Всевышнего. В основном — в аспекте, которое отражает Имя Творца Элоким (в оригинале в Торе, вместо буквы «к» — буква *hey*, которую мы стараемся в этом Имени опустить, если не произносим всю фразу Торы или Танаха целиком — из чувства пиетета перед высокими материями).

Из текста предыдущих двух недельных глав — **Вайера** и **Бо** — видно, что и он и его окружение знали это Имя и пользовались им.

Оно в основном определяет порядок устройства материального мира и того, что приближено к материальному миру.

И как понятно, признание этого Имени и этой сущности — как будто бы и не мешало египтянам и другим строить свою жизнь, как они хотели.

«Десять казней египетских» постепенно продемонстрировали египтянам, что Устройство мира — намного интереснее, что оно не укладывается в законы природы и в какие-то возможные манипуляции теми или другими, условно говоря, небольшими духовными явлениями. А вот Имя Всевышнего из четырех букв, отражающее чрезвычайно глубокие пласты сущности Творца и в каком-то смысле лишаящие человека какой бы то ни было почвы под фантазиями о том, что можно быть хозяином своей судьбы, хозяином окружающего мира и т.п. — египтяне, особенно — фараон, признать никак не могли. Они не были готовы к этому. Потому что сам фараон был объектом преклонения — ему поклонялись как божеству.

С истиной, что нет никого, кроме Всевышнего (и это — не какой-то там малозначимый и ни к чему не обязывающий лозунг, но именно — истина, в буквальном смысле этого слова; ведь в самом деле «нет никого, кроме»...) — фараон никак не хотел соглашаться. Потому что это означало бы, что главный правитель — не он.

Вернемся к процитированной Вами фразе, в которой звучат слова Всевышнего — «*ве-икабда бе-фаро...*». Что в переводе означает — «и проявлю Себя сильно через фараона...». Употребленное в оригинале слово *икабда* происходит от того же корня, что и слова *кавод* и *кавед*, то есть — «тяжелый», «весомый», «ощутимый» (отсюда и мой перевод).

Это нужно было, чтобы в нееврейском мире, имея свободу выбора, хотя бы какой-то степени могли после этой истории — осознать, что есть Всевышний. И что это — не «красивая идея» или «красивый лозунг». Это — реальность, которая характеризуется словами «нет никого, кроме Всевышнего».

Подводя итог, отмечу, что из содержания этого ответа следует, что между поверхностным, подсознательным или почти сознательным и лишь частичным пониманием сути Имени *Элоким* и тем, что суть Творца спрятана в каком-то осколке в «под-под-подсознании», и человеку совершенно не хочется его оттуда вытаскивать — нет никакого противоречия.

В большинстве случаев, человек даже не подозревает о существовании в нем такого «осколка». Но это, конечно же, никого не оправдывает. Потому что каждый, путем интеллектуально честных размышлений и переживаний — может начать нащупывать дорогу к Всевышнему. Работа эта — чрезвычайно, очень и очень трудна. Но если хотя бы немного знать историю народа Израиля и попытаться понять, как этот народ мог сохраниться, и почему у других народов такой, постоянный, в геометрической прогрессии усиливающийся интерес к нему (в том числе, и среди антисемитов!) — это может помочь каждому человеку приблизиться к Творцу.

В этом, еще раз подчеркну, и заключается суть процитированной Вами фразы, в которой Творец сообщает, что Он проявляет себя даже через принципиальных «отрицателей». Людям надо только над этим серьезно задуматься...

Автор текста Элиягу Эссас

У мужа хронический стресс на работе. Что можно сделать?
Здравствуйте, уважаемый Рав.

В очередной раз пишу вам с просьбой подсказать решение сложной ситуации. Всегда следую вашим советам. Спасибо вам большое.

У моего мужа сейчас сложный период. Кризисная обстановка в мире очень касается его работы, так как он работает в нефтяной сфере. Уже почти 2 года хронический стресс и неопределенность. Барух А-Шем, все пока что хорошо.

Все самые страшные увольнения обошли его стороной. Но напряжение не спадает. Очень много конкурентов. Напряжение только усиливается.

Я вижу, как сильно он устал. И физически и эмоционально. Он просто обессилен, хотя это ему не свойственно.

Сейчас тот момент, когда он не справляется. Я вижу, что должна ему помочь. Пытаться его успокоить бесполезно. Все мои доводы покажутся ему пустыми.

Поэтому единственно верным в этой ситуации я считаю молитву. Я всегда читала псалмы и чувствовала поддержку.

Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?

Какие молитвы, псалмы или сегулот могут ему помочь. Может быть, нужна дополнительная цдака или еще что-то?

Большое спасибо.

Сара

**Elizaveta
Stavanger**

Действительно, в последние годы у всех нас есть причины для беспокойства. Во многих странах экономика — не стабильна. Нет стабильности и в различных отраслях производства. Кризис коснулся не только нефтяной промышленности. Например, компьютерная отрасль (хай-тек) тоже пострадала. И пока что не видно, что в ближайшем будущем ситуация может выровняться.

Непрекращающиеся войны в арабских странах — только усугубляют ситуацию. И это особенно заметно, если мы говорим о нефтяной промышленности.

Ваше желание помочь мужу, постараться вывести его из того состояния, в котором он сейчас находится — абсолютно естественно. Вы, судя по содержанию Вашего письма, и раньше ему помогали. Но на этот раз Вам — слишком трудно найти разумный и эффективный путь к этому.

Что можно сказать в таких непростых обстоятельствах?

“Все мои доводы покажутся ему пустыми”, — пишете Вы. И, в общем-то, правы. Какие тут могут быть доводы? Ведь будущего никто из нас — не знает. А стало быть, и убедительных аргументов у Вас нет.

На фоне очевидной всеобщей нестабильности вряд ли Ваш муж станет полагаться, например, на прогнозы о поведении экономических структур, рынка, клиентов и т.д. Ведь ему наверняка известно, что за последние годы рынок неоднократно оказывался «хитрее» всех прогнозов и расчетов.

И в самом деле. Ваши шансы на то, что удастся успокоить мужа «разумными доводами» — не превышают 50-ти процентов. А это — слишком мало, чтобы можно было надеяться на успех.

Ваши попытки просто уговорить его, что «все будет хорошо», демонстрирующие Ваше сопереживание, скорее всего, будут ему, приятны. Но — не более того. Он же видит вокруг людей, например — уволенных сотрудников, у которых не все гладко.

Поэтому желательно взглянуть на проблему с совершенно иной точки зрения.

Всевышний управляет миром и судьбами людей. В том числе, конечно, и — размером доходов каждого человека. Это означает, что на Небе определяют, сколько в конечном итоге останется у человека “в кармане”. Ведь дело не только в сумме зарплаты. Бывают еще и непредвиденные расходы, или, наоборот — неожиданные поступления. Или — экономия на чем-то. Но в нашем с Вами разговоре это — не принципиально.

Решение Всевышнего обязательно реализуется, и никто не может этому помешать. Поэтому в идеале можно было бы сказать, что вообще ничего делать не надо — заработок «сам к тебе придет». И не надо задумываться, как это случится — у Всевышнего множество способов осуществить в мире свою Волю. Он не стеснен никакими рамками или правилами.

Однако мир пока еще — не исправлен. И на практике все — иначе. Человек, чтобы иметь заработок — сам должен прикладывать усилия. При этом усилия могут и не влиять на постановление Неба. Просто Всевышний хочет, чтобы все происходило без явных чудес. Поэтому надо работать, стараться, и всегда помнить, что заработок однозначно и напрямую — не зависит от количества приложенных к этому усилий.

Тем более — нет прямой зависимости от конкуренции, ситуации на рынке, состояния экономики и т.д.

Осознание, что заработок «в надежных руках» — пожалуй, единственно реальный путь к успокоению в его ситуации. При этом, разумеется, надо, как раньше, продолжать работать — добросовестно выполнять должностные обязанности. Но — без паники.

Однако понятно, что, хоть вышеизложенные тезисы — достаточно просты, их практическая реализация — совсем не очевидна.

Чтобы эти идеи «просачивались» в сердце и душу — надо, во-первых, постоянно благодарить Всевышнего за то, что у тебя есть. Не обобщенно, не абстрактно, но — реально, конкретно.

Благодарность можно формулировать своими словами. Можно, к примеру — читая упомянутые Вами **Теулим** (Псалмы царя Давида). Вся книга **Теулим**, по сути — обращение души к Всевышнему. Поэтому можно читать псалмы по собственному выбору — на этот счет в данном случае нет четких указаний.

Многие читают ежедневно по несколько глав — так, чтобы за месяц всю книгу. Другие — прочитывают ее за неделю.

В описанной Вами конкретной ситуации, когда Ваш муж, фактически, каждый день на работе подвергается стрессам, я бы рекомендовал читать **Теулим** ежедневно, и в нерабочие дни — тоже. Тем более — что самые страшные увольнения, как Вы пишете, обошли его стороной. Так что, у него есть очевидная причина благодарить Всевышнего.

Во-вторых, необходимо ясно осознать, что деньги — не идеал, к которому нужно стремиться, и ради которого надо жить. Их предназначение — создать некую материальную базу, позволяющую раскрыть в этом мире свой духовный потенциал.

Самое лучшее практическое «упражнение» для этого — отдавать часть своих денег на возвышенные духовные цели в качестве филантропического пожертвования (на иврите — *цедака*). Размен *цедаки*, установленный нашей традицией — от 10-ти до 20-ти процентов от дохода (подробнее — см. на сайте, к примеру, в ответах «Еще раз — о цедаке», и «Как правильно распределить цедаку?», — с ответами, обозначенными в них ссылками).

Отдавая часть своих заработанных нелегким трудом денег, человек приучает себя к мысли, что деньги — не цель, но — средство. В совокупности с верой в Творца и в то, что только Он Один управляет миром и судьбой каждого человека, включая, конечно, и заработок — это снизит напряжение и в определенной степени уменьшит стресс, вызванный паническим страхом потерять работу.

Не надо, конечно же, стремиться к холодному равнодушию. Основная задача — снизить внутреннее напряжение до уровня, безопасного для здоровья.

Следует всегда помнить и о том, что у еврея — есть куда более важная сфера применения душевных сил, нежели переживания по поводу ситуации в нефтяной промышленно-

сти. Это — забота о духовном росте, что включает в себя не только изучение Торы и молитвы, но и — реализацию добрых дел.

Вы, как мне видится, именно так и смотрите на мир. А это, по сути — самое главное...

Автор текста Хаим Аккерман

В чем плюсы быть не такими, как все?

Рав Элиягу, здравствуйте!

Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. В чём плюсы быть не как все?

Тора учит быть не как все, не как другие народы. Более того, нужно не только отличаться от других, но и в какой-то степени прямо противопоставлять себя другим. Нужно смотреть, что делают они, и делать противоположное.

Так вот, я задумался, ну а какие в этом выгоды и преимущества?

Приведу один пример. Вот есть человек, который зарабатывает на порядок больше, чем другой, и живет с высоким уровнем качества и комфорта.

С другой стороны, есть тот человек, который не стремится к дорогостоящему. Наверное, плюс такого в том, что, не тратя денег на дорогие вещи, второй может позволить себе что-то другое, например, финансовые сбережения.

Но нет, не может! Просто потому, что все, что он зарабатывает, все сразу и тратит на какие-то основные нужды - семья, жилье и т.д.

А первый, с высоким заработком, может себе позволить и это и много что сверх того, плюс сбережения и инвестиции.

В итоге его семья и потомство обеспечено и процветает.

С духовно-моральной точки зрения, оба находятся в одинаковой позиции. И первый (обеспеченный) и второй (малообеспеченный) - не мерзавцы, а вполне хорошие по человеческим качествам личности. Единственное отличие второго в том, что он себя противопоставляет таким вот первым. Потому что все стремятся быть первыми, стремятся к достатку, хорошим вещам, услугам. А он, не как эти все и говорит себе -- мне это не нужно, это не главное в жизни, зачем мне этот новый айфон за 1000 долларов, если я могу обойтись телефончиком за 50 долларов?

В итоге, когда нужно поехать куда-то с семьей или купить лекарства детям или вызвать хорошего врача, такой человек не может себе такого позволить, так как у него в принципе мало денег. Он не стремится их зарабатывать и таким образом ставит как бы под угрозу жизнь своих близких, детей, которые зависят от него!

Понимаю, что пример немного однобокий, но он реальный, из жизни!

В чём плюсы быть, как второй, быть не как все?

Timur Ovadia

Сначала внесу некоторые уточнения в Ваши рассуждения в сфере, так сказать — мировоззренческой.

У нас нет прямой задачи и нет такой цели — отличаться от других. Точнее, «отличия» для нас — не самоцель.

Если попытаться выделить суть всей этой проблемы — она состоит в том, что еврей должен всегда, в идеале — ежедневно, помнить, что Всевышний избрал наш народ (и каждого еврея в отдельности) для реализации особой духовной работы — исправление «поломанного» духовного состояния мира. Перед другими народами эту задачу Всевышний не ставил. И ко всему, что может затушевать это фундаментальное различие между народом Израиля и другими народами, вплоть до конкретных реальных действий — нужно относиться обдуманно, с осторожностью.

То есть у нас есть сложившиеся традиции, которые строятся не на букве законов Торы, но — на необходимости отгородиться от поступков, чувств и мыслей, которые могут приглушить, затушевать это фундаментальное различие.

Таких традиций и ограничений у нас, кстати сказать — немного.

А теперь перейдем к обсуждению приведенного Вами примера.

В поведении описываемого Вами второго человека видны некоторые ошибки. В основе его жизненная философия — верна. Он настроен на то, чтобы в сфере материальных благ — удовлетворяться малым, тем, что у него есть. Ошибка его, по крайней мере, как это вырисовывается из составленного Вами текста — в том, что он смотрит на того, первого, преуспевающего в материальном мире человека — свысока (а то и вовсе — с чувством превосходства, а может быть даже — и с некоторым презрением). А вот это уже — совершенно неправильно. Потому что иметь хорошую машину и/или дорогой аппарат мобильной связи — не «преступление». Но и «достоинством» это, как понятно — не назовешь.

Люди, независимо от своего финансового положения, должны относиться друг к другу с уважением. И желать друг другу успехов в духовной работе.

Поговорим и о первом человеке в Вашем примере.

Как мы уже отметили здесь, владеть теми или иными материальными благами, даже на уровне, выше среднего — не «преступление». Но целенаправленно стремиться к обогащению, когда это становится основным смыслом жизни, а духовная ра-

бота, изучение Торы, выполнение заповедей и осуществление добрых дел отодвигается на задний план (если вообще всему этому в такой жизненной ситуации находится место), вот это уже — плохо.

И в этом — проблема первого человека. Проблема, которую ему предстоит решить (если его жизнь строится именно так).

Но в любом случае, подчеркну — это не может служить «второму» основанием, чтобы смотреть на «первого» сверху вниз.

В Вашем условно-теоретическом тезисе о том, что, живя вот так, довольствуясь малым, не вывозя семью на отдых, не имея денег на хорошее медицинское обслуживание и т.д. и т.п. — человек обделяет своих детей.

Он, этот тезис, был бы, пожалуй, правильным, если бы мы жили в сугубо материальном мире. Такой мир был бы — «арифметическим». И в нем, к примеру, 60 — однозначно больше, допустим 30-ти.

Но в реальном, то есть — духовном мире, это не так.

Поясню на простом примере.

Посылая *бераху* (благословение) в наш мир, Всевышний может сделать так, что дети этого человека, довольствующегося малым — будут болеть редко и легко. Что усилия, которые вкладывают в воспитание детей довольствующиеся малым родители — заложат в них прочный фундамент еврейского мировоззрения. И если обобщить — может обеспечить всей семье счастливую жизнь.

Что же касается айфонов, дорогих машин, поездок к морю и модной одежды — все это отнюдь не гарантирует, что у детей будет крепкое здоровье (здоровье, как известно, ни за какие деньги не купишь). Но при этом велика вероятность того, что образ жизни в семье, где родители превыше всего ставят материальные блага — взрастит в детях совершенно искаженное, искривленное представление о шкале истинных жизненных ценностей и о том, как служить Всевышнему.

Ну и понятно, конечно же, сколько бы ни шутили по этому поводу циники — что и счастье, ни за какие деньги не купишь.

И в заключение еще раз подчеркну, что сами по себе деньги и прочие материаль-

ные блага — не могут быть чем-то плохим и «преступным». Но они совершенно точно ставят человека перед необходимостью прилагать буквально огромные усилия к тому, чтобы не испортить этим себя и свое окружение.

Ну, и, конечно же, и ситуация, когда человек довольствуется малым — тоже, разумеется, не гарантирует «безусловную» праведность. Но — предполагает особые усилия, соответствующие данной жизненной позиции.

Поэтому «общий знаменатель» в выборе правильной жизненной дороги — осознание, что главная цель в жизни — служение Всевышнему. И тогда человек все имеющиеся у него возможности, в том числе, и материальные — старается, по большому счету, использовать на реализацию связанных с этим задач.

Автор текста Элиягу Эссас

Где же происходило Дарование Торы?

Здравствуйте, уважаемый рав!

Мой вопрос заключается в непонимании из текста Торы того, где действительно она была дана.

Книга Ваикра начинается со слов: И воззвал к Моше и сказал Г-дь ему из шатра соборного...., а заканчивается книга Ваикра словами: Вот заповеди, которые заповедал Г-дь Моше для сынов Израелевых на горе Синай.

Вы мудрый, знающий человек, это видно по Вашим ответам на вопросы.

Заранее благодарен за разъяснения.

*Эммануил
Израиль*

Пишу этот ответ за неделю до праздника Шавуот, когда мы отмечаем дату Дарования Торы еврейскому народу на горе Синай — 6-е Сивана 2448 года.

Поэтому сейчас, в эти дни, нам особенно важно прояснить некоторые моменты, связанные с получением Торы, с процессом ее передачи и усвоения поколением, которое участвовало в этом процессе.

Отметим попутно, что поколение периода от Исхода из Египта и до овладения *Эрец Исраэль*, Землей Израиля, называется в наших книгах — *дор дэа* (ударение на букве «а»), поколение величайшего единения (с Всевышним).

С момента Исхода до дня дарования Торы прошло 49 дней, в течение которых в процессе осознания произошедших событий и учебы (Учителем был Моше), души сынов Израиля готовились к тому, чтобы обрести способность воспринять Свет Мудрости Творца бесконечной силы, воспринять и под воздействием этой силы — не сгореть.

Процесс восприятия и есть тот самый процесс Дарования Торы, который начался утром 6-го Сивана 2448 года.

Рассмотрим, как это произошло.

1. Душа Моше Рабейну приняла **весь заключенный в Торе Свет**. Приняла не только в «потенциале» (на иврите — *бе-коах*), но и —

практически (почти *бе-фоаль*), проявленным, актуализированным.

2. Души всех евреев (стоявших вокруг горы Синай), приняли Свет, Мудрость Торы — *бе-коах* (в потенциале), Свет Десяти Заповедей — приближенно к *бе-фоаль*, а Свет первых двух заповедей из Десяти — полностью *бе-фоаль*.

Уточним сущность употребленной здесь терминологии.

Слова о принятии *бе-коах* в данном контексте означают, что Свет — получен и содержится в глубинах души.

Выражение «**почти бе-фоаль**» говорит о том, что не только в глубинах души, но и в сознании человека уже есть представление о Свете, но нет еще ясного видения деталей.

И соответственно, просто *бе-фоаль* — это ясное видение общей картины, в деталях. И остается лишь отметить, что «объем» картины и владение деталями у разных людей могут быть разными.

Это зависит от возможностей души индивидуума (не сравним уровень постижения Света Моше с уровнем восприятия данных «объемов» даже самыми мудрыми его современниками).

Подытоживая сказанное, мы можем обозначить три уровня постижения Торы в те времена.

Когда Моше спустился с горы Синай, ему предстояло перевести постижение Торы с уровня «**почти бе-фоаль**» на уровень — *бе-фоаль*. Это происходило постепенно, о чем в Торе рассказывается в подробностях. Рассказывается, как Моше перед «шатром передачи» периодически получал детали Торы, записывая все, буква в букву.

Потом он, получив Тору *бе-фоаль*, мог передавать ее Мудрость старейшинам-мудрецам, те — народу. И постепенно все получили Тору *бе-фоаль*, каждый — в соответствии со своим потенциалом восприятия и осознания.

Об этом как раз и говорится в Торе (на что Вы и обратили внимание), когда, к примеру, в начале третьей книги Торы Моше получает указание подойти к шатру.

В конце той же третьей книги (и это — не первое, но необходимое в том месте как бы повторное напоминание) сказано, что Моше получил заповеди Торы на горе Синай.

И нам уже понятно, где Свет Мудрости Творца был получен полностью, но пока еще — **почти бе-фоаль**, и где — полностью *бе-фоаль*.

Автор текста Элиягу Эссас

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

На первый взгляд, может показаться, что диагноз «синдром разбитого сердца» — не из области медицины, скорее уж — из сферы «романтики». Однако такой медицинский, вполне научный термин действительно существует...

СИНДРОМ РАЗБИТОГО СЕРДЦА

Доктор Эндрю Вейл

По симптоматике синдром разбитого сердца (когда человеку не хватает воздуха, и он ощущает боль в области грудины) напоминает сердечный приступ, свидетельствующий о тех или иных нарушениях в функционировании сердечно-сосудистой системы. Поэтому люди, у которых проявляются эти симптомы, нередко думают, что у них что-то серьезное с сердцем — пока не пойдут к врачу и не пройдут назначенные им проверки.

Если пациенту сделали анализ крови, электрокардиограмму, рентген грудной клетки, эхокардиограмма, и данные этих проверок показывают, что сердце не увеличено, не изменило форму, и нет препятствий в сердечном кровотоке — это означает, скорее всего, что у пациента синдром разбитого сердца.

Этот синдром может возникать в результате переживаемых человеком сильных стрессов (потеря любимого человека, увольнение с работы, развод, серьезные финансовые неприятности и т.п.). Иногда симптомы появляются сразу — буквально через несколько минут после стресса. Иногда — позднее, через несколько часов.

Таким состояниям чаще всего подвержены женщины среднего возраста (средне-статистически — в 60 лет).

Синдром разбитого сердца может появиться и в результате физической травмы (например, когда человек попадает в автомобильную аварию), при обострении астмы, после операции. В редких случаях — это бывает от употребления некоторых лекарств. К таким препаратам следует отнести, к примеру, эпинефрин, используемый при аллергических реакциях (на какие-либо виды пищи, укусы насекомых, попадание в организм других аллергенов) или, скажем, для того, чтобы купировать приступ бронхиальной астмы. А также — дулоксетин и венлафаксин, которые применяются для лече-

ния депрессии и нервных заболеваний;

препараты, содержащие левотироксин (синтроид, левоксил), которые назначают больным с гипопункцией щитовидной железы.

Следует знать, что синдром разбитого сердца — явление обратимое. Это состояние проходит достаточно быстро, не оставляя после себя каких-либо последствий.

Если человеку ставят такой диагноз, ему, скорее всего, предложат лечь в больницу, где врачи помогут выйти из этого состояния.

Лечение, как правило, включает в себя прием лекарств, действие которых уменьшает нагрузку на сердце.

Чаще всего в таких случаях применяется ангиотензин *angiotensin*, бета-блокаторы, которые снимают тахикардию (учащенное сердцебиение) снижают артериальное давление, защищая сердечно-сосудистую систему от повреждений, и диуретики.

Интересно, что исследование, проведенное в академическом медицинском Центре Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мериленд, США), в ходе которого пациенты с диагнозом «синдром разбитого сердца» после излечения наблюдались в течение 5-ти лет — показало, что ни у кого из них это состояние не повторилось. Даже у тех, кто еще раз пережил сильный стресс...

Материал сайта д-ра Эндрю Вейла

Перевод с английского

Эндрю-Томас Вейл,

доктор медицинских наук, автор многих книг, основатель и глава Центра интегративной медицины при университете штата Аризона (США)

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

Законы лашон-ара

(о злословии)

Практическое руководство,

изложенное по книге "Хафец Хаим"

рабби Исраэля Меира Акоюна из Радина

ЧАСТЬ 1

Тридцать одна заповедь Торы, которые относятся к запрету на лашон-ара

Хафец-Хаим в своем труде перечислил тридцать одну заповедь Торы, которую может нарушить человек, говоря или слушая *лашон-ара*. Степень нарушения может меняться в зависимости от обстоятельств, но каждый раз, когда человек произносит *лашон-ара*, он нарушает сразу ряд заповедей. Прочтя этот перечень, вы убедитесь, что воздерживаться от *лашон-ара* - не просто благословитанно и похвально, но это - важнейшая обязанность.

ЗАПОВЕДИ-ЗАПРЕТЫ

1. "Не ходи сплетником в своем народе" (Ваикра 19:16)

Этот запрет подразумевает *лашон-ара* и *рехилут*. *Лашон-ара* - термин, который обозначает утверждения, унижающие человека или наносящие ему ущерб. *Рехилут* - термин, обозначающий слухи, которые передаются слушателю с указанием, что некто сказал о нем недостойные слова или сделал против него плохую вещь.

И то, и другое запрещено, даже если сказанное - правда. Сплетня подобна разносчику товаров, ходящему из дома в дом; она тоже ходит от человека к человеку, при этом она собирает и передает унижающую людей информацию. Так этот термин объясняет Раши, используя два значения одного корня: торговать вразнос и сплетничать.

2. "Не разноси ложный слух" (Шмот 23:1)

Этот стих относится к *лашон-ара*, независимо от того, правдив слух или ложен. Разносить - значит, способствовать распространению слуха. Получаем, что имеется в виду запрет произносить *лашон-ара* и верить ему, т.е. *принимать* его.

3. "Будь осторожен с язвой проказы" (Дварим 24:8)

В комментарии Сифри сказано, что здесь под язвой проказы понимается болезнь, которая приходит из-за *лашон-ара*. Не позволяй себе злословия, чтобы не пострадать самому.

4. "Перед слепым не ставь препятствие" (Ваикра 19:14)

Этим стихом Тора запрещает нам способствовать тому, чтобы другой еврей - по неведению - нарушил ее запрет. Если некто делает действие, которое станет причиной совершения греха другим человеком, то он нарушает указанный запрет. Говоря и слушая *лашон-ара*, человек не только сам впадает в грех, но и понуждает к нему других; в данном случае - говорящий слушающего, а слушающий говорящего.

5. "Будь осторожен, чтобы не забыть Всевышнего" (Дварим 8:11)

Требование быть осторожным представляет собой запрет на тщеславие. Обычно высмеивать других побуждает человека чувство собственного превосходства. Но если он осознает свои недостатки, то не станет ни осуждать, ни смеяться над другими. В Талмуде высокомерие приравнивается к идолопоклонству. Там говорится, что те, кто впадают в грех высокомерия, не получают грядущий мир.

Тяжесть греха возрастает, если за счет унижения других человек, их поносящий, хочет достичь уважения к себе. Наши мудрецы говорят, что такой проступок тоже ведет к потере доли в грядущем мире.

6. "Не бесчестите Мое Святое Имя" (Ваикра 22:32)

В запрете на осквернение Имени Всевышнего есть несколько аспектов. Когда человек совершает грех, не получая от этого ни пользы, ни удовольствия (а значит, лишая себя оправдания), то такой поступок считается восстанием против Создателя и осквернением Его Святого Имени. (На иврите выражение "осквернение Имени" произносится как *хилуль-Ашем*. В дальнейшем будем пользоваться этим выражением.) Грех *лашон-ара* относится именно к этой категории грехов.

Другой аспект *хилуль-Ашем*, заключенный в грехе *лашон-ара*, - это слабость, проявляемая по отношению к указанной заповеди. Приведем пример. Предположим, кто-то случайно ест свинину. Приходит его друг и указывает ему на ошибку. Естественно, наш еврей тотчас выплевывает кусок изо рта. Но в случае со злословием почему-то часто происходит совсем по-другому. Как только человека начинают осуждать за то, что он произносит *лашон-ара*, у того сразу же находится тысяча разумных, как ему кажется, объяснений и извинений. Он будет спорить и доказывать, что слова, произносимые им, это не *лашон-ара* и что человек, о котором он злословит, таков, что о нем можно говорить *лашон-ара*. Наш нарушитель не только не прислушивается к дружеским упрекам, но высказанный вами упрек еще и подтолкнет его к дальнейшему злословию - в пылу спора, конечно. Такое полное пренебрежение к важнейшей заповеди тоже расценивается как *хилуль-Ашем*.

Еще один аспект *хилуль-Ашем*: допустим, некий уважаемый человек, знаток Торы, нарушает заповедь, причем его примеру следуют остальные, поскольку он для них авторитет. Отсюда следует, что тот, кто изучает Тору, обязан более других следить за чистотой своей речи.

7. "Не храни ненависти к своему брату в своем сердце" (Ваикра 19:12)

Если некто обращается с другим человеком вполне сердечно и дружелюбно, но плохо отзывается о нем за глаза, то он нарушает указанный запрет, относящийся лишь к скрытой ненависти. Когда же он открыто признается своему ближнему о своей к нему ненависти, он нарушает не этот запрет, а заповедь, повелевающую любить ближних.

МИР ВОКРУГ НАС

Изучаем глубину нашей традиции

Недельная глава Итро – это та недельная глава, в которой еврейский народ готовит себя к принятию Торы, и в которой еврейский народ получает 10 заповедей

Одна из этих заповедей - это память о субботе, как написано Помни день субботний, чтобы освятить его

Говорят наши мудрецы в Песахим (что память о дне субботнем происходит над вином вечером в начале субботы. Также Рамбам, в законах Шабата говорит, что, помнить день субботний мы должны при входе субботы и при ее выходе. И поэтому, мы делаем Кидуш на вино в начале субботы, также мы делаем и днем во второй трапезе и освящаем (отделяем) и помним день субботний мы также при выходе, когда делаем Авдалу.

В книге Сефер Ахинух написано, что необходимо говорить слова, в которых будет освящение субботнего дня и отделения его от других дней, а также прославление. Эти слова освящения мы говорим над вином и это вино должно быть свежее и должно быть не меньше размера «Ревиит» Если у человека недостаточно вина, он может его разбавить небольшим количеством воды, однако это зависит от принятых обычаев в разных общинах. Освящение субботы - это воспоминание великое для нас, и в наших сердцах это должно выглядеть как обновление всего мира. Освящение субботнего дня является повелительной заповедью, заслуга которой очень велика.

Хочется каждому из нас пожелать, освящать каждый субботний день со всем сердцем и иметь ввиду говоря слова освящения, что это освящение всего мироздания, как сказал сам Творец при окончании творения мира в седьмой день.

Шаббат шалом!

Шломо Фрейдкин

Продолжение в следующем выпуске...

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Глава Итро, названа именем очень интересного человека. Я не буду здесь и сейчас говорить вам о том, кто же такой Итро, и какую роль сыграл он в становлении еврейского народа.

Если я вас заинтересовала, то вы, конечно же, сможете узнать ответы на эти вопросы и понять, почему так названа глава, в которой евреям даруют Тору!

Хочу сказать о другом: о возможности непрерывной учебы, о способах улучшения самого себя, о желании измениться.

Человек, если захочет, сможет ВСЕ!!!

Я и сама понимаю, что сейчас произнесла ГРОМКИЕ слова.

Ну, хорошо, могу и потише. Вы уже знаете, что я много лет работала учителем.

И учила- учила, учила-учила...

А потом поняла, что и сама все время учусь у моих учеников.

Например, задала детям написать сочинение о своем лучшем друге или подруге. Одна девочка написала, что ее лучшие подруги -мама и Тора. Странно? Нет! Ведь эти подруги никогда не предадут и всегда дадут правильный совет!

Или еще такой был случай. На Хануку детям дают деньги-Хануке гельт. Мой ученик рассказал мне, что накопил довольно большую сумму и собирается ее с удовольствием потратить. Я спросила- на что, честно говоря думая, что услышу об обычных детских желаниях. Но нет! Мальчик запланировал купить серьезные еврейские книги!

А все помнят обряд Капарот перед Йом Кипур? Вот мне всегда было жалко бедную курицу и я старалась сделать этот обряд с деньгами, чтобы из-за меня птица не пропадала. Но! Однажды от своего ученика я получила исчерпывающее объяснение. Он сказал, что эту курицу В-севышний создал именно для такой цели...

Творенье мира продолжается всегда.

Взрослеем мы, и мир становится взрослее.

И Тору получаем мы всегда.

Уж мы народ такой, мы -вечные евреи.

Не спим мы ночью, об ошибках размышляя..

Боимся Торы знанье пропустить..

С рассветом снова Тору получаем,

Чтоб знать и понимать, как дальше жить..

Мы учимся и учимся все время

Сначала Алеф-Бет,потом -Талмуд.

Уж мы народ такой,мы-мудрые евреи.

Пока стоит наш мир, мы будем тут!

Успехов в учебе, мои дорогие читатели!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Берахот*

Лист 53 часть 2

Во второй части листа (деление на части, напомним — условное) Талмуд продолжает уточнять порядок и правила проведения субботних и праздничных дней. На обсуждение, в частности, выдвигается вопрос: можно ли на исходе *шаббата* (праздника) читать благословения над свечой и благовониями, которые позаимствованы у неевреев?

В Мишне по этому поводу сказано:

Ни над свечой, ни над благовониями, принадлежащими нееврею, *берахот* (множественное число от слова *бераха* — «благословение») не произносят.

Для *хавдалы*, — отмечает Талмуд, анализируя текст Мишны, — нельзя использовать свет от свечи нееврея, потому что эта свеча «не отдыхала в субботу».

Возможно, нееврей при свете этой свечи, — уточняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — в *шаббат* осуществлял какую-либо *мелачу* (виды работ, которые евреям в субботу производить запрещается; полный список *мелачот* — см. на сайте [обзор листа 73](#) трактата *Шаббат*).

Иную грань Истины открывает в этом вопросе **рабейну Йона** (один из крупнейших комментаторов Талмуда, автор многих книг; Испания, 13-й век).

Во время *хавдалы* нельзя произносить благословение над свечой нееврея уже потому, что она была зажжена в субботу.

Но почему во время *хавдалы* не надо пользоваться благовониями нееврея? Почему благословение на них не говорят?

Дело в том, — поясняет Талмуд, — что неевреи пользуются благовониями на совместных общественных трапезах. А подобные трапезы устраиваются обычно по праздничному поводу, связанному с идолопоклонством. Поэтому еврею нельзя не только читать над такими благовониями *бераху*, но и вдыхать их аромат. Законы Тора не позволяют извлекать какую бы то ни было выгоду из того, что используется для служения идолам.

По той же причине нельзя произносить благословение и над свечой нееврея, — подчеркивает **Рамбам** (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — *Эрец Израэль*, конец 12-го — начало 13-го вв.), открывая в проблеме со свечами, принадлежащими неевреям, иную грань Истины. — Ибо свечи в нееврейском мире обычно используются в ритуалах идолопоклонников. Под идолопоклонством следует понимать любую *аводу зару*, что в переводе означает — «чужая работа», «служение» кому-то или чему-то, кроме Всевышнего.

Не произносят благословения также над свечами, — добавляет Талмуд, — которые используются для «процедур», связанных с ушедшими в мир иной. Так, *нер нештама* (суточная поминальная свеча, которую зажигают в годовщину смерти близкого родственника), например, не годится для *хавдалы*. И благословение над такой свечой не произносят.

Так же не берут для *хавдалы* благовония, которые использовались, чтобы заглушить плохой запах в комнате умершего. И *бераху* над ними не говорят.

Прежде чем произнести благословение над свечой, — наставляют Учителя, — нужно эту свечу зажечь. Тот, кто читает данную *бераху* (и те, кто это благословение слушает), должен находиться рядом со свечой.

Но что такое — «рядом»? Понятие это — относительное.

Настолько близко, — вносит уточнение Талмуд, — чтобы, пользуясь светом этой свечи, можно было отличить монету одной страны от монеты другого государства.

Существует обычай во время чтения благословения над *хавдальной* свечой протягивать к огню руки и всматриваться в блики на ногтях. С чем это связано?

Если пламя свечи отражается на ногтях, — объясняет рабейну Йона, — значит, человек находится на нужном расстоянии от свечи. Ведь у человека может не быть монет разных стран.

Но откуда известно, что надо «воспользоваться» светом *хавдальной* свечи для того, чтобы сказать над ней благословение? — спрашивают Учителя.

И, анализируя проблему, находят соответствующее указание в текстах Торы. Ибо сказано: «И увидел Всевышний, что свет хорош, и отделил свет от тьмы» (**Берешит**, гл. 1, ст. 4). Сначала — «увидел», а потом — «отделил». Так и мы: сначала зажигаем свечу и рассматриваем ее свет (убеждаясь, что он «хорош»), а потом произносим над ней благословение, отделяющее «духовно возвышенное от будничного».

На этом Талмуд заканчивает обсуждение текста Мишны об *хавдале* и моделирует ситуацию, связанную с необходимостью читать после трапезы с хлебом **Биркат а-мазон**.

Допустим, человек завершил трапезу, а когда вспомнил, что не прочел текст благословения после еды, был уже далеко от того места, где ел. Что ему делать?

Ему следует вернуться в то помещение, где происходила трапеза, — говорят последователи школы **Шама** (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век), — и прочесть **Биркат а-мазон**, как полагается.

Он может не возвращаться, — говорят, открывая в данном вопросе иную грань Истины, представители школы **Гилеля** (коллега и современник Шама), — и прочесть **Биркат а-мазон** в том месте, где он вспомнил, что не сделал этого.

Речь идет только о такой ситуации, — подчеркивает Талмуд, — когда человек, не прочел благословение после еды, попросту забыв об этом. Если же он не прочел благословение намеренно, в этом случае и представители школы Гилеля требуют, чтобы этот человек, опомнившись, вернулся на прежнее место — туда, где он ел.

Но, предположим, человек сидел за трапезой на верхнем этаже высокой башни. Поев, он встал, забыв прочесть благословение, и спустился вниз. Неужели для того, чтобы произнести **Биркат а-мазон**, он, как говорят последователи школы Шама, должен опять карабкаться наверх? — спрашивают Учителя.

А если человек на верхнем этаже высокой башни забыл кошелек с деньгами? — задают встречный вопрос последователи школы Шама. — Он что, не станет за ним возвращаться только потому, что подъем вверх — нелегкая работа? Конечно же, станет. Так вот, если он может вернуться, защищая собственные интересы, **тем более он должен вернуться** ради служения Всевышнему.

Уточняет Талмуд и временные параметры. В самом деле, существует ли определенный предел, когда возможность прочесть **Биркат а-мазон** после еды будет считаться безвозвратно упущенной?

Если человек вспомнил, что не прочел положенные *берахот*, еще до того, как употребленная еда переварилась в его желудке, он еще может произнести необходимые благословения. Если же он опомнился позднее, читать **Биркат а-мазон** — бессмысленно.

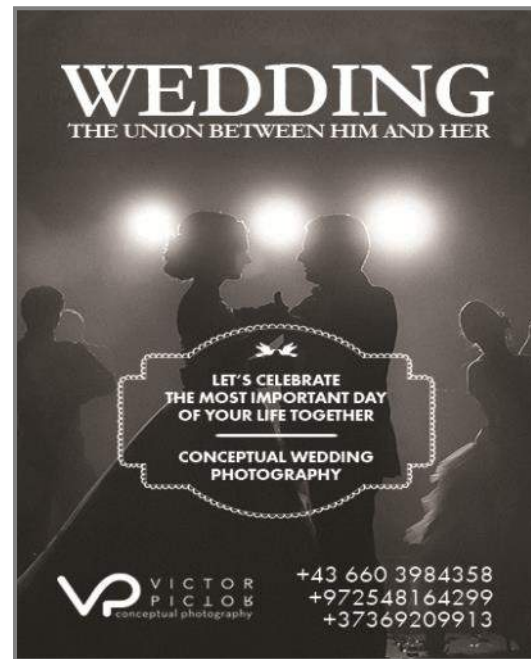
Но как узнать, переварилась пища или нет? — спрашивают Учителя. И объясняют: когда процесс пищеварения заканчивается, человек начинает ощущать голод. То есть, пока человек не чувствует голода, он все еще может поблагодарить Творца за съеденную им пищу...

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

Юридическое сопровождение и оформление сделок с недвижимостью в Израиле.

David Rapoport Adv.

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:

B vk.com/hafetzhaimk

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzhaim