

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 «ШОФТИМ»

А также:

Вопросы к Раввину

Живая Тора

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

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, 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 «Шофтим»—3****Вопросы раввину—7****Живая Тора — 12****Здоровый образ жизни—14****Культура. Личность. Этика—15****Женская рубрика—16****Детская страничка—18****Лист Талмуда—19***Ответственные за проект:**Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:**Залина Мошкович, Лея Эльман**Сара Манн, Цюпа Гензель,**Эня Леина, Эфрат Шалем,**Елена Демидова, Шломо Фрейдкин**Художник:**Мария Журавлёва**Любые Ваши предложения**направляйте на эл.почту**hafetz.haim@outlook.com***МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

азвание нашей недельной главы Шофтим можно перевести как «Судьи...». Здесь евреям предоставляется выбор, который дает Всевыш-ний: жить правильно и процветать или...

Праведная еврейская жизнь естественно базируется на законах Торы и исполнении заповедей. Изучение Торы и жизнь по ее законам насыщены множеством деталей и тонкостей.

Многих из нас с детства приучают соблюдать правила дорожного движения, каждый из нас знает, что на красный свет нужно стоять, а на зелёных можно двигаться. Но мы редко обращаем внимание на жёлтый свет, который в рамках ПДД является пограничным, ведь принятие решения двигаться или стоять зависит от каждой конкретной ситуации...

Ещё задолго до появления правил дорожного движения, в Торе Всевыш-ний раскрыл нам механизмы движения в нашей жизни: нарушение правил не может оставаться безнаказанным, ведь это может привести к опасности не только для конкретного человека, но и общества, народа и человечества в целом.

«Судей и смотрителей поставь себе во всех вратах твоих, которые Господь, Б-г твой, дает тебе, для колен твоих; чтобы они судили народ судом праведным. Не покриви судом, не лицеприятствуй и не бери мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрецов и искажает речи правые. К правде, к правде стремись, чтобы ты жил и овладел землей, которую Господь, Б-г твой, дает тебе. Не посади себе кумирного дерева, никакого дерева при жертвеннике Господа, Б-га твоего, который сделаешь себе; И не воздвигни себе камня памятного, что ненавидит Господь, Б-г твой.»

Контроль и исполнение законов - это те механизмы, которые мы встречаем в нашей жизни, ведь каждый человек может допускать ошибки.

Так устроен мир, что в нем нет идеальных людей, но наша задача уменьшать количество ошибок.

Если создается ситуация, при которой включается механизм суда и исполнения приговора, наша задача контролировать, чтобы суд был праведным.

В тех случаях, когда судебная система не работает, либо работает на основе интересов, взглядов и других «взятки», искривляющих суд, он перестает быть справедливым, что может привести к краху и развалу общества.

Всевыш-ний посылает наш народ в этот мир не просто с особой задачей, он выстраивает перед нами путь Торы, который подразумевает строгое соблюдение заповедей, а в случае ошибок выстраивает механизм их исправления.

В нашей традиции законы призваны поднимать наш народ и соответственно все человечество на качественно новый уровень, и, благодаря этому, контроль над соблюдением и спрос с нас очень высок, поэтому в нашей жизни мы должны стремиться строго соблюдать законы Всевыш-него и не просто не проезжать «на красный свет», но и быть внимательным к «жёлтому, пограничному свету».

*Шаббат шалом!**Элиэзер Фрейдкин*

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «ШОФТИМ»

ГЛАВА «ШОФТИМ»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 16, ст. 18 - гл. 21, ст. 9.

Почему она так называется?

По первому слову нашей главы, которая начинается с фразы: «Судей и исполнителей закона назначь во всяком месте (городе), которое Творец определит каждому колену».

Судьи на иврите - шофтим.

Как мы знаем из обзоров прошлых лет (см. на сайте обзоры недельной главы *Шофтим*, **первый** и **второй** годовые циклы), наша недельная глава посвящена описанию общественного и государственного устройства жизни народа Израиля. И в самом ее начале сказано: «Судей и надсмотрщиков (исполнителей закона) назначь во всяком месте (городе), которое Творец определит каждому колену» (гл. 16, ст. 18).

Первая фраза как бы задает тон содержанию всей главы и мы, не ожидая «сюрпризов», готовимся прочесть «формальный отчет» о положении дел.

Однако комментаторы Торы обращают внимание на очень важную деталь - нашей недельной главой открывается достаточно сложный в традиции еврейского народа период. Это - первая недельная глава месяца *элуль*, периода, когда всей общине Израиля следует сконцентрироваться на *тешуве* - возвращении к Всевышнему (этот особый период завершается Днем Суда - Йом Кипур). На этом аспекте недельной главы *Шофтим* мы и сосредоточим внимание в нашем обзоре.

По сути, речь в ней идет не только о «внешнем» устройстве, правопорядке, регламентирующем жизнь общества, но и - о «порядке внутреннем». В *элуле* каждый человек взвешивает и оценивает собственное поведение и стремится изменить себя так, чтобы процесс раскаяния и исправления ошибок привел к желаемым положительным результатам.

Один из таких положительных результатов - чистосердечность, искренность раскаяния. И это ставит, казалось бы, всю идею дней *тешувы* под сомнение. С внешним, законодательным порядком - понятно. Существует система «приказов», которые человек может и должен выполнять. Но **приказать испытывать по какому-то поводу чувство искреннего раскаяния...** Возможно ли такое в принципе?

Создавая человека, Всевышний наделил его способностью контролировать свои действия. Нередко люди делают что-то определенным образом, потому что так **нужно** сделать, даже если это не отвечает личностным ощущениям. Такой самоконтроль, несомненно, имеет границы, но все же мы в состоянии его осуществлять. Но Творец **не снабдил человека «выключателем»**, с помощью которого люди (по приказу или даже - собственному желанию) могли бы «запускать» или - гасить собственные чувства. Поэтому внести коррективы в свои

ощущения, изменить отношение к чему-либо или к кому-либо - задача непомерно трудная.

Рамбам (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания - Египет, 12 век) посвящает этой теме всю первую главу своей работы «Законы развития характера». Учитывая особенности человеческой психологии, он предлагает стратегию изменения характера и чувств - через корректировку принципов поведения. То есть - того, что нам подконтрольно. На это уходит довольно много времени, - подчеркивает Рамбам. Но зато в результате в характере человека, в системе его ощущений происходят положительные перемены.

Итак, понятно, что раскаяние - это глубокие изменения на уровне души. Чтобы запустить процесс, в результате которого произойдут эти изменения, нужно, прежде всего, признать свои ошибки и недостатки и принять решение исправить их.

Рамбам дает дей-

ствию **механизма тешувы** такое объяснение.

Человек, совершивший проступок, признав свою ошибку, с этого самого момента не должен повторять впредь те действия, которые он признал ошибочными. Для этого ему следует «объявить войну» той или иной дурной склонности, целенаправленно, усилиями разума, «выкорчевывая» ее из своих помыслов, а в сердце - принять решение никогда больше не совершать таких проступков. И если его решение непоколебимо и искренне, **Творец, который знает все секреты сердец**, увидит, что этот человек прошлых ошибок теперь не допустит (Рамбам, **Законы тешувы**, гл. 2, 2).

Из того немногого, что было здесь сказано, уже ясно, что раскаяние - многосложный психологический процесс, уместяющийся в определенные временные рамки. На видимые результаты тут можно рассчитывать, только пережив трудный период работы над собой, в течении которого человек направленно фокусирует свое внимание и помыслы на изменении черт характера, подлежащих исправлению. Как долго будет продолжаться этот процесс - зависит от индивидуальных особенностей человеческой личности.

Тогда возникает закономерный вопрос: почему же Всевышний заповедал евреям

«Судей и исполнителей закона назначь во всяком месте (городе), которое Творец определит каждому колену...»

раскаяние, предлагая осуществить этот процесс в достаточно короткий срок - за сорок дней: от начала месяца *элуль* до Йом Кипура? И при этом не обеспечил человека средствами, необходимыми для быстрого изменения черт характера...

Для того, чтобы это понять, нам придется совершить некий экскурс в еврейскую историю.

Истоки связанной с днями *тешувы* истории восходят к событиям, когда евреи создали золотого тельца. Вспомним, что Моше на сорок дней поднялся на гору Синай, а когда спустился, вернулся к народу Израиля, увидел, что народ сделал себе золотого идола. Негодуя и селуя, разбил Моше полученные от Всевышнего скрижали. Это произошло 17 числа месяца *тамуз*.

После того, как золотой телец был уничтожен, а идолопоклонники - наказаны, Моше снова поднялся на гору Синай - еще на сорок дней, в течение которых он умолял Всевышнего сменить гнев на милость и не уничтожать народ Израиля за его проступок. По прошествии этих 40 дней, в конце еврейского месяца *ав*, Всевышний велел Моше вытесать другие скрижали.

И вот поднялся Моше на гору Синай в третий раз - на *рош ходеш* (в начале) месяца *элуль* и спустился к народу Израиля с новыми скрижалями. И было это в *Йом Кипур* - сорок дней спустя. Именно в этот день, в праздник *Йом Кипур*, процесс восстановления отношений между Всевышним и народом Израиля достиг своей кульминации. Эти сорок дней - между началом месяца *элуль* *Йом Кипуром* - вошли в еврейскую историю как дни Милосердия и Прощения (**Тур-Шульхан Арух**, раздел **Орах хаим**, параграф 581).

Но что-то здесь как будто бы «не так». Ведь восстановление союза с Творцом должно было наступить после раскаяния, оно не могло предшествовать ему. Оно и не предшествовало. Народ раскаялся в содеянном, как сказано в недельной главе *Ки Тиса*, перед тем, как Моше вторично, на сорок дней поднялся на гору Синай, чтобы вернуться со вторыми скрижалями завета. Именно это раскаяние и открыло возможность в эти самые дни снискать милосердие Всевышнего и восстановить Союз с Ним. Но как получилось тогда, что в еврейской традиции эти дни превратились в дни раскаяния и Суда?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно правильно понять, что происходило в эти сорок дней на горе Синай, что Всевышний и Моше делали в течение этого времени.

Ведь в первый раз (за первые сорок дней), когда он поднимался на гору, Моше уже изучил Тору и, возвращаясь к народу был готов передать ее. Если бы не создал народ золотого тельца, не было бы необходимости в этих дополнительных днях. Чему же Всевышний учил Моше во вторые сорок дней? Что нового узнал он от Творца, что не было ему открыто прежде?..

Комментаторы Торы отмечают, что, создав золотого тельца, народ Израиля потерял тот высокий духовный уровень, которым обладал в период, когда для него готовились первые скрижали. И соответственно, не мог уже воспринять Тору в том виде, в каком она была для него «подготовлена». Первые скрижали были безвозвратно утрачены.

Возникла, если можно так выразиться - «чрезвычайная» ситуация. Если бы Всевышний, словно не обратив внимание на проступок евреев, все же дал бы понизившему духовный уровень народу Тору, то и Тора должна была бы снизить свой уровень - так, чтобы соответствовать уровню тех, кому она была предназначена.

Поэтому за вторые сорок дней Всевышний и Моше должны были переработать всю информацию, которую Моше получал в течение первых сорока дней - чтобы облечь Тору в ту форму, которую народ мог воспринять на своем (пониженном проступком) уровне духовного развития.

Отметим, что потеря первых скрижалей не прошла для народа Израиля «незамеченной». С ними были утрачены некие важные качества, которыми мог бы обладать еврейский народ, если бы он не создал золотого тельца и все прошло бы по изначально намеченному Творцом Плану.

Эта ситуация обсуждается на страницах Талмуда (трактат **Эрувин**, лист 54):

Если бы первые скрижали не были разбиты, - говорит раби Элизер (великий *тана*, Учитель Мишны второго поколения, 1-й век), - Тора, один раз прочитанная, никогда не забылась бы.

И ни один народ не мог бы господствовать над народом Израиля, - добавляет **рав Аха бар Яков** (Учитель Талмуда 3-го поколения, начало 4-го века), строя свои выводы на сравнительном морфологическом исследовании (ивритское слово *харут* - высеченные имеет тот же корень, что и слово *херут* - свобода).

И все же неверно было бы полагать, что от первых скрижалей «не осталось и следа». В Торе читаем: «И Я напишу на скрижалях те слова, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил; а ты положи их в ков-

чег» (*Дварим*, гл. 10, ст. 2).

Этот стих Торы свидетельствует, что осколки первых скрижалей также были помещены в ковчег Завета вместе со вторыми скрижалями - говорит **рав Йосеф** (великий Учитель Талмуда третьего поколения, начало 4-го века).

Исследуя эту фразу, рав Йосеф делает вывод: если ученый Торы, заболев, забыл что-то из того, что знал, к нему следует относиться с прежним уважением... (Талмуд, трактат *Менахот*, лист 99).

Так же и с народом Израиля. Несмотря на то, что еврейский народ утратил тот духовный уровень, на котором находился во времена дарования первых скрижалей, Всевышний одаривает нас тем же отношением - как будто мы по-прежнему несем в себе высокий духовный заряд.

Сорок лет, в течение которых Всевышний являл еврейскому народу Свое Милосердие, даны были евреям в надежде, что за этот срок они сумеют подняться до прежних духовных высот. Таков был План Творца.

Эти сорок лет были, в сущности, альтернативой, которую даровал евреям Всевышний. Альтернативой, которая должна была запустить процесс, и этому процессу предстояло привести нас к духовному восстановлению.

Но вернемся к нашим первоначальным рассуждениям.

Да, человек не в силах **по «первому требованию» вызвать в себе чувство тешувы** (раскаяния). Но в этом и нет необходимости.

У Дней милосердия - несколько иной смысл. Они как бы предлагают нам задуматься над тем, что, в случае если мы сейчас самостоятельно, по своему желанию сделаем первый шаг к раскаянию, Всевышний найдет возможность собрать весь наш потерянный потенциал и поместить его в «ковчег» наших душ - несмотря на тот невысокий уровень духовности, на котором мы сегодня находимся. Иными словами, эти дни несут нам надежду на то, что мы сможем осуществить «запуск» процесса *тешувы*.

И это важно для каждого из нас. Ведь все мы, осознанно или подсознательно, стремимся вернуть утраченный потенциал. Но многие уже не верят, что у них есть на это хотя бы какой-то шанс. В основном людям

свойственно, оборачиваясь назад и вглядываясь в свое прошлое, лишь сожалеть о впустую потраченных годах и делать неутешительные для себя выводы: мол, слишком поздно что-то кардинально менять и то, о чем мечталось в юности, уже недостижимо. Утрата идеалов, желание уговорить себя оставить все как есть и воздвигает реальный **барьер на пути к тешуве...**

Как преодолеть этот барьер, препятствующий *тешуве*?

Мы можем сделать это, только назначив себе помощников - «судей» и «надсмотрщиков». Без них не обойтись.

Как это понимать? Что за надсмотрщики нам нужны? Какова их роль и откуда они берутся?

Чтобы во всем этом разобраться, мы должны вычленим главные элементы *тешувы*.

В определенном смысле *тешува* - шаг к сближению с Творцом, что само по себе имеет эмоциональную основу. Во всяком случае, так это воспринимается человеческим сознанием. Люди склонны ассоциировать близость ко Всевышнему с ощущением религиозного воодушевления. В конце концов, заповеди любить и бояться Всевышнего по сути своей - эмоциональны. Но что же делать, если у нас нет таких чувств? Тогда мы неизбежно приходим к выводу, что близость к Всевышнему - не для нас. То есть мы возвращаемся к началу нашего разговора о *тешуве*, где говорилось о том, что человек не в состоянии по заказу генерировать чувства.

Человек, скажем, ненавидит соседа. Может ли он превратить ненависть - в любовь? Точно также человек, не испытывающий любви к Творцу, оставляет надежду на *тешуву*, подразумевающую истинное раскаяние.

Получается замкнутый круг. Мы совершали ошибки, и наши дурные наклонности воздвигли барьер между нами и Всевышним. Мы не испытываем любви к Нему и не ощущаем внутри себя стремления приблизиться к Всевышнему. Поэтому нам начинает казаться, что попытки совершить *тешуву* - лживы и лицемерны. И еще больше отчуждаемся от Творца, не видя возможностей что-то изменить. Есть ли выход из этого положения?

На самом деле ответ на этот вопрос всем известен. Продемонстрируем это на жизненном примере.

Возьмем такое, довольно распространенное в современном обществе явление как развод. Люди могут многие годы прожить вместе и ощущать себя при этом счастливыми. Но вот в одно «прекрасное» утро они просыпаются и понимают, что больше не любят друг друга и их совместная жизнь не приносит им ничего, кроме скуки.

Природа, как известно, не терпит пустоты - проходит немного времени после фатального «открытия», и кто-то из супругов (или оба) влюбляются. За этим неизбежно следует развод.

Причем, многие, рассуждая здраво, отдают себе отчет в том, что новый избранник (или избранница) ничем не лучше предыдущего, иногда даже наоборот - менее привлекателен. Однако срабатывают не трезвые доводы, но - фактор эмоциональный: душу человека вновь заполняет чувство любви...

Аналогичная ситуация может сложиться и на работе. Нередко, отслужив несколько лет в одной фирме, люди теряют прежний энтузиазм

и **интерес к выбранной карьере**. Немногие смельчаки, ощутив дискомфорт, меняют профессию. Люди, на которых лежит ответственность за благополучие семьи, меняя специальность, как правило, не торопятся. Они стараются внести разнообразие в то, чем занимаются, выполняя служебные обязанности.

Осознавая, что реальной возможности принять кардинальное решение у них нет, они находят небольшие радости, удовлетворение и хорошие стороны в том, что имеют. И очень часто кризис проходит, а интерес к профессии возвращается.

Эти примеры из жизненной практики демонстрируют, что основной фактор, влияющий на повороты в человеческой судьбе - не чувства, но - наша способность объективно, правильно оценить ситуацию. Иными словами - способность «вершить справедливый суд» над обстоятельствами.

Праведники судят (происходящее) добрыми намерениями (на иврите - *йецер а-тов*), - говорил **раби Йоси а-Галили** (великий Учитель Мишны, 2-й век), - испорченные люди - злыми намерениями (*йецер а-ра*)... А те, кто - между ними (обычные люди), судят и тем и другим (Талмуд, трактат **Берахот**, лист б1).

Эта концепция определяет способность человека назначать себе «судей» и «надсмотрщиков». А приведенные выше примеры из жизни подсказывают нам, что самое первое движение по направлению к Творцу не возникает и не может возникнуть из чувств, оно рождается **из ощущения необходимости**.

Если мои отношения с Всевышним так же необходимы в моей жизни, как работа (которая дает моей семье средства для существования), тогда я назначу своим внутренним «судьей» *йецер а-тов*, то есть - мои добрые намерения. И если я сделаю такой выбор, чувства любви к Творцу и страха перед Ним со временем непременно проявятся.

И это, в свою очередь, дает мне некую гарантию на восстановление Союза с Творцом. Мое стремление к Нему будет искренним.

Если же мои отношения с Всевышним не столь необходимы в моей жизни, я поставлю своим «судьей» *йецер а-ра*. И этот судья очень быстро убедит меня в том, что в моих

отношениях со Всевышним нет чувств, и наши отношения вскоре окончатся «разводом».

На практике большинство людей - не праведники и не «испорченные». Мы, в основной массе - «по середине». Мы как будто бы и признаем необходимость присутствия в нашей жизни Творца. Но в то же время столь же необходимыми кажутся нам многие другие вещи.

Поэтому мы назначаем себе двух судей: *йецер а-тов* и *йецер а-ра*. Отношения с Творцом составляют как будто бы важную часть нашей жизни. Однако посвятить себя поиску путей к Нему... Нет, к этому мы не готовы. Для этого у нас недостаточно сил. И вот каждый из наших двух судей старательно оберегает свою сферу деятельности, не позволяя второму посягнуть на свою территорию.

В такой ситуации **наше поведение определяют два голоса**.

Йецер а-тов, один из наших судей, говорит с нами голосом духовности. Наша духовность находится в области разума, но - не в сердце. Духовность не говорит на языке чувств, ощущений и эмоций, она не посылает в кровь порции адреналина и не освобождает наш мозг от эндорфинов. Ее язык - язык слов, концепций и идей. *Йецер а-тов* может занять место в сердце лишь в том случае, когда ему удастся вытеснить *йецер а-ра* и стать полновластным судьей нашей души.

В то же время, голос *йецер а-ра* - голос наших чувств и ощущений. Он - в сердце и успешно впрыскивает в кровь новые и новые порции адреналина. Пока *йецер а-ра* имеет внутри нас стабильную точку опоры, мозг и сердце будут посылать нам противоположные импульсы, каждый - на своем языке. Если *йецер а-ра* удастся стать полновластным судьей нашей души, то голос разума подчинится нашим желаниям и будет находить оправдания для всех желаний сердца.

Сосуществование двух голосов приводит к внутренней борьбе и душевным трудностям. Живя в материальном мире, мы привыкли думать, что мысли - нечто «искусственное», а чувства - истинны и реальны. В результате мы склонны больше верить голосу *йецер а-ра*, чем голосу *йецер а-тов*. Нам необходимо «чувствовать, ощущать», испытывать религиозные переживания, чтобы не отогнать от себя мысль, что Всевышний - «не для меня».

Корень названия месяца *элуль* на иврите состоит из начальных букв, составляющих фразу: «*ани лэдоди вздоди ли*», что в переводе означает - «Я принадлежу моему любимому и любимый принадлежит мне».

Любовь между Всевышним и народом Израиля - суть месяца *элуль*. Всевышний, учитывая нашу потребность в эмоциональных переживаниях, в эти Дни Милосердия хочет сделать так, чтобы язык души показался бы нам приятным - также, как в свое время Он был готов перевести высоким и величественным языком первых скрижалей на язык - вторых скрижалей.

От нас же требуется только одно - шагнуть навстречу Ему. И этот первый шаг практически выразится в том, что мы приложим усилия, чтобы выбрать для себя «правильного» судью - примем решение руководствоваться *йецер а-тов*. А чтобы не сбиться с курса, нам предстоит назначить себе внутреннего «надсмотрщика». Остальное за нас сделает Всевышний...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Чем плохо в рабстве?

Здравствуйте, уважаемый рав!

Сказано в Торе, что если раб не хочет уходить от своего хозяина, говорит, хорошо мне тут, то проколи его ухо к двери, и он останется рабом навек.

Так почему рабство это все равно наихудшее зло, если раб в рабстве никак не страдает?

Почему свобода предпочтительнее? Этот вопрос мучает меня последние два дня.

С уважением, Максим, 42 года.

Максим

Ришон ле Цион, Израиль

В книге *Шемот* (гл. 21, начиная с первой фразы) говорится о законах, связанных с рабством.

Здесь, сказано, в частности, что еврей может стать рабом другого еврея только в том случае, если он украл, и не может вернуть украденное или компенсировать его стоимость. Тогда по решению суда его продают в рабство сроком на 6 лет.

Изучая эти законы в Талмуде, видим, что речь, по сути, идет не о классическом рабстве, но — о перевоспитании. Хозяин должен обеспечить рабу нормальные бытовые условия проживания, заботиться о нем, как о члене собственной семьи, не нагружать его непосильной работой, устанавливая для него такой же рабочий день, как у обычного наемного работника и т.д.

Поэтому нет ничего удивительного в ситуации, когда раб, отработав на хозяина 6 лет, не хотел расставаться с добрым отношением, обеспеченным домом (ведь только небедный человек мог позволить себе купить раба).

В Торе написано, что в том случае, если раб скажет — «не хочу выходить на свободу», надо подвести его к мезузе, прикрепленной к дверному косяку, проколоть ему ухо, и он навсегда останется рабом. О том, в чем заключается смысл данной процедуры — см. на сайте в [обзоре недельной главы Мишпатим](#), шестой годовой цикл обсуждения.

В своем письме Вы задаете, сущности, фундаментальный вопрос: зачем нужна свобода?

Ведь вместе с очевидными преимуществами рабского состояния в нем заложена и проблема ответственности. Раб не отвечает ни за что. Хозяин кормит его, заботится о нем. От раба же требуется лишь, чтобы он добросовестно выполнял порученные ему задания. И даже если он будет работать, что называется, «спустя рукава» — на улице его все равно не выгонят.

У свободного человека таких привилегий нет. Он сам должен заботиться о себе, кормить семью и т.д.

Еврейский народ формировался в рабстве, и его история началась с осознания негативных сторон рабства и необходимости Исхода из Египта. И ошибается тот, кто сочтет, что евреи бежали от тяжелейшего

рабского труда, постоянных побоев, убийств, и всего того, о чем мы читаем в начале книги *Шемот*.

Ведь вышли из Египта всего 20 процентов, остальные 80 процентов — не захотели покинуть страну своего рабства. Да и те, что вышли, все 40 лет в пустыне то и дело вспоминали, как хорошо им было в Египте, а некоторые даже думали о том, чтобы вернуться туда. Подробнее об этом — см. на сайте, к примеру, в ответе [«Почему в Египте умерло 4/5 от всех евреев и что мы из этого учим?»](#).

Действительно, быть рабом — очень удобно. Не надо заботиться о завтрашнем дне. Однако это удобство, конечно же, имеет и свою цену — человек, попадающий в рабство, становится имуществом другого человека.

Может показаться, на первый взгляд, что это — абстракция. Ведь о нем заботятся, как о члене семьи, и на практике его формальный статус как будто бы и не мешает нормальному существованию. Однако на самом деле «плата» — очень высока.

Сказано в Талмуде, что раб — приобретение его хозяина. Очевидно, что хозяину фабрики принадлежит продукция, которая на ней производится. Но в случае с рабством, как подчеркивают наши Учителя, у статуса имущества есть и более глубинная значимость. В частности, плоды духовной работы раба принадлежат не ему, но — его хозяину. Хозяин определяет мировоззрение и жизненный путь своего раба. То есть раб проживает жизнь, в общем-то — впустую.

Комфорт может затягивать человека, как зыбучие пески. Особенно — когда он уже помещен в удобную ему ситуацию. Если человек привыкает к ней — далеко не каждому захочется покинуть насиженное теплое местечко.

Суть Исхода из Египта — отказ от комфорта ради обретения смысла жизни.

Сегодня, в сущности, происходит абсолютно то же самое. Всевышний постоянно ставит человека перед выбором — удобство или жизненный смысл. Еврейская жизнь, практическая реализация законов Торы, как правило, сопряжены с различными **материальными** неудобствами.

Иначе весь мир побежал бы соблюдать Тору — исключительно ради собственной выгоды. Но Небесам — не нужны те, кто будет

служить Ему, преследуя те или иные материалистические цели.

Духовная работа может осуществляться только и исключительно в условиях свободы выбора. Очевидность правильного пути — отменяет заслугу за выбор. И вообще, если человек приближается к Торе потому, что у него нет иного выбора — он подобен роботу, действия которого заранее прогнозируются.

У раба, как уже сказано — нет полной свободы. Поэтому *аводат а-Шем*, служение Всевышнему, ему — не доступно. А ведь именно в этом и заключается смысл жизни еврея.

Современному человеку может показаться, что мы говорим здесь о давних временах, когда были рабы и рабовладельцы, но в наши дни — все иначе. На самом же деле те же проблемы актуальны и сегодня.

В доказательство этого, приведу один очень жизненный пример.

От начала так называемой «большой *алии*» (массовой репатриации в Израиль сотен тысяч советских евреев в начале 90-х годов) прошло более 25-ти лет. Однако некоторые из приехавших тогда до сих пор с умилением и трепетом вспоминают, как замечательно было в Советском Союзе. По сути, оставаясь в душе — «верноподданными» советской рабской идеологии и менталитета.

Часто слышишь от них, что там — самое лучшее образование и воспитание, самые опытные и знающие врачи, что там каждый имел свою квартиру и хорошую работу. Эти люди настолько глубоко погружены в свои воспоминания и сожаления о потере «райского уголка», что за 25 лет так и не сумели примириться с мыслью, что Советского Союза давным-давно уже нет.

Чем же так привлекает их страна, уничтожившая 70 миллионов своих граждан, где не только труд, но и мысли, эмоции и вообще ты сам были собственностью членов Политбюро?

Тем, что там не надо было прикладывать постоянные усилия к поиску смысла жизни, не надо было трудиться, чтобы реализовать свой потенциал. Все уповали на то, что хозяин даст работу, квартиру, какую-то еду, в общем — все минимально необходимое, чтобы от раба был толк.

Таким образом, рабство, в первую очередь — состояние души. Поэтому в нашей традиции есть понятие — раб *йецер а-ра* (в данном случае — полмки в душе, склоняющие к злу).

Исход из Египта нужен был не для улучшения бытовой ситуации, но — для того, чтобы выкорчевать из души рабскую психологию.

При этом важно хорошо понимать, что такое свобода. Быть свободным — не означает, что ты можешь делать все, что тебе вздумается. Это — возможность, несмотря на те или иные препятствия, реализовать свой потенциал и выполнять свою миссию.

На пути еврейского народа и после Исхода были тяготы и трудности — не меньшие, нежели в Египте. Однако, мы всегда были с Творцом, оставаясь свободными в душе.

В заключении, добавлю, что в том фрагменте Торы, на который Вы ссылаетесь, говорится — «и будет рабом навек» (в тексте оригинала — *ле-олам*).

В Устной Торе Учителя разъясняют, что подразумевается не пожизненное рабство, но — до ближайшего пятидесятого года (год *йовель*). И дольше оставаться в рабстве, по нашим законам — невозможно. Ведь не зависи-

мо от того, насколько тяжел проступок человека, в конце концов, Всевышний хочет, чтобы его жизнь имела смысл, чтобы он мог реализовать свое предназначение.

Автор текста Хаим Аккерман

Как определяется кашерность яиц?
Здравствуйтесь, Рав Эссас и редакция.

У меня следующий вопрос про кашерование яиц: вернее сразу несколько вопросов, но по одной теме.

1) Белые яйца (в большинстве в магазинах инкубаторские) - нужно ли их проверять для жарки? Для варки, как я понимаю, достаточно нечетное число?

2) Коричневые и другие яйца: а именно, в последнее время появились органические (только с коричневой скорлупой) яйца, но, как правило, большая часть из них (а иногда и все) имеет либо кровь, либо пятна коричневые и другие. Поэтому жарить их нельзя. А как насчет варки?

3) Как правильно кашеровать яйца?

4) И еще в дополнение: можно ли покупать в магазине яйца уток или гусей? Ведь не совсем известно, что это точно утиные или гусиные яйца (хоть и написано на упаковке).

Проясните, пожалуйста.

Спасибо

Yonatan
Lakewood

Яйца — едва ли не самый востребованный продукт на нашем столе. Они могут быть и самостоятельной едой (в вареном и жареном виде) и незаменимым ингредиентом во множестве самых разнообразных блюд.

Известно, что в принципе куриные яйца — кашерны. При этом есть одно обстоятельство (наличие крови внутри яйца), которое может сделать куриное яйцо — некашерным. В том случае, если есть подозрение, что эта капелька крови внутри яйца — эмбрион на начальной стадии развития.

Добавив в процессе приготовления какого-либо блюда такое яйцо к другим продуктам — можно испортить все блюдо.

Да и яичницу из такого яйца еврею есть — нельзя.

Чтобы избежать ошибок и знать, как поступать в тех или иных ситуациях, надо изучить существующие в нашей традиции, не сложные, в общем-то, правила, обуславливающие кашерность и некашерность яиц, и научиться руководствоваться этими правилами на практике.

При этом подчеркну, что в данном ответе не приводятся все имеющиеся в этих вопросах детали и нюансы.

Прежде всего, отмечу, что цвет яичной скорлупы — не индикатор кашерности (или не кашерности) яйца. И белые и коричневые яйца по определению — кашерны. А вот, что действительно важно, с позиций *Галахи* (еврейских законов), так это — «происхождение» приобретенных яиц.

Дело тут в том, что яйца, полученные в условиях крупных птицеферм, несут куры, которых содержат в отдельных небольших клетках, и у них нет, так сказать, «свободы перемещения» (для удобства будем условно называть эти яйца — «инкубаторскими»). И если в таком яйце обнаруживается капля крови, это явно — не зародыш, ибо оплодотворенных яиц среди тех, что поставляют в торговые сети производственные комплексы — не бывает.

В отличие от них, яйца от кур, которых держат в небольших частных хозяйствах и которые свободно разгуливают по отведенной для них территории (назовем их здесь — «домашними»), соответственно — могут быть оплодотворенными. Стало быть, маленький сгусток крови в таком яйце может свидетельствовать о наличии в нем зародыша.

Так, если кровь обнаружилась в домашнем яйце — это яйцо целиком запрещено в пищу еврею, ибо оно считается некашерным.

Если же домашнее яйцо с кровью попадет в какое-то блюдо, где яйцо — дополнительный ингредиент, эта еда может тоже стать некашерной. И кашерной (постфактум, если такое случилось по недосмотру) она считается лишь в том случае, если суммарный объем кашерных ингредиентов этого блюда, как минимум, в 60 раз больше объема этого яйца (в нашей традиции этот объем в соотношении с намного большим, как в данном случае, считается — «ничтожно малым количеством»).

Несколько иная ситуация с инкубаторскими яйцами.

Если кровь обнаружили в инкубаторском яйце — некашерно только то место, где концентрируется эта капля крови. То есть эту каплю можно аккуратно извлечь, и тогда — использовать яйцо.

Это правило устанавливают рав Моше Файнштейн (один из авторитетнейших в области *галахи* Учителей, автор сборника *Игрот Моше*; родился в России, умер в Нью-Йорке; середина и вторая половина 20-го века), рав Ицхак Вайс (автор книги *Минхат Ицхак*, руководитель религиозной общины «*Эйда харедит*», 1902-1989 гг.) и другие раввины.

Однако рав Моше Штернбух (глава раввинского суда иерусалимской общины «*Эйда харедит*»), усматривая в этом вопросе иную грань Истины — запрещает употреблять в пищу все такое яйцо.

На практике, если обнаружили кровь в инкубаторском яйце, хотя по большинству мнений и достаточно лишь избавиться от кровавого сгустка — предпочтительней все же целиком выбросить яйцо.

Теперь — об использовании существующего в нашей традиции принципа «по большинству».

На израильском рынке, к примеру, 85 процентов яиц — инкубаторские. По статистическим данным крупнейшего израильского пищевого концерна «Тнува», среди белых яиц, кровь встречается в одном на 3 с половиной тысячи. Среди коричневых — в одном на тысячу. То есть эти сведения позволяют считать все яйца — кашерными.

Однако же изначально — всегда следует проверять сырые яйца на наличие крови. И лишь в том случае, если осуществить проверку нет никакой возможности (если требуется, скажем, очень большое количество яиц, и на проверку уйдет слишком много времени; или есть какая-то другая уважительная причина) — разрешается полагаться на то, что большинство яиц без крови.

Правило варить нечетное число яиц необходимо соблюдать, если вы пользуетесь домашними яйцами. С инкубаторскими яйцами это — необязательно. Впрочем, стоит поступать так и с ними. Чтобы не забыть правило «нечетности», и случайно не сварить четное число домашних яиц.

Нечетное число, как понятно, создает статистическое превалирование в кастрюле кашерных яиц (без крови) — над некашерными. Ведь кашерных яиц, как уже сказано — больше чем некашерных.

Попутно отмечу, что освобожденные от скорлупы свежие яйца — нельзя оставлять на ночь. Если же яйца разбились, поместили в какую-то емкость и по какой-то причине не успели до наступления ночи использовать, отложив приготовление еды с их «участием» до утра — в необходимо добавить соль или растительное масло. В противном случае, утром яйца придется вылить.

Таковы правила использования любых яиц от кашерных птиц, в число которых входят также гуси и утки. Что же касается Вашего вопроса — «можно ли покупать в магазине яйца уток или гусей?», ответу — можно. Если известно, что на птицефабрике, откуда поступают эти яйца, осуществляется серьезный контроль.

Впрочем, общую кашерность яиц можно определить и визуально. У яйца кашерной птицы один конец всегда тупой, а другой — острый. Если оба конца тупые или оба острые — это означает, что яйцо взято от некашерной птицы и, соответственно, оно — некашерно.

Автор текста Мордехай Вейц

Приснился сон, кардинально изменивший мое отношение к Израилю...

Шалом!

Я не еврей, и было время, когда я негативно относился к Израилю. Но несколько лет назад мне приснился сон, который кардинально изменил мое отношение к Израилю и его народу.

До этого времени я никогда раньше не бывал в Израиле. В моем сне я находился в Израиле, и я чувствовал себя очень комфортно и безопасно, слышал песни, на улице был какой-то праздник, мне все очень нравилось, было очень уютно, был накрыт стол, и сидели друзья. И тут прозвучал как бы голос - не плюй в колодец. Я понял, что это о моем отношении к Израилю.

Я даже проснулся от этого, и так получилось, что за одну ночь поменялось мое отношение к Израилю.

С тех пор изучаю еврейскую историю, традицию и т.д. Еврейский контекст преследует!

Хотелось бы услышать комментарий Раввина. Как можно объяснить такие события и перемены?

Спасибо!

Виталий
Украина

То, что Вы рассказали в своем письме, в жизни случается. Бывает, что люди видят, так сказать, «целенаправленные» сны, которые потом, наяву, заставляют их над чем-то задуматься, взглянуть на что-либо под совершенно иным углом зрения, что-то в себе или в своем мироощущении изменить.

Такие случаи мы знаем и из истории.

Например, в Талмуде (в трактате **Йома**, лист 69, а также — в трактате **Тамид**, лист 31) описывается некий «судьбоносный» сон Александра Македонского (царь Македонии, известный в мировой истории полководец; вторая половина 3-го века до н.э.).

По содержанию сон македонского царя, конечно же — отличается от Вашего сна. Однако суть, «направленность» обоих снов (Вашего и того, что видел в свое время полководец Александр Македонский), в неко-

тором смысле — аналогична. И заключается она в том, чтобы — помочь нееврею осознать, что Всевышний избрал народ Израиля для осуществления в этом мире особой, очень важной и трудной миссии. А еще — чтобы нееврей ощутил, что его симпатия и интерес к нашему народу открывают перед ним возможность возвысить собственную душу и внести в свою жизнь глубокий смысл.

Никто из нас, разумеется, не в состоянии со всей определенностью «увидеть», что происходит и что произойдет в душе человека. Но можно, полагаю, вполне конкретно сказать, как отнестись, например, к тому, о чем Вы написали в своем письме.

На мой взгляд, это — большая удача и проявление особого благорасположения Небес к Вам. В таких случаях перед человеком открываются двери в иное, более светлое и одухотворенное жизненное пространство. Вместо того, чтобы быть «очередным богоборцем» или «мелким, жалким антисемитом», то есть, вместо того, чтобы попросту говоря, растрчивать годы, силы и душевную энергию на пустопорожнюю бессмыслицу — он может настолько, насколько сам пожелает, следуя побуждениям своей души — интересоваться чем-то конструктивным, положительным.

И если Вы пойдете этой дорогой — Вы станете мудрее, и добрее, будете угодным Небу и приятным в глазах окружающих Вас людей. А ведь это, согласитесь — очень хорошо. Это, я бы сказал, делает жизнь человека наполненной не иллюзорным, но — истинным смыслом...

Автор текста Элиягу Эссас

Моя кипа перестала мне нравиться. Ее можно заменить?

Здравствуйте, раввин Элиягу Эссас!

Вопрос о кипе. Можно ее сменить на другую? Моя перестала мне нравиться.

Пинхас Л.

Петя (Пинхас)
Ариэль, Израиль

Еврей должен ходить с покрытой головой. И дома и на улице.

На улице способ покрытия головы нередко диктуется погодными условиями (дождь, снег, холод). И соответственно — это может быть, к примеру, меховая шапка, шляпа, берет и т.п.

Дома, как понятно, человек сам выбирает головной убор, который, как он считает, ему следует надевать. Для этой цели, как правило, выбирают кипу (специальное покрытие головы, принятое главным образом у религиозных евреев).

По форме кипа обычно — круглая. Ее диаметр должен быть — не менее 8-10 см.

Если диаметр кипы — меньше 8-ми см, она тоже будет считаться кипой, покрытием головы. Но это — очень нежелательно.

Поэтому, если Ваша кипа в диаметре меньше 8-ми см — настоятельно рекомендую ее заменить. Независимо от того, нравится она Вам или не нравится.

Рассмотрим и другие элементы, характеризующие внешний вид кипы.

Прежде — о материале, из которого она сделана, и способе ее изготовления.

Материал, из которого сделана кипа, как правило — гладкая ткань. Если это — бархат, под него подшивают подкладку из тонкой ткани. Кипа из замши может быть и без подкладки.

Бывают и вязанные (из шерстяных, хлопковых или синтетических нитей), самодельные или фабричные кипы.

Нормативным цветом сшитой из ткани кипы считается — черный. Однако вязанные кипы бывают самых разных цветов (включая весь цветовой спектр — от черного до белого).

Теперь — поговорим о других аспектах, так сказать, «нематериалистического» характера.

В последние примерно 100 лет религиозное еврейское общество в Израиле претерпело некоторые перемены. Это — «мозаика», представляющая всевозможные самоидентификации. По группам и направлениям, существующим внутри религиозного еврейства. И одним из главных признаков этой самоидентификации, наряду с другими различиями, стала — кипа.

В 18-м и 19-м веке в *Эрец Исраэль* без особого труда можно было отличить друг от друга (в том числе, и по головным уборам, которые евреи носили на улице и дома) представителей двух основных групп, сефардских и ашкеназских. Но уже во второй половине 20-го века и в наши дни внутри сефардской и внутри ашкеназской общин появилось множество «подгрупп» разных направлений. И у каждой во внешнем облике ее представителей — свои характерные особенности.

В частности, сегодня насчитывается буквально десятки разновидностей кип, достаточно однозначно «идентифицирующих» своих владельцев.

Рассказать обо всем этом в подробностях в рамках ответа, как очевидно — совершенно невозможно.

Отмечу здесь только, что у религиозного еврея, который довольно долго живет в Израиле и внимателен к внешнему облику людей — вырабатывается некий навык, способность по кипе, с вероятностью в 80-90 процентов, определить, к каким религиозным кругам причисляет себя тот или иной человек. Сефард он или — ашкеназ, относится он к хасидским течениям или — не хасидским, а также — к какому течению (из средних или больших).

По виду кипы нередко, в той или иной степени — можно получить некое представление и о том, насколько серьезно еврей старается изучать Тору. Или, что занятия Торой для него, так сказать — не на первом месте.

Существуют некие «градации» и среди вязанных кип. По их размеру и колориту можно порой представить себе, насколько важно в жизни человека, изучение Торы, какую позицию он занимает в поселенческом движении, какому кругу внутри «вязанных кип» он принадлежит.

Важно, на мой взгляд, еще раз подчеркнуть, что тема о разнообразно-

стях кип и различиях между евреями, которые носят тот или иной тип кипы — раскрыта мной здесь лишь в самых общих чертах (обсудить ее более детально мы не можем). И еще — что идентифицировать человека по кипе можно не более чем на 80-90 процентов.

Потому что многие люди — не придают особого значения «мелкой детализации» типов и категорий кип, а в таком случае кипа не обнаружит их внутренние взгляды на вопросы, которые перечислены выше. И, конечно же, я совершенно не касаюсь здесь степени искренности человека в проблеме собственной идентификации. Очень часто некую роль играет и так называемое «общественное давление» окружения, в котором живет человек.

А теперь — к Вашему вопросу.

Если Ваша кипа безнадежно подпортилась, например, выцвела на солнце и вообще, утратила, как говорят, «товарный вид» — ее, конечно же, надо заменить. Ибо еврей всегда должен быть опрятно одет.

Но если первопричина Вашего вопроса в самоидентификации — однозначно ответить на Ваш вопрос у меня нет никакой возможности. Кому-то важно подчеркнуть, к какой группе он себя причисляет. Другой, наоборот — хочет, так сказать, «затушевать» свою принадлежность к определенной микро-группе внутри еврейского религиозного мира. И опять же — какую-то роль может играть общественное давление.

В таком случае у меня нет ответа на Ваш вопрос. Ведь мне неизвестна причина, по которой кипа, которую Вы носите, перестала нравиться Вас.

Единственное, что могу Вам посоветовать — не относитесь к смене кипы легкомысленно. Надеюсь, мой ответ поможет Вам правильно сориентироваться в этом, а остальным читателям — будет полезным и интересным.

В расширение темы рекомендую прочесть на сайте ответы [«Зачем евреи покрывают голову?»](#), [«Какого цвета может быть кипа?»](#), [«Почему разные кипы?»](#) и [«Нееврей имеет право носить кипу?»](#) — с ответами, обозначенными в них линками.

Автор текста Элиягу Эссас

ЖИВАЯ ТОРА

Недельная глава «Шофтим» («Судьи») следует непосредственно за главой «Реэ», которая содержит четкие

причинно-следственные связи на случай, если человек выберет благословение или проклятие, ведь «все предопределено в жизни, но свобода выбора дана».

И так как вся ткань жизни - это сложное переплетение решений человека, Тора установила механизм оценки человеческих поступков, которые влияют негативно на окружающих людей или затрагивают их имущественные законные интересы.

Как совершается неправильный поступок? Сначала ошибка происходит на уровне мысли, затем обдуманная или необдуманная, спускается в этот мир в виде действия. Если это действие остается скрытым от посторонних глаз, человека судят Небеса, а если оно становится известным - земной суд в соответствии с установлениями Торы.

Предположим, некто решил съесть нечто некошерное ради любопытства. Втайне от других он это попробовал и задумался. Если в этот момент стыд и совесть взяли верх, и человек твердо решил больше этого не повторять, ему приходит прощение, а стыд и душевные муки - будут наказанием за «отклонение» от правильного пути.

Если же человек продолжил осуществлять неправильный поступок, то незаметно для него один грех притянул другой. И уже не так интересны ему духовные вопросы, все зарастает рационализмом и материальностью и постепенно ослабевают контакт с Творцом и защита Небес.

Самое быстрое, что может способствовать «зарастанию» чувствительности человеческой души, глубинных струн его сердца, которые призваны служить высокой молитве, чистоте человеческих взаимоотношений, познанию Торы, - это некошерная еда.

Именно поэтому предыдущая глава «Реэ» четко и однозначно определяет границы дозволенного для еврея в пище, обозначая кошерные и неокшерные виды животных, птиц и рыб. И конечно, если настолько серьезно Тора предостерегает от некошерной пищи в прямом смысле слова, наколько нужно быть внимательным и осторожным в духовной пище.

Во введении пророка Элиягу к книге «Тикуней Зогар» через язык человеческих понятий раскрывается Б-жественная структура тела человека: «Милосердие Творца - правая рука, Суд - левая рука, Слава - тело, Победа и Сияние - ноги, Мудрость - мозг, Понимание - сердце...И венец всего там, где покоятся тефиллин».

Творец ждет познания Его от каждого еврея, но мир справедлив, и поэтому никто никого не может заставить. Подобно тому, как Мудрости (мозгу) предшествует Венец (Кетер) - воля, желание Творца, так же только сам человек может пожелать милосердия, справедливости, чистоты в своей жизни.

В самом начале главы «Шофтим» (16;18-19) Тора устанавливает, что судей и надсмотрщиков необходимо поставить в каждом городе, причем судьи должны обладать абсолютно кристальной тягой к справедливости, не «кривить» правду, не брать взятки и не лицеприятствовать в суде.

Ведь именно эти качества характера гарантируют, что судья будет стремиться восстановить справедливость Б-жественную, а не преследовать собственные цели, направленные на обогащение либо любые иные собственнические интересы.

А что есть Б-жественная справедливость? То, что написано в Торе: не больше, но и не меньше.

Изначально, сотворение мира было актом Б-жественной любви, любви столь безмерной, что нам даже непостижимо это представить. Мир был задуман как сосуд, способный вместить Б-жественное благо. И величайшее добро, которое есть в этом мире - это близость контакта с В-вышним.

Соответственно, с этим Творец дал нам возможность достигать единения с Ним. Мужчины достигают это через серьезное изучение Торы, молитвы, добрые дела и многочисленные мицвот, женщины - развивая в себе скромность и помогая мужьям достичь высот в Торе. Нет ничего выше этого.

Именно поэтому в этой главе содержится серьезное предостережение о необходимости удаления зла из среды своей, которое сеется поступками мужчины или женщины, причем в абсолютно четкой и однозначной формулировке.

«Если найдется в твоей среде в одних из ворот твоих, какие Творец, Б-г твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто делать будет злое в глазах Творца, Б-га твоего, преступая Его завет...и известят тебя, и ты выслушаешь, и дознаешь хорошо, то выведи того мужчину или женщину, которые совершили это зло, к воротам твоим...и побей их камнями и умрут они».

Комментирует Раши: «преступая завет Творца» - подразумевается идолопоклонство - создание идолов и поклонение чужим богам, планетам и т.д. которые В-вышний не заповедовал.

В прямом смысле Торы - нам даже тяжело представить сейчас, что некто возьмет и начнет склонять других активно служить идолам. Скажут: «Ведь каждому понятно и известно, что есть Б-г!». Однако проблема не в знании, а в том, чтобы делать то, что надо.

Свобода воли - вопрос, который обсуждается тысячелетиями в разных аспектах, нюансах в наших книгах. Раз дана свобода воли, почему че-

ловек не может служить Творцу именно так, как он хочет? Часто услышишь: «Б-г у меня в сердце, и я ему предан».

А ведь задумаемся: в соответствии с этой логикой злодей Билам, Балак и многие другие «известные» своим злом в нашей истории люди, превращаются (прах на наши уста!) в гораздо более привлекательных героев, которые лишь служили так, как хотелось им. И в чем проблема? Ошиблись - с кем не бывает??

Был случай один в одной из общин на территории бывшего СССР, где мне приходилось бывать некоторое время. Молодой человек, коэн, который приехав на учебу и попав в нашу общину сделал тшуву, через несколько лет стал все реже появляться, а затем вообще пропал.

Стала появляться информация, что это человек снял кипу и зажил в свое удовольствие. Конечно, мы встречались и долго говорили и до этого, но все было бесполезно. Уже под конец его учебы, мы все же поговорили всерьез, и я задал вопрос: «Как все-таки началась твоя новая веселая жизнь? Ведь был какой-то толчок?»

«Был. Я всегда сидел в аудитории с двумя своими друзьями, и они подшучивали над моей религиозностью. Мне было все равно. Но затем они стали задавать вопросы, я с удовольствием отвечал, думал, что им искренне интересно. А потом - они стали задавать вопросы, на которые у меня не было аргументации. Один, второй, третий...

Я подумал, а ведь они правы. Много устарело, и в современном мире можно быть хорошим добрым человеком и служить Творцу и наслаждаться этим миром без многочисленных правил и ритуалов. Мне стало очень легко и приятно от этой мысли...».

Из этого примера видно: «друзья» своего добились, пользуясь недостаточностью знаний и воли их товарища, вбили клин в его веру и систематически его расшатывали. С Б-жьей Помощью, этот еврей вернулся в Израиль и сделал тшуву, уже не в кругу «друзей».

Чего не хватало нашему молодому человеку для стойкости понимания и любви к Творцу? Единственной вещи: осознания, что вся Тора - это единственный путь к единению с Творцом. И другого нет, не было и не будет никогда. И даже если чего-то не понимаешь, эта мысль - прочный фундамент для крепости веры и служения В-вышнему.

Попробуем глубже заглянуть в смысл ранее процитированного отрывка: «Если найдется в твоей среде в одних из ворот твоих, какие Творец, Б-г твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто делать будет злое в глазах Творца...».

Первое же слово, в оригинале «ки» («когда», «если»), говорит о некоем временном факторе, как возможной данности. То есть - если человек оставляет хоть миллиметр сомнения в истинности и непреложности Торы, он как будто отрицает всю Тору. Миллиметр сомнения - и пропасть безверия.

«Найдется в твоей среде» - Творец оберегает свой народ, которого любит и если идолопоклонник не раскаивается, его зло становится известным всем. Подобно тому, как нельзя жалеть ребенка, если его поступки свидетельствуют о недопустимом и необходимо наказание, так же нельзя жалеть и попустительствовать идолопоклоннику.

«В одних из ворот твоих, какие Творец, Б-г твой, дает тебе» - любой город в Земле Израиля. Из этого видим, что место проживания общи-

ны Израиля обладает святостью и не может оскверняться, так как над ним пребывает Б-жественное Присутствие.

Тот, кто называет «малым Иерусалимом» или «малым Израилем» место, где он обитает вне Израиля, только потому, что там есть община (синагога, школа, детский сад и т.д.) ошибается и живет иллюзиями. Нет никаких «малых», есть единственная Земля Израиля, которая обладает святостью и где по-настоящему живут евреи. Все остальные земли и места обитания - не имеют никакой святости.

Временно человек может жить (работать, учить Тору) вне Израиля, но он обязан задать себе честный вопрос: «Что это за «временно» для меня, для чего оно и стоит ли оно того?»...

«Мужчина или женщина»: мир разумный и мир эмоциональный. Пути йецер а-ра многочисленны, и если человек неглубок, то порывы эмоций и чувств могут ослабить его Тору. А если он очень умен, то одна маленькая и незаметная, но напроочь лживая деталь в его «умных» рассуждениях способна скинуть с него «ярмо Торы».

«Кто будет делать злое в глазах Творца»: эта фраза одна из фундаментальнейших для понимания принципа приближения к Все-вышнему и увеличения Света или отдаления от Творца и ослабления контакта с Ним.

Как мы и говорили, в простом смысле этот отрывок говорит об активном и непосредственном идолопоклонстве любым силам, которым приписывается автономность и сила вне Творца. Однако, как мы и видели в приведенном примере из жизни, когда друзья незаметно «сняли кипу» с своего товарища, «творить зло» имеет многочисленные формы, который в конечном счете приводят к уменьшению контакта и единения с Творцом или, не дай Б-г, к его прекращению.

Наши мудрецы учат, что Тора послужила Творцу планом сотворения мира. Исполняя ее предписания, человек может достигнуть соучастия в Б-жественном и осуществить тем самым свое предназначение.

Хафец Хаим в своем труде «Шем Олам», предостерегая молодых евреев от гонки за долларом (в 1910-1920 гг. некоторая часть евреев уезжала в США, наслышавшись о несметных возможностях преуспевания), увещевал, что ответить своей жене, которая

жалуется на дискомфорт и убеждает уехать за «легкой жизнью».

Мы даже сами порой не задумываемся, насколько легкомысленные и необдуманые советы, поступки, мнения, мысли су-пругов могут оказать влияние на духовный уровень семьи, на степень единения с Творцом, загубить изучение Торы и чистое служение Творцу из-за тяги к комфорту и наслаждению.

Несмотря на то, что в наше время идолопоклонство в прямом смысле и не распространено, тем не менее его конечный результат - отдаление от Творца - периодически проявляется как следствие проявления зла в одежде добра. В погоне за успехом и процветанием, то есть результатами это мира, время беспощадно уничтожается, а цель все так же далека...

Более того, в добавок к этому, виртуальная реальность и страсть к новым бесплодным новостям и многому другому, бесконтрольное блуждание по Интернету, вносят полный хаос в четкость приоритетов и жизненных позиций людей, где время теряет свою ценность и ворует эфемерными страстями.

Где здесь Тора? Где смысл? Ведь «чуть-чуть» виртуального в кратчайшие сроки переходит все границы, и человек уже не расстается с смартфоном ни на секунду, а если и забывает его где-то, то пребывает в невротическом беспокойстве...

Ни напоминает ли это полную зависимость от материального, которое так «изящно» вошло в жизнь в форме источника питания иллюзий и фантазий? Пустота...

Глава «Шофтим» указывает на важную вещь: не может быть гармоничного общества без справедливого суда и порядочных судей. Творец показал Моше место, где связано милосердие и Суд в едином узле Справедливости, - узел Своих тефиллин.

И надо помнить, что тефиллин Творца - Его идея еврейского народа, тесно связанная с конечной целью сотворения мира. И Тора - это средство достижения Б-жественного Блага.

Каждый из нас обязан быть строгим судьей над каждой минутой, проведенной в этой жизни. Больше ли стало смысла, Торы? Какие цели выполнены, какие нет? Самоана-

лиз и постоянный самоконтроль - лишь тогда мы добьемся того, что Б-вышний ждет от нас - единения и любви.

И в предверии Рош-Ходеш Элуль, месяца самоанализа и самоотчета, особенно важно уяснить и понять себе о том, что лишь один невозобновляемый ресурс в мире есть, данный для увеличения Света в этом мире - время. И наша ответственность - как мы инвестируем наше время и «удаляем ли зло из среды своей»: тех, кто безответственно его расходует, крадет у нас, прямо или косвенно отдаляя от Торы и Творца.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

В последнее время все загружены то работой, то еще какой-нибудь суетой, куда-то спешат и даже не успевают спокойно поесть. Но сейчас такой век, что некогда даже приготовить себе нормальной домашней пищи. Вот люди и питаются во всяких кафе. Также многие покупают пирожки или например шаурму на улице и в различных уличных киосках, в забегаловках возле офиса. Это конечно хорошо, что есть такие общепиты, люди в любое время могут перекусить. Но за всем этим кроется одна проблема – за просто можно заразиться каким-нибудь инфекционным заболеванием. Такое питание вообще не безопасно, можно получить гастрит, но помимо него можно получить и сальмонеллез, и любую другую кишечную инфекцию.

Рассмотрим основные источники опасности питания на улице:

1. Самая главная опасность — вода. Именно в ней больше всего различных инфекций, и именно через нее паразиты попадают на свежие овощи на вашем столе. Не менее опасна вода в виде льда, который вам положат в стакан с прохладительным напитком. Откуда вы знаете, где они взяли воду? Неужели всерьез считали, что они покупают ее в бутылках, если рядом обычный водопровод, а то и просто речка. Мораль - никаких прохладительных напитков, никакого льда, никаких свежих овощей и фруктов. Только горячая пища, приготовленная на ваших глазах. Про питье воды из крана, надеюсь, упоминать не нужно? Ни в коем случае. Только из бутылок с минералкой.

Даже зубы желательно чистить из бутылки, а в отдельных местах — и подмываться тоже, покупая воду, всегда проверяйте плотно ли закрыта бутылка — иногда это обычная практика заливать в бутылку воду из крана и подавать как чистую родниковую, особенно в туристических местах.

2. Острые приправы выполняют две важные функции: во-первых, они, безусловно, в какой-то мере убивают микробов, а, во-вторых, и это намного важнее - скрывают привкус испорченного продукта, чтобы вы не догадались, что ваша мясная порция сутки лежала под палящим солнцем.

3. Не питаться там, где нет доступа к водопроводу и туалету. Объяснение элементарно: где, по вашему, хозяин лотка моет посуду, если нет воды? Все верно, у него с собой небольшой бачок литров на 10. И водичку он экономит, чтобы хватило до вечера.

А значит посуду не моют, либо моют плохо. Затем шеф-повар идет, пардон, в туалет. Они подмываются, экономя воду, и затем этими же руками накладывают вам пищу.

Это уже не говоря о том, что вам бы и самому не лишне помыть руки перед едой.

4. Туалеты - отдельная и важная тема. Именно там (помимо воды) наиболее высокие риски подхватить инфекцию. Буду называть вещи своими именами: туалеты являются источниками целого салата инфекций.

5. По возможности, питайтесь там, где видите много местных жителей (не туристов), это верный признак, что заведение имеет хорошую репутацию и здесь риск отравления минимален.

6. Стереотип родом из СССР про алкоголь, спасающий от любого отравления и заменяющий любое лекарство - чушь. Теория о том, что алкоголь попадая в кровь уничтожит вам бактерию холеры в крови - не выдерживает никакой критики. Алкоголь не поможет вам даже при простейшем отравлении, ибо интоксикация уже случилась, зараза уже в вашей крови.

Помните! При питании на улице организм можно серьезно подорвать. Люди даже не подозревают, что от такого образа питания можно потом всю жизнь мучиться. Можно получить язву, а это довольно болезненное заболевание. Лечится далеко не просто, даже зачастую требуется хирургическое вмешательство. Бывают случаи, что от язвы желудка даже умирают. Такое хоть и редко, но бывает. Гастрит чаще всего получается от беспорядочного питания, тоже приходится потом всю жизнь страдать.

Часто, покупая пироги или чебуреки в придорожных ларьках, люди получают отравления. Причем в большинстве случаев отравления бывают тяжелые, со смертельным исходом.

Все это говорит о том, что хозяева этих ларьков и продуктовых лавок продают свою продукцию незаконно. Изготавливают из порченных продуктов, в последствии это приводит к различным заболеваниям и отравлениям.

Чтобы не было проблем со здоровьем, старайтесь не перекусывать на ходу, за работой. Должен быть распорядок и правильный режим питания. С утра нужно приготовить легкий завтрак в виде каши, каша может быть любая. На обед должно быть первое и второе, ужин тоже должен быть не слишком тяжелым. И никаких уличных перекусов не должно быть. Запомните, уличная еда не безопасна. Она несет и скрывает в себе огромную опасность. Ведь неизвестно, чего там на рынке положили в тот пирожок, который вы хотите купить и съесть. Вдруг в нем присутствует какая-нибудь кишечная палочка. Избегайте уличных перекусов, берегите здоровье.

Хорошего здоровья

Автор текста Елена Демидова

Одесса, Украина

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Слишком многие супружеские пары предпочитают вечерние телевизионные шоу духовной и физической близости...

ЗАПОВЕДНОЕ МЕСТО

Эмуна Браверман

Недавно в газете Нью-Йорк Таймс опубликовала заметку под названием «Вопросы, которые супруги должны (или жалеют, что не успели) задать до свадьбы».

Поскольку автор публикации не указывался, считаю себя вправе назвать список вопросов довольно примитивным и скучным. Знаю, что некоторые люди забывают об этом, однако, на мой взгляд, и без разъяснений в прессе понятно, например, что желание обзавестись детьми молодым людям следует обсуждать до вступления в брак.

Признаюсь, один из пятнадцати «вопросов», означенных в той заметке, меня заинтересовал. Анонимный автор предлагает жениху и невесте заранее обсудить, будет ли у них в спальне телевизор.

В первый момент, прочитав об этом, я удивилась: неужели данный аспект супружеской жизни имеет такое большое значение? Но, поразмыслив, поняла, что вопрос этот отнюдь не праздный.

Из опыта общения со многими людьми знаю, что многие семенные пары, поместив в спальне телевизор, упускают возможность поделиться друг с другом своими тревогами, поговорить о том, как у них прошел день, насладиться физической близостью. Вместо этого они, пока не уснут, все свое внимание посвящают «третьему лишнему» — смотрят программу за программой.

Разумеется, смотреть телевизор гораздо проще, чем разговаривать друг с другом. Перед ним не нужно раскрывать душу, как того требует общение с близким тебе существом. Телевизор — настоящая панацея от «одиночества вдвоем» и серьезное препятствие на пути к достижению истинного супружеского единения.

В этом разрушительном процессе нет злого умысла. Присутствие телевизора в спальне стало чем-то само собой разумеющимся. И, к сожалению, сотням тысяч супружеских пар приходится пожирать плоды проникнове-

ния высоких технологий в святая святых семейного очага.

Слишком многие супружеские пары променяли духовную и физическую близость на «ежевечерние шоу». Слишком многие фильмы и незамысловатые сериалы изо дня в день отвлекают мужей и жен от повседневной работы, направленной на укрепление супружеских отношений.

Современная реальность такова, что для большинства супругов вечер в спальне — единственное время, когда они могут всецело посвятить свое внимание друг другу. Однако даже эти благословенные минуты крадут у них известные киноактеры, политики и общественные деятели, занятые в телепрограммах.

Те немногие пары, которые все-таки решились ограничить сферу влияния телевизора на их жизнь и поместили его в гостиной, утверждают, что между ними наладились гораздо более тесные отношения. Мягкий, приглушенный свет в спальне, таинство вечера без каких-либо помех создают особую интимность атмосферы, располагают к искренности и открытости. При ярком дневном свете это волшебство трудно воссоздать.

Разумеется, иногда по телевизору показывают действительно интересные передачи. Что ж, посмотрите их вместе в гостиной, а затем — перебирайтесь в спальню.

Спальня должна стать таким местом, которое принадлежит только мужу и жене. Для них это — единственное убежище от бурных течений внешнего мира. В спальне супруги воссоединяются друг с другом и вместе выстраивают фундамент, на котором держится их семья, и который позволяет им спокойно и уверенно преодолевать трудности.

Современные СМИ проникают во все уголки нашей общественной жизни. И, если мы им это позволим, они будут круглосуточно управлять нашим сознанием.

Наша голова идет кругом, и мы порой с трудом ориентируемся в окружающей действительности.

Мы смотрим телевизор за завтраком и за ужином, в спортивном зале, занимаясь домашними делами...

Правильно ли это? Ведь нашей жизни обязательно должно быть хотя бы одно запо-

ведное место, где телевизионные чары перестают действовать на нас. Спальня как нельзя лучше подходит для этого.

И вообще стоит, вероятно, всерьез задуматься о том, насколько важен для нас телевизор (см. на сайте ответ [«Можно ли смотреть телевизор?»](#), — в разделе «Спроси у раввина»).

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Эмуна Браверман,

по образованию юрист и психолог,

работает в организации Эш а-Тора,

автор многих статей, дает уроки иудаизма.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Среди многочисленных даров, которыми Всевышний одарил нас, одним из самых драгоценных, свойственных только нашему еврейскому народу, является тшувя - возможность подняться над ничтожными поступками, отдалиться от прегрешений и спасти наши души, приблизившись к Творцу.

Месяц Элуль дан нам именно для того, чтобы воззвать к Всевышнему, обратиться к Нему с самыми искренними и душевными молитвами, раскаяться, проанализировать свои поступки, и изменить в себе то, что становится препятствием расти вверх.

Недельная глава "Шофтим" - первая глава месяца Элуль, периода когда вся община Израиля сконцентрирована на тшуве.

Казалось бы, в ней рассказывается о "внешнем" устройстве, правопорядке, регламентирующем жизнь общества, о законах правосудия. На самом деле, речь идет не только об этом, а еще и "порядке внутреннем".

Сейчас мы оцениваем и взвешиваем свое поведение.

Всевышний призывает нас стать надсмотрщиками для самих себя насколько это возможно, и организовать маленький суд самим себе, с обвинителями и защитниками, производя глубокий анализ уходящего года.

Только такой анализ позволит максимально приблизиться к Творцу, и раскаявшись почувствовать Его милосердие.

Свыше человек наделен способностью контролировать свои действия, и разумно выносить суждения. Однако, к сожалению, а на самом деле к добру (аколь ле това), нас не наделили своеобразным "выключателем", с помощью которого мы (по приказу или по собственному желанию) могли бы "запускать" или гасить собственные чувства либо эмоции. Поэтому часто происходят моменты когда мы себя не способны контролировать, этот же нюанс возникает и в процессе совершения тшувы - внести коррективы в свои ощущения и поступки, отношение к чему либо или кому либо - крайне сложная задача!

Однако Всевышний своим примером учит нас, что это возможно. Тринадцать качеств милосердия Творца это те качества, которым мы должны у Него учиться:

Он милосерден к нам зная, что мы не идеальны и можем согрешить;

Он милосерден к нам, даже если мы согрешили и раскаялись;

Он справедлив;

Он милосерден к бедным;

Он милостив к богатым;

Он - долготерпимый - сдерживает свой гнев и не спешит выносить суждения;

Он милосерден к тебе у кого немного заслуг;

Он щедр к тем, кто исполняет Его волю;

Он хранит милость свою для тысяч поколений;

Он терпит и выносит грехи, проступки, преступления;

И при этом Он прощает всех тех кто тянется к Нему, совершая искреннее раскаяние.

Если Всевышний показывает нам такой пример, несмотря на то, как ему больно и тяжело видеть наши постоянные ошибки, разве мы не способны потянуться к Нему, и постараться приблизиться?!

Именно в Элуле, Творец милосердно проявил любовь к нам, и позволил Моше вновь взойти на гору Синай и сдать каменные скрижали. Сорок дней находился Моше там, начиная с Рош ходеша до Йом Кипура.

Эти сорок дней являются для нами днями искупления и прощения, днями особого милосердия Творца.

Все эти дни еврейский народ трубил в Шофар, для того чтобы напомнить всем, о совершенном в прошлом грехе, раскаяться и не повторить его.

Звук Шофара побуждает в каждом еврее стремление к тшуве и как бы взывает: "проснитесь, спящие от своего сна, дремлющие от дремоты, всмотритесь в свои поступки и раскайтесь в грехах" (Рамбам).

И до сих пор мы следуем традиции трубить в шофар весь месяц.

Месяц Элуль способствует работе над своими качествами, и именно в этот период легче сделать работу над ошибками. Пусть даже будет изменен маленький недостаток - это уже большая победа и радость для Всевышнего.

Поэтому очень важно провести самоанализ, сделать выводы и поставить цели по изменению себя, шаг за шагом вперед - это уже победа над собственным йецер ара.

Так давайте же вместе, станем на время маленькими судьями и надсмотрщиками, и словно трудолюбивые паучки - кропотливо проанализируем свою паутинку, и очистим ее от ненужных узелков, так чтобы ко Дню суда - предстать чистыми перед нашим милосердным Творцом и с радостью принять Его приговор.

Пусть Всевышний запишет нас всех в свою книгу жизни!

Шаббат шалом,

Лея Эльман.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ «САРОЧКИ»

ЛЕЙКАХ (медовые пряники)

Пропорции:

Мука пшеничная 500 г,

мед 200 г,

масло сливочное 100 г,

сахар 100 г,

яйцо 3 шт.,

соль 1 ч. ложка,

корица щепотка,

гвоздика 1-2 головки.

Приготовление:

Отделить яичные желтки и белки. Желтки слегка взбить. В широкой посуде подогреть мед. В подогретый мед заправить сахар, яичные желтки, масло, соль корицу, молотую гвоздику. Все взбить до получения однородной массы. Постепенно добавлять муку, продолжая взбивать.

Разогреть духовку, смазать маслом противень и выложить на него ровным слоем полученную массу. Смазать тесто яйцом и выпекать в духовке на среднем огне до готовности.

Перед подачей нарезать.

Сарра Манн

Люксембург

5 МИНУТ ИВРИТА

לִשְׁפֹּט (лишпот) - судить

לְשׂוֹר (лиштор) - поддерживать порядок

לְהִכִּיר (леакир) узнавать, признавать

לְעוֹר (леавер) - ослеплять

לְסַלֵּף (лесалеф) - исказить, извращать

לְסוֹר (ласур) отклоняться, отходить

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели

Я очень люблю радоваться. Но здесь я не идеальна... Часто мне что-то мешает это делать... Например, вижу всякие недостатки, особенно в себе. Думаю, как сделать лучше, правильнее, интереснее... Это не очень помогает безоблачной Радости.

Но, к счастью, жизнь все - таки дает поводы для самой-самой-самой безграничной Симха!

Евреи моей родной общины оказались сейчас в очень сложной жизненной ситуации. Так чему же радоваться? -спросите вы. Отвечу! Я с радостью узнаю, что и сегодня у нас создаются молодые еврейские семьи, а главное -рождается очень много новых еврейских детишек.

Я радуюсь, что многие молодые родители в детстве учились в нашей еврейской школе, ездили в летние еврейские лагеря, а значит все было не зря!

Семена еврейской жизни проросли и дали всходы. Выбор сделан в правильном направлении!!!

Поздравляю всех родителей, которых я помню совсем маленькими. Не могу нарадоваться вместе с вами на ваших сладких деток!

А вот вам и новая история для всех малышей.

Про инжир в корзине.

Однажды к раввину соседка пришла.

Корзинку инжира ему принесла.

Раввин тот в суде разбирает дела.

Соседка решила: была-не была!

А вдруг мне судиться придется...

И как же там все обернется?

Когда в голове -инжирная сладость.

Решение рабби -дарителю радость.

Но рав очень быстро увидел подвох.

-Инжир забори, хорош или плох.

Подумают люди: Рав взятки берет.

Молва о нечестности быстро пойдет!

Там справедливый суд,

Где взяток не берут!

Эта история из Иерусалимского Талмуда учит нас избегать даже подозрения в получении взятки.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №4

На нашем листе Талмуд, обсуждая детали законов *шаббата*, продолжает рассматривать ситуацию, обозначенную на предыдущем листе (см. на сайте [обзор листа 3](#)). Напомним предлагаемые обстоятельства. Некто, чтобы испечь каравай, еще до наступления субботы прилепил к стенке горячей печи кусок теста. И вот *шаббат* наступил, а тесто так и осталось на печной стенке. Что делать?..

Теперь Учителя усложняют задачу, формулируя проблему иначе: человек прилепил к стенке печи кусок теста для каравая, когда *шаббат* уже наступил.

Тут возникают два главных вопроса.

Первый - почему он это сделал? И в данном случае на обсуждение выдвигаются три варианта:

1. Некто положил тесто в печь, забыв, что пришла суббота и это нельзя делать.
2. Человек думал, что испечь каравай разрешается и в *шаббат*.
3. Он совершил преднамеренный поступок (знал, что в *шаббат* нельзя помещать тесто в горячую печь, но все же сделал это).

Второй вопрос - каковы результаты такого поступка?

Предположим, человек, поместив кусок теста в печь, вскоре понял, что совершил ошибку, - говорит **рав Биби бен Абайе**. - Можно ли разрешить ему специальной лопаткой снять это тесто со стенки печи еще до того, как оно подрумянилось? Придется ли этому человеку искупить свою вину приношением *хатат* (приношение в Храме, символизирующее раскаяние и искреннее желание исправить ошибку)?

Что имеет в виду рав Биби, задавая такие вопросы? - спрашивают Учителя более поздних поколений. - Может ли в ситуации, которую он исследует, идти речь о приношении *хатат*?

Допустим, он забыл, что началась суббота, и по ошибке (непреднамеренно) положил тесто в горячую печь. Но ведь потом он вспомнил об этом, понял, что ошибся, и с разрешения раввина вынул не испекшееся тесто из печи. И, следовательно, приношение *хатат* тут не при чем. Приношение этой категории, по установленным правилам, предусматривает «полную» ошибку. Когда человек, что называется «не ведает, что творит». Да и потом, кто же даст разрешение вынуть из печи, пусть не подрумянившееся, тесто в *шаббат*?

Если же имеется в виду преднамеренный поступок, опять же мы не будем говорить о приношении *хатат*. Ибо такой человек должен получить строгое наказание, которое полагается ему за нарушение закона субботы.

Возможно, рав Биби рассматривает ситуацию, - выдвигает гипотезу рав Шила, - когда один человек по ошибке прилепил кусок теста к печной стенке (совершил непреднамеренный проступок), а разрешение вынуть его из печи в субботу дали - другому.

Никто не вправе нарушать закон, чтобы спасти другого человека от наказания за нарушение закона, - резюмирует Талмуд. И гипотеза рава Шилы не получает развития.

Скорее всего, рав Биби имел в виду преднамеренное нарушение субботы, - говорит **рав Аши** (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда, начало 5-го века), когда человек, помещая тесто в печь, знал, что *шаббат* наступил, знал, что этого делать нельзя.

Отметим здесь общий момент: тяжесть проступка (а, соответственно - и наказание) **определяется мотивом** неправильного поведения нарушителя субботних законов.

Талмуд на этом этапе обсуждения принимает позицию рава Аши и переходит к анализу следующей ситуации.

Допустим, в субботу бедняк просунул руку в окно дома, взял из рук хозяина дома корзинку с продуктами и вынес ее за пределы частного владения. Или, наоборот: в *шаббат* бедняк внес из общественного владения корзинку с продуктами в дом и передал ее в руки хозяина...

Спрашивается, полагается ли за это наказание и кто именно из двоих участников этого действия несет за него ответственность?

В Мишне нашего листа об этом, в частности, сказано:

Если бедняк протянул руку внутрь дома, взял из рук хозяина (дома) корзинку с едой и вынес ее в общественное владение; или, наоборот - внес в дом корзинку с едой и отдал ее в руки хозяина, то ему (бедняку) полагается наказание...

Далее Талмуд приступает к анализу содержания Мишны.

Общий смысл данного текста понятен. Наказание полагается за нарушение субботнего запрета переносить какие-либо предметы из общественного владения (с улицы) - в частное (дом, принадлежащий определенной семье) или из частного владения - в общественное. И его получает тот, кто непосредственно осуществил данную работу (в данном случае - бедняк).

Однако Талмуд начинает детализировать обстоятельства. И уточняет, что корзина в обоих случаях (из общественного владения в частное и наоборот) передается из рук в руки (с ладоней - в ладони). И тогда всплывает вопрос: за что же должны **наказать бедняка**? Ведь существует правило: наказание полагается, если некто снял «объект переноса» с поверхности, шириной - не менее четырех ладоней (или поставил этот «объект» на такую поверхность). А в нашем случае речь идет о поверхности в две ладони шириной...

На этом наш лист заканчивается. И дальнейшее обсуждение проблемы переносится на следующий лист.

Автор текста Барух Шнайдер

Адвокат Давид Рапопорт

David Rapoport Adv.

Юридическое сопровождение
и оформление сделок
с недвижимостью в Израиле.

DAVIDRAPORT10@GMAIL.COM (972) 77-5558548 (972) 58-7601542

Меир Сакевич

Не в субботу и праздники

Meir FIX Phone

Ремонт всех видов мобильных телефонов и планшетов,
включая решение программных проблем.
Программная настройка и чистка ноутбуков от пыли.

mair.sakyevych@gmail.com 052.93.707.13

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

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

B vk.com/hafetzhaimk

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzhaim

