

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

«КИ ТЕЦЕ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность.

Этика

Мир вокруг нас

Женская Рубрика

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, 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 «Ки Теце»—3****Вопросы раввину—7****Здоровый образ жизни—12****Культура. Личность. Этика—13****Мир вокруг нас — 16****Женская рубрика—17****Детская страничка—19****Лист Талмуда—20****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...**

Мы находимся в недельной главе Ки Теце, которая начинается с того, что мы выходим на войну.

Даже сама фраза Ки Теце, которую можно перевести как «в течении того как ты выйдешь», даёт намёк на то, что этот процесс будет занимать всю нашу историю, каждый ее день.

Примечательно, что в нашей главе мы находим законы, связанные с внешней стороной жизни: закон о пленнице, закон о разводе, законы о возврате находок, закон о заповеди с яйцами птиц, законы о гиоре людей из других народов.

Внешняя сторона - это символ выхода на войну, выхода за границу комфорта...

Все эти законы раскрывают нам методы борьбы с йецер ара, создавая жизненную ситуацию, при которой можно применить данную нам Творцом свободу выбора.

И, если мы будем ежедневно бороться, исправляя наш мир, получим за это награду.

В Торе заложен ключ к нашей жизни, поэтому, если хотим победить в нашей ежедневной войне, мы должны жить, в соответствии с законами, которые даны нам именно для жизни.

Настоящая жизнь-это олам аба, здесь же на земле мы находимся в короткой командировке, цель которой внести максимум исправлений через добрые дела, изучение и распространение Торы и серьёзную осознанную молитву.

Именно эти «военные» инструменты - наше оружие, данное нам для выхода на ежедневную войну.

Шаббат шалом!**Элиэзер Фрейдкин**

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «КИ ТЕЦЕ»

ГЛАВА «Ки Теце»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 21, ст. 10 - гл. 25, ст. 19.

Почему она так называется?

По первому слову первой фразы: «*Когда выйдешь на войну на врагов своих..*».

Когда выйдешь на иврите - ки теце.

В Торе - довольно много мест, которые современному человеку трудно постичь и принять. В процессе чтения подобных фрагментов нам кажется, что те или иные ее концепции противоречат нашему, выработанному на основе жизненного опыта пониманию вещей. И если мы искренне хотим осознать истинный смысл этих идей, нам придется принципиально пересмотреть систему собственных взглядов.

Пример такого сложного для восприятия отрывка из Торы - наша недельная глава, в которой дается как будто бы совершенно неприемлемая для нас «трактовка» понятия «политическая корректность».

О чем идет речь?

Прежде чем сконцентрироваться на анализе поднятой в главе проблемы, должен предупредить, что нам предстоит взглянуть на некоторые моменты действительности другими глазами.

«*Когда выйдешь на войну на врагов своих...*»

Прочтем фрагмент в самом начале главы: «*Когда выйдешь на войну на врагов своих, и Всевышний предаст (каждого) в руки твои, и возьмешь у них пленных, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее в жены, приведи ее в дом свой, и пусть обреет она голову свою и обрежет ногти свои. И пусть снимет с себя платье пленения, и пусть сидит в доме твоём и оплакивает отца и мать свою - месяц; затем ты войдешь к ней и станешь мужем ее, и она будет твоей женой» (гл. 21, ст.10).*

Существует, как известно, несколько уровней познания текстов Торы (об этом см. на сайте в обозрении [недельной главы Ки Теце](#), второй годовой цикл).

Рассматривая этот отрывок на трех уровнях понимания, **Ор а-Хаим а-Кадош** (раби Хаим бен Атар, Марокко, первая половина 18-го века), берет за основу учение **Ари** (раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; *Эрец Исраэль*, 16-й век).

На первом, поверхностном уровне, - говорит Ор а-Хаим, - мы видим ситуацию, когда человек готов поддаться соблазну, уступить голосу *йецер а-ра* (дурное начало в человеке, обуславливающее его негативные намерения - подробнее о противостоянии *йецер а-ра* добрым намерениям, *йецер а-тов*, см. на сайте, к примеру, в [обзоре главы Шофтим](#), третий годовой цикл).

Это достаточно известный в истории войн феномен, когда солдаты, пережив ужасы сражений, приходят в сильное возбуждение и неистовую ярость. В целом Тора осуждает потерю контроля над собой. Однако, учитывая силу человеческой импульсивности, занимает в

этом вопросе компромиссную позицию. С одной стороны, позволяет силой привести в дом плененную женщину - **на это ее согласие не требуется**. С другой - запрещает просто изнасиловать ее.

Испытывая желание овладеть этой женщиной, солдат должен подумать о том, хочет ли, чтобы она стала его женой. Согласно выдвинутым Торой условиям, он может поселить ее в доме своем на месяц (вступать с ней в интимные отношения в течение этого месяца ему запрещается), а по истечению этого срока - решить: жениться на ней или отпустить. И если к концу означенного периода он говорит себе: «Хочу жениться на ней», то сделать это без ее согласия он уже не может.

Если пленная дает свое согласие на брак с ним, она становится его женой - со всеми правами и привилегиями, которые на законных основаниях обретает любая другая женщина в статусе жены. Если она - против брака с ним, или сам солдат, оступив, не хочет брать ее в жены, он обязан отпустить ее без всяких условий.

Этот закон (в Торе он называется *Йефат Тоар*, то есть - **закон о красивой женщине**) - единственный случай, когда Тора признает в человеке непреодолимое, импульсивное желание. На этом примере мы дополнительный раз убеждаемся в том, Тора не дает заповедей, которые обычный человек не в состоянии выполнить. А пределы человеческих возможностей в самоконтроле абсолютно точно известны Всевышнему - ведь это Он создал человека.

Однако суть рассматриваемого нами закона демонстрирует, что и непреодолимые желания все же подлежат контролю. Есть здесь один довольно тонкий момент: если бы закон безоговорочно запрещал так много пережившему на войне солдату приближаться к прекрасной женщине, на практике оказалось бы, что не нарушить его в большинстве случаев - нереально. А нарушения эти могли приобретать весьма уродливые формы. Мудрость Торы в данном вопросе и заключается в том, чтобы дать разрешение следовать устремлениям, но - в установленных рамках.

Элементарное уважение к человеку, - подчеркивает Тора, - требует, чтобы солдат получил согласие на брак от своей прекрасной пленницы. **Раши** (раби Шломо бен

Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век) в своих комментариях к этому фрагменту поясняет: даже если женщина была нескромно, «провокационно» одета и послана на поле сражения специально, чтобы помешать наступлению еврейской армии - по отношению к ней применяется тот же закон...

Прежде, чем перейти к обсуждению более глубоких уровней понимания закона *Йефат Тоар* (о красивой женщине), необходимо рассмотреть **правила ведения войны** - в системе еврейского мировоззрения. Детально эти законы описаны в кодексе **Рамбама** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания - Египет, 12 век) - в разделе «Законы Царей», гл. 6.

По закону Торы, еврейскому народу вменяется в обязанность, прежде, чем начать любую войну, предложить потенциальному противнику мир. Это правило действительно даже в противостоянии с Амалеком (о котором в Торе неоднократно говорится, что он - извечный враг евреев и его необходимо победить). И не относится к войне оборонительного характера, цель которой - защита еврейского народа от нападения.

Условия предложенного мира непременно должны включать два момента:

1. Враждебный евреям народ принимает на себя обязанность выполнять семь заповедей - законы Ноаха.

2. Противостоящий евреям народ согласен подчиниться власти еврейского царя и административному правлению Израиля - в рамках правил еврейского законодательства.

В случае, если враг отказывается принять названные условия, еврейский народ вправе начать военные действия.

Тора выделяет два вида войн: *милхемет мицва* (война, ведение которой оговорено в Торе) и *милхемет решут* (когда решение начать войну принимает царь). Всевышний заповедал евреям воевать против семи населявших землю Израиля во времена Исхода из Египта народов и против Амалека. Эти войны относятся к *милхемет мицва*. Остальные войны причисляются к категории *милхемет решут*.

В период *милхемет мицва* евреям запрещено брать пленных. Поэтому закон *Йефат Тоар* может относиться только к *милхемет решут*. И этого следует вывод: закон *Йефат Тоар* адресован праведным людям (на иврите - *цадиким*; ед. число - *цадик*), ибо по еврейскому закону, **только *цадиким* участвуют в *милхемет решут***.

Коэн (служитель в Храме), ответственный за подготовку солдат к военной кампании (*милхемет решут*), обращается к воинам с речью, в которой он обязательно говорил. «Тот, кто боязлив и робок сердцем, пусть идет и возвратится домой, чтобы не сделал он робкими, как его сердце, сердца братьев его» (*Дварим*, гл. 20, ст. 8).

Талмуд (трактат *Сота*, лист 44) разъясняет, что речь здесь идет о тех, кто, живя по законам Торы, совершил ошибку и страшится Небесного

Суда. Поэтому ему лучше вернуться домой и в войне не участвовать.

Но если закон *Йефат Тоар* рассчитан на *цадиким*, - высказывает справедливое удивление Ор а-Хаим, - то есть - на людей высокого духовного уровня, почему Тора «подозревает» их в том, они могут быть отвержены столь низменным желанием?

Его вопрос вплотную подводит нас к следующему уровню понимания закона *Йефат Тоар*...

Адам обладал сложной, состоящей из многих «отсеков», душой. Как первый человек, он был не только основателем человечества в физическом смысле, но и полностью воплощал в себе духовный потенциал всего человечества. После того, как Адам совершил ошибку (отведав плод Древа Познания), духовный потенциал Адама разделился надвое: одна часть вернулась к Творцу, составив «хранилище душ», вторая - осталась в душе Адама, как бы «разделив с ним» его моральное падение. Духовный потенциал из «хранилища душ» обогащает духовную основу потомков Авраама, вторая его часть делится между народами мира.

Здесь мы вновь сталкиваемся с проблемой, которая в самом начале нашего обзора обозначена как «представление о политической корректности». Получается, будто бы Тора учит евреев «претендовать на духовное превосходство». Чтобы сразу же отвести совершенно неоправданное подозрение, нам следует вникнуть в суть термина - «духовный потенциал человечества».

Исследуя временные пласты, археологи находят в районе Месопотамии останки **как будто бы ниоткуда возникшей сложной цивилизации**, возраст которой, по их словам, примерно 5000 лет. Из этой единственной точки культура быта высокого уровня распространилась по всей планете. Это открытие позволило ученым назвать Месопотамию «колыбелью цивилизации».

Откуда взялась эта цивилизация? Что дало развитию человечества столь мощный толчок?

Обоснование причин столь «головокружительного прыжка» дает нам Тора, в которой сказано, что Всевышний вдохнул в нас Свое дыхание. Если перевести это на компьютерный язык - Творец ввел в жизнь людей «программное обеспечение». И произошло это (то, что описывается в книге *Берешит*, гл. 2, ст. 7) приблизительно 5000 лет назад.

Итак, **развитие цивилизации обусловлено «программным обеспечением»**. Физические процессы «человеческой эволюции» тут не при чем (достаточно подробно эта концепция рассматривается в книге Джеральда Шродера «Большой взрыв»).

Хочу подчеркнуть, что для нас в этой концепции принципиально важна мысль: применение заложенной в нас информации и есть реализация духовного потенциала.

Какую цель преследовал Всевышний, вдохнув в человечество духовный потенциал? Получил ли человек в этом мире, благодаря этому, возможность насладиться более высокими жизненными стандартами?..

Еврейская традиция отвечает на этот вопрос отрицательно: **цель «программного обеспечения»** - не в этом. Творцу был необходим контакт с людьми, который осуществим при одном условии - если человек будет иметь образ Творца. Только цивилизованный, созданный «по образу и подобию Творца» человек способен развиваться интеллектуально и руководствоваться моральными и иными принципами.

Теперь нам будет легче понять, почему духовный потенциал человечества был разделен на две части. Нарушив запрет Всевышнего, Адам повредил систему, обеспечивающую связь человека с Творцом. В результате одна часть духовного потенциала осталась в этом мире, чтобы у человека была возможность восстановить контакт с Ним. Другая - отдалена, чтобы вновь подсоединиться, когда контакт будет восстановлен.

Таким образом, становится ясно, что только после того, как Авраам восстановил контакт между Всевышним и человеком, как это описано в Торе, духовный потенциал снова стал опускаться в наш мир.

Разницу между двумя частями духовного потенциала можно увидеть сквозь призму заповедей. Всевышний дал всем народам земли семь заповедей Ноаха. И это определяет духовный потенциал, необходимый

для создания цивилизованного общества. Но полный духовный потенциал человечества отражен 613-ю заповедями, которые даны Творцом еврейскому народу.

Великий Учитель Ор а-Хаим объясняет, что только духовный потенциал способен **явить в нашем мире истинную красоту**.

Теперь в этом контексте, вернувшись к действующему в периоды войн закону о красивой женщине, рассмотрим устремления участвующих в сражениях солдат-цадиким, в стане которых - *Шехина* (в не-сколько упрощенном переводе - Присутствие Всевышнего). Еврейского солдата в его пленнице, - сообщает нам Ор а-Хаим, - притягивает красота ее духовного потенциала.

Выше говорилось, что часть духовного потенциала человечества была распределена между всеми цивилизованными нациями. Во все времена именно духовный потенциал вел людей к Творцу, но лишь относительно немногие из них находили свой путь к Торе и принимали иудаизм.

Однако достаточно часто этот потенциал оказывался слишком слабым. И тогда человек, оказавшись в плену, стремится освободиться, чтобы снова участвовать в «работе» по восстановлению контакта с Всевышним.

Эти выводы и составляют второй уровень понимания закона *Йефат Тоар*.

Вдохновленные Присутствием Всевышнего, *цадиким* чувствуют сильную, непреодолимую тягу к красоте духовного потенциала, находящегося в коллективной душе побежденной нации. Практически это выражается в столь сильном влечении к плененной женщине.

Порой, когда солдат приводит пленницу в дом, ее духовный потенциал переходит к еврейскому народу, оставляя плененную женщину духовно опустошенной. В этом случае *цадик* потеряет к ней интерес, и она уйдет. Если же и по истечению 30-ти дней пленница по-прежнему будет казаться ему привлекательной, это означает, что она сохранила свой духовный потенциал и он должен жениться на ней.

Ари (раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; *Эрец Израэль*, 16-й век) отмечает, что этот феномен «работает и в противоположную сторону». Мы находим подтверждения этому в истории. Вспомним о чувствах, которые испытывал Шхем, сын Хамора - к Дине, дочери Якова. В своей речи, пытаясь убедить свой народ объединиться с евреями, Хамор и Шхем говорят: «Эти люди хотят мира с нами. Пусть селятся на земле и промышляют на ней; земля перед нами - пространна. В жены будем брать дочерей их...» (*Берешит*, гл. 34, ст. 21).

В духовном потенциале рава Ханании бен Традиона (одного из десяти Учителей, жестоко замученных римским императором Титом) присутствовала часть души Шхема, - говорит Ари. - Сам Шхем сам не мог двигаться к Свету, но его духовный потенциал, находясь в плену его души, искал выхода. Поэтому он и испытывал столь непреодолимое желание соединиться с Диной.

Понадобилось 2000 лет духовного очищения, чтобы этот потенциал, перешедший от Шхема к Дине, присоединился к душе великого праведника.

Впрочем, в вопросах, касающихся духовности, время не столь суще-

ственно. Весь духовный потенциал, который Всевышний вдохнул в человечество, в конечном счете будет использован по своему назначению - для создания и укрепления связи между человеком и Творцом. История человечества на материальном уровне будет продолжаться до тех пор, пока этот процесс не завершится.

Третий и самый глубокий уровень *Йофет Тоар* (закона о красивой женщине) сочетает в себе два предыдущих. На этом уровне фраза из Торы - «Когда выйдешь на войну против врагов твоих...» (гл. 21, ст. 10) - следует отнести к жизни человека с момента его рождения. Ибо на самом глубоком уровне понимания речь в ней идет о войне с порочными наклонностями - с *йецер а-ра*.

В иврите используются два аналога русскому слову «враг»: *о́ев* (именно этот термин употреблен в нашей главе и *сонэ*).

Сонэ - это враг, испытывающий ко мне чувство ненависти только потому, что у меня есть то, чего у него нет, а он страстно хочет заполучить это. Теоретически, с врагом, которого на иврите мы назовем - *сонэ*, можно придти к компромиссу.

Но *о́ев* ненавидит меня за то, что я существую. Поэтому **никакой компромисс с ним принципиально невозможен**. Война с ним будет продолжаться до смерти.

Так вот, *йецер а-ра* - это злейший враг человека, к которому, несомненно, применим термин *о́ев*. Поле сражения с ним - весь наш мир.

Он снова и снова атакует нас, пока мы живы. Эта война начинается с нашим появлением на свет, не прекращается ни на час, заполняя все дни нашей жизни, и кончается - у последней черты, за которой начинается мир иной. В этом контексте духовный потенциал - *Йофет Тоар*. Подобно женщине, созданной «в помощь» Адаму» (*Берешит*, гл. 2, ст. 18), «пленная женщина» дана человеку как еще одно измерение, способствующее восстановлению связи с Творцом.

Подобно Хаве (Еве), это - помощница, поддерживающая существование человека, потому что без нее оно было бы бессмысленным. Кто способен это понять, прочно стоит на ногах в этой жизни.

Для тех, кто не понимает этого, существование в этом мире превращается, в лучшем случае - в мимолетный акт.

***Йецер а-ра* тоже борется за свое существование. Вся его энергия фокусируется на том, чтобы захватить «пленную женщину» - наш духовный потенциал.**

В каждой войне неизбежны поражения. Какая-то часть нашего духовного потенциала - его *Йофет Тоар* - оказывается в плену у *йецер а-ра*.

Если нам удастся увидеть - хотя бы мельком, пусть, слабый, едва различимый свет своего «пленного» духовного потенциала, и ощутить желание вернуть его - Всевышний гарантирует нам свою помощь.

И тогда у нас намного больше шансов победить в борьбе с собственными дурными наклонностями, мы, стремясь освободить из плена свой духовный потенциал, с гораздо большей уверенностью можем рассчитывать на успех.

Проявленное и искреннее желание вызволить свой духовный потенциал из «тюрьмы», которую соорудили для него наши дурные наклонности, на иврите называется - *тешува* (желание вернуться к Творцу). Тому, кто ступил на путь *тешувы*, поддержка Всевышнего обеспечена (об этом см. также в обзоре недельной главы *Шофтим*, [первый](#) и [третий](#) годовой цикл).

Когда мы одерживаем победу, «красивая пленница» становится нашей помощницей, поддерживая умение контролировать поведение и эмоции. В этом смысле термин «совершить *тешуву*» означает - привести красивую пленницу в свой дом.

То есть - вернуть себе оказавшийся в плену дурных наклонностей духовный потенциал.

Но наш только что возвращенный духовный потенциал «запятнан» искаженными представлениями, чуждыми идеологиями и несет на себе груз неправильных поступков.

После первой победы, которую удалось одержать с помощью Всевышнего, нам предстоит пройти трудный процесс духовного очищения.

И тут Творец снова готов и в этом прийти к нам на помощь. Отметим, что самое благоприятное время для этого, как подчеркивает наша традиция - месяц *элуль* (тот самый месяц, на котором открыт сейчас еврейский календарь).

Будем иметь в виду: победа в войне с *йецер а-ра* возможна лишь при условии, что мы сможем вступить с освобожденной «пленницей» в прочный брачный союз. И если наши отношения с ней достигают уровня самой тесной близости, лишь тогда можно сказать, что мы полностью реализовали свой духовный потенциал (о процессе *тешувы* в месяце *элуль* - см. также в [обзоре недельной главы Ки Теце](#), первый годовой цикл).

Не случайно название месяца, само слово *элуль* - «аббревиатура» необычайно поэтичной и возвышенной по своей сути фразы: *Ани Лэдоди и Вэдоди Ли*.

Прочтем ее в переводе: «Я - для моего возлюбленного, и он - для меня» или - «Я и мой возлюбленный существуем друг для друга»...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Вкакой шофар трубить, и можно ли вообще нам это делать?
Уважаемый Рав Элиягу!

Спасибо за Вашу огромную работу! Для многих евреев сайт является живым источником разностороннего изучения Торы.

Разрешите задать практический вопрос, связанный с месяцем Элуль.

В соответствии с традицией, ашкеназские евреи трубят в Шофар перед произнесением псалма Давида 27, после "Алейну Лешабеах". Мы здесь в Кишиневе не имеем авторитетного учителя, который бы нам посоветовал, как правильно трубить в шофар, но мы это делаем.

При подготовке к месяцу Элуль мы просмотрели много видеороликов, изучили, насколько возможно детально, заключительную мишну из трактата Мишны Рош-а-Шана, а также различные другие советы в Интернет пространстве, которые бы не противоречили мишне.

Таким образом:

1) Можно ли нам, "неумелым", трубить в шофар или лучше этого не делать, чтобы как-то не навредить?

2) Есть ли традиция предпочтений шофаров для ашкеназских общин: у нас один шофар - короткий по размеру, другой длинный и изогнутый (оба кошерны, изготовлены в Израиле).

David
Moldova

В начале отмечу, что *Рош а-Шана* (Новый год) в самой Торе называется не *Рош а-Шана*, но — *Йом Труа* (см. в Торе книгу *Бамидбар*, гл. 29, ст. 1). Таким образом, трубление в шофар (*шофар* — это, как правило, бараний рог), точнее, **прослушивание** звуков трубления — не просто «деталь» праздника *Рош а-Шана*. Это — центральная, наиважнейшая его часть.

В звучании трубления в шофар — три составляющие. Условно, для удобства, назову их «словами» и попробую приблизительно эти «слова» описать.

Первое «слово» (называется *ткия*) — это протяжный звук, напоминающий гудок поезда: ту-у-у-у-у...

Второе (*шварим*) — ломаные, прерывистые звуки, ассоциирующиеся с «переключкой в лесу», когда люди кричат друг другу «ау». В трублении это «ау» повторяется три раза: ау-ау-ау.

Третье (*труа*) — дробная, точечная серия звуков: ту-ту-ту-ту-ту...

В дни месяца Элуль принято трубить, один раз воспроизводя серию из обозначенных здесь «слов». В последовательности — *ткия-шварим-труа-ткия*.

Следует подчеркнуть, трубление в месяце Элуль не обусловлено заповедью Торы. Это — хорошая традиция. Поэтому не имеет большого

значения, как оно осуществляется. Важно лишь, чтобы прозвучали все четыре «слова» — в указанной выше последовательности. При этом нужно соблюдать правило: все «слова» должны быть примерно одинаковой продолжительности. То есть, к примеру, воспроизведение звуков *шварим* должно длиться столько же, сколько длится звучание «слова» *труа*.

Но вот в оба дня праздника *Рош а-Шана* к трублению следует отнестись с большим вниманием. Правила — те же, что и в дни месяца Элуль. Однако же речь в данном случае идет уже о выполнении заповеди Торы (!).

Трубление в каждый из этих двух дней прозвучит не один раз, а столько — сколько понадобится в соответствии с указаниями, которые даются в *Махзоре* (специальном молитвеннике для *Рош а-Шана*).

При этом «серии» будут состоять из четырех или из трех «слов». Когда и как — не уточняю. Ибо это достаточно четко и ясно обозначено в *Махзоре*.

Считаю необходимым отметить, что в *Рош а-Шана* (в отличие от дней месяца Элуль) надо постараться не просто вслушиваться в звуки шофара, но в моменты трубления — настроить себя на определенный лад (на иврите такой настрой, «комплекс» устремлений, называется — *кавана*).

Постараюсь описать здесь лишь самое основное устремление «чувств и мыслей души», на которое желательно настроить себя в эти моменты.

Надо постараться вызвать в себе ощущение, что душа «на крыльях звуков», извлекаемых из шофара, поднимается вверх, в Высокие миры. Чтобы «там», наверху — осознать, насколько важна наша духовная работа. В течение жизни — вообще и в следующем году — в частности. Затем, в конце каждой «серии» — ощутить некий спуск, возвращаясь в наш мир с тем «багажом», который мы получили «там», наверху.

И так — во время звучания каждой «серии».

Подчеркну еще раз, что обозначил здесь лишь самый основной вид устремлений (*каваны*), на которые нужно постараться настроиться, вслушиваясь в звуки шофара. В действительности же, *кавана* в эти моменты представляет собой целую и как бы — многослойную систему. Но для каждого из нас, если удастся достичь описанного в

данном ответе душевного состояния, этого будет — вполне достаточно.

А теперь перейдем к Вашим конкретным вопросам.

1. Вам, в вашей общине, где нет «умелых специалистов», имеющих опыт трубления в *шофар*, не только можно, но — нужно (!) овладевать навыком трубления, чтобы в Рош а-Шана вы могли выполнить эту важную заповедь Торы.

Постарайтесь, как можно больше тренироваться — с учетом сказанного в этом ответе. Подготовьте к празднику два-три человека, научившихся трубить.

2. Предпочтение надо оказать такому *шофару*, звуки которого получаются более объемными и чистыми. Иногда, кстати сказать, может случиться так, что одному из «подготовившихся» больше подойдет один из *шофаров*, другому — другой.

Главное, чтобы *шофар* был кошерным (пригодным) для трубления. То есть это должен быть бараний рог — без трещин и прочих изъянов, наличие которых делает *шофар* некошерным (непригодным для трубления).

Это может быть и рог оленя и т.п. Но использовать его в качестве *шофара* можно только после раввинской проверки. Потому что в нашем законе есть нюансы, которые надо знать и учесть.

Автор текста Элиягу Эссас

Постоянно тянет к разным женщинам, молитвы не помогают...

Уважаемый Рав.

Пожалуйста, прошу помочь мне выпутаться из сложившейся ситуации и подсказать, как мне быть дальше.

Я запутался... и очень стесняюсь спросить своего рава, поэтому спрашиваю здесь, у вас.

У меня были сексуальные связи несколько раз, с разными женщинами, и меня постоянно тянет снова и снова. К тому же когда я молюсь, я чувствую, что а-Шем меня не слышит.

Я, как и всегда, стараюсь молиться все три раза каждый день и читать Таханун, но мне не становится легче.

Подскажите, как мне быть? Что мне делать?

Я просто в отчаянии...

Я также знаю, что за сексуальные грехи серьезное наказание предписывается. И мне постоянно думается, что если бы я жил во время Второго Храма, меня уже побили камнями.

Прошу прощения, что так, может, не совсем связно все написал, свой поток мыслей и переживаний.

Спасибо!

Анонимно
Украина

Вы описываете достаточно распространенную и весьма непростую проблему. Глубинными корнями она уходит в процесс сотворения человека, перед которым Всевышний, уже создавая его — поставил ряд задач. И среди них — заповедь «плодиться и размножаться».

О ней говорится в начале Торы — в первой недельной главе книги *Берешит*. Эта заповедь предполагает, что мужчина должен жениться, а потом у семейной пары рождаются дети.

Если задуматься над этой заповедью, мы вынуждены будем констатировать, что семья, как правило — результат встречи двух поначалу совершенно незнакомых людей. Людей — с разными взглядами на некоторые жизненные нюансы (полагаю и допускаю, что по основным мировоззренческим вопросам взгляды вступающих в семейный союз — совпадают).

Нюансов этих может быть — десятки. И даже — сотни. Зачастую именно они — и определяют взаимоотношения людей. Что-то человеку нравится в партнере, что-то — раздражает. Что-то делает совместную жизнь лучше, интереснее. К чему-то приходится привыкать, с чем-то мириться. А порой даже, в той или иной степени — от чего-то страдать.

Разумеется, проблемы вокруг этих нюансов — разные. И взаимоотношения в каждой семье тоже строятся — по-разному. Но так, чтобы семейная жизнь складывалась, что называется «без сучка, без задоринки», если и бывает — то крайне редко. О таких из ряда вон выходящих случаях и говорить — неинтересно.

Отдаю себе отчет в том, что в этих моих словах — нет никакого открытия. Все это известно и понятно каждому, кто хоть иногда, хоть немного задумывается над жизненными проблемами. А когда мы над всем этим задумываемся — становится очевидным, что «просто так», если бы Всевышний не внес в человека при сотворении некие элементы — вряд ли кто-то решился бы на создание семьи. В самом деле. Кому нужны все эти сложности, эта обуза?!

Потому-то и заложен в «структуру» человека при сотворении этот чрезвычайно важный, фундаментальный элемент — стремление мужчины к женщине, которое, имея духовный корень, на практике воплощается в сексуальном влечении.

Стремление мужчины к женщине, конечно же, проявляется не только таким образом. Но в земном мире, в котором мы живем, сексуальное влечение — один из самых сильных факторов, обуславливающих преодоление сомнений и опасений по поводу создания семьи.

Поэтому, если рассуждать теоретически и абстрактно — было бы идеально, если бы юноши и девушки, достигшие возраста, которые иногда называют «половой зрелостью», могли бы сразу найти себе подходящую пару (с учетом совпадения основных взглядов на мир и т.п. и, имея, хотя бы минимальные умения справляться с нюансами расхождения) и пожениться.

Отмечу, что процесс достижения такого возраста — индивидуален. Он зависит от многих внутренних и внешних обстоятельств, и даже — от «географии» места проживания (к примеру, в южных широтах юноши и девушки обычно достигают возраста такой зрелости — раньше, чем в северных странах).

Однако в контексте нашего с Вами разговора важно другое. Принципиальный момент для нас в том, что в ситуации, если бы не было временного разрыва между наступлением той самой зрелости и женитьбой — то и проблемы, которая Вас беспокоит, тоже не было бы.

Но наш мир устроен иначе. Современные молодые люди не могут жениться лишь потому, что у них сформировалась определенная физиологическая потребность (которая не создавала бы проблем, если бы они женились «вовремя»). Они, как правило, осознают, что семье требуется финансовое обеспечение, а это означает, что необходимо прежде получить профессиональное образование (хотя бы среднего уровня) и т.п. Не говоря уже о том, что человеку, чтобы обзавестись семьей — надо приобрести, пусть даже начальные, навыки социального общения («социальная зрелость») и укрепить себя психологически, чтобы начать учиться нивелировать те нюансные различия, которые обязательно проявятся в процессе строительства взаимоотношений в семье.

Поэтому женитьбу юношам приходится — откладывать. Скажем, в религиозном еврейском обществе в нашем поколении — примерно до 19-23-х и более лет (хотя затягивать с этим после 23-х лет, в общем-то — настоятельно не рекомендуется). И цена этому — довольно большой промежуток от наступления сексуальной зрелости до момента, когда они готовы создать семью.

«Как быть?» — спрашиваете Вы.

Волшебных способов разрешения описанной Вами проблемы, как Вы и сами понимаете — не существует. Кроме того, все в этом, подчеркну — сугубо индивидуально (что обусловлено сочетанием множества личных и личностных обстоятельств и факторов). Включая, кстати сказать, и необходимую каждому помощь Небес, которая «распределяется» между разными людьми — по-разному.

Что я могу посоветовать, не будучи с Вами знаком, не зная, ни Вашего возраста, ни Вашей жизненной ситуации?!

Но все же попытаюсь высказать пусть и самые общие практические соображения, которые, надеюсь, все же помогут Вам (да и не только Вам).

1. Постарайтесь максимально загрузить себя важной, полезной, интересной духовной и практической деятельностью.

Если Вам повезло, иначе говоря — у Вас нет каких-либо жестких обязательств, посвящайте все свое время, пока у Вас есть такая возможность, изучению Торы, в разных ее аспектах. Занимайтесь этим ежедневно весь день — насколько хватит сил и терпения. И даже если покажется, что запас энергии — кончился, попробуйте все же продолжить занятия, пытаясь пересилить себя.

Если же Вы должны изучать какие-либо науки и/или у Вас есть какие-то

другие постоянные обязанности — стремитесь к тому, чтобы выполнять рабочие задания качественно, быстро и эффективно. И все свободное от этого время — занимайтесь изучением Торы.

На сон оставляйте лишь минимальное время (например, 6-7 часов в сутки).

Кроме того, внесите в распорядок дня умеренные физические нагрузки (зарядка, упражнения на тренажерах и т.п.).

2. Приложите усилия к тому, чтобы устранить из своей жизни практически все, что предлагает современная культура и цивилизация. Не читайте художественную литературу, не ходите в кино, не смотрите фильмы и т.п. в интернете (любые, даже как будто бы и «безобидные»). Потому что вся «продукция» культуры 19-21 вв. в той или иной степени направлена на разжигание страстей (назовем это так) и разогрев сексуальных желаний. Напрямую или — косвенно.

Даю Вам столь жесткую рекомендацию, потому что Вы сами обозначили эту проблему и хотите справиться с ней.

3. Не развивайте мысли о том, что Вы якобы — «слабый», «грешный» человек (и вообще постарайтесь исключить размышления такого рода), о том, что, как Вы пишете — «во времена Второго Храма Вас давно уже» строжайше наказали.

Между строк в Вашем письме прочитывается, что и Ваши молитвы (Вы не случайно ведь упомянули *Таханун*) и вообще, обращение к Небесам — все крутится вокруг сексуальной сферы, чувства вины, покаяния, страданий и т.д. Этим Вы не только не помогаете себе, но, наоборот — лишь раздуваете свою проблему. И никакого успеха на этом пути, определенно могу сказать — невозможно добиться.

Перестаньте заниматься самобичеванием. Вместо этого — сконцентрируйтесь на заботах о собственном духовном развитии.

4. Делайте все возможное, чтобы окружить себя хорошими друзьями, не отягощенными той же проблемой (хотя найти таких друзей и непросто). И попытайтесь создать в сформировавшейся (если у Вас это получится) товарищеской компании возвышенную атмосферу, в которой друзья, помогая друг другу — стремятся к достижению красивых духовных идеалов.

Подведу сказанному некий итог.

В данном ответе я попытался показать духовные корни проблемы космического значения. И — избавить Вас от ненужных, разрушительных мыслей.

В качестве практической рекомендации (хотя она и изложена в самых общих чертах), я предложил бы — внести в свое существование истинный смысл. И постараться заполнить все время правильной, интересной деятельностью. Такой — чтобы на верной основе строить свою жизнь, к чему, собственно, Вы и сами стремитесь.

Ну и, наконец, вернемся к тому, с чего начали — к проблеме создания семьи.

Отнеситесь к этому со всей, максимально возможной серьезностью — без паники и искусственной поспешности (отказавшись от мысли, что Вам, чтобы решить свою проблему, надо, дескать, «срочно» жениться). Но и откладывать женитьбу в «долгий ящик» — тоже не следует.

Не ищите «принцессу» (хотя вполне может случиться, что она по дороге Вам и попадется), но — хорошую, добрую, искреннюю, правдивую девушку, с которой Вам будет интересно (ну и, конечно же, чтобы ей тоже было интересно с Вами). И, выбирая жену — не забудьте об общих еврейских идеалах.

Автор текста Элиягу Эссас

Молитвы занимают три часа, минимум. Жить-то когда?
Здравствуйте.

Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю - мужчинам нужно три раза в день молиться (и молитвы долгие, и к тому же — только в определенное время), а ещё читать Теилим и молиться до и после еды.

А жить-то когда? Это все часа три, минимум, займёт, а в субботу — так вообще, полдня.

Если бы это было интересно - это одно. Но молитву не назовешь интересным занятием. Это — если честно и откровенно.

Спасибо!

*Постоянная читательница
Россия*

Прежде чем говорить о сути дела — что такое жизнь и что такое молитвы, попробуем порассуждать с «бухгалтерских» позиций, на которых, собственно, и строится Ваше письмо.

И тут, как очевидно, важнее всего — реальные факты.

Итак, начнем.

Мужчине действительно нужно молиться три раза в день. Лучше всего, и даже очень желательно молиться — в *миньяне* (см. на сайте ответ «Почему в *миньяне* именно 10 человек?»). Как правило — в синагоге. Впрочем, иногда *миньяны* организуют и на работе или дома.

Утренняя молитва в будни в среднем занимает 40 минут.

Минха (послеполуденная молитва) и *маарив* (вечерняя) — примерно по 15 минут каждая.

Итого, получается — чуть больше часа.

Если человек по каким-то причинам вынужден молиться в одиночку — на утреннюю молитву у него уйдет где-то полчаса. На дневную — минут 10. На вечернюю — те же 15 минут.

Надеюсь, понятно, что речь идет о «нормативных» случаях — когда человек умеет молиться, привык молиться. О начинающих, тех, кто находится на первых этапах приближения к еврейским традициям здесь — не говорим.

В субботу, которая начинается в пятницу вечером, встреча субботы вместе с молитвой — это примерно час (включая обычный короткий урок Торы). А утром молитву читают в субботу в среднем — два с половиной часа. *Минху* же — приблизительно 20 минут.

Еще раз подчеркну, что говорим здесь не о начинающих, не слишком опытных в чтении молитв людях, и не о *миньяне*, который составлен из таких начинающих. Но — о «нормативных» ситуациях.

Перед едой действительно надо произносить благословение, что, как правило, занимает не более 5-ти секунд.

Если трапеза была без хлеба, время на благословение после нее — от 5-ти до 30-ти секунд (именно — секунд!). В зависимости от состава трапезы.

Если же трапеза — полная, то есть — с хлебом (так и следует делать хотя бы 2 раза в день в будни и 3 раза — в *шаббат*), после нее читают благословение *Биркат ха-мазон*, на что уходит в среднем 3-5 минут.

Теперь, вооружившись фактами — перейдем к сути дела.

Вы пишете — «А жить-то когда?».

Сформулированный таким образом вопрос подразумевает обсуждение темы, что такое — «жить».

Вопрос этот, конечно же — из числа самых важных. Но постараюсь ответить на него достаточно кратко.

Творец отправляет душу еврея в земной мир, облакая ее в тело — чтобы он внес в духовную составляющую мира максимально возможные для потенциала этого конкретного человека позитивные изменения и улучшения. На иврите этот процесс называется — *Тикун Олам*.

Это и есть — главная, центральная задача всей жизни еврея.

Я выразился бы даже немного иначе, но, откровенно говоря — побаиваюсь это делать. Я бы сказал, что это — **единственная** задача, ради осуществления которой мы живем в этом мире. Но понимаю, что человеку, не погруженному в соответствующие духовные сферы, не отягощенному подобными размышлениями, услышать такое — просто-напросто тяжело.

С другой стороны, такая общая задача, выраженная в этой одной фразе, конечно же, подразделяется на ряд составляющих. Основные из них — изучение Торы, серьезная молитва и добрые дела.

Вот мы и вернулись снова к молитве. Оказывается, это — пусть и необходимая, но вовсе — не скучная (или, как Вы это обозначили — «неинтересная») «обязаловка». Но — одна из наиважнейших, краеугольных составных нашей жизни. Потому что молитва — не произнесение слов по молитвеннику, это — целый комплекс работы ума и сердца.

Называя примерное время, которое требуется для чтения молитв и благословений, я, откровенно говоря, был несколько неточен. То есть время мной указано — верно. Только — для обычных людей. Если же мы посмотрим, как относятся к молитвам люди высочайшего уровня духовности — то увидим, что у них может уйти на молитвы в два, а то и три раза больше времени.

Можно ли сказать о них — «когда же они живут?». Разумеется, нет. Ведь они в молитве реализуют самую сердцевинную суть своей жизни.

А теперь вернемся к нам, обычным людям.

Надеюсь, Вам уже понятно, что час-полтора, посвященные молитвам и благословениям в будний день, или 3-4 часа — в субботу, невозможно считать потерей времени. Наоборот, это — подарок, великое счастье, которое дал нам Всевышний, не только отправив нас в этот мир с заданием, но и — снабдив нас для реализации этого задания необходимыми инструментами. Эти, инструменты, напомним — изучение Торы, серьезная молитва и добрые дела.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему в миньяне именно 10 человек?

Почему в миньяне именно 10 человек, что связано с этой цифрой? Почему можно создавать общину, если есть именно 120 евреев?

Татьяна
Казахстан

Появление Всевышнего в мире, а точнее - процесс реализации Его Воли, имеет 10 субстанций.

Этот процесс идет через 10 механизмов, 10 ступеней, которые, в частности, называются - *сефирот* (в единственном числе - *сефира*).

Каждый этап реализации Воли Творца (в высших мирах) содержит в себе:

а) «предложение» изменить то, что уже есть;

б) реакцию на предложенное изменение (действие и противодействие);

в) согласование предложения и реакции и создание «нового равновесия», новой гармонии.

Так что на каждом этапе, всегда задействованы три субстанции - три *сефиры*.

Кроме того, реализация Воли должна пройти через три плоскости, и на каждой из них сработает указанный выше механизм.

Одна плоскость - мир идей. Другая - чувств, ощущений. Третья - действий.

Итого (3x3) - 9 *сефирот*.

Десятая *сефира* - плоскость (или - мир), в которой, в конце концов, реализуется Воля Творца. В ней проявятся результаты «деятельности» всех 9-ти механизмов (*сефирот*) и называется она - *мальхут*.

Сущностное значение этого слова - «состояние, в которое Всевышний приводит сотворенный Им мир».

Так мы постигаем особенности, исключительность понятия «Десять».

В душе каждого человека заложен «потенциал числа 10». Каждый еврей несет этот потенциал и в своей «дополнительной душе». Напомню, что дополнительная душа предоставляет возможность реализовывать особую духовную работу - дав нам эту душу, Творец мира ждет, что мы будем ее осуществлять.

Итак, в каждом человеке - потенциал Десяти. И когда десять евреев собираются для духовной работы, в их душах происходит мгновенное «согласование» потенциала Десяти. Благодаря такому «согласованию», каждый из участников процесса духовной работы проявит свойство одной из *сефирот*. Так усилия десяти человек, образуя особое единство - состояние гармонии, как бы воссоздают всю структуру процесса реализации Воли Всевышнего.

Группа из 10-ти человек называется *миньян*, то есть - гармоническое соединение отдельных частей. В переводе с иврита *мана* - отдельная часть; *мина* - корень глаголов «сосчитать», «согласовать». И получается, что *миньян* - результат согласования.

Три важных уточнения:

1. Речь идет о духовной работе, направленной

помогать раздеваться, и что он будет делать после обеда. Задавая эти вопросы, вы сможете проконтролировать, хорошо ли ребенок запомнил последовательность действий. В детском саду малышей обычно пугает неизвестность.

Когда ребенок видит, что ожидаемое событие происходит так, как было ему заранее "обещано", - он чувствует себя увереннее. Поговорите с ребенком о трудностях, которые могут возникнуть у него в детском саду. Обговорите, к кому в этом случае он сможет обратиться за помощью, и как он это сделает. Например: "Если ты захочешь пить, подойди к воспитателю и скажи: "Я хочу пить", и воспитатель нальет тебе воды. Если захочешь в туалет, скажи об этом воспитателю". Не создавайте у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по его первому требованию и так, как он хочет.

Объясните, что в группе будет много детей и иногда ему придется подождать своей очереди. Вы можете сказать малышу: "Воспитатель не сможет помочь одеться сразу всем детям, поэтому тебе придется немного подождать". Научите ребенка знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, просить, а не отнимать игрушки, в свою очередь, предлагать игрушки другим детям.

Пусть малыш сам выберет себе в компаньоны любимую игрушку, с которой он сможет ходить в детский сад - ведь вместе намного веселее! Существуют разные мнения о том, стоит ли находиться маме рядом с малышом в начальный период адаптации к детскому саду. Казалось бы, что тут плохого, если мама посещает садик вместе с ребенком? Все довольны, малыш не плачет, мама спокойна. Но тем самым неизбежное расставание только затягивается. Да и другие дети, глядя на чужую маму, не могут понять - а где же в таком случае моя? Поэтому будет лучше для всех, если с первого же дня ребенок попытается остаться в группе один, без опеки мамы. А опытные воспитатели возьмут заботу о малыше в свои руки.

Разработайте вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков внимания - так ему будет проще отпустить вас. Например, поцелуйте его в одну щечку, в другую, помашите ручкой, после чего он спокойно идет в садик. Помните, что на привыкание малыша к детскому саду может потребоваться до полугода времени, поэтому тщательно рассчитывайте свои силы, возможности и планы.

Лучше, если на этот период у семьи будет возможность "подстроиться" под особенности адаптации малыша. Ребенок отлично чувствует, когда родители сомневаются в целесообразности детского воспитания. Любые ваши колебания хитрый малыш сумеет использовать для того, чтобы остаться дома и помешать расставанию с родителями.

Легче и быстрее привыкают дети, для родителей которых детский сад является единственной альтернативой. Ребенок привыкнет

к детскому саду тем быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых он сможет построить отношения. Помогите ему в этом. Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. Называйте других детей в присутствии вашего малыша по именам.

Спрашивайте его дома о новых друзьях. Поощряйте обращения вашего ребенка за помощью и поддержкой к другим людям. Чем лучше будут ваши отношения с воспитателями, с другими родителями и их детьми, тем легче будет вашему ребенку. Совершенных людей нет. Будьте снисходительны и терпимы к другим. Тем не менее, прояснять ситуацию, тревожащую вас, необходимо. Делайте это в мягкой форме или через специалистов. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его сотрудников. Внимание - никогда не пугайте ребенка детским садом! В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Чаще обнимайте его, целуйте.

Хорошего здоровья

Автор текста Елена Демидова

Одесса, Украина

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

В харедимном секторе религиозного израильского общества баалей тешува (вернувшиеся к традиции своего народа) не получают должного внимания. Но во время выборов партии стремятся заполнить их голоса.

Сами же они разделены между теми, кто заинтересован в собственном политическом представительстве, и теми, кто считает, что проблемы должны решаться без политики.

ПРОБЛЕМЫ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ НА ПУТИ ВСЕВЫШНЕГО

Менди Грозман

Баалей тешува (вернувшиеся к традиции своего народа) одеваются и внешне выглядят, как харедим, селятся и живут там, где живут харедим, отправляют своих детей в харедимные школы. И все-таки они — другие.

Если бы баалей тешува носили особую отличительную одежду, например, *штраймл* (традиционный хасидский головной убор) особого фасона, было бы

ность которой условно можно было бы обозначить глаголом «давать». И это означает, что *миньян* составляют только мужчины. Очевидно, что и женщины могут участвовать в духовной работе (к примеру, молиться в синагоге). Но в *миньяне* они не учитываются. Ибо «давать» - роль мужской стороны мироздания (см. на сайте ответ [«За то, что не сделал меня женщиной»](#)).

Душа мальчика формируется и становится гармоничной только к 13-ти годам. Следовательно, лишь с 13-ти лет человек может «войти в *миньян*». Хотя очевидно, что и дети младшего возраста (до 13-ти лет) могут участвовать в духовной работе.

Когда *миньян* (десять мужчин) уже есть, участие одиннадцатого, двенадцатого и вообще - любого числа евреев сверх Десяти, не нарушает гармонию. Ибо речь идет не о материальном мире, в котором дополнительное проявление какой-либо *сефир* (если бы *сефира* была материальным объектом) действительно могло бы нанести урон состоянию «равновесия». Принципиальное значение имеет здесь не количество людей, которые в данной группе реализуют, скажем, качество *сефир* *хесед* (любовь и желание вернуть добро) или - *гевура* (желание выстоять, стремление удержать что-то, не дать сломаться), но - воссоздание единства, где каждая *сефира* получает возможность проявиться наиболее ярко хотя бы в одном человеке.

Теперь перейдем ко второй части Вашего вопроса - о минимальном количестве людей (120 евреев - как Вы пишете), которое требуется для создания общины.

Вынужден констатировать, что информация, которая дошла до Вас, неточна.

В Талмуде говорится о том, каким должен быть минимальный состав населения города, чтобы в нем можно было организовать полноценную еврейскую жизнь. При этом рассматривается идеальная (сегодня - теоретическая) ситуация, когда народ Израиля живет на своей, Святой Земле - *Эрец а-Кодеш*, и устройство общественной жизни основано на законах Торы.

В количественной оценке состава жителей каждого города Талмуд берет за основу обеспечение потребностей горожан. Понятно, что каждому городу необходимы судьи, врачи, учителя и т.п. В списке Талмуда - необходимые еврейскому городу виды че-

ловеческой деятельности. И получалось, что в каждом городе (в отличие от поселка и т.п.) минимальное число взрослых евреев-мужчин должно было составлять 120 человек. Вот откуда эта цифра.

Никакого отношения к созданию еврейской общины (в Израиле и за его пределами), которая строится вокруг синагоги и предполагает (или не предполагает) наличие еврейских учебных и прочих учреждений, число 120 не имеет.

Автор текста Элиягу Эссас

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Как подготовить ребенка к детскому саду.
Первый в жизни коллектив: правила адаптации

Период привыкания к детскому саду – не самый легкий в жизни малыша и его мамы. Вы наверняка будете волноваться о том, как там ваш ребенок, а он первое время будет сильно скучать по маме. Не волнуйтесь – со временем все наладится.

Итак, вы решили отдать ребенка в детский сад. Ваша семья находится теперь на пороге другой жизни. Будем считать, что вы уже нашли подходящий детский сад и договорились о приеме малыша. Теперь на очереди следующий важный этап - адаптация вашего малыша. Для того, чтобы адаптация ребенка к школе прошла менее болезненно, очень важно заранее - месяца за 3--4 - заняться самостоятельной подготовкой ребенка к детскому саду. Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему вы хотите, чтобы малыш пошел в детский сад. Например: "Детский сад - это такой большой дом с красивым садиком, куда мамы и папы приводят своих детей. Тебе там очень понравится: там много других детишек, которые все делают вместе - кушают, играют, гуляют. Вместо меня там будет с тобой тетя-воспитательница, которая станет заботиться о тебе, как и о других малышах. В детском саду очень много игрушек, там замечательная детская площадка, можно играть с другими детьми в разные игры и т.д."

Другой вариант: "В детском саду дети играют друг с другом и вместе кушают. Я очень хочу пойти на работу, потому что мне это интересно. И я очень хочу, чтобы ты пошел в детский садик - потому что тебе там понравится. Утром я отведу тебя в садик, а вечером заберу. Ты мне расскажешь, что у тебя было интересного в детском саду, а я расскажу тебе, что у меня произошло за день на работе. Многие родители хотели бы отправить в этот детский сад своих детей, но берут туда не всех. Тебе повезло - осенью я начну тебя туда водить".

Когда вы идете мимо детского сада, с радостью напоминайте ребенку о том, как ему повезло - осенью он сможет сюда ходить. Рассказывайте родным и знакомым в присутствии малыша о своей удаче, говорите, что гордитесь своим ребенком, - ведь его приняли в детский сад.

И через некоторое время ваш ребенок будет сам с гордостью говорить окружающим о том, что скоро он пойдет в детский сад. Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой последовательности он будет там делать. Чем подробнее будет ваш рассказ - тем спокойнее и увереннее будет чувствовать себя ваш малыш, когда пойдет в детский сад.

Спрашивайте у малыша, запомнил ли он, что он будет делать в саду после прогулки, куда он будет складывать свои вещи, кто ему будет

очевидно, что эта группа — неисчерпаемый источник голосов во время выборов. И это привлекло бы внимание к ним любой партии ортодоксальных евреев.

Но пока особого *штраймла* не изобрели. И *баалей тешува* остаются без собственного политического представительства. Впрочем, что-то все же постепенно меняется.

Предпринятые в прошлом попытки присоединить представителей *баалей тешува* к списку баллотировавшихся в Кнессет — не имели успеха. Однако перед недавними выборами, состоявшимися в Израиле 17-го марта 2015 года партия *Йегадут ха-Тора* (Еврейство Тору), оценив немалый электоральный потенциал *баалей тешува*, открыла специально для них отдельные пункты, где проводилась разъяснительная работа. И это положило начало изменению в ситуации.

Есть несколько причин такого позитивного поворота событий. Но при этом нельзя игнорировать факт, что внутри *харедимного* сектора существует некая неразбериха.

Партия ШАС — раскололась.

Истеблишмент литовского направления в еврейской традиции (*литаим*) — в неизменном противостоянии с внутренней оппозицией, возглавляемой равом Шмуэлем Ауэрбахом, а также — с группами, которые называют себя «работающие *харедим*». Эти проблемы требуют своего разрешения.

После ухода Эли Ишая из ШАСа образовалась новая партия, которая в будущем, возможно, изменит расстановку сил. *Харедимный* истеблишмент столкнулся с известной личностью — главой йешивы равом Меиром Мазузом, которого поддерживают бедные слои населения, до сегодняшнего дня не удостаивавшиеся адекватного к себе отношения.

Баалей тешува — это мост

Для тех, кто родился в *харедимной* семье и прошел все этапы классического еврейского образования, совершенно очевидно, что участие в выборах — «святое дело», и его ни в коем случае нельзя игнорировать. Но *баалей тешува* не учились в хедере (еврейская начальная школа), и никто не объяснил им, что они обязательно должны голосовать, причем — за *Йегадут ха-Тора*. Те, кто думал, что со временем *баалей те-*

шува поймут это сами — ошибались. Только сейчас, перед недавно прошедшими выборами, их наспех попытались привлечь на свою сторону. Но для того, чтобы завоевать голоса их надо еще убедить, что следует поступать именно так, и не иначе.

«*Баалей тешува* нуждаются в более детальных разъяснениях, — говорит член Кнессета от партии *Йегадут ха-Тора* Яков Ашер. — Они росли и воспитывались в совершенно иной среде, и у них нет ясного осознания необходимости поддерживать на выборах религиозные партии».

Яков Ашер отмечает, что общее руководство работой с *баалей тешува* осуществляет рав Элиэзер Сороцкин, один из видных деятелей в партии Дегель а-Тора («литовское крыло» партий *Йегадут ха-Тора*).

Впрочем, высокие слова фактически так и остаются пока — разговорами. Они, конечно, отражают понимание необходимости изменений, но до сих пор еще не приняли какую-либо реальную, эффективную форму. Центр разъяснительной работы с *баалей тешува* — не создан, и на поверку оказалось, что обстоятельно, всерьез никто с ними даже и не говорил.

«Самое грустное, — сетует представитель группы людей, приближающихся к своей традиции и Торе, — что как только создадут штаб по работе с нами, все рабочие места в нем займут *харедимот* рождения: чей-нибудь племянник, чей-нибудь двоюродный брат или невестка и т.д.».

Харедимный истеблишмент признает, что *баалей тешува* — неотъемлемая часть всего *харедимного* общества. Однако же «религиозные евреи не в первом поколении», унаследовавшие еврейскую традицию от своих дедов и отцов, и *баалей тешува* — идут параллельными дорогами. Они почти не встречаются и не говорят на одном языке. Да и у самих *баалей тешува* — нет единого взгляда на их отношения с общинами *харедим*.

Одни полностью отождествляют себя с *харедимным* обществом и пытаются разрешить создавшиеся проблемы внутри *харедимного* сектора. Другие — ищут новые пути.

К примеру, среди тех, кто ищет эти пути — рав Оded Ницани. Он был главой общины *баалей тешува* в *харедимном* израильском городке Бейтар Илит. Однако несколько лет назад, он вместе с несколькими десятками семей своих учеников — перебрался в «светский» город Маалот (на севере страны). Надо сказать, что такое решение было принято, когда все попытки влиться в *харедимную* среду Бейтар Илита не увенчались успехом.

В Маалоте рав Ницани возглавляет фонд «Нетиот» — оказывающий поддержку *баалей тешува* и в других городах Израиля.

«*Баалей тешува* — мост, который может соединить всех, — говорит рав Ницани. — Ведь *баалей тешува* расселены по всему Израилю. Они живут и в *харедимных* районах больших городов, и в городах развития, и в кибуцах — повсюду. По результатам опроса Центрального статистического управления, около 300 тысяч израильтян определяют себя, как *баалей тешува*. Часть из них решила присоединиться к *харедимному* сектору. Но — не все».

Модель: Гуш Эмуним

Одна из важнейших проблем для *баалей тешува* — вопрос образова-

ния их детей. Очень часто тем, кто не рос в *харедимной* среде, нелегко принять все особенности образования в этом секторе. Конечно, специально никто не делает различие между детьми, но нередко сын баалей тешува оказывается последним в и так уже переполненном списке.

«Целый сектор населения оказывается вне радаров, — подчеркивает рав Ницани. — Ни одна партия не относится к нему, как к особой группе населения. А ведь проблемы существуют и ждут своего разрешения».

Рав Ницани никого не щадит.

«Религиозные сионисты тоже не жалуют баалей тешува, — отмечает он. — Пока *баалей тешува* приходят к ним поодиночке или небольшими группами, общины принимают их. Но если их окажется значимое количество, от них стараются избавиться. В общинах религиозных сионистов — свои приемные комиссии и свои коды поведения».

Когда рав Ницани говорит о необходимости представительства *баалей тешува* в политике, он подразумевает не только разрешение их насущных проблем, но видит в этом гораздо более глубокий смысл.

«В обществе *баалей тешува* заключена большая сила, — считает он, — которая способна принести немало позитивных перемен в израильское общество... Им ни в коем случае не следует создавать свою, отдельную партию. Все они — очень разные, и потому должны влиться во все религиозные партии. Нам нужно очень много работать над разрешением различных общественных проблем. В частности — проблем воспитания, образования, социальной справедливости и т.д. У *баалей тешува* есть что сказать по всем этим вопросам. Они — мост».

По мнению рава Ницани, модель вовлечения *баалей тешува* в общественную деятельность Израиля должна развиваться, например, по типу движения «Гуш Эмумим». Это движение, созданное в 1970-х годах, как внепарламентское, в конце концов, имело и имеет своих представителей в Кнессете (некоторые депутаты от партии Ликуд и от партии «Еврейский дом»).

В ближайшее время мы не увидим многих представителей *баалей тешува* в Кнессете, но они не боятся долгой дороги. Их сектор можно поделить на две группы: первая — это те, кто начал приближаться к еврейской традиции в 70-80-х годах прошлого столетия. Они стали подлинными представителями *харедимного* общества, во всех смыслах этого понятия. Сегодня они живут в основном в Иерусалиме и Бней Браке.

Вторая группа гораздо более разнообразна. В нее входят и те, кто недавно ступил на дорогу *тешувы*, и уже состоявшиеся баалей тешува. Эта группа отражает интерес к еврейским корням, распространенный в последние годы.

Первая группа позиционирует себя как *харедим* и заинтересована в политическом представительстве, чтобы разрешить те проблемы, которые мешают им жить.

Вторая группа тоже заинтересована в политическом представительстве, но — по иной причине. Скорее — для самоутверждения.

Десятки тысяч, которых не замечают

Рав Офир Гисин, Бреславский раввин, хорошо известен

в *харедимной* среде. *Харедимная* община избрала его, чтобы помочь *баалей тешува* влиться в религиозное общество.

Детей *баалей тешува* не принимают в большинстве воспитательных и образовательных учреждений. И этой проблемой никто не занимается, по крайней мере — на том уровне, на котором ее нужно решать. Виноваты ли в этом депутаты Кнессета от *харедимных* партий? Вряд ли. У них нет должного влияния на администрацию этих учреждений.

«Я знаю, что членам Кнессета известна эта проблема, — говорит рав Гисин, — и они на основе личных контактов стараются помочь и уже помогли многим баалей тешува».

Гисин стоит во главе организации «Маане» («Ответ»), которая старается помочь *баалей тешува* словом и делом. Он считает, что разрешение проблемы — в создании доверительных взаимоотношений.

«Существует кризис доверия, который необходимо урегулировать, — говорит рав Гисин. — Но не политическим путем...».

Рав Гисин рассказывает, что уже несколько раз слышал о том, что *баалей тешува* организуют свое политическое представительство, но все эти попытки оказываются тщетными.

Он считает, что *баалей тешува* должны стать частью *харедимной* общины. Но понимает и тех, кто относит *баалей тешува* — к «отдельному сектору». Хотя и убежден, что это — ошибочная позиция.

«Этой ошибки можно было бы избежать, — подчеркивает рав Гисин, — если бы отношение к *баалей тешува* было иным. И многие стараются изменить ситуацию. Например, журнал *Мишпах* («Семья») многое делает для того, чтобы создать между *харедим* и *баалей тешува* доверительные отношения».

Рав Гисин не сомневается, что, в конце концов, *баалей тешува* организуют некое политическое формирование, которое потребует своего представительства либо в рамках какой-нибудь партии, либо обретет самостоятельность, вне существующих партий. Но этот процесс займет еще много времени. Движение возвращения к вере отцов — историческое явление, уже охватившее сотни тысяч человек.

Однако *харедимное* общество его почти не

замечает и даже не включает его проблемы в свою повестку дня.

Есть и такие люди, которые негативно относятся к *харедимной* системе. Пример одного из носителей этих взглядов — Йосеф Озер, поэт, удостоившийся премии премьер-министра Израиля. Йосеф Озер заинтересовался еврейской традицией во время учебы в университете. Со временем он стал *хареди*. Однако в последний год он изменил свою позицию.

«Я больше не считаю себя *хареди*, — говорит он. — С самого первого дня я не был в восторге от того, что эти люди могут сказать своим последователям. Я видел духовную поверхностность и пустоту. Мои дети все еще учатся в *харедимных* школах, но я уже не готов втискивать себя в эти рамки. Душа требует гораздо большего, чем *харедимная* система может ей дать... К сожалению, и сектор *баалей тешува* еще не выдвинул из своей среды лидера. Возможно, это связано как раз с тем, что *баалей тшува* смотрят на *харедим* снизу вверх. Несмотря на то, что многие из представителей этой категории общества наделены выдающимися личностными качествами, они превращаются в слабовольных людей, без внутреннего стержня».

Озер считает, что в будущем в социальной и политической сферах постепенно должны произойти перемены.

«Найдутся новые, перспективные духовные лидеры, которые возглавят движение — предрекает он. — Эти люди уже живут среди нас, но система еще не достигла критической массы, чтобы выдвинуть их и позволить им понять, что они сумеют это, если возьмутся за дело...».

*материал израильского журнала
«Магор Ришон»*

МИР ВОКРУГ НАС

Недельная Глава Ки Теце

Мы помним все недельную главу Балак, в которой рассказывается, как Моавитяни и Амонитяни не вышли к еврейскому народу с хлебом и водой навстречу, когда еврейский народ вышел из Египта. Их поступок упоминается в нашей недельной главе, где сказано: «Не войдет амони и моави в общество Господне; также их десятое поколение не войдет в общество Господне вовеки; **За то, что не встретили вас хлебом и водой на пути при вашем исходе из Мицраима** и за то, что нанял против тебя Билама, сына Беора, из Птора Арам-Наараима, чтобы проклясть тебя.»

Говорит Раши, что не войдут они в общество Господне, за то, что они воспользовались советом Билама и ввели евреев в грех, когда те были в изнеможении.

На самом деле есть разница между этими двумя народами. Амонитяни и вправду не вышли с хлебом и водой и даже не захотели продавать эти вещи еврейскому народу. Однако Моавитяне они, да продавали хлеб и воду. Но из-за того, что Моавитяни добавили к своему «Гостеприимству» проклятие Билама, они тем самым выразили явную и открытую ненависть к еврейскому народу. (Сфорно)

Рабейну Бехае пишет от имени Рамбана, что Тора показывает явное различие между двумя братьями (Амон и Моав) и еврейским народом. Все существование этих двух братьев, полностью связано с актом добра и милосердие проявленного их Прородителям нашим проотцем Авраамом, который боролся с самым мощным царем своего времени, чтобы спасти Лота из плена. (Берешит 19, 29). И как же эти народы выплатили за то добро, что совершил Авраам им? Один из них нанял пророка Билама, чтобы проклясть еврейский народ. А другой не захотел даже продать самые простые вещи как хлеб и вода.

Рассказывается история про двух братьев от имени Раби Велвель ми-Завриз. Однажды было два брата. Один был необычайно богат и отличался своим богатством от всех жителей своего города. А другой брат был бедняком и получал деньги от своего богатого брата на пропитание. Подумал его богатый брат про себя: «Ведь мой брат умен и является верным человеком, только проблема у него с деньгами и не может он зарабатывать сам, и разве будет он теперь всю жизнь жить в бедности?» Пошел он и посоветовался со своими домочадцами и пришел к бедному брату и решил одолжить ему сумму денег чтобы тот смог купить товара, который пожелает и заработать. Так он и сделал, и передал сумму денег своему бедному брату, и сказал ему: « Возьми эти деньги и когда разбогатеешь вернешь их мне».

Бедный брат принял деньги с большой радостью и начал заниматься делами. И у него все пошло и потихоньку он вырос до большого состояния. Его другой брат богатый, к сожалению потихоньку терял свой капитал и оказался полным бедняком. Он не знал, что ему вообще делать и как теперь справляться и его домочадцы сказали ему: «Ну в конце концов у тебя есть та сумма, которую ты одолжил своему брату, сходи к нему и попроси его вернуть тебе то, что он тебе должен» Пришел этот брат к своему уже богатому брату, но от него не получил никакого ответа, продолжалось это до тех пор пока в один день не пришел он уже полностью изнеможенный и голодный весь обессиленный и попросил у своего богатого брата хотя бы дать ему на хлеб, так как все из запасы иссякли и им ничего не осталось есть. И как только он договорил, то сразу на месте упал и умер. И также его богатый брат

долго не прожил и тоже умер. И когда попал он на суд небесный, то сказали ему: «Смотри ты, злодей, твой брат в дни богатство его пожалел тебя и одолжил тебе сумму, чтобы ты мог сам зарабатывать, все, что было у него он пожертвовал тебе для того, чтобы тебе помочь. А ты видел его трудности и пожалел даже самое малое, чтобы дать ему кусок хлеба».

И решили по постановлению суда, что эти оба брата вернуться обратно в этот мир как новые души. И тот плохой богатый брат, останется богатым и должен будет выплатить долг по копейке своему другому бедному брату. И когда они родились здоровыми и в добрый час. То бедный брат стал бедным, и не было у него средств для пропитания, то начал он ходить в дома к щедрым и богатым людям, чтобы просить подаяния. И встретил он по пути одного богача (это и был первый богатый брат) и сказал ему: «Господин мой, сжался надо мной, так как закрыл от меня Творец мир возможности на пропитание и нету у меня денег и еды, и я уже три дня ничего не ел, дай мне пожалуйста хотя бы копейку» А этот богатый брат ничего не ответил и когда тот закончил говорить на него накричал и сказал: «Иди отсюда, и ничего не дам я тебе» И этот бедняк из-за голода и слабости тела упал там на месте у ног богача и умер.

Подобное мы видим с двумя народами и еврейским народом, который пожертвовал собой вначале, чтобы помочь им, чтобы они могли вообще существовать, но они не отплатили спустя долгие поколения нам обратно тогда, когда еврейский народ нуждался в помощи нуждался всего лишь в одной копейке в хлебе и воде.

Хочется пожелать каждому из нас, чтобы мы всегда были щедрыми и всегда помнили то добро, которое нам когда-то делали люди и никогда не забывали за это добро отплатить добром

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ ИСТОРИИ

Юдит Саммет

Судить о других доброжелательно – значит, постоянно искать оправдания их сомнительному поведению. Эти оправдания должны быть понятными и не оставлять в отношении к этому человеку неприятного осадка. Если у нас в общении с людьми возникает какое-то подозрение, мы должны спросить себя: может быть, я не все знаю? Может быть, существует что-то такое, что способно представить поведение человека в ином свете, и, не владея достаточной информацией, я сделал неверные выводы?

Возможно, все это было так...

ФОТОГРАФ

Во вторник, поздно вечером мне позвонила моя давняя приятельница.

Не знаешь ли ты хорошего фотографа для свадьбы? — спросила она.

Я назвал имя замечательного профессионала в этом деле, который к тому же брал за свои услуги вполне умеренную плату.

— Я слышал о нем, — сказала приятельница, — но мне говорили, что

он человек ненадежный”.

— Кто сказал тебе такое? — спросил я.

— Неважно... Недавно его пригласили снимать бар-мицву. Он очень сильно опоздал и заснял только половину торжества. Словом, такой ненадежный человек мне не нужен.

— Ты уверена, что это правда? — переспросил я.

— Вполне, — ответила она. — В этот вечер оркестром дирижировал Израэль, и он мне рассказал, как это было. Потом я встретила еще одного человека, который присутствовал на этой бар-мицве, и он мне все в точности подтвердил.

— Быть может, произошло что-то непредвиденное... — попытался я оправдать поведение фотографа. — Почему ты уверена, что он поступил так по небрежности или безответственности?

— Может, ты и прав, — сказала приятельница. — Но я не могу рисковать. К тому же, в таких случаях не годятся никакие оправдания. Он должен был выйти из дому заблаговременно. Тогда, даже если бы у него сломалась машина, он успел бы приехать к началу торжества на такси. Ведь люди рассчитывают получить фотографии каждого момента события...

Против столь веских аргументов не поспоришь. Когда мы закончили разговор, я подумал: неужели я действительно рекомендую ненадежного человека?

Неужели он без причин допустил такую небрежность? Следовало все выяснить. Я позвонил музыканту, и он подтвердил мне слова моей подруги.

На следующее утро я заехал к своему приятелю-фотографу.

— Скажи, это правда, что ты опоздал на половину бар-мицвы? — спросил я у него.

— Да, это так, — не отрицал он. — А почему тебя это интересует?

— Видишь ли, я порекомендовал пригласить тебя фотографировать свадьбу, а мне сказали, что ты человек ненадежный — опоздал на бар-мицву...

Он посмотрел на меня с недоверием и рассказал, что произошло в действительности.

Это вообще была не моя работа,

— начал он. — У фотографа, которого наняли, что-то случилось. Мне позвонили, когда я был занят, и попросили немедленно приехать. Я бросил дела, схватил свои вещи и поспешил на бар-мицву... И сделал это только из уважения к этой семье, — добавил он с печальной улыбкой.

ОДЕТАЯ, ЧТОБЫ СРАЗИТЬ

Я стояла на свадьбе в окружении подруг, и мы обсуждали одежду, обувь и сумки на все случаи жизни.

Р. призналась: У меня два часа сегодня ушло на то, чтобы одеться.

— Два часа? — удивилась я. — Мне столько не требуется.

— Вот поэтому я так выгляжу, а ты по-другому, — парировала Р.

Я отошла от нее, не зная, куда себя деть и что думать. Почему она так сказала? Снова и снова прокручивая в сознании наш диалог, я вдруг поняла, что, наверное, она обиделась на мое замечание и решила ответить тем же. Теперь ее ответ выглядел иначе.

Обидный выпад может быть защитной реакцией на то, что воспринято как агрессия. Чтобы судить о людях доброжелательно, важно осознать, какую роль, играем мы, вызывая их реакцию. Если людям кажется, что на них нападают, они наносят удар. А мы, бывает, не замечаем, что ведем себя провокационно, пока не получим недвусмысленный резкий ответ. Одного намерения не обижать людей мало. Следует выбирать слова, тон, следить за выражением своего лица, чтобы люди не заподозрили в нас враждебность.

Пример с Р. демонстрирует, как найти оправдание человеку, пусть даже очень приблизительное. А теперь попробуем еще раз проанализировать ее слова, на этот раз, интерпретируя их совершенно противоположным образом: "... поэтому я **так** выгляжу, а ты выглядишь **по-другому**". Ведь можно предположить иную ситуацию: говоря о себе, что она выглядит **так**, она имела в виду, что выглядит хуже меня, и поэтому ей требуется много времени, чтобы подготовиться к выходу на торжество.

Вам это кажется маловероятным? Возможно, вы правы. "Все, что делает Всевышний, имеет определенную цель. Зачем же нужны "притянутые" объяснения? — спросили рава Хаима Озера Гродзенского ученики. "Чтобы судить о других благосклонно", — ответил рав Хаим.

АБРАКАДАБРА

"Абракадабра! Фокус-покус! Теперь ты видишь!..." Эти выражения подходят для фокусника, когда он превращает свой жезл в разноцветный платок.

На его представлении мы ждем, что нас одурачат, и не удивляемся, когда голубь вылетает из его шляпы. Но оптические иллюзии ограничены пространством шоу. В жизни — иначе, мы видим реальную картину. Не так ли?..

Муж с женой бежали к центральной автобусной станции в Иерусалиме.

Муж снял с ее плеча сумку, чтобы ей было легче, а сам побежал вперед.

В этот момент неподалеку оказался офицер полиции. Что он увидел?

Женщина бежит за мужчиной, который только что сорвал сумку с ее плеча. Бдительный офицер схватил предполагаемого похитителя и скрутил его.

— Женщина, это ваша сумка? — спросил он.

У нее от бега перехватило дыхание. Не в состоянии произнести ни слова, она с ужасом смотрела, как полицейский арестовывает ее мужа. Наконец она перевела дух и объяснила офицеру, что произошло, но до нее Бени, лучший друг ее сына, который был рядом, уже успел засвидетельствовать полицейскому нелепость этого ареста.

Творец учит нас доверять собственному восприятию происходящего, и в описанном эпизоде полицейский действовал наилучшим образом. Но чувства нас постоянно обманывают, и, тем не менее, мы продолжаем делать негативные выводы. Как мог Бени рассказать о том, что видел? Как могли другие отреагировать на его сообщение? Мягко говоря, недоброжелательно, если не приучили себя анализировать обе стороны истории.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ «САРОЧКИ»

Лосось с розмарином.

Ингредиенты:

Филе 1 лосося

Ветка розмарина

2 ст.л. оливкового масла

1 лимон

2-3 зубчика чеснока

Соль, перец, по вкусу

Способ приготовления:

Промыть рыбу (не снимая кожуру), посолить, замочить в лимонном соке, оставить на полчаса. Промыть, положить в форму для выпечки, добавить масло, мелко нарезанный розмарин, чеснок, соль, перец, плотно закрыть фольгой

Выпекать в духовке от 20 до 40 минут

Сарра Манн

Люксембург

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели

Я вот все время думаю о том, в чем выражается любовь к детям. Одни родители считают, что приучение к самостоятельности-залог успеха .Другие стараются дать как можно больше знаний. Третьи ...Ох, сколько семей, столько и взглядов на воспитание...

Я же считаю, что детей нужно любить просто так, а все остальное приложится.

А еще важно своим примером показать детям, что такое хорошо и что такое плохо...

Моя сегодняшняя история про то, как важно иметь чистоту мыслей.

*Ржавое блюдо.
У царя День рождения.
Золото и драгоценные камни
В подарок царю в День рожденья несут.
В столице царит суматоха.
Здесь праздник.
С подарками люди к царю все идут и идут.*

А в это же время в деревне горюет бедный еврей. -Я тоже подарок хочу подарить,от чистого сердца ,поверь.

*Богатый сосед насмехается:
-Что подарить ты можешь, бедняк?
Ни денег, ни золота нет у тебя, сам живешь кое-как....
Вот, ржавое блюдо есть у тебя, бери и неси к царю
Понравится ржавое блюдо царю... Я тебе говорю...
Бедняк блюдо взял и в столицу к царю пошел.
От чистого сердца хочу царю подарить. Пусть будет все хорошо.*

*Пророк Элиягу решил бедняку помочь.
С ним вместе к царю он пришел в эту лунную ночь.
Солнце взошло и блюдо оно осветило
И в эту минуту блюдо царю стало мило...*

*Вот он лучший подарок, на видное место поставьте ,
В награду тому бедняку быстро мешочек золота дайте.*

*Богач наш от зависти просто позеленел.
Я тоже награду бы царскую очень и очень хотел.
Столько золота дали за старое ржавое блюдо...
Я дам золотое, и самым богатым я буду..*

*Пришел, подарил и очень царю угодил...
А царь наградил по - царски его, ведь он ему мил...*

*В мешке подарок вручил богачу. Ой, что же в мешке?
Ой, что же в мешке, что болтается на ремешке?*

*Ржавое блюдо в подарок богач получил...
Вспомнил насмешку свою. Видно ЦАРЬ не простил....*

Готовьте подарки ЦАРЮ, мои дорогие читатели. Главное ,чтобы они были от чистого сердца!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Наш лист - прямое продолжение второй части предыдущего листа. Талмуд углубляется в исследование Мишны, прерванное на самом интересном месте (текст Мишны и начало ее обсуждения - см. на сайте [обзор листа 4](#)).

Трактат *Шаббат*

Лист №5

В самом деле, за что бедняк заслуживает наказание?

Да, он, как говорится в Талмуде (см. [там же](#)), перенес «объект» в *шаббат* из общественного владения в частное (или наоборот). То есть - совершил запрещенное в субботу действие. Однако в случае, который здесь рассматривается, присутствует обстоятельство, которое, согласно закону, казалось бы, освобождает его от ответственности. Речь о том, что он получил (или передал) корзину - **из рук в руки**. Выражаясь «юридическим» языком Талмуда, он снял «объект» с двух ладоней хозяина дома и принял его на собственные ладони. А закон уточняет параметры: поверхность, с которой «объект» снимается, а также та, на которую перенесенный «объект» ставится, должна быть не меньше четырех ладоней в длину и четырех - в ширину. Только тогда человеку, нарушившему данный запрет, полагается наказание.

Как же нам понимать положение Мишны?

Скорее всего, есть здесь некие нюансы, которые опровергают наши «подсчеты», обозначенные выражением «с рук на руки».

Учителя выдвигают несколько вариантов объяснений.

1. Мишна подразумевает, что хозяин держал корзину, размеры днища которой превышали указанные в законе параметры (более чем 4 x 4).
2. Мишна рассматривает ситуацию, когда хозяин дома, отдавая бедняку корзину с едой, держал ее в руках на таком расстоянии от пола, что оно оказалось менее трех ладоней в высоту. И бедняк был вынужден поднимать «объект» снизу. Дело тут в том, что если объект находится на высоте, менее трех ладоней от земли или от пола, эта высота в расчет вообще не принимается. В этом случае следует считать, что «объект» взят как бы с полу или с земли.
3. Бедняк, протягивая корзину хозяину дома или принимая «объект» от хозяина, стоял в углублении (в яме), которое образовалось перед входом. Так, что его ладони оказались на высоте не более трех ладоней от уровня земли.
4. Мишна дает указания при особых обстоятельствах, когда бедняк, передающий хозяину или принимающий из его рук корзину - очень маленького роста. То есть он настолько мал, что его руки не поднимаются над землей на уровень, выше трех ладоней.

Рассмотрев приведенные здесь варианты разъяснений, Талмуд подводит итог: в жизни, конечно же, бывает всякое, но для Мишны, которая обычно дает общее направление накладываемых ограничений, описанные обстоятельства слишком уж «специфичны».

Рава (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век), исследуя содержание Мишны, открывает в ней совершенно иную, неожиданную грань Истины. В законе, уточняющем параметры, превышение которых грозит человеку, переносящему в *шаббат* «объект» из частного владения в общественное (и наоборот), наказанием, - говорит он, - понятие «ладонь» используется лишь как **мера длины**. И - не более. Эта «мера» применима к любым поверхностям, с которых объект снимается при перенесении «объектов» в *шаббат* (или на которые «объект» ставится). Но две ладони человека, как важнейшие части его тела - всегда превышение этих ограничительных параметров. Поэтому-то в нашем случае бедняк, который принял (или передал) корзину из рук в руки и перенес ее из частного владения в общественное (или наоборот), должен получить за это наказание.

Как это часто бывает, исследуя конкретную тему, Талмуд попутно дает и некоторые «параллельные», лишь косвенно связанные с ней правила.

Так, на нашем листе разбирается ситуация, когда в субботу, находясь в общественном владении, один человек бросает какой-либо предмет другому человеку, и тот его ловит. Спрашивается, **кто из этих двоих заслуживает наказание?**

По закону в *шаббат* запрещается не только переносить «объекты» в общественном владении, но и - бросать их на расстояние, превышающее четыре локтя. Понятно: тот, кто бросил «объект» на запретное расстояние, нарушил закон и подлежит наказанию. Ибо он, безусловно, действовал преднамеренно. Тот, кто этот «объект» поймал, от ответственности освобождается. Все это в том случае, - вносит уточнение Талмуд, - если, принимая брошенный предмет, «партнер» не сдвинулся с места.

Дело тут в том, - объясняют Учителя, - что в случае, если человек, поймав предмет, не сдвинулся с места, действие бросающего можно расценивать как преднамеренное. Ибо его бросок имел определенный адрес и определенную цель. А преднамеренное нарушение запрета - наказуемо.

Если же «партнеру», чтобы поймать предмет, пришлось переместиться в сторону, куда летел «объект», тут, мы можем воспринимать действия бросающего как непреднамеренные (человек, скажем, просто отбросил «объект», никому его не предназначая). В этой ситуации тот, кто бросил объект, от ответственности освобождается.

Как расценивать ситуацию, когда человек, принимающий «объект», сначала было, сдвинулся с места, а потом вернулся туда, где стоял? - спрашивают Учителя.

На этот вопрос Талмуд не дает ответа.

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/hafetzaimk

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzaim

