

הַשַּׁבָּת דַּעֲלֵאֲתָא דְדוֹבְרוֹ

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ВЫПУСК ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ ЮРИЯ БЕН АННЫ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ-КЕДОШИМ»

А также:

Вопросы к Раввину

Живая Тора

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Мир Вокруг Нас

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, 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, София, 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:

Недельная глава «Ахарей Мот —Кедошим» —3

Вопросы раввину—9

Живая Тора — 13

Культура. Личность. Этика— 14

Здоровый Образ Жизни — 15

Женская рубрика—16

Мир Вокруг Нас —17

Законы Лашон а-Ра — 18

Детская страничка—19

Лист Талмуда—20

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
Лея Эльман, Сара Манн,
Шломо Фрейдкин, Элишева
Фрейдкина, Цюпа Гензель, Эня Леина,
Елена Демидова, Лейб Каханэ

Художники:
Мария Журавлёва и Этель

Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hafetz.haim@outlook.com

Поддержите наш проект
<https://hafetzhaim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

казано в главе Ахарей Мот: И говорил Господь Моше так: «Говори Аарону и его сынам, и всем сынам Исраэля и скажи им: Это есть речение, как повелел Господь: Всякий из дома Исраэля, кто заколет быка, или агнца, или козу в стане или заколет вне стана, И ко входу в шатер собрания не доставит это, чтобы принести жертву Господу пред скинией Господа, то кровью вменится тому человеку, кровь пролил он; и искоренен будет тот человек из среды своего народа. Чтобы доставляли сыны Исраэля жертвы свои, которые они закалывают в поле, приводили их Господу ко входу в шатер собрания, к священнослужителю, и закалывали их (как) мирные жертвы Господу.»

Это указание в корне изменяет существовавшую ранее систему корбанот (жертвоприношений).

Итак, Всевышний повелевает нашему народу отныне приносить все корбанот только в Храме или Мишкане, а не как, было привычно, в любой момент, в любом месте, как благодарственную жертву.

Таким образом, появился механизм, который, через жертвоприношение, приближает не только весь народ, но и каждого отдельного еврея ко Всевышнему.

Что же в этом удивительного? Дело в том, что когда у нас был Мишкане и потом Храм особое чувство близости со Всевышним не покидало наш народ, при чем каждый еврей имел возможность благодарить Всевышнего искренне.

Но повеление приносить все свои жертвы в Храм открывало новый путь служения каждого отдельного еврея, потому что появился механизм общины, еврейского народа. Понятие "одиночка", "отдельная группа" исчезает и появляется народ как единое целое, и то, что этот еврей приносит теперь в Мишкане свою жертву, показывает всему народу, что все с Небес.

Более того, настолько строг этот запрет, что такому еврею, которому захотелось принести жертву вне Храма, полагается отстранение от его собственного народа.

В наши дни, когда нет Храма, корбанот заменены молитвой, каждый еврей должен стараться молиться в миньяне и желательно в синагоге, и только в крайнем случае еврей может молиться один.

Дело в том, что Небеса, как бы смотрят строже на человека, который молится один, а, когда есть община, Небеса смотрят уже на группу людей и судят с другой мерой суда, ведь всегда евреи бывают разные.

Осталось пожелать всем нам ещё больше объединяться в хорошие и дружные компании и общины, создавать вокруг себя Добрый еврейский круг общения, и, с помощью Небес, увеличивать добро в этом мире, исправляя разобщенность и раздробленность нашего народа.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад, Израиль

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ»

ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ»

Место в Торе: книга *Ваикра* - гл. 16, ст. 1 - гл. 18, ст. 30.

Почему глава так называется?

В первой фразе сказано: «И говорил Всевышний с Моше **после смерти** двух сыновей Аарона...».

После смерти на иврите - *ахарей мот*

В нашей главе читаем: «И говорил Всевышний Моше - говори всей общине сынов Израиля и скажи им: святы будьте, ибо свят Я, Всевышний ваш» (*Ваикра*, гл. 19, ст. 1).

Что означают эти слова: имеют ли они собственное содержание или это - просто указание о соблюдении других заповедей? И как вообще понимать выражение - «будьте святы»?

Допустим, я хочу достичь святости. Что я должен для этого делать?

Комментируя этот отрывок, **Рамбан** (Рабейну Моше бен Нахман - Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания - Эрец Исраэль, конец 12-го - начало 13-го вв.) говорит, что данная заповедь имеет два аспекта. С одной стороны, речь идет о всеобъемлющей цели, с другой - о конкретной задаче, которая ставится перед каждым из нас.

«И говорил Всевышний с Моше **после смерти** двух сыновей Аарона...»

Непосредственно перед текстом этой заповеди Тора пишет о запрещенных формах интимных отношений. Но тут же учит нас, что для достижения связи с Творцом, простого исполнения перечисленных указаний Всевышнего - недостаточно.

Урок, который преподает эта заповедь, требующая, чтобы евреи были святым народом, заключается в том, что соблюдающий заповеди Торы человек может еще не достичь «святости». Можно быть соблюдающим евреем и при этом не слишком отличаться от всего остального человечества - так же, как все, стремиться к материальным благам и посвятить свою жизнь тому, чтобы добиться наивысшего материального благополучия.

Мы можем открывать роскошные рестораны, и при этом они будут отвечать всем требованиям кашрута. Мы можем одеваться в дорогие одежды, сшитые по последней моде, и при этом не нарушать законов скромности. Мы можем жить в фешенебельных особняках, водить шикарные автомобили, ездить в самые экзотические места в мире, и при этом не нарушать законы Торы. Иными словами, соблюдение заповедей **не препятствует приобретению материальных благ**.

Человек, не соблюдающий заповеди и посвящающий свою жизнь погоне за материальным благополучием, не обманывается на свой счет и признает, что его образ жизни далек от духовности. Но тот, кто соблюдает заповеди и ведет почти такой же образ жизни, может решить, что погружен в духовность, ибо выполняет веления Творца. Тот факт, что на самом деле он полностью отдает себя материальным заботам, не мешает ему так думать. Заповедь «святы будьте» и дана нам как раз для того, чтобы предотвратить такой самообман.

Что же такое «святость»?

Святость - это отдаление от материального (возвышение над материальным), - объясняют Учителя. - Она подразумевает отказ от излишеств физического мира во имя соединения с Творцом.

Смысл соблюдения заповедей - не в «техническом» исполнении набора указаний, но - в приобретении возможности единения с Создателем. Тот, кто ставит перед собой такую цель, не ошибется, принимая простое соблюдение заповедей за святость. Он хорошо понимает, что не сможет единения с Творцом, посвящая жизнь погоне за материальными благами и удовольствиями физического мира.

Об этом и говорит Рамбан в своем комментарии к нашей недельной главе.

Концепция святости изложена в Торе, в конце недельной главы *Ахарей Мот* (где перечислены запрещенные формы интимных связей) и в заключительной части недельной главы *Кедошим* (где тоже перечислены запрещенные физические связи).

Рамбан (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания - Египет, 12 век), анализируя концепцию человеческой святости, открывает иную грань Истины.

В своей работе «Восемь глав» (гл. 6) он исследует конкретный пример. Вот перед нами - два человека, - говорит он. Один из них от рождения склонен к добрым делам. Творя добро, он испытывает удовольствие. Для него это - средство самовыражения. Другой - не склонен делать добрые дела. Но, чтобы «жить как надо» и совершать добрые поступки, он всякий раз в мучительной внутренней борьбе с унаследованными им дурными наклонностями преодолевает «себя». Для второго человека добрые поступки - постоянный внутренний конфликт с самим собой, сопровождаемый мучительной болью, неизбежной при таком самоотречении. Оба эти человека ведут праведную жизнь. Так кто же из них - достойнее?

Рамбан цитирует притчи царя Шломо, в которых сказано: «Душа нечестивого алчет зла» (*Мишлей*, гл. 21, ст. 10). И далее: «Правый суд - радость для праведного...» (*Мишлей*, гл. 21, ст. 15). То есть царь Шломо отмечает, что дурные наклонности - духовный дефект, недостаток. И получает-

ся, что человека, имеющего от природы дурные наклонности, нельзя равнять с праведником, в мыслях которого нет и тени зла.

Однако в Устной традиции находит Рамбам и подтверждение противоположной точки зрения: «Награда всегда соответствует приложенному усилию» (**Авоот**, гл. 5, ст. 23).

Сопоставляя и исследуя высказывания, он, в конце концов, приходит к выводу, что между ними нет никакого противоречия. Рамбам подчеркивает, что в человеке сосуществуют два вида негативных побуждений: стремление к физическим удовольствиям и природная жестокость, агрессивность. Человек, склонный к проявлению таких побуждений, способен опорочить ближнего, украсть и даже - убить, если это сулит ему определенную выгоду...

Исполнение заповеди «святы будьте», - говорит Рамбам, - требует от нас **борьбы на два фронта**:

1. С желанием получить физические удовольствия.

Там, где запрещенные действия стимулируются желанием получить удовольствия, «объектом» преодоления становится возможность реализации этого желания, а результатом - умение направить его в нужное русло. Само по себе желание не препятствует нашей способности осуществлять связь с Творцом.

Ибо побуждения такого рода продуцируются в основном не душой, а - телом. Всевышний, создавая человека, сотворил его телесную оболочку таким образом, что она имеет определенные потребности. Попытки «искоренить» их - бессмысленны. Такие попытки не заслуживают награды.

2. С проявлением негативных качеств.

Стремления этой группы подразумевают, что осуществляя их, совершая запрещенные действия (к примеру - злословие, воровство и т.п.), человек не получает физическое удовольствие. Такого рода побуждения берут начало в интеллекте человека, в его душе.

Если душа имеет дефекты, это означает, что повреждена божественная суть в человеке.

Мораль - прерогатива души. Тело - аморально.

Суммируя сказанное, мы можем констатировать, что Тора вовсе не призывает нас становиться аскетами. Не требует от нас, чтобы мы погружались в созерцание, максимально отказываясь от физических удовольствий. Наша традиция не видит противоречия между умением получать наслаждение и святостью. Только чрезмерное потворство своим желаниям может нанести ущерб духовности человека.

Чтобы лучше понять позицию Торы в данном вопросе, обратимся к концепции *назира*, человека, сознательно отказывающего себе в определенных удовольствиях, к примеру, от употребления вина (см. на сайте **обзор недельной главы Насо**, первый годовой цикл). По окончании срока обета, принятого на себя *назиром*, он, по установленным Торой правилам, должен был совершить в Храме приноше-

ние *хатат* (символизирующее искреннее раскаяние и стремление исправить ошибку).

Какую же ошибку он допустил? - спрашивает Талмуд. И отвечает: его проступок состоит в том, что в течение определенного времени он отказывал себе в удовольствии, которое мог получать от употребления вина (трактат **Назир**, лист 19).

Но если лишь **отказ от вина расценивается Торой, как проступок**, какую же ошибку допускает человек, избравший жизнь аскета и максимально отказывающийся от физических удовольствий?!

Как же мы должны поступать, чтобы реально осуществлять свое стремление к святости?

В физической сфере наша святость состоит в умении направить свою жизненную энергию на выполнение заповедей Всевышнего.

Но есть и еще один отмеченный Торой аспект святости, который современному человеку, пожалуй, будет трудно понять...

Святость не может быть достигнута в изоляции, ибо это - функция общественная. Заповедь - «святы будьте» имеет продолжение: «... ибо свят Я, Всевышний ваш».

Многие комментаторы спрашивают: как Всевышний может сравнивать Свою святость - с человеческой? Ведь человек по определению не способен достичь таких духовных высот.

И, проведя глубочайший анализ текста Торы, приходят к выводу, что здесь говорится о возможности реализации связи с Всевышним.

Сближение с Творцом предполагает двустороннее, взаимное стремление к этому Всевышнего и еврейского народа. Обратим внимание: выдвигая условие осуществления этого стремления - «святы будьте» (то есть такой союз не возможен, если еврейский народ погрязнет в пороках) - Творец обращается не к «сынам Израиля», а именно к народу в целом.

Рамбам сообщает, что нашу сегодняшнюю недельную главу правящий монарх читал народу раз в семь лет, когда в столице собирался весь народ Израиля.

Безусловно, Всевышний предъявляет опре-

деленные требования отдельным людям, но - в контексте еврейского народа. Известно, например, что молитвы, освящающие Имя Всевышнего, читаются кворумом в 10 евреев (*миньян*). Это - минимум, который являет собой «представительство» народа и может приблизить *Шехину* (присутствие Творца).

Современное общество проповедует терпимость к людям. Современный человек готов заплатить любую цену за гражданские свободы. Для современного человека святость - личное дело каждого. Согласно сегодняшним, принятым в обществе стереотипам, никого не должно интересовать, как человек одевается, как разговаривает, как растит и воспитывает своих детей. Личным делом считаются моральные установки человека, его жизненная философия.

Тора же говорит нам, что эта точка зрения - неверна. Из-за аморального поведения отдельных людей Земля Израиля может отказать всему еврейскому народу в пристанище. И весь народ пострадает от последствий их аморальных поступков. В этом контексте евреи не могут сказать, что их не волнует и не должно волновать поведение отдельных личностей.

Но, может, цена - слишком велика? Ведь в этом утверждении есть и обратная сторона медали. Не посягает ли общество в таких обстоятельствах на права индивидуума, к которым человечество так долго стремилось?

Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы представляем себе общественное благополучие.

Признаем, что человечество передало мораль в сферу личного выбора, потому что сочло невозможным навязывать личности общественное видение «устройства» интимных отношений. Но пока мы придерживаться такой концепции, наше представление о гражданских свободах вряд ли изменится.

Согласно наставлениям Торы, физическая безопасность народа Израиля и его благополучие (которые обеспечиваются Творцом, если народ устанавливает связь с Ним) **находятся в прямой зависимости от его морального выбора**. То есть от того, насколько он, народ - «свят».

Цена «святости» общества - определенное сокращение гражданских свобод. И это

естественно. Стремящееся к духовности, святости, общество вынуждено устанавливать моральные границы в поведении каждого члена этого общества, а нарушение этих границ (заповедей Торы) возвести в ранг «общественного нарушения». С точки зрения Торы, для еврейского народа существует единственная возможность заслужить свою уникальность и право иметь свою родину - реализация обязательства достичь единения с Творцом, выстраивая праведное общество.

Установление связи с Творцом благотворно отразится и на всем человечестве. Если существует единство народа Израиля с Всевышним, вся планета приближается к Нему. Если же связь между Всевышним и народом Израиля ослабевает из-за его моральной деградации, страдает не только еврейский народ, но и все человечество лишается Присутствия Всевышнего.

Атмосфера святости в обществе - вещь очень хрупкая и может быть легко уничтожена. Поэтому важно подумать о том, как ее сохранить.

Прежде всего, мы должны уравнивать в нашем сознании духовные и физические «повреждения».

По Торе, связь с Творцом - феномен общественной реальности. Понимая это, осознавая, что духовный ущерб ничуть не меньше физического, мы приходим к выводу, что противоречащее законам Творца поведение не может быть защищено гражданскими правами.

Да, мы не должны никого подавлять, не должны подвергать других людей дискриминации... Но тот факт, что в Америке, например, все еще существует безграмотность и нищета - прямой результат «незыблемой» веры американцев в то, что улучшать мир, стараться, чтобы окружающие стали лучше - не их дело.

Тора ставит перед нами сложные задачи. Ее цель - создание пронизанного духовностью общества, где сама атмосфера делает исключает негативные побуждения и поступки...

ЛАВА «КЕДОШИМ»

Место в Торе: *Ваикра*, гл. 19, ст. 1 - гл. 20, ст. 27

Почему глава так называется?

По значимому слову первой фразы главы, в которой сказано: «И говорил Всевышний Моше: «Обратись ко всей общине Израиля и скажи им - возвышенными (*кедошим*) будьте, ибо возвышен Я - Всевышний...» (*Ваикра*, гл. 19, ст. 1).

Слово *кедошим* - множественное число от ивритского слова *кадош*, что в большинстве переводов Торы означает - «святая». Однако у слова *кадош* есть и другое значение - **возвышенный**, стремящийся вверх, духовный.

Наша недельная глава дает нам законы, регламентирующие интимные отношения. А так же - излагает последствия, которые ожидают тех, кто нарушает установленные запреты.

В современном, так называемом «светском» обществе, считается, что интимная жизнь - дело частное, за пределами любого постороннего вмешательства. Все, что происходит в спальне взрослых людей, никого не касается. К чему приводит распространение такой точки зрения?

К терпимости и официальному признанию таких сексуальных связей, которые еще совсем недавно не только квалифицировались как не-

приемлемые, но были законом - запрещены. Более того, сегодня в некоторых странах перестали быть редкостью браки между людьми одного пола.

Законы Торы - прямая противоположность терпимости в вопросах интимной жизни индивидуумов. Эти законы - выше установления моральных стандартов. В нашей недельной главе перечислены виды наказаний за нарушение запретов - вплоть до высшей меры.

И это доказывает, что регулируемое законами Торы общество, должно иметь «административную машину», способную во имя соблюдения норм интимной жизни осуществлять правовое принуждение.

При этом, вмешательство в личные дела граждан не предполагается. Но тут следует отметить один весьма существенный нюанс: у Торы - свои представления о том, что считается «личным делом».

О чем мы, собственно, говорим?

Позиция современного «светского» общества в этих вопросах формулируется примерно таким образом:

1. Бессмысленно говорить о морали, когда речь идет об удовлетворении физических потребностей.
2. Если мужчина или женщина получают возможность удовлетворять свои физиологические потребности в обычном браке, почему же надо отказывать в такой привилегии людям одного пола, желающим «создать семью»?
3. Единственный критерий, который при установлении интимных отношений должен соблюдаться неукоснительно, это - обоюдное желание обоих партнеров. Никто не имеет права ради удовлетворения собственных желаний посягать на свободу выбора другого человека.
4. Любая попытка вторжения в интимные отношения - вопиющее нарушение права человека на частную жизнь.

Сторонники изложенной здесь позиции полагают, что введенные Торой ограничения - шаг назад, к примитивным формам существования человечества.

Попытаемся же объяснить логику Торы в вопросах интимных отношений таким образом, чтобы современный человек мог понять ее и принять.

Наша общая ориентация по поводу гуманности и человечности в обществе, безусловно, влияет и на наши представления об интимных отношениях. Логика показывает: прежде всего, нам следует рассмотреть взгляд Торы на человека и сравнить, чем и как он отличается от «светской» трактовки человеческой сути.

Сразу же скажем: основной пункт разногласий - различное понимание роли, которую играет в развитии человечества «свобода выбора». Однако сначала попробуем ответить на вопрос - **кто мы в действительности?**

С точки зрения «светского» общества, человек являет собой некую сумму побуждений, желаний и способностей, которые запрограммированы в его генетических кодах и скорректированы условиями среды обитания. На научном языке эти две составляющие называются - «генотип» и «фенотип».

Как «работает» эта комбинация?

Каждый человек появляется на свет с определенными врожденными данными. Они - тот потенциал, который подталкивает индивидуума к определенным действиям и находит свое выражение в поступках людей в течение жизни. Но человек не рождается и не живет в изоляции. Он рожден и воспитывается в конкретной семье, которая принадлежит определенному общественному и социальному слою, где бытуют определенные представления о цели жизни, ее смысле. Социальная среда, несомненно диктует ему и оценку тех или иных поступков. Некоторые из врожденных особенностей личности под воздействием среды поощряются и развиваются. Другие - сдерживаются и подавляются, поскольку окружение считает их, скажем, «анти-социальными».

Уникальность сочетания наследственности и влияния среды формируют личность с ее жизненными установками. Понятно, что индивидуальность, отличающая людей друг от друга - не продукт нашего выбора. Мы не выбираем себе генетические коды, а в раннем детстве, когда формируется в основном человеческий характер, лишены возможности выбрать среду.

К юношескому возрасту эти, неподконтрольные нам факторы уже сформировали человека. Иными словами, в нем уже запрограммированы определенные позиции и жизненные цели, составляющие его внутренний мир.

Только достигнув зрелости (когда около трети жизни уже прожита), человек обретает контроль над своей судьбой. И вот в этой жизненной точке - в начале взрослой жизни - и проявляются отличия.

Согласно Торе, человека в период юношества, как бы уникален он ни был, еще нельзя назвать сформировавшейся личностью, ибо он на этой стадии развития все лишь - продукт творения. Это Всевышний заложил в него определенный «генетический код» и создал ему определенные условия существования, в которых, по замыслу Творца, должна была формироваться его сущность.

Если человек ничего не предпринимает и живет, пользуясь тем, что было сформировано в нем к юношескому возрасту, он напоминает инертные обломки корабля, уносимые течением реки жизни.

Ну а теперь спросим себя: зачем Всевышнему создавать человека-марионетку, который будет вертеться в точно заданном Им направлении? Творец видит и знает - все. В том числе - и будущее. Ему не надо проверять, так ли, как полагается, идут запланированные Им дела. Все-

вышний привел нас в этот мир, чтобы мы могли осуществлять свой выбор, проявлять свободу воли. Он хочет, чтобы мы сами формировали и совершенствовали себя.

Когда мальчик становится юношей, он должен научиться анализировать свой характер и свои поступки. Ибо Творец ожидает от нас, что мы сумеем скорректировать наши недостатки. Если мы просто реагируем на ситуации, с которыми сталкиваемся - в рамках запрограммированных заранее характеров, какой смысл имеет наша жизнь? Самый мощный в мире «компьютер» Всевышнего точно разгадывает, что мы будем делать в той или иной ситуации и как вообще обойдемся с нашими жизнями. Но ждет от нас - большего...

Всевышний ждет от нас, чтобы мы анализировали и старались постичь окружающий мир, чтобы мы смогли понять цели и смысл нашего существования. А еще Он ожидает, чтобы мы жили в соответствии со сделанными в результате размышлений выводами. Нам не следует принимать себя и наш мир - как данность, которую нельзя изменить. Мы обязаны использовать заложенные в нас Творцом таланты на то, чтобы преобразовать себя и мир в соответствии с поставленными перед нами жизненными целями.

На практике преобразование мира означает, прежде всего, самосовершенствование каждого отдельного индивидуума. А оно начинается с переориентации наших устремлений и желаний. Если наши желания противоречат целям, которые мы перед собой ставим, Всевышний ждет от нас, что мы используем пожалованную нам свободу выбора, чтобы откорректировать или, как минимум - ограничить наши желания.

Преобразование собственного характера - необычайно трудный процесс. Ограничение порочных желаний достигается трудом еще большим. Но человек, который не в состоянии контролировать свои желания и лишь необдуманно тратит заложенные в нем от рождения «ресурсы», на самом деле - не свободен. В глазах Создателя он вообще - не личность. И не имеет значения, насколько он уникален, ибо Всевышний наполнил его внутренним содержанием, а сам он не приложил к этому усилий. За свою жизнь он не совершил ничего значительного и в конце возвратит Творцу изрядно поношенный, неусовершенствованный потенциал.

Виленский Гаон (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века; назван Гаоном - почетнейший титул - за исключительные знания всех разделов Торы и праведность) объяснял, что главная цель человека в этом мире - преобразование собственного характера. Наивысшая ценность и значимость каждой, уникальной человеческой личности состоит, в первую очередь, в том, что он имеет потенциальную способность развивать в себе и совершенствовать образ Всевышнего и сделать это своим собственным, уникальным путем. События нашей жизни выстроены Свыше так, чтобы мы получили возможность бороться с собой, преодолевать в себе дурное и культивировать - хорошее.

Чтобы наглядно все это представить, возьмем обыденный пример. Скажем, из области спорта.

Мы знаем, что многие интеллигентные люди болеют за выбранные ими команды, причем, многие из них сами никогда не пробовали заниматься спортом. На состязания, тренировки и сборы тратятся огромные средства, создаются целые, связанные со спортом организации... Как это можно объяснить?

Наверное, это происходит потому, что в нас заложен потенциал борьбы, стремление к приключениям, желание стать героем и принести «на копье» к родному порогу - победу. Большинство из нас в повседневной жизни не имеет возможности реализовать эти устремления. Если же мы подавляем их, то испытываем скуку и разочарование. Многие из нас находят выход такой энергии, идентифицируя себя со спортивной командой, и осуществляют свое желание вступить в борьбу в кресле болельщика.

Если «наша» команда выигрывает, мы испытываем душевный подъем, как будто бы и наша, собственная жажда приключений - реализована. И это, пусть на какое-то время, но все же одаривает нас ощущением жизненной полноты

То, о чем мы сейчас говорим, кстати, по крайней мере, частично объясняет довольно распространенную ныне потребность в насилии и агрессивном сексе, которая удовлетворяется с помощью огромного количества книг и фильмов на эту тему. Желания, которые мы не можем осуществить в реальности, запрятанные где-то в глубинах человеческого «я», безопасно выплескиваются с помощью воображения

Итак, речь идет о концепции жизненной цели. И здесь мы вплотную подходим к главной сфере разногласий.

Если мы воспринимаем себя и мир, как данность (то есть придерживаемся «светской» позиции), жизнь в целом глубокого смысла не имеет. И действительно. Мы появляемся на свет, рождаем детей, доживаем до появления внуков... и - умираем. Наши дети и дети наших детей дают жизнь новым поколениям и тоже умирают. Мы знаем, что каждому из нас дано от рождения уникальное содержание. Но вопрос - для чего? - так и остается без ответа. Вселенная тоже - уникальна, но и она когда-нибудь превратится в звездную пыль...

Обладающий интеллектом человек чувствует неудовлетворенность, если его жизнь не имеет особого смысла. Он мечтает сделать что-то значительное. Но - что?.. Мечта так и остается мечтой, если мы живем, используя только тот «генофонд», который заложен в нас изначально.

Человек способен воплотить свое устремление, если ему удастся выразить себя. То есть самовыражение - это **реализация наших основных устремлений и желаний**.

Каждая личность - уникальна, неповторима, и нет на земле другого такого человека, с такими же данными, с таким же характером. И если вы живете, не причиняя зла другим, в существующих обстоятельствах ваша жизнь уже содержательна и полна значения.

Не дать человеку возможность выразить свои основные устремления и желания - преступление. Мы должны иметь цель и прожить осмысленную жизнь. Если я запрещаю человеку осуществлять его желания, потому что считаю, что они - ошибочны, я лишаю его жизнь смысла. По сути, это равноценно духовному убийству. Реализация наших основных устремлений - то, ради чего стоит жить, и поэтому она может приобрести уровень духовного поиска.

Но тут-то и возникает главный вопрос: к чему стремится индивидуум?..

Теперь рассмотрим позицию Торы. Ее отличие от изложенной выше, так сказать, «светской» точки зрения - ключ к пониманию содержания нашей недельной главы.

Тора учит нас стремиться не к реализации собственных эмоций, но - к святости. Само слово «святость» (на иврите - *кадош*) в оригинале имеет и другое значение - «отделение», «отстраненность». Именно «отстраненность» от наших, заложенных в наших генетических кодах желаний позволяет нам не идентифицировать себя с ними и превратить их в средства достижения цели. И тогда перед нами открывается путь самостоятельного формирования собственной личности. В результате ее составляющими будет все то, чего нам удастся достичь, воспользовавшись данной Свыше свободой выбора.

Прочтем еще раз приведенную в начале обзора цитату: «И велел Всевышний Моше - говори всей общине сынов Израиля и скажи им: святы будьте, ибо свят Я, Всевышний ваш» (*Ваикра*, гл. 19, ст. 1-2).

В приложении к содержанию этой недельной главы, - объясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век), - эти слова будут звучать так: «Не нарушайте запреты в интимных отношениях; воздвигая преграду проступку прелюбодеяния, найдете святость».

Еврейская традиция акцентирует: Всевышний дал нам устремления и желания, чтобы мы могли ставить перед собой цели и добиваться их реализации. Наша страсть к приключениям, например, по нашей воле способна превратиться в «мотор», который приводит в движение фантазию, направленную на то, чтобы придумывать новое, экспериментировать. Наше стремление одерживать победы укрепит в нас силы, чтобы подчинить вселенную нашей воле.

Желания даны человеку не для того, чтобы периодически снабжать нас удовольствиями. Они могут служить инструментами для самосовершенствования. В них содержится движущая сила, позволяющая нам достигать цели, которые ставит перед нами наш разум.

Стремление к сексуальным связям, пожалуй - самое сильное из наших желаний. И в этом нет ничего удивительного. Ведь все мы - люди, и наше основное побуждение - продолжить жизнь на земле. Сексуальные желания, по сути - выражение нашей жизненной силы.

В Торе и обсуждаются вопросы жизни и смерти. Прочтем: «В свидетели призываю ныне небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое, чтобы любить Всевышнего твоего, слушая голос Его и прилепляясь к Нему; ибо Он - жизнь твоя и долгота дней твоих, в кои пребывать тебе на зем-

ле...» (*Дварим*, гл. 30, ст.19-20). И еще: «А вы, прилепившиеся к Всевышнему вашему, живы вы все ныне» (*Дварим*, гл. 4, ст. 4).

Пик разногласий между мировоззрением Торы и так называемым «светским» - не во взгляде на ценность жизни. Жизнь - наивысшая ценность в любой системе взглядов. Разночтения появляются там, где речь заходит о самой природе жизни, о том, что это такое и как это возникло.

Мидраш (*Танхума*) рассказывает такую историю.

Как-то раз знатная римлянка спросила у раби Йоси бен Халафты:

- Сколько дней понадобилось Всевышнему, чтобы создать мир?

- Шесть, - ответил раби Йоси.

- А что Он делал после того, как все было создано?

- Он подбирал супружеские пары. А еще одних делал бедными, других - богатыми, - объяснил раби.

- Но ведь это и я могу делать, - сказала женщина. - У меня много рабов мужского и женского пола. Займусь устройством семейных пар сегодня же вечером!.. То, что Всевышний делал с тех времен, когда завершил создание вселенной, я могу сделать за несколько минут.

- То, что кажется тебе столь легким, в глазах Всевышнего - **столь же трудная работа, как рассечение морских вод**, - предупредил ее раби Йоси. - Сказано в псалмах: «Всевышний поселяет одиноких в доме, выводит узников, что в оковах...» (*Теулим*, пс. 68, ст. 7).

Прочитав раби Йоси псалом и удалился. А женщина выстроила в две шеренги тысячу рабов и тысячу рабынь и приказала, чтобы те, кто оказался напротив друг друга, поженились. И отправилась спать, полагая, что ей удалось за считанные часы составить тысячу супружеских пар.

Но утром следующего дня, рабы и рабыни явились к ней, чтобы выразить свое недовольство. Выяснилось, что за ночь все они переругались, а некоторые - подрались...

Позвала к себе раби Йоси знатная римлянка и объявила:

- Что ж, я готова признать величие вашего

Всевышнего. Что ваша Тора - истинна... Во всем, что ты сказал мне, ты был прав.

- Когда Всевышний соединяет людей, даже если они вначале сами того не желают, они становятся добрыми супругами, - сказал ей на это раби Йоси.
- Он находит пару и соединяет мужчину и женщину, даже если он - на одном конце земли, а она - на другом. Как сказано: «Всевышний поселяет одиноких в доме, выводит узников, что в оковах...» (Мидраш **Танхума** к недельной главе **Ku Tusa**).

Интимная связи заставляет кровь быстрее бежать по жилам и приносит наслаждение, ощущение полноты жизни. Но это, тем не менее, остается физическим действием, которое Тора считает «танцем смерти». Как существования физического мира, мы начинаем умирать, едва родившись.

Настоящая жизнь - это соединение физического с духовным; установление связи нашей душой с Творцом.

Далеко не каждая сексуальная связь может быть духовной и соединить душу с телом человека. Людям дано великое чудо - возможность воспроизводить новую жизнь. Всевышний послал нас в этот мир, чтобы мы «выбрали жизнь» - для себя и для наших потомков. Наше сексуальное влечение заложено в нас, как средство продолжения рода. Оно гарантирует, что мы не проигнорируем важнейшую задачу, которая поставлена перед нами Творцом.

Но оно - всего лишь орудие, не более того. Удовлетворение сексуальных потребностей - инструмент для достижения цели, и целью быть не должно.

Тут следует подчеркнуть одну крайне важную вещь: только наши действия навстречу Всевышнему способны сделать так, что Всевышний примет участие в устройстве наших судеб. Как сказано: «Всевышний - страж твой, Всевышний - сень для тебя по правую руку твою» (**Теилим**, пс. 121, ст. 5). Творец - «страж», если мы стремимся к соединению с Ним.

Тора обучает нас тому, как жить в физическом мире и - «отделиться» от него, как наполнить чисто физические действия духовным содержанием. Поскольку стремление к продолжению жизни - самое сильное устремление человека, насыщение этой жизненной силы духовностью - самая значимая цель в жизни. В стремлении к реализации жизненной силы - ключ к святости. Умение воспользоваться этим ключом позволяет нам переступить пределы физического.

Законы Торы, касающиеся интимных отношений, и записаны в ней для того, чтобы направить нас в этой сфере человеческой жизни по верному пути. И если мы выбираем жизнь, мы непременно **свернем на эту дорожку...**

Автор текста раввин Носон Вайс

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как поступать, когда в купленной рыбе обнаруживаются паразиты?

Как правильно поступить, когда купленная кошерная рыба, например, солёная сельдь (да зачастую, любая рыба) оказывается с паразитами (глистами), что обнаруживается во время её разделки?

okv

Санкт-Петербург

Практика показывает, что черви встречаются в рыбе многих видов. И в некашерных, кстати сказать — даже несколько чаще, нежели в кашерных.

Обсуждая эту проблему в Талмуде (трактат **Хуллин**, лист 67), наши Учителя приходят к выводу, что в том случае, если черви родились в теле рыбы и никогда его не покидали (при всем нашем естественном отвращении к ним) — употреблять такую рыбу в пищу не запрещается.

Другое дело, как отмечают Учителя — если черви родились в воде (или на суше), а затем попали в рыбу и «поселились» внутри ее мяса, органов или на коже. Есть рыбу с такими червями — категорически запрещено.

И еще. Если известно, что в какой-то рыбе встречаются черви, есть ее без соответствующей проверки — нельзя.

Эти выводы Учителей нашли свое отражение в соответствующем законе (*галахе*), установленном Рамбамом (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов **Мишна Тора**; Испания — Египет, 12 век). А также — в **Шульхан Арухе**.

Черви и паразиты могут обнаруживаться на коже рыбы, снаружи. Они обитали в воде, но встретив подходящую рыбу, решили остаток своей жизни связать с ней. Эти черви в пищу нам — запрещены.

Иногда рыба, вместе с водой может проглотить и несколько мелких червячков. Они чаще всего попадают в рыбью голову, создавая проблемы любителям лакомиться содержимым рыбьих голов.

Некоторые проглоченные рыбой черви и паразиты обживают полость живота и распространяются в ее внутренностях. Всех их — категорически запрещено есть. Тот же, кто ест их — нарушает сразу четыре запрета из Торы.

Поэтому изначально лучше всего покупать рыбу, которая прошла специальную обработку в промышленных условиях, под наблюдением специалистов по кашруту. Сертификат кашерности — в определенной степени гарантирует, что рыба не содержит червей и паразитов, запрещенных нам *галахой*.

Теперь — несколько практических реко-

мендаций на случай, когда нет возможности приобрести рыбу с сертификатом кашерности, и проверку приходится осуществлять самостоятельно.

В последние годы, черви и паразиты, обитающие между чешуей и кожей рыбы, особенно облюбовали рыб семейства лососевых, и достаточно часто встречаются в них.

Как от них избавиться?

Лучше всего очищать рыбу не только от чешуи, но и от кожи. Если же кожу снять затруднительно — нужно, избавившись от чешуи, тщательно, со всех сторон, промыть рыбью кожу, пользуясь щеткой и скребком.

Известно, что паразиты очень часто обнаруживаются на коже норвежского морского окуня. Причем, избавиться от них собственными силами, в домашних условиях — весьма затруднительно. Поэтому не следует покупать эту рыбу, если нет сертификата кашерности, удостоверяющего, что она прошла соответствующую проверку.

То же самое можно сказать и о карпе.

Как уже говорилось выше, паразиты могут обитать в рыбьих животах и внутренностях. Поэтому, после того, как рыба (если она приобретена без сертификата кашерности) тщательно вымыта снаружи, ее необходимо разрезать, выпотрошить и хорошо промыть изнутри.

Затем следует внимательно изучить ее внутреннюю полость и пространство вдоль хребта — посмотреть, нет ли там тонких червей, спутавшихся в клубки, подобно змеям. Если такие «клубки» найдены — их нужно выскрести ножом и очень тщательно промыть внутреннюю полость. Затем проверить — все ли черви удалены.

Если нет уверенности в том, что червей в рыбе уже нет — процедуру лучше повторить.

Важно знать, что в головах морских рыб черви селятся реже, нежели у рыб пресноводных. Поэтому любителям рыбьих голов лучше не употреблять пресноводную рыбу, если она не прошла соответствующую промышленную обработку и проверку.

Голову морской рыбы после удаления жабр нужно разрезать, промыть и изучить на наличие червей и паразитов.

Что касается икры морских и пресноводных рыб — тут обратная ситуация. Паразиты и

черви гораздо более распространены в икре обитателей морей. Поэтому, если на икре нет сертификата кашерности установленного образца — приобретать и есть ее не следует.

Икра норвежского лосося, выращенного в промышленных условиях, как правило, чиста от паразитов. То же самое можно сказать и об икре пресноводных рыб, выращенных в специальных бассейнах.

Черви, обитающие в самом теле рыбы, как уже было сказано — не создают проблем с кашрутом, если они в рыбе родились и никогда ее не покидали. Но, поскольку не всегда есть возможность проверить свидетельство о рождении и прописку каждого рыбьего червя, лучше воздержаться от употребления рыб того улова и/или сорта, о которых известно, что в них часто попадают черви.

Автор текста Мордехай Вейц

Какое настроение у Вас в дни празднования 70-летия Израиля?

Уважаемый рав Элиягу!

Какое настроение у Вас в дни празднования 70-летия государства Израиль?

Вы его отмечаете? Если да, то - как?

Ученик йешивы города Тифрах в Негеве.

Ученик йешивы Тифрах, Израиль

Поскольку Вы задали вопрос лично мне и хотите узнать именно мое, личное, отношение к этому празднику — позволю себе начать свой ответ с рассказа о себе (хотя обычно и не люблю это делать).

В эти дни, когда в воздухе буквально висят эти цифры «70 лет государству Израиль», если у меня есть минуты для рефлексии и личностных размышлений — ощущаю удивительную смесь чувств растроганности, радости, удивления, горечи и, конечно же (быть может, в первую очередь) благодарности Всевышнему.

Здесь необходимо отметить, что я вырос в доме, где постоянно жила мечта о переезде в Израиль, получая конкретное выражение в мыслях и разговорах.

Мой отец ежедневно слушал передачи радиостанции «Голос Израиля» на иврите. Подчеркну, что было это в 50-е – 60-е годы прошлого века.

Более того, как активный член сионистского движения в Литве, он в 1940-м году получил от властей Британской империи заветный, для многих, увы, недостижимый сертификат (разрешение) на въезд в Палестину (так тогда англичане называли *Эрец Исраэль*). И только потому, что как раз в то самое время советские войска оккупировали тогда еще независимую Литву, насильно присоединили ее к Советскому Союзу и закрыли границу, я в 1946-м году родился не в Израиле (как могло бы быть), но — в Вильнюсе, в Литве.

В завершение картины отмечу, что моя мама всецело разделяла взгляды отца, хотя в молодости и не участвовала в сионистском движении. Она выросла в окружении, которое сегодня мы определили бы как «Агудат Исраэль» (объединение религиозных, харедимных евреев) и тоже свободно владела ивритом.

Отчетливо помню (и это уже ближе к Вашему вопросу), какие глубокие переживания испытывали мои родители и я перед началом Шестидневной войны в 1967-м году, когда и западные радиостанции и, тем более — советские СМИ, проливали «крокодиловы слезы» по поводу «неминуемого уничтожения Израиля» в надвигающейся войне. Опираясь всяческими, казалось бы, весьма убедительно звучащими выкладками. Сообщалось о количественном и качественном военном превосходстве всех четырех арабских стран (Египет, Сирия, Иордания, Ирак), которые должны были напасть на Израиль. По представлениям их руководителей, поддерживаемых, прежде всего, Советским Союзом, напичкавшим их своим оружием и инструкторами (только у Иордании было английское вооружение и английские инструкторы), арабские армии должны были, как тогда говорили — «сбросить евреев в море».

Конечно же, невозможно забыть изумление и радость, которые мы испытали, когда уже через 3 дня после начала войны израильская армия освободила Иерусалим и египетские войска были полностью разгромлены. А в последующие 3 дня были окончательно добиты сирийские, иорданские и даже иракские войска, которые попытались войти в Израиль.

В нашем доме все это было не сводками военных действий в каких-то далеких странах, но — нашими личными тревогами и нашей победой.

Те же переживания были у нас и в 1973-м году во время войны «Йом Кипура». Для меня — с той лишь разницей, что к тому времени я уже ежедневно и ежечасно слушал передачи внутреннего радио Израиля на иврите.

Но все это — лишь одна сторона ответа.

Другая, самая важная, состоит в том, что у меня в те годы формировалось все более ясное осознание сути нашего мировоззрения и значения Земли Израиля — в космическом смысле этих слов. Понимание, что *Эрец Исраэль* — единственное место в мире, где могут реализовываться законы Торы в своей полноте и глубине. Что представляет собой квинтэссенцию существования нашего народа, а значит — каждого из нас.

Это и есть — корень моих чувств и переживаний в эти дни. И основаны они в первую очередь на том, что 5-го *Ияра* 5708 года (май 1948 года) врата в *Эрец Исраэль* открылись для каждого еврея, без исключения. Чего не было до этого почти 2 тысячи лет.

Перейдем, наконец — к сегодняшнему дню.

Сегодня я не устаю и, надеюсь, не устану удивляться и радоваться небывалому расцвету в изучении Торы, в углублении ее понимания (по нарастающей). Меня восхищает, что все это уже десятки лет происходит на наших глазах.

В оценке достижений Израиля принято (и я тоже не уклонюсь от этого) называть всевозможные «но» — на уровне хорошо известной нам когда-то фразы: «несмотря на достижения, есть все же и недостатки».

Конечно же, есть! И их — немало. Но иначе и быть не может. Даже в каком-то смысле — не должно быть. Потому что Всевышний дал нашему народу задание по исправлению духовного Устройства мира (*Тикун Олам*). Мы работаем над этим. И пока не завершили эту работу — недостатки были и будут неотъемлемой частью нашей жизни.

Недаром в наших книгах мир, в котором мы живем, называется —

«*Олам ха-шекер*» («Мир Лжи»). Зная это, нам остается иначе, более глубоко, оценивать реальность. То есть, прежде всего, нам следует концентрироваться на возвышенном, как говорят — «святом». Израиль в результате нашей духовной работы, нашего служения Всевышнему — наполнен этим.

Конечно же, не призываю закрывать и на некоторые негативные явления. Но нужно понимать, что они — неизбежны, и рассматривать их как — «поле», нуждающееся в духовной прополке от сорняков. А на какие-то «негативы» (они, кстати сказать, возможно — в большинстве) — и вовсе не обращать внимания. И потому, что нам следует оберегать свои глаза и уши, и потому, что заниматься ими — явно не первоочередная задача. И потому, что перед нами стоит еще одна важная задача — оберегать свои уста и сердца от сплетен, пустых разговоров и от растрачивания времени на очевидную ерунду.

Вы спрашиваете и о том, как я отмечаю этот день.

Если ответить кратко — увеличением времени на изучение Торы. И, конечно же, можно в этот день разрешить себе чуть больше времени уделить ретроспекции и чувству колоссальной благодарности Всевышнему. За то, что Он свершил для нас чудо, позволив нам, и мне, в том числе — жить в центре мира, на Земле Израиля. И ощущать плоды верности и преданности нашего народа Творцу в течение тысяч лет, и Его постоянной заботы о нашем народе.

Так и открылись перед нами врата *Эрец Исраэль* 70 лет назад. С тех пор мы — здесь. И здесь продолжаем нашу работу...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему есть китниёт в Песах не запретили и сефардские мудрецы?

Услышал от раввина объяснение того, почему ашкеназским евреям нельзя есть китниёт в Песах: потому что раньше они продавались рядом с мукой, и все мешки были открыты.

Однако тут есть тяжелый аспект:

1. Почему тогда не запретили их есть и сефардские мудрецы тоже?

2. Почему тогда соя тоже запрещена ашкеназам в Песах на уровне китниёт,

ведь никакой сои на момент запрета известно не было? Кто тогда её запретил позже и почему?

Спасибо.

**Ronnie
Belarus**

Для начала уточню, что *китниёт* — это все виды сельскохозяйственной продукции, которые внешне напоминают зерновые. К данной группе относят рис, гречку, кукурузу, бобовые и т.д.

Сами по себе *китниёт* в квасное — не превращаются. Поэтому не попадают в категорию, которую мы обозначаем термином «хамец».

Примерно 400 лет назад ашкеназские раввины пришли к выводу, что при хранении и перевозке сельхозпродукции вероятность попадания зерен, пусть даже и одного зернышка, пяти видов злаковых (пшеница, рожь, овес, ячмень, полба) в тару с *китниёт* (в мешки, коробки и т.п.) — достаточно высока. При том, что, в отличие от других примесей некашерной еды, примесь *хамеца* в дни Песаха делает еду непригодной для еврея даже в самом минимальном, «микроскопическом» количестве.

Поэтому во всех европейских странах раввины постановили, что в Песах мы — не едим *китниёт*.

Вы задаете справедливый вопрос — почему сефардские раввины не вынесли такое же постановление?

Дело тут в том, что в среде сефардских евреев прочно укоренилась правильная и хорошая традиция — тщательно перебирать семена растений, которые относят к группе *китниёт* (к примеру, рис, просо, бобовые и т.п.). Причем — не один раз, но — трижды.

В таком случае опасность попадания в *китниёт* нежелательного зернышка практически равна нулю.

Кстати, когда говорят, что сефардские евреи в Песах могут употреблять в пищу *китниёт*, подразумевается, что они делают это, только если произведена тройная проверка.

Что же касается сои и/или любых других видов *китниёт*, которые, допустим, не были известны в Европе 400 лет назад — тут важно знать суть запрета, который взяли

на себя ашкеназские евреи.

Данный запрет связан не с какими-либо конкретными видами *китниёт*, но — с самой опасностью случайного попадания зерен пяти видов злаковых в хранящуюся продукцию.

Поэтому не имеет значения, знали или не знали о сое (или о каких-то еще других видах *китниёт*) в те времена. Ибо запрет — общий, на все существующие в мире виды *китниёт*.

Вы выдвигаете на обсуждение другую проблему, в сущности — идею о том, что сегодня, быть может, настало время отменить этот запрет. Ведь в наши дни продукция хранится и транспортируется в иных условиях, в значимой степени обеспечивающих ее чистоту, когда вероятность попадания в *китниёт* зерновых, скажем так — минимальна.

Однако такие идеи отражают лишь недостаточное знание и понимание сути формулировок законов еврейского образа жизни, установленных нашими Учителями.

Поэтому подчеркну, что в тех случаях, если какой-либо обычай был принят в широких кругах наших Учителей — это означает, что они видели не только физические, но и духовные реалии связанных с ним проблем. Отсюда следует, что отменить их решения может только более широкий круг Учителей, нежели тот, что вынес соответствующее постановление. Причем, в этот круг должны входить Учителя, обладающие, скажем так, мудростью более глубокого (нежели их предшественники) уровня.

Полагаю, что вряд ли сегодня найдутся Учителя, которые сочтут, что они — мудрее представителей предыдущих поколений Учителей. Ведь речь идет, повторяю — о комплексе различных аспектов проблемы, в том числе — и духовного характера.

Автор текста Элиягу Эссас

Иногда складывается впечатление, что евреи неевреев и за людей не считают...

Прочла притчу, из которой следует, что только евреи вышли из Эдена.

Но как же так? Разве Адам и Хава были прародителями только евреев, а не всех народов земли? Ведь если они были прародителями всех людей, значит, все, и евреи и неевреи - такие вот принцы.

Скажите, как все-таки евреи относятся к неевреям? Иногда складывается впечатление, что они их даже за людей не считают.

**Анна
Москва, РФ**

Впечатления у людей складываются — по-разному.

Какое впечатление, на Ваш взгляд, должно было сложиться у меня, к примеру, от того, как представители других народов поступали с нами, евреями, в годы Второй мировой войны?

В лагерях смерти миллионы евреев были отравлены газом в специальных камерах и сожжены в печах, сооруженных для этой цели. Сотни тысяч (подчеркиваю — сотни тысяч) евреев были расстреляны из автоматов или зарублены топорами на территории Украины, России, Беларуси, Литвы, Латвии и других стран Европы.

Убивали всех без разбора — мужчин, женщин, стариков, детей, включая грудных младенцев. Только и исключительно за то, что они были евреями.

И все это происходило не в глубокой древности, сведения о которой — весьма туманны, но — относительно недавно, в наше время, когда живы еще очевидцы, свидетели и чудом уцелевшие жертвы тех страшных преступлений.

Какое же впечатление, повторюсь, должно было сложиться у меня после всего этого?

Ведь даже к животным (и к домашним и к диким) не относятся с такой запредельной жестокостью. Никто просто так, без причин (скажем, выгода или опасность) — не станет убивать животных того или иного вида...

С Вашими впечатлениями, полагаю, Вам придется разбираться самой. И пока Ваше мышление останется на том же примитивном и возмутительно-аморальном уровне (который Вы продемонстрировали в письме) — не вижу смысла в том, чтобы пытаться обсуждать с Вами какие-то абстрактные вопросы и проблемы, касающиеся *ГанЭдена*, Адама и Хавы.

Ибо для обсуждения «высоких тем» и понимания сути проблем — требуется, чтобы и те, кому адресован ответ, имели определенные навыки в мышлении и в анализе фактов. А кроме того, что не менее важно — достаточно тонкие, скажем так, качества души и сердца.

Поэтому перед Вами — несложный, в сущности, выбор.

Или Вы спокойно поразмыслите над составленным Вами текстом, и может быть — расширите свой кругозор, выйдя за пределы «переживаний», навеянных, как становится очевидным из содержания Вашего письма, человеконенавистническими разговорами и литературой.

Тогда, вероятно, можно будет поговорить с Вами об Адаме и Хаве.

Или — Вы останетесь там же, на уровне, на котором Вы находитесь сейчас, в том же «болоте», с Вашими «сложившимися впечатлениями»...

Автор текста Элиягу Эссас

ЖИВАЯ ТОРА

Каждый из нас мечтает возвышаться в внутреннем состоянии служения Творцу и ощущении близости к В-вышнему через изучение Торы, исполнение заповедей и совершение добрых дел. Причем очень тонкая грань между альтруистическим служением Творцу, ради Него Самого, и чувством собственного самоуспоения.

После смерти сыновей Надав и Авигу, В-вышний обращается к Моше говоря: «Изреки Аарону, твоему брату, чтоб он не вошел во всякую пору в Святыище, внутрь за завесу, к лицевой стороне покрытия, что на ковчеге, чтоб не умер, ибо в облаке зрим Я над покрытием» (Ваикра 16:2).

Наша недельная глава так и называется «Ахарей Мот», в переводе с иврита - «после смерти». И несмотря на то, что начало главы повествует о смерти сыновей Агарона, кроме нескольких слов больше в

главе ничего не упоминается о произошедшем. Именно в этой главе, которую мы читаем на Йом Кипур, даются подробные указания о приношениях в Йом Кипур. Почему все начинается с упоминания о смерти сыновей Аарона, которая была несколько глав назад описана?

Как мы помним, сыновья Аарона умерли из-за того, что принесли воскурение неположенное, которое В-вышний не заповедовал. На основе комментариев наших Учителей мы знаем, что они, будучи «опьянены» чувством неимоверной близости к В-вышнему, стремительно вбежали в Святыище, каждый чтобы принес свое воскурение В-вышнему.

Вход же в Святыище не был разрешен каждому в любое время. Только в Йом Кипур Первосвященник приносил воскурения в этом месте по строго предписанной процедуре, которая описывается в нашей недельной главе.

Особо обращает внимание на себя одежда Первосвященника, в которой ему следовало входить в Святыище: «Льняное платье из посвященного наденет он, и нижнее платье льняное будет на плоти его, и льняным поясом препояшет себя, и льняным повоем повеет себя, - одежды из посвященного это» (Ваикра 16;4).

Раши замечает, что служение в Святыи Святых Первосвященник не совершает в восьми облачениях, в которых совершает он служение вне Святыи Святых, и в которые входит золото, потому что обвинитель не может стать защитником, а золото напоминает о грехе поклонения золотому тельцу. Но он служит в четырех одеяниях, как простой священнослужитель.

Таким образом, самое главное качество, вернее состояние, которое должно присутствовать у Первосвященника в самый высокий момент служения В-вышнему, - это скромность и простота. Золото — как символ преходящего блеска — несовместимо с этим состоянием, потому что обладатель золотого как бы заявляет сам о себе, о своем «сиянии».

По сути, всю молитву Йом Кипур мы просим В-вышнего простить наши прегрешения, корень которых гордыня и самолюбие.

А что есть гордыня?

Это то незаслуженное золото, которое мы приписываем своей личности и на основе

этого смотрим на жизнь «свысока», наслаждаясь внутренним самоощущением.

И несмотря на то, что гордец ощущает себя могущественным и надменным, В-вышний сокрушает его гордыню подобно тому, как мы учим из нашей главы о приношении козла Аззелу, который является отвесной скалой, высокой горной вершиной (слово состоит из «аз», крепкий и «эл» могучий).

Поэтому в Йом Кипур, осознавая наши недостатки и горделивые качества, мы просим В-вышнего простить и очистить нас ради жизни, ради служения Ему и самосовершенствования. И в этом мы как будто умерщвляем себя, свое Эго, ради Творца, понимая, что только Ему принадлежит Слава и Могущество.

А что же после смерти? То есть в нашем случае после активного раскаяния, глубокой тшувы, которую мы переживаем? После этого мы как никогда понимаем на новом уровне, что не все можно и нужно в нашей жизни, не на все нужно смотреть и далеко не все слышать, не на все реагировать и не всем заполнять свою святую душу.

То есть к нам приходит некое абсолютно чистое понимание того, как можно в этой жизни достичь истинной близости к В-вышнему – святости. Поэтому сразу после главы «Ахарей Мот» идет глава «Кедошим» («Святы»), где Творец повелевает: «Святы будьте, ибо свят Я, В-вышний, Б-г Ваш» (Ваикра 19:2).

Святость совершенно не есть абстрактное понятие. Из наших недельных глав мы учим, что святость – это кропотливая тяжелая работа по сдерживанию себя, победы над своим Эго, воспитания своих добрых позитивных качеств и как результат – достижение внутренней чистоты, святости.

Понимая это, не будем ли мы ценить то, каким трудом мы это заработали?

Каждый человек обязан умерщвлять собственное «Я» ради Творца, ради Его Торы и ради собственного качества духовной жизни. Сухой интеллект ничего не значит без наполнения собственной души богобоязненностью, стремлением остерегаться греха, сохранять чистоту помыслов и действий. И в этом в этом настоящая жизнь...

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Вечером 24 января в здании «Биньяней а-Ума» (Дом Конгрессов) в Иерусалиме состоялась традиционная праздничная трапеза, посвященная Храмовой Горе...

В ПРЕДДВЕРИИ ХРАМА...

Ежегодные праздничные трапезы, посвященные Храму и Храмовой горе, стали у нас традиционными, — рассказывает один из организаторов мероприятия, раввин Йосеф Эльбоум. — В этом (2005) году мы отметили наш праздник одиннадцатый раз. И он демонстрирует, что мы готовимся к появлению Третьего Храма не только на словах. Мы говорим и — делаем... Три раза в день в молитвах мы заявляем о нашем желании построить Святой Храм. И мы действительно стремимся к тому, чтобы получить разрешение дважды в день зажигать *Менору* (семисвечник) и совершать воскурения (*кеторет* — специальный набор трав)... Ведь это — заповеди Торы, которые мы хотим сегодня выполнять. Мы активно готовимся к появлению Третьего Храма, изучая еврейские источники, в которых подробно описывается порядок храмового служения. Чтобы к моменту, когда Свыше нам будет дана возможность самим осуществлять служение в Храме, мы знали, что нужно делать и как...

Следует отметить, что эти идеи приобретают в еврейском народе все большую популярность. Свидетельство тому — массовость праздника, устроенного в Биньяней а-Ума. На праздничной трапезе присутствовали порядка тысячи человек.

— Праздничным трапезам в еврейской традиции отводится особое место, — продолжает рав Эльбоум. — С ними связаны многие заповеди Торы. Например — *хула* (еврейская церемония бракосочетания), *брит мила* (обрезание), завершение годового цикла изучения Торы и т.д.

Одним из основных спонсоров реализованного мероприятия стала американка, общественный и политический деятель Орли Бенни Дэвис — ее кандидатура выдвинута от штата Южная Каролина на очередные выборы в Сенат.

В январе госпожа Дэвис побывала в Израиле, чтобы принять участие в дискуссиях, темы которых были обозначены так: «Проблема Храмовой Горы и государство Израиль», «Храмовая Гора и Храм в экономике Иерусалима» и т.д.

Свое выступление перед иерусалимскими общественными деятелями она начала с разговора о том, что делает все возможное, чтобы президент США Джордж Буш выполнил свое обещание и перевел американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

— Это принципиально важная акция, — подчеркнула Орли Бенни Дэвис. — Ведь до сих пор мировое сообщество не признает Иерусалим столицей государства Израиль. А палестинцы по всему миру трезвонят, что Иерусалим — столица их государства... Если мы не сумеем убедить администрацию Буша перевести посольство в Иерусалим, это будет нашим большим поражением... Все, кто причисляет себя к правому лагерю, всегда должны помнить, что «еврейский дом» — не либеральная идея, но — реальное право евреев, где бы они ни жили сейчас, вернуться в *Эрец Исраэль* после двух тысяч лет изгнания. Связь с этой землей обещана нам Торой. Без Иерусалима и Храмовой Горы мы не можем говорить о целостности Земли Израиля. Мы физически находимся в Иерусалиме, но даже здание израильского парламента —

Кнессета — стоит на земле, принадлежащей грекам. Мы должны объединиться в борьбе за право на свой национальный еврейский дом, и сердце его — в Иерусалиме...

— Храм принесет на Землю Израиля мир и любовь, — сказал профессор Гилель Вайс в ходе дискуссий, представляя организацию «Профессора — за сильный Израиль». — А из Израиля любовь и мир распространятся по всему миру. Борьба, которую мы ведем за единый Израиль, приближает осуществление пророчества о том, что Храм будет Домом молитвы всех народов Земли...

Материал радиостанции «Аруц Шева», Израиль

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Сейчас в магазинах просто огромный выбор одежды для ребенка.

Она красивая, яркая, декорированная замысловатыми узорами. В общем даже самый требовательный покупатель обязательно что-нибудь подберет. Но как не ошибиться и выбрать детскую одежду, которая будет не только стильной и красивой, но и качественной, удобной? Как выбрать одежду для ребенка в первую очередь нужно определиться с размером.

Очень важно, чтобы она была свободной и не сковывала движения крохи. Это касается и подгузников. Но и слишком свободной одежда не должна быть, иначе она будет перекручиваться, и создавать дискомфорт малышу. При выборе одежды для новорожденного ребенка, не стоит покупать сразу много вещей одного размера. Кроха очень быстро вырастет. Поэтому возьмите 2-3 боди нужного размера, а остальные — «на вырост».

Материал.

Обращайте внимание на то, из чего изготовлены вещи. Белье обязательно должно быть из натуральных материалов. А вот кофты, брючки, верхняя одежда могут содержать синтетические добавки, но не более 20%. Они позволяют сохранить форму вещам после стирки. Застежки могут быть любые: пуговицы, кнопки. Главное, чтобы они были безопасными — не давили, не царапали кожу. На одежде для новорожденных желательнее, чтобы застежки были на боку.

А вот вещи, одевающиеся через голову лучше не покупать. Если выбирать между боди и распашонками, то конечно следует отдать предпочтение первому варианту. Потому что боди и так называемые «человечки» не задираются и не перекручиваются как распашонки. При выборе такого «человечка» посмотрите, чтобы он расстегивался по всей длине. Это значительно облегчит одевание крохи. Если вы все же решили купить распашонки, берите такие, у которых застежка на плече, чтобы малыш не лежал на пуговицах или кнопках. Носки и колготки не должны быть тесными, чтобы ребенок мог свободно двигать пальцами — так он быстрее научится стоять и ходить.

Причем они должны быть изготовлены из натуральных материалов, чтобы не потели ножки. Чему отдать предпочтение капюшону или шапке? Конечно шапке. В квартире надевать шапочку нужно только после купания. А на улице в прохладную погоду она просто необходима. Шапка необязательно должна быть плотной, главное, чтобы она надежно прикрывала ушки ребенка.

В качестве верхней одежды выбирайте комбинезоны. Причем не только для новорожденных, но и для детей, которые уже умеют хо-

дить. Малыш, выходя на улицу, много бегаёт, прыгает, играет и очень важно, чтобы его спина постоянно была прикрыта одеждой. А в куртке обеспечить это очень трудно.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ МАЛЫШЕЙ ДО ДВУХ ЛЕТ.

При выборе одежды для детей от рождения до двух лет учитывайте нюансы фигуры малышек: торс ребенка длиннее ног. Не забудьте про запас для подгузника. Проверьте, есть ли запас под шлем и манишку. В слишком узких моделях горловина может застегнуться не до конца. И помните, что в комбинезоне на 2 размера больше малыш может замерзнуть! Будет слишком большая прослойка воздуха. Вещь может быть на один размер больше для малышек, которые лежат. Это нормально и комфортно ребенку, так как рукава и штанины можно подвернуть.

Если ваш ребенок учится ходить, то зимние вещи — комбинезоны, штаны, детские куртки — рекомендуется приобретать размер в размер. Для малышек актуальны штрипки — резинка по низу штанины, которая удерживает обувь и не позволяет задирается штанинам. Тогда одежда не будет стеснять движений малыша и мешать ему осваивать окружающий мир.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСТАРШЕ?

Для детей постарше вещи можно приобретать размер в размер или на размер больше, в зависимости от типа фигуры. У некоторых моделей одежды предполагается запас по росту, как правило, это указывается в описании модели. Приобретать вещи с запасом по росту лучше с резинками на манжетах — их будет удобнее носить ребенку, не придется подворачивать рукава или штанины.

Также выручают всевозможные утяжки для регулировки. Например, утяжка по талии или низу куртки, утяжка капюшона. В некоторых моделях комбинезонов есть плотная эластичная резинка по талии.

Выбирайте модели, у которых капюшоны на кнопках и легко отстегиваются, а также снабжены липучками для фиксации и защиты от ветра. Почему именно кнопки? Это безопасность вашего ребенка. Если он случайно зацепится капюшоном и резко дернется, то кнопки просто на просто отстегнутся, а ваш малыш останется цел и невредим.

С капюшоном на молнии это не получится, ребенок может себя удушить.

Обратите внимание на наличие антиштормового клапана на горловине и защитной планки по куртке. Клапан – это дополнительный язычок из ткани, под которым остается молния в застегнутом положении. Во-первых, он защищает ребенка от случайного прищемления нежной кожи лица и шеи молнией, во вторых собачка молнии надежно спрятана и не позволяет подмерзнуть от прикосновения металла. Планка обеспечивает дополнительную защиту и закрывает молнию по всей длине куртки.

Размеры варежек и перчаток в большинстве случаев соответствуют возрасту ребенка: 1-й размер на годовалого малыша, 5-й размер на 5 лет.

Размеры головных уборов определяются по обхвату головы. Все просто: обхвату головы в 40 см. соответствует аналогичный размер шапки.

Покупая детскую одежду следуя этим советам вы можете быть уверены, что вашему ребенку будет тепло и комфортно. Ну а детей постарше уже легче брать с собой в магазин для примерки. Будьте здоровы!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Счастье - это топливо, которое, наполняя человеческое существо, позволяет нам развиваться духовно, достигать новых и новых высот. Именно оно делает нашу жизнь значимой...

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

Раввин Том Майер

Прежде всего, отметим, что понятие счастье определяют в двух временных измерениях: в настоящем и будущем.

Некоторые наставники советуют своим последователям жить моментом, не заглядывая в будущее. Ориентируйтесь на сиюминутные ощущения, - говорят они, - и вы всегда будете чувствовать себя счастливыми...

Но на практике такая рекомендация не применима. Хотя бы потому, что людям свойственно думать о будущем. И это, на мой взгляд - положительное качество.

О будущем необходимо думать.

С другой стороны, те, кто полностью погружен в мечты о том, что будет завтра, через неделю, через год, лишают себя возможности наслаждаться моментом.

Один мой знакомый поехал отдыхать с семьей на Гавайи. Когда он вернулся, я спросил:

- Ну, как ты провел отпуск?

- Просто ужасно! - тяжело вздохнув, ответил он. - У меня не было ни минуты, чтобы расслабиться. Все время приходилось фотографировать. Я заполнил три фотоальбома, но отдохнувшим себя не чувствую...

Отдыхая в красивейших местах, он, бедолага, думал о том, как будет «отчитываться» перед друзьями и родственниками о поездке. Это и есть то, что принято называть - «жить только будущим».

Где же «золотая середина»? Как научиться ощущать счастье сегодня, сейчас, не забывая при этом о будущем?

Сначала попытаемся отыскать способы, которые помогут нам чувствовать себя счастливыми сегодня.

На психологических семинарах я обычно даю участникам наших встреч такое задание: составьте список из 25-ти пунктов, в котором напишите, что вам необходимо, чтобы стать счастливыми. И добавляю: не ограничивайте себя ничем, дайте волю самой буйной фантазии.

Что же я нахожу в этих списках?

Назову, что встречается чаще всего. Это - собственное шоу на телевидении, удачный брак, здоровые дети, миллионы долларов, должность президента страны, длительное кругосветное путешествие, личный самолет и т.д. и т.п.

Предлагаю составить собственной список и читателям этой статьи. Главное - отнеситесь к этой работе с открытой душой. Изложите свои желания честно и откровенно.

А теперь прочтите написанное и спросите себя: действительно ли вы верите в то, что перечисленные вами блага, если бы все эти мечты сбылись, принесли бы вам истинное счастье?

Ответ на вопрос зависит от того, что вы вкладываете в это емкое понятие. Тут-то и наступает удобный момент, чтобы дать ему достаточно четкое определение. Я бы сформулировал это определение так: счастье - это умение получать удовольствие от того, что имеешь.

Уверен, что никакие блага не заменят ощущение охватывающей тебя радости, когда ты выходишь на залитую солнцем улицу и видишь цветущие деревья, или - возвращаешься домой с работы, а на пороге встречает тебя сын или дочь...

Когда в конце семинара читаешь заполненные людскими мечтами списки, становится ясно, что те, кто составил их, упускают в жизни что-то очень важное. Да, человеку свойственно ставить перед собой новые и новые задачи.

Но если твоё счастье зависит от того, удастся ли тебе достичь намеченной цели, это значит, что ты живешь в постоянном ожидании счастья. Еще немного - неделя, год... И оно, наконец, осенит тебя своей благодатью... Но что же тогда происходит с нами сейчас?

Я вовсе не призываю оставить всякую борьбу за осуществление желаний. Но ведь одно другому не мешает...

Затеваю такой разговор лишь для того, чтобы показать каждому из вас, что мир полон возможностей чувствовать себя счастливыми. Они - вокруг и внутри нас.

Давайте составим второй список, тоже из 25-ти пунктов. Внесите в него ваши самые важные достижения, а также то, что приносит вам радость.

Люди, как правило, пишут: «Меня любит жена, мне приятно возвращаться домой с работы», «У меня - замечательные дети», «Я сумел получить хорошее образование и имею интересную работу», «Я живу в Америке (Израиле, Канаде и т.д.)», «Каждый день я узнаю что-то новое»...

Теперь у нас - два списка. В одном - то, что необходимо нам для счастья; в другом - наши реальные достижения и удачи.

Предлагаю проделать с ними некий «трюк».

Прочтите первые пункты из обоих списков и сделайте выбор, что для вас предпочтительней. Допустим, в моем первом списке под номером один - собственное **шоу на телевидении, а во втором - любящая жена**. В этом случае я должен спросить себя: готов ли я пожертвовать удачным браком ради собственной телепрограммы?

Далее то же самое сделайте со всеми пунктами списков.

Не сомневаюсь - во всех случаях вы предпочтете свои реальные удачи. И обнаружите, что они имеют для вас большую ценность. Недавно говорится: **«Лучше синица - в руках, чем журавль - в небе»**.

Теперь зададим себе новый вопрос: если это так, тогда почему же нам кажется, что мы станем счастливыми, только если получим то, что записано нами в первом списке?

Подчеркну, что результаты этих «тестов» были такими всегда, независимо от состава участников семинара. На такие семинары приходили разные люди: и внешне благополучные, и буквально «раздавленные» жизненными проблемами, и даже такие, которые были абсолютно уверены, что их жизнь - беспросветна, а в списке собственных удач писали, например - «У меня хорошее зрение». И это становилось точкой отсчета в размышлениях о счастье. Ведь вряд ли кто, согласитесь, захочет пожертвовать зрением ради того, чтобы иметь, скажем, личный самолет.

Чему же учит нас эта игра со списками?

Очень простой вещи. Конечно же, замечательно - реализовывать мечты. Но признаемся себе: когда мечта осуществляется, обязательно появляется новая. И так - до бесконечности. И следовательно, удовлетворенность нам не грозит. В этом, разумеется, нет ничего дурного. Но почему же, преодолевая преграды, добиваясь чего-то, порой - недостижимого, попутно не наслаждаться тем, что у нас уже есть?

Раввин Том Майер,

Старший лектор организации Эш а-Тора,

автор нескольких книг,

руководитель семинаров по Торе и психологии

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

«ОТ САРОЧКИ»

Рыба салмон по-восточному

Ингредиенты:

Рыба - 1,4 кг

Масло - 100 г

Чеснок - 30 г

Томатная паста - 150 г

Лимон - 100 г

Соль -

Сахар -

Перец - (черный)

Перец - (красный)

Способ приготовления:

Почистить рыбу, натереть солью и перцами. Сбрызнуть соком выжатого лимона. Жарить в масле, добавить все остальные ингредиенты. Добавить воды и кипятить 20 мин. Подавать в холодном или горячем виде.

Приятного аппетита!) Сарра Манн

Люксембург

МИР ВОКРУГ НАС

Внедельной главе Мецора (евреи, которые пока-что живут вне Израиля в этот шаббат читают главы Тазриа—Мецора) Тора учит нас какие виды жертвоприношений надо принести в день очищения от проказы (Цараат). И одно из приношений это две птицы. И поясняют мудрецы в Трактате Арахин, что означает принести двух птиц? Ответил Творец, что человек болтал и поэтому надо принести приношение птиц (которые щебечут). (Арахин 16б)

И стоит задаться вопросом. На самом деле болтовня не о чем, не приводит проказу на человека, а только злословие. Что именно из-за злословия приходит эта болезнь на человека. Так Рамбам пояснил, что именно пустая болтовня приводит человека к тому чтобы говорить Лашон Ара (Злословие).

Следующее сказал Рамбам: Таков путь насмешников и злодеев, что вначале увеличивают в пустых разговорах и из этого приходят к тому чтобы осуждать праведников, и таким образом отрицают слова самого

Творца. Однако евреи говорят только о словах Торы и мудрости, и поэтому Творец помогает им.

Получается, что основная причина которая приводит к злословию – это не нужные разговоры, и не смотря на то что в таких разговорах нету запрета, все равно приводят они к осквернению уст человека и в конце концов человек преступит законы Лашон Ара. И поэтой причине установила Тора принести двух птиц в приношения, для того чтобы искупить корень греха Лашон Ара, которые является пустыми разговорами.

Но с другой стороны, человек которые охраняет свои губы от пустых разговоров, он освещает свои уста. Такими устами обладают праведники, что их слова они влияют на этот мир на прямую. И поэтому праведники могут просто высказыванием оказать влияние на этот мир даже без молитвы. Так мы часто видим в реальности, что человек который приходит к праведнику и просит его о чем-то, отвечает ему моментально праведник, чтобы Творец помог тебе и так далее.

И тот кто является великим праведником, его слова моментально влияют и изменяют, и эти слова они сами по себе как молитва.

Пусть Творец удостоит каждого из нас говорить только слова Торы и его Мудрости

На основе комментарий книги «Нахалат Саде»

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Рав Йосеф Телушкин — Слова, которые ранят, слова, которые исцеляют. Как разумно и мудро подбирать слова
Болтливость (рехилут)

Болтливость (передача другим нелестных замечаний, отпускаемых на их счет) является одной из разновидностей лашон ха-ра.

Несколько лет назад, когда моя близкая подруга объявила о своей помолвке, ее сестра передала ей фразу, высказанную их любимым дядей: «Кэрол очень милая девушка, Дэвид же гораздо опытнее и практичнее.

Боюсь, что ему с ней станет скучно».

Для Кэрол, чей отец умер, когда она была еще совсем девочкой, резкое замечание дяди было ужасающим.

Когда она выходила замуж, то отказалась пройти с ним по боковому приделу храма, как они заранее планировали. И сегодня, когда прошло уже несколько лет, от их некогда теплых отношений почти не осталось и следа.

Встретив сестру вскоре после инцидента, я спросил ее о происшедшем. Она сказала, что реплика случайно сорвалась у нее с губ, когда она болтала с Кэрол, и ей внезапно пришло в голову, что той следует знать мнение их дяди.

Ответ сестры – типичное оправдание, приводимое теми, кто передает скверные высказывания, – кажется теоретически бесспорным: «Или нам не дано права знать, что люди, которые столь радушны в нашем присутствии, высказывают резкие замечания в наше отсутствие?»

На деле, однако, одна небольшая «правдивая» фраза сплетни часто создает впечатление, которое совершенно ложно.

Когда Кэрол услышала замечание дяди, она решила: в нем все, что он о ней думает.

Помимо этого, сестра Кэрол не была склонна повторить остальное, сказанное дядей о ее сестре.

И хотя комментарий дяди мог быть нелестным, но практически каждый из нас когда-либо говорил обидные слова о тех, кто, в общем-то, очень нам дорог. Кто бы из нас обрадовался, если бы родители, дети, супруги и друзья услышали все наши высказывания о них?

Великий французский философ Блейз Паскаль написал: «Бьюсь об заклад, что если бы люди знали, что о них говорят другие, то в мире не осталось бы и четырех друзей». А Марк Твен сказал: «Чтобы поразить вас в сердце, достаточно вашему недругу и другу потрудиться вместе: один на вас поклевещет, а другой до вас это донесет».

Конечно же бывают моменты, когда приемлемо передать подобную информацию. Если вы услышали – такой-то нечестен, и знаете, что это ложь, то следует не только публично оспорить заявление, но и предупредить человека, сообщив, что о нем говорят.

Однако столь дискредитирующие заявления случаются редко. В общем, если нет особого, конструктивного повода для передачи негативных суждений, то не следует этого делать.

Иудейская этика запрещает ложь, но допускается быть не вполне честным, когда вас спрашивают: «Что такой-то говорит обо мне?».

Если велика вероятность, что ответ вызовет нежелательную реакцию, вы можете скрыться за полуправдой, опустив негативные замечания, содержащиеся в высказываниях.

Если же вопрошающий старается выдать из вас больше информации, расспрашивая о подробностях, то можно ответить, что никаких критических замечаний высказано не было. (Спорные ситуации, когда допускается ложь, обсуждаются в главе 11.)

Автор текста Лейб Каханэ

Модиин Илит

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели
На этой неделе Израиль-наша страна -отмечает свой День рождения.

И даже, если вы не живете здесь, то, что у евреев уже 70 лет есть свое независимое государство, согревает каждую еврейскую душу.

Как же это важно для народа-иметь свой дом!!!

Ведь народ -это кто?

Правильно, это люди-мы ВСЕ!!! И вот так же, весь народ и каждый человек в отдельности, боролись, чтобы этот ДОМ был!

Сколько героев отдали свою жизнь за МЕЧТУ.

И она осуществилась!

Разноцветный, шумный, пряный, морской, жаркий, боевой, смелый, решительный...

Сколько еще слов можно сказать об Израиле...Наверное, у каждого эти слова свои. Но, все они будут о нашем еврейском доме.

С праздником ,Израиль! С Днем рождения!

Ну, а сейчас, я хочу пересказать для вас замечательную историю из Иерусалимского Талмуда.

Плывет корабль, корабль по Средиземному морю плывет.

На палубе много людей из разных народов. Богам их почит.

*Каждый взял идола-деревянного, серебряного,
а кто-то и золотого...*

Вдруг они смогут спасти.

*Только у еврейского мальчика нет ничего,
чтоб помогало в пути...*

Внезапно буря ужасная разыгралась на море.

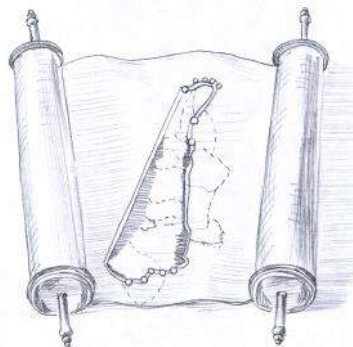
Корабль как мячик бросает:-О, горе несчастным, горе!

Молятся все божкам своим, просят спасти их несчастных...

Один еврейский мальчик сидит от ужаса безучастный...

Буря сильней и сильней, нет спасения.

Идолы не помогают. Вот невезение.

Все оглянулись по сторонам :-О, кто это там?

-Мальчик, ведь ты же еврей, так помолись своему Б-гу!

Ребенок сидел, забыв обо всем, такой была страшной дорога.

-Всевышний, спаси нас, успокой, пожалуйста ,море.

Дай вернуться домой, чтоб не случилось горе.

Никто не может помочь сейчас, только Ты Один.

Ты -Господин на суше и на море - Ты Господин!

Ветер затих, закончилась буря морская.

От радости пассажиры ,что с мальчиком делать не знают.

-Давай на берег сойдем ,купим сладостей, фруктов. Ты не стесняйся!

-Увы ,я такой одинокий, я очень боюсь, вдруг потеряюсь...

-Ты -ОДИНОКИЙ??? Несчастный???

-Что ты? Да это мы все несчастны и одиноки.

Взяли в дорогу божков своих.

Просили их, умоляли.

И что же? Да, ничего. Ответа божки нам не дали.

Ты же счастлив, Б-г твой с тобой всегда!

Мальчик все понял и не забывал о том никогда!

Вот такая история.

Она заставляет нас о многом задуматься. Например, о благодарности, а еще о том ,что иногда мы сами забываем о Б-ге, и тогда другие народы напоминают нам о Всевышнем.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать тему, поднятую на предыдущем листе и рассматривающую законы субботы, связанные с подогревом пищи в *шаббат*.

Трактат *Шаббат*

Лист №38

Из содержания предыдущего листа трактата мы узнали, что Учителя вынесли постановление, запрещающее оставлять перед субботой на открытом огне еду, которая еще не сварилась и не пригодна для употребления — в надежде, что она достигнет состояния готовности в сам *шаббат* (см. на сайте обзор [листа 37](#)). И это постановление призвано оградить людей от невольных нарушений субботного закона Торы, запрещающего в *шаббат* разжигать, увеличивать или уменьшать огонь. Ведь каждому ясно, если бы в *шаббат* разрешалось доваривать пищу, человек, занятый подготовкой к *шаббатной* трапезе, вполне мог, не думая о запрете, машинально прибавить огонь, чтобы ускорить процесс и блюдо поспело вовремя.

Но что, если некто, забыв о запрете, все же оставил на огне перед *шаббатом* еду, которая к моменту наступления субботы не доварилась до состояния готовности? Можно ли постфактум (на иврите — *бедиавад*) съесть ее, если она стала пригодной для употребления только в *шаббатное* время?

Такой вопрос задали ученики **раби Хие бар Абе** (великий Учитель Талмуда, родился в Вавилоне, затем жил в *Эрец Исраэль*; конец 3-го — начало 4-го века).

Задумался раби Хия, — рассказывает Талмуд, — и не ответил на вопрос в тот день.

Однако к следующему дню он нашел решение.

Если человек *бешогег* (непреднамеренно — по ошибке, неведению или «забывчивости») поставил для *шаббата* на огонь еду, не доведенную до состояния готовности, — сказал раби Хия бар Аба ученикам, сославшись на **Тосефту** (дополнительные высказывания Учителей периода составления Мишны, которые в Талмуд не вошли), — эту еду можно есть. Но если он сделал это *бемезид* (умышленно, рассчитывая приготовить то или иное блюдо именно в *шаббат*), такую пищу есть нельзя.

При этом раби Хия подчеркнул, что в **Тосефте** речь идет о ситуации, когда пищу поставили на огонь уже в *шаббат*, и к *субботной* трапезе она сварилась. И продолжил: если же еду, не доведенную до готовности, оставили на огне перед наступлением субботы, **нет разницы, сделал это человек умышленно или — случайно**, по ошибке.

Как же понимать ответ раби Хии? — спрашивает Талмуд. — Что он имеет в виду, говоря — «нет разницы». Как поступать в подобных случаях — можно есть эту еду или ее употребление запрещено?

Позицию раби Хии бар Абы анализируют Учителя последующих поколений.

В частности, **Раба** (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; конец 3-го века) и **рав Йосеф** (великий Учитель Талмуда третьего поколения, начало 4-го века) приходят к выводу, что раби Хия разрешал использовать по назначению еду, поставленную на огонь до наступления субботы, но доварившуюся до состояния готовности только в *шаббат*. И объясняют свою позицию так

Человек, оставивший на огне кастрюлю с едой еще до наступления *шаббата* (даже в том случае, если она не была доведена до состояния готовности к субботе), не нарушает запрет Торы. Ведь Тора, как известно, не позволяет разжигать (увеличивать и уменьшать) огонь и готовить блюда, требующие термической обработки.

Человек, который до *шаббата* не довел блюда до готовности, нарушает установление Учителей, запрещающее начинать процесс варки продуктов для *субботных* трапез непосредственно перед наступлением *шаббата*. Поэтому пища, сама по себе, без усилий со стороны человека, приготовившаяся в субботу, постфактум разрешена для употребления. В отличие от еды, процесс варки которой начался в сам *шаббат*.

Поэтому недодарившуюся к началу субботы еду постфактум можно есть, независимо от того, намеренно человек ее не доварил или — случайно.

Исследуя ответ раби Хии, **раби Нахман бар Ицхак** (один из крупнейших Учителей Талмуда в своем поколении; 4-й век, Вавилон) открывает иную грань Истины.

Раби Хия бар Аба, — говорит он, — не разрешал есть недодаренную еду, оставленную на открытом огне до *шаббата*. Даже в том случае, когда человек действовал непреднамеренно и просто, к примеру, допустил ошибку.

С точки зрения раби Нахмана, сам факт, что в данном случае был нарушен не запрет Торы, а постановление Учителей, должен становиться причиной для большего устрожения закона, а не, наоборот — для смягчения.

Свою позицию раби Нахман бар Ицхак разъясняет таким образом.

В случаях, когда человек намеренно нарушает запрет Торы, он вряд ли будет оправдывать себя тем, что действовал якобы неумышленно. Вряд ли кто решится на попытку обмануть Всевышнего. Каждый знает, что именно Творец дал людям этот закон и что Он — всеведущ. Поэтому, если некто утверждает, что сварил пищу в *шаббат* по ошибке (непреднамеренно), нет никакого смысла наказывать его, запрещая эту пищу употреблять.

В случае с установлением Учителей, существует куда большая вероятность, что человек будет относиться к нему, как к закону, «придуманному людьми». И, как следствие, некоторые могут предпринимать попытки обойти этот закон. В частности, выдавая намеренные действия за — непредумышленные. Поэтому в данном случае есть гораздо больше оснований для того, чтобы запретить для еды недодаренную и оставленную на огне перед *шаббатом* пищу. Даже в той ситуации, когда «нарушитель» утверждает, что сделал это по ошибке...

Автор текста Александр Капер