

השבוע דעל אדאט דאס פאר

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

РЕФУА ШЛЕМА ЛЕЙБ БЕН ПЕРЛ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВЕ-ЗОТ А-БРАХА»

А также:

Симхат Тора и Шмини Ацрет

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Анализ Новостей

Законы Лашон а-Ра

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдо, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, 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 «Праздника Суккот» —3
- Вопросы раввину—6
- Культура. Личность. Этика— 10
- Живая Тора —12
- Здоровый Образ Жизни — 13
- Женская рубрика—13
- Анализ Новостей — 15
- Мир Вокруг Нас — 17
- Законы Лашон а-Ра —17
- Детская страничка—18
- Шмини Ацрет и глава Ве-Зот а-Браха — 19
- Лист Талмуда—24

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:
Этель и Борис

Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hafetz.haim@outlook.com
Поддержите наш проект
<https://hafetzhaim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

ашей недельной главой завершается Тора.

Во всех синагогах по несколько раз читают отрывки из главы, вызывая каждого мужчину и ребенка, чтобы все имели возможность выйти к Торе.

Почему так?

Именно, главой Ве-Зот а-Браха завершается годовой цикл Торы.

Каждый еврей получил браху, которую Моше Рабейну произнес в последние моменты своей жизни. Благословение, которое произнес Моше нашему народу включало укрепление слабых сторон, которые в будущем сыграют решающую роль!

Каждое колено имеет свою уникальную задачу в общей системе исправления Мира. Сегодня достаточно достоверно знают о своей принадлежности Леви и Коэны, но, как знаем, большинство других колен потеряно, и мы только после окончательного завершения нашей работы узнаем из какого точно колена тот или иной еврей.

Тем не менее, каждое произнесенное благословение распределялось на весь народ. Наше же задача быть достойными этих брахот.

Хаг Самеах!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ПРАЗДНИКА СУККОТ»

Комментарий к отрывку, который читают в шаббат праздника СУККОТ (Комментарий к недельной главе Вез от-Абраха в рубрике посвященной празднику Шмини Ацерет)

В прошлом году мы обсуждали первые три фразы этого отрывка. В этом - сосредоточим внимание на четвертой: «И когда приносите благодарственное приношение Творцу, с (искренним) желанием - приносите» (**Ваикра**, гл. 22, ст. 29).

На первый взгляд, эта фраза может показаться странной. Ведь написано же - «благодарственное приношение». И, значит, желание, стремление поблагодарить - само собой подразумевается. Однако все не так просто, как кажется.

Незадолго до Рош а-Шана мы читали в Торе перекликающуюся по смыслу с праздником Суккот (который по времени связан со сбором урожая) недельную главу - **Ки Таво**, которая начинается на мажорной ноте: «И будет, когда придешь в страну, которую Всевышний твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, возьми первинки всех плодов земли, полученные в стране твоей, которую дает тебе Творец. Положи их в корзину и пойдешь на место, которое изберет Творец, чтобы утвердить там Имя Свое» (**Дварим**, гл. 26, ст. 1-2).

Все логично и естественно: за то, что Всевышний сделал для своего народа (спас от идолопоклонства, вывел из рабства, дал Тору, землю, и т.п.), народ благодарит Его, направляясь в Храм с приношениями.

Но следом за этим в Торе идет текст, который предрекает народу Израиля грядущие трагедии. И эти предсказания, конечно же, исполнились.

За что такая немилость?

Прочтем этот текст: «И сбудутся на тебе все проклятья эти, и будут преследовать тебя, и настигнут тебя, пока ты не будешь уничтожен за то, что не исполнял волю Творца и не соблюдал заповеди Его и установления Его, которые Он заповедал тебе» (**Дварим**, гл. 28, ст. 45).

Создается впечатление, что речь - о злодеях и злодействах. Разве еврейский народ, тем более - в те времена заслуживал такое определение? Да и сейчас...

Читаем дальше: «...И будут они знаменем тебе и потомству твоему - во веки» (**Дварим**, гл. 28, ст. 46).

Картина немного проясняется: не то, чтобы все подряд допускали роковые нарушения; но для того, чтобы все узнали, чем грозит неповиновение воле Творца, требуется примерное наказание, чтобы «никому не повадно было». Более того, примером избран Израиль - наш народ создан, чтобы показать всему человечеству, всему творению, как надо жить, согласуясь с волей Творца. Взяв на себя обязательства у горы Синай, еврейский народ уже не может от них отказаться.

Истинное объяснение находим в следующей фразе: «За то, что не служил ты Творцу с радостью и веселым сердцем, когда было у тебя

изобилие во всем» (**Дварим**, гл. 28, ст. 47). В этой фразе - ключ и к пониманию приведенной в начале нашего обзора цитате из книги **Ваикра**, из отрывка, который мы читаем в Суккот.

Если человек не испытывает радости при выполнении заповедей Всевышнего, служение Творцу как бы обесценивается. **Творцу не нужны «роботы»**, не нужны существа, дрожащие от страха перед наказанием. Он ждет от нас не слепой покорности, но - осознанных действий, которые реализуются по нашему собственному, свободному выбору пути - в стремлении к Нему, в искреннем, наполняющем душу желании постичь Его Мудрость. Он ждет от нас - любви.

Разве это так трудно - радоваться жизни?

Оказывается, трудно. Наши Учителя задаются вопросом: какую заповедь труднее всего выполнить. И отвечают: заповедь радоваться в праздники. Когда это - предписано.

Эту заповедь важно выполнять во все праздники, а в Суккот - особенно. Ведь у этого праздника есть и другое название - *zman simхатейну* (время нашей радости).

Для радости в праздник - немало причин: работать не надо, еда - вкусная, вокруг поют песни, танцуют, веселятся. И все-таки нам говорят, что это - самое трудное, что этому надо учиться. В чем же тут дело?

Жизнь человека, его душевное состояние складывается из множества деталей. Одни - приводят в хорошее расположение духа, другие - омрачают существование. Легко ли отбросить негативное? Причем, по заказу... Выходит, что, даже если тебя что-то тревожит, ты должен делать вид, что тебе весело. Но ведь Творец ждет от нас искренности. Искренней радости и искренней благодарности за все, что Он нам дает.

Быть может, лучше вообще не исполнять заповедь, нежели - притворяться?

Но наша традиция учит: тому, кто выполняет *мицву*, прикладывая к этому усилия - и награда больше. Но какие усилия можно приложить к изменению собственных чувств?

Это - непростой вопрос. В наших обзорах недельных глав мы не раз говорили о том, что многого можно добиться «тренировками», воспитывая в себе умение

за «суетным» видеть - главное и сосредотачиваться на нем.

Хорошо было нашим предкам, которые жили во времена Храма. У них была возможность представить «вещественные доказательства» своей благодарности Творцу. Для этого у них существовал институт приношений. Когда мы сегодня обсуждаем проблему, как изъяснить искреннюю благодарность Всевышнему, для нас еще очевиднее, что приношения в Храме не были «мертвым» ритуалом. Они фигурировали в единой знаковой системе, призванной демонстрировать любовь к Творцу мира, стремление жить по Его законам. При этом Талмуд сообщает, что неискреннее, неправильное намерение может «испортить» приношение, и оно не будет принято Небом (см. на сайте, к примеру, обзор **листов 3 и 4** трактата **Зевахим**).

Значит, и наши прародители испытывали подобные трудности в исполнении праздничных *мицвот*.

Теперь, когда нет Храма, приношения заменены для нас молитвами. И, если мы произносим слова молитвы, не вкладывая в них искренних чувств, неизменно возникает вопрос, примут ли наши молитвы на Небесах.

Иными словами, соблюдение любой заповеди - действия это или слова - так или иначе, должно быть окрашено соответствующими чувствами.

Быть может, стоит тогда, работая над собой, над своим духовным развитием, подождать, когда необходимые чувства появятся, а до того, отложить исполнение *мицвот* «до лучших времен»?

Но ведь наш народ, стоя у горы Синай, взял на себя перед Творцом определенные обязательства - исполнять Его заповеди. Вправе ли мы, хотя бы на время, отречься от них?

Существует одна простая, понятная всем истина: пока кушанье не попробуешь, ты не сможешь ощутить его вкус, **не сможешь по-настоящему оценить**, приносит ли оно пользу и радость. Так и с исполнением заповеди. Пока не попробуешь ее «на вкус», не узнаешь, что она тебе принесет.

Основной вопрос не в том - надо ли соблюдать ту или иную заповедь, но в том - как выполнить ее правильно, чтобы добиться положительного результата...Далее в Торе читаем: «В тот же день следует съесть (мясо приношения *шеламим* - благодарственное, символизирующее хорошее настроение) съесть, не оставляя его до утра» (**Ваикра**, гл. 22, ст. 30).

Не будем обсуждать причины запрета (оставлять мясо от приношения до утра) - до конца их мы все равно не знаем. Здесь нас интересует другое: если человек, движимый искренним чувством благодарности Творцу, принес в Храме *шеламим*, он приблизился к Всевышнему. И это приближение - обязывает. Теперь человек должен съесть мясо в тот же день, когда чувствует и выражает свою благодарность, а если не съест, на следующий день будет поздно, на следующий день есть это мясо он не имеет права. Ибо мясо животного, над которым совершена процедура приношения в Храме, владельцу этого животного уже не принадлежит. Оно принадлежит Творцу, посвящено Ему, и использо-

вать это мясо человек может только в рамках указаний Всевышнего.

Всему - свое время и свое место. Человек живет в мире Творца, обусловленном Его законами. Мир может принадлежать человеку, если он принимает условия Всевышнего. А если - не примет, оказывается, как бы - вне мира. Тогда **на что ему надеяться в будущем?**

Об этом в нашем тексте прямо сказано: «Соблюдайте заповеди Мои и исполняйте. Я - Всевышний» (**Ваикра**, гл. 22, ст. 31).

Если мы соблюдаем и исполняем, если наше приношение в Храм (наша молитва и наше настроение) совершено по нашему искреннему желанию, а не по привычке, не в силу социальных условностей, тогда благодарность наша - нам на благо. Тут индугенции не помогут - нельзя нарушать заповеди и откупаться «деньгами». Творец предупреждает: плата не будет принята, напрасные расходы.

Любое наше обращение к Творцу (будь то приношение - во времена Храма или - молитва сегодня) предполагает раскаяние в дурных поступках и соблюдения заповедей Торы. Без этого ответа Свыше - не будет. Таково устройство мира. На все времена. Искреннее раскаяние, к тому же, облагораживает, возвышает человека, приближает его к Творцу...

Человек, покупая к Суккоту слишком дорогой *этрог*, не заменит этим исполнение других обязательств перед Творцом и своими ближними. Куда большего стоит, к примеру (и в жизни случается такое), когда человек отдает приобретенный им *этрог* - ближайшему, у которого нет денег, чтобы купить его. А сам, чтобы выполнить *мицву*, просит *этрог* у соседа.

Кстати сказать, раввины предупреждают: расходы на праздник - очень важная вещь. Этим мы показываем Творцу, как мы Его любим. Но и в этом должны быть разумные границы. Нельзя тратить на праздник за счет основных нужд своей семьи. Радость праздника должна быть - всеобщей...

В радости - суть праздника Суккот, праздника «шалашей».

«С Милым рай и в шалаше» - **это, наверное, сказано о Суккоте**. Весь народ Израиля на неделю выходит за пределы стен своих домов, чтобы жить в них, чтобы быть ближе к Небу, ближе к Творцу. Чтобы нас отделил от Неба не бетонный потолок городских квартир, которые построили для нас за наши деньги профессиональные строители, но - ветви деревьев, выросших по воле Всевышнего, на Его земле, ветви, заботливо уложенные нашими руками ради исполнения *мицвы*. Это временное **жилище пропитано любовью, а, значит, и - радостью**.

Сквозь ветви деревьев, которые служат нам в *сукке* «потолком», мы видим небо и ощущаем присутствие Всевышнего. Здесь, в шалаше, мы словно сливаемся со всей вселенной и чувствуем, сколь щедры дары Творца, сколь велика Его забота о нас. Мы испытываем это острое чувство, когда солнечные лучи проникают сквозь ветви и падают на стены, украшенные рисунками наших детей и фотографиями великих раввинов, на столы с фруктами и праздничной едой. Мы испытываем это чувство ночью, когда видим звезды и проникаемся ощущением Его близости.

Да, радость праздника Суккот должна быть всеобщей. Во времена Храма в дни праздника Суккот совершались приношения за все человечество, за каждый из семидесяти народов, составляющих его основу, и только потом - за наш народ, служителей Творца.

Но, прежде всего, в Суккот, как, впрочем - всегда, должна проявляться любовь к ближнему - к евреям.

Эта простая мысль, этот общий принцип иногда вызывают протест. Когда-то и я считал, что, допустим, культура - всеобщее «мировое достояние», и каждый человек, независимо от своей «формальной» принадлежности к тому или иному народу, может выбрать для изучения то, что его больше интересует.

Однако в двадцать два года я получил очень важный для меня в дальнейшем урок. От одного армянина. Помнится, сидел я в компании и разглагольствовал о «свободе выбора», как я тогда это понимал. Неожиданно присутствующий при этом гость из Армении, вежливо прервал меня и произнес: «Сначала человек должен по-настоящему полюбить свою мать, потом - свой народ, и только потом сможет любить

всех остальных»...

Это - природная, естественная мудрость людей. Но меня, совершенно ассимилированного в те времена, она просто пронзила.

Психологи говорят: если человек по-настоящему не любит свою мать, он не в состоянии полюбить других людей, он не умеет любить даже себя. Если ребенок не научился любить свою мать, он вырастает глупо несчастным человеком, он оторван от общества.

Этот закон любви действителен для всех и распространяется даже на зверей. Когда-то я, интересуясь биологией, прочел о результатах весьма любопытного и поучительного опыта, поставленного на обезьянах.

Часть детенышей обезьян растили без мамы. Они выросли беспокойными и агрессивными. Другая группа обезьянок нежного возраста тоже росла без матери. Но им дали замену - большую мохнатую куклу. Они прижимались к ней, обнимали ее, засыпая... Кукла не могла их любить, зато они сами прошли школу любви, научились дарить любовь и выросли вполне дружелюбными созданиями, легко и естественно контактирующими и с людьми и другими обезьянами.

Они, эти обезьянки, с детства научились давать любовь. Это и есть тайна любви и радости.

Любовь к чему-то абстрактному, далекому - не реальна. Настоящая, **живая любовь возникает к тому, что - рядом с тобой**. Чтобы научить любить, надо испытать это чувство по отношению к ближнему.

Любовь к ближнему, к своему народу - ко всем евреям подразумевает знание своего языка, своей традиции. Только в процессе познания открывается истинная ценность твоей принадлежности к определенной людской общности...

В Суккот мы переживаем очень важный момент: берем в руку четыре вида растений: пальмовую ветвь, веточки мирты и ивы и - *этрог*. Этот своеобразный «букет» символизирует единство **всего** нашего народа, подразделенного здесь как бы на четыре категории: совершенные праведники; *талмидей хахамим* (люди, изучающие Тору и многого добившиеся на этом пути); простые люди, исполняющие заповеди; те, кто нарушает условия Договора с Творцом. В Суккот **все** должны быть - вместе. И если кого-либо не хватает (в «букете» недостает какого-либо из положенных растений), нельзя с благодарностью выполнить *мицву* «поднятия *лулава*». Такое, неполное выполнение этой заповеди не засчитывается.

Наши Учителя говорят, что и в Йом Кипур, если на молитве в синагоге не будет ни одного «грешника», общая молитва не будет принята Небесами.

Отметим, что, выполняя заповедь *лулава* в Суккот, мы берем в руки не только символы. Это для нас и - простые растения, красивые и ароматные. Это - дары нашей Земли. И мы благодарим Творца за то, что Он дал нам эту благодатную землю.

Устная Тора рассказывает: во времена Храма, при осуществлении суккотних приношений, чувство наивысшей радости испытывали люди в момент, когда на *мизбеах* (в условном переводе - жертвенник) возливали обыкновенную воду.

Почему?

Потому что вода жизненно важна для всего живого - для растений, животных, для людей. Вода - высший дар Милосердного Творца - принадлежит всем, и всех объединяет в благодарности к Нему.

И это единение - радость.

Оказывается, **секрет радости** - прост: будь доволен тем, что у тебя есть, и ощутишь радость, служа Всевышнему, выполняя Его заповеди...

Автор текста Гедалия Спинадель

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Симхат Тору перенесли на другой день. Мне в этом участвовать?
Добрый день!

В небольшом английском городе, где я сейчас нахожусь, есть синагога, она не ортодоксальная, наверное, ее правильно назвать реформистской.

В ней есть свои свитки Торы, кошерная кухня, и т.д., но евреев в городе очень мало, своего штатного раввина нет, и насколько я понимаю, из-за этого многие религиозные правила нарушены.

Например, из того, что я заметил, иногда, вместо раввина, приходится выступать женщине, встреча шаббата иногда сдвинута на час после захода солнца, в субботу ездили на машинах, отмечать Бар Мицву - в гольф клуб и т.д.

Я в субботу со всеми не ездил, к этому отнеслись с пониманием.

Вот какой теперь вопрос. Насколько я понимаю, сегодня должны были отмечать Симхат Тора в странах диаспоры. Но сегодня не отмечали, перенесли на следующее воскресенье. И меня даже попросили заранее в этот день нести Тору. У меня такое ощущение, что это бутафорское нечто. День-то уже не тот будет.

Участвовать ли мне в этом?

*Grey
Небольшой город, Англия*

Начну свой ответ не с Вашего конкретного вопроса (мы его потом разберем), но — с оценки Вашей мировоззренческой ситуации.

Считаю огромным подарком Небес, что судьба забросила Вас в такой город, где

есть евреи, но при этом существует «неправильная община». А значит, Вы, возможно, сумеете, изменить ситуацию к лучшему.

В этих обстоятельствах я посоветовал бы Вам поближе познакомиться с людьми. Стратегическим стержнем этого знакомства должно стать, на мой взгляд — стремление зажечь в евреях этого города искру интереса к Всевышнему и Его Торе. Судя по тексту Вашего письма, предпосылки для этого — имеются.

Намечу основные пункты сущностного содержания **Ваших бесед с ними**. Попробуйте осуществить этот план.

1. Еврейская религиозная община — великое дело. Она может и должна стать основой еврейской жизни в городе, фундаментом духовного роста, сохранения наших традиций и всего самого хорошего.
2. Чтобы реализовать это на практике, надо поставить перед общиной определенные задачи и стремиться, чтобы она, община, была такой, какими были наши общины всегда — полторы тысячи лет назад, 800 лет назад, 300 лет назад. Такие общины есть и сегодня — если общинная жизнь строится на принципах Торы, на наших вечных, мудрых и благородных традициях. Но — не на придуманных в Германии 150-200 лет назад новых религиях в русле так называемого «реформированного иудаизма» (существуют и подварианты этой, чуждой еврейству религии — либеральный, консервативный и т.п. иудаизм).

3. При этом сразу же успокойте всех и скажите, что никому не надо тут же «подписываться» под немедленным превращением в ортодоксальных религиозных евреев. Скажите, что Вы не «с потолка» взяли соображение (можете сослаться и на меня), что все будет хорошо, интересно и замечательно, если в основу деятельности этой общины будут положены два принципа:

- a) Общинная деятельность будет согласовываться с нашей традицией и ни в чем ей не противоречить.
- b) Важнейшей частью деятельности этой общины будет изучение Торы на разных уровнях, с учетом разных интересов и особенностей людей.

Поэтому и говорю, что не надо «подписывать обязательство» вести какой-то определенный образ жизни. Просто деятельность общины должна быть — правильной. Тогда к ней придет благословение Небес.

4. Я с Вами не знаком. Но предлагаю Вам внутренне позиционировать себя **в некотором смысле** — раввином этой общины. Даже если Ваши знания, как видно из содержания письма, пока еще весьма невелики. То есть нигде и никому, ни при каких обстоятельствах, не надо заявлять, что Вы считаете себя — раввином. Просто — **возьмите на себя ответственность** за постепенное изменение духовного состояния евреев этого города.

5. Ни в коем случае не будьте инициатором каких-либо раздоров и склок. И — не участвуйте в них, если они возникли в общине. Стройте свои действия и начинания исключительно — на позитиве.

Например, не говорите той женщине, которая, как Вы отметили в своем письме, выступала в роли раввина (что, конечно же — совершенно неправильно), что в настоящей еврейской общине это не принято. Не критикуйте ее, но — похвалите. За желание рассказать что-то людям.

Скажите, что такую ее деятельность можно даже расширить, но —

направив на правильный, истинно еврейский путь. Можно организовать мероприятия семейного типа, на которых она может выступать, может проводить уроки для женщин и детей.

Суть такой идеи состоит в том, что ее выступления не будут частью молитвенной службы в синагоге, но — станут при общине элементом некоего еврейского «клуба».

Пригласите ее на роль «консультанта», чтобы вместе с Вами обсуждать темы и содержание Ваших (и не только Ваших) выступлений — уже в рамках молитвенной службы в синагоге. Она должна почувствовать, что никто не пытается ее «потеснить», лишить почетного места, которое она занимает в общине. Но, наоборот — для нее создают в общине и хотят за ней закрепить правильные, интересные, творческие функции.

Подчеркну, что уделил столько внимания той женщине для того, чтобы показать, каким может быть позитивное направление общения с ключевыми деятелями такой общины и другими людьми.

Конечно же, все, что я здесь обозначил — лишь некое начало. В развитии событий у Вас могут появиться новые вопросы и собственные идеи, которыми Вы при необходимости можете поделиться и с нами.

Главное — всегда помнить, что ничего в мире не происходит случайно. И — сохранить в себе ощущение, что это Всевышний послал Вас в этот город.

А теперь — к Вашему вопросу.

Вам, конечно, уже сейчас надо стараться вести себя в соответствии с нашими законами. Да Вы и сами, как видно из содержания Вашего письма, стремитесь к этому.

Разумеется, нет ничего хорошего в том, если в ближайшее воскресенье в городе будет проходить мероприятие, которое назовут Симхат Тора и будут всем говорить, что оно якобы отменяет праздник, назначенный нашим, еврейским календарем.

Однако в качестве разумного выхода из этой ситуации предлагаю объяснить людям (думаю, все с Вами согласятся), что по правилам нашей традиции, просто так Тору «не беспокоят» и не выносят. Но если — вынесли, например, для поднятия духа евреев — ее обязательно надо публично читать. Прочеть хотя бы десять фраз. Вот и сделайте это. Или организуйте, чтобы фрагмент из Торы прочел другой еврей — юноша или мужчина.

В любом случае, раз уж так получилось, сделайте этот день основополагающим для перестройки общины в этом городе. На мероприятии Вы с кем-то познакомитесь, с Вами познакомятся, и неудачная идея может обернуться — позитивом.

Автор текста Элиягу Эссас

Как исправить то, что не получилось в молитве в Рош ха-Шана?

Здравствуйтесь Рав.

У меня возник вопрос в отношении молитвы в Роша-Шана (правда, с опозданием). Вроде бы и молился, но не чувствовалось наполнение. Какое-то охлаждение, чисто формальный подход.

К тому же, у меня был сон в ночь между первым и вторым днем

Роша-Шана. Приснилось, что я оторвал себе один из узелков, который идет по периметру талита.

Что можно сделать, чтобы изменить положение? Как можно исправить то, что оторвано, что не получилось в молитве в Рош а-Шана?

Гмар хатима това всему Израилю.

**Натан
Бейт Шемеш**

Вы выдвинули на обсуждение очень серьезную, важную тему.

Правда, обычно она возникает несколько в другом варианте — почти сразу же после того, как человек начал соблюдение нашей традиции.

Суть дела в том, что абстрактные представления о молитве предполагают, что у человека иногда появляется желание поговорить с Творцом мира (так сказать, в свободной форме и в свободное время). Однако же это как будто бы — противоречит существующему в нашей традиции правилу, согласно которому молитвы читают в определенное, заранее установленное время. И — по тексту, который, по большому счету не меняется (некоторые изменения вносятся в молитвенные тексты только в субботу, и чуть больше — в праздники).

Человек, находящийся в начале пути воспринимает все, в том числе, и это — как некую данность. И попросту говоря, надеется, что когда-нибудь он к этому привыкнет.

Так оно и происходит. Но внутри всего начинает вызревать другая, намного более серьезная и сложная проблема. И с ней уже сталкиваются не только начинающие, но в не меньшей, а иногда — и в большей степени, и те, кто вырос в религиозной семье, где соблюдают наши традиции на протяжении многих поколений.

Этой проблеме — более двух с половиной тысяч лет. И я не оговорился.

Обозначил ее пророк Йешаягу в одноименной книге Танаха (гл. 1), назвав ее — *мицва мелумада*. Что в сущностном переводе означает — «заученная, механически выполняемая заповедь».

Понятно, что в ситуации, когда проблема у нас есть две с половиной тысячи лет, а народ наш продолжает существовать, переживая подъемы и спуски — это означает,

что проблема, с которой приходится сталкиваться — очень и очень сложна. Однако народ в целом в состоянии с ней жить (хотя может, если ее не решать — оказаться и в катастрофической ситуации). При том, что отдельные индивидуумы из-за нее способны порой даже «выпасть» из еврейства.

Поэтому нам следует стремиться, хотя бы в какой-то мере справляться с этой трудностью — и на индивидуальном уровне и, если можно так выразиться, в общенациональном масштабе.

Начнем — с индивидуального.

Зачастую такая проблема возникает у человека, который считает, что у него — большой потенциал и, мягко говоря, огорчается, видя, что этот его потенциал не реализуется.

Например, он полагает, что его духовное развитие таково, что каждая его молитва должна сотрясать не только его душу, но и мир вокруг него. Что он должен буквально гореть возвышенными чувствами, слышать шепот *малахим* (мн. число от слова «*малах*»; в переводе — «ангел»), которые беседуют с ним. Что ему в молитве должны открываться какие-то великие духовные Истины.

Однако на деле ничего такого, увы, не происходит.

Отсюда и проистекает проблема, о которой мы говорим. Человек приходит к тому, что молиться ему — неинтересно. А то и вовсе — перестает видеть в ней смысл.

С чего начать, чтобы хоть как-то это исправить?

Как ни странно — с молитвы, в которой надо попросить Всевышнего, чтобы Он открыл тебе глаза на то, что ты, в общем-то — «маленький человек», который может начать расти. В том числе — и в сфере молитв.

Как это происходит?

Необходимо осознать и помнить, что тебе пожалован колоссальный и совершенно уникальный подарок. Наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков установили принципы и структуры всех молитв, а великие пророки (повторю, что пророки — это те, кто ощущал Небесные Истины) еще две с половиной тысячи лет назад окончательно сформулировали это и сделали доступным абсолютно каждому человеку.

Творец мира хочет, чтобы ты, маленький человек, держал в руках «книжечку». В будни, в субботу и праздники. И по этой «книжечке» — читал слова, фразы и тексты, которые каждый (в том числе, и ты) понимает так, как он может их понимать. И если он делает это искренне, проявляя **максимальную скромность** — молитва ему засчитывается, как личная беседа с Творцом мира.

И даже ощущение, что у тебя нет при этом великих переживаний — тоже часть беседы, которая приятна Всевышнему, как разговор отца с ребенком, который старается, но пока еще не может отчетливо выразить свои мысли и эмоции.

Поэтому достаточно твердая основа для позитивных изменений в отношении к молитве — умение поставить себя на правильное место (то есть осознать, что ты — простой, обыкновенный человек). Что, в свою очередь, рождает понимание, что тебе, маленькому человеку — доверили великую работу. И остается лишь, не опуская руки, стараться ее выполнять. Не слишком концентрируя свое внимание на том, что не все получается сразу (переживать можно и даже нужно, но — не чересчур).

Постепенно у человека появляются мысли, что он старается — не зря, что его усилия в высшей степени угодны Всевышнему. Что, выполняя эту работу, сам он — поднимается духовно. И мир вокруг него становится — светлее.

Ты, конечно же, хочешь большего. И это — правильно. Это — совпадает с желанием Всевышнего, который хочет, чтобы ты развивался и рос, но всегда помнил при этом, что ты — лишь обыкновенный человек. А значит — сделаешь столько, сколько у тебя получится. Главное — чтобы ты старался, прикладывал усилия.

И в результате получается, что твоя молитва была прекрасной. И переживания твои были нужны, и текст тот самый, один и тот же — нужен. Что для этого ты и послан Творцом сюда, в земной мир.

Вот, пожалуй, и все, что можно сказать отдельному индивидууму.

Что же касается этой проблемы в общенациональном масштабе — к сказанному выше добавлю еще один элемент.

Каждый из нас в своей индивидуальной молитве должен стараться воспринимать себя частицей единой души народа Израиля. Хотеть и стремиться к тому, чтобы как можно больше евреев прониклись схожими чувствами.

В расширение темы рекомендую прочесть на сайте ответ [«Через полгода изучения Талмуда, потерял к этому интерес. Что посоветуете?»](#).

А теперь — ко второму Вашему вопросу.

Узелки по краям *талита* — подобны тем узелкам и шарикам, что были на близких к земле краях верхней одежды *козна га-доль* (главного *козна* в Храме). Они, кроме прочего, символизировали идею, что **каждый** еврей, на своем (низком или высоком) духовном уровне — полон добрых дел и духовных заслуг. Стало быть — нет никаких оснований для высокомерия (на иврите — *гава*) и других подобных чувств.

Если Вам приснилось, что какой-то узелок или шарик оторвался — над этим стоит поразмышлять и, вероятно, сделать какие-то выводы.

Автор текста Элиягу Эссас

Перед Йом Кипуром подруга попросила прощения, но обида осталась...

Уважаемый Рав!

Ко мне перед Йом Кипуром обратилась подруга и попросила прощения. Но если честно, я на нее в обиде. И это чувство не проходит.

Что мне надо было сделать? Сказать, что прощаю? Но я же не чувствую, что простила.

Спасибо за потраченное время на ответ на мой вопрос.

Рахель

Рахель Ситровецкая
Натаня, Израиль

Вы, вероятно, и сами того не подозревая, выявили корень проблемы. Он — в написанных Вами словах — «чувство (обиды) не проходит».

По-человечески это — легко понять.

Здесь подчеркну, что я, разумеется, не знаю, что за обиду нанесла Вам подруга. Но это в контексте нашего с Вами разговора — неважно. К сути дела это не имеет никакого отношения.

Отмечу еще одну деталь Вашего письма.

«Подруга, — пишете Вы, обратилась (к Вам) перед Йом Кипуром». За несколько дней или, может быть — за несколько часов.

Это означает, что, выслушав ее и отреагировав на ее просьбу, Вы должны были, вместе с еврейским народом, в синагоге (или, быть может, дома; не принципиально — где именно) сами просить прощения у Всевышнего. Просить, чтобы Он простил Вас. За то, что Вы (как, собственно говоря, каждый из нас) в каком-то смысле обидели или оскорбили Его, Творца мира, который дал нам, к примеру, *шаббат*, а мы что-то нарушили (о несоблюдении *шаббата* вообще здесь не говорю).

Или, например, Он дал нам указание в Торе — благодарить Его всякий раз после трапезы (произносить *Биркат а-мазон*). А мы — пренебрегли этим, наплевали на Его указание. И даже если произносили благодарственную молитву каждый раз (читали по *Сидуру*) — где в те моменты были наши мысли и сердце?

Как расценивается такое поведение? На что это похоже?

И вот, мы приходим (и правильно делаем) к Всевышнему и просим Его, с вечера до вечера, в течение всех суток, чтобы Он простил нас. И надеемся (и правильно делаем), что Он, если наше обращение — искренне, простит нас. Не за что-то одно, но — за тысячи «безобразий», которые мы совершали в течение всего истекшего года.

Мы (каждый из нас), повторю — надеемся в этот великий День на милосердие Всевышнего...

Как выглядит с позиции Небес во всем этом человек, который не может простить своему товарищу какое-то одно (да хоть даже — и десять) «прегрешение»? Усиливает ли это его просьбу о прощении, обращенную к Творцу? Ответ, полагаю — очевиден.

А теперь — несколько слов о человеке, который перед Йом Кипуром приходит к другому человеку с просьбой о прощении.

Из всего сказанного выше со всей определенностью вытекает, что в ситуации, когда кто-либо обратился к кому-то со словами «прости меня», а при этом не заметно (нет и намека), что он осознал свою ошибку — это, как говорится, мало весит.

Более того. Когда один человек нанес другому конкретный ущерб, допустим, материального характера (ущерб, конечно же, может быть и иным) — чего стоят просьбы о прощении без возмещения этого ущерба?

Поэтому, кстати, обращаясь к Всевышнему в Йом Кипур, мы не просто читаем установленные молитвы, в которых перечисляются всевозможные проступки и т.п., но — не едим и не пьем 25 часов подряд. А перед этим в течение многих дней — встаем по утрам раньше обычного, совершаем какие-то действия, направленные на укрепление соблюдения тех или иных заповедей.

И в этом — наш скромный вклад в исправление ситуации, в которой мы находимся перед Всевышним.

Так же и тот, кто просит прощения у товарища — тоже должен внести свой вклад в нормализацию взаимоотношений. Например — вернуть долг. Или если говорил плохо о нем другим людям — сказать о нем же что-то хорошее. И т.д. и т.п.

И, наконец — последнее.

В любом случае, ни на кого не надо держать обиду. Ибо, даже если «обидчик» не попросил прощения правильно — это, как говорится, его проблема перед Всевышним. Ваша проблема — не держать в сердце никаких обид (о невозврате долга и т.д. тут не говорю — долги обязательно надо отдавать).

И все же — как избавляться от чувства обиды, если, как Вы пишете, оно не проходит?

Это, как ни странно — нетрудно. Нужно только отчетливо осознать, что в Йом Кипур решается твоя судьба: жить или нет, быть здоровым или болеть, жить в достатке или в нищете... И это буквально может зависеть от того, простишь ты или не простишь товарищу нанесенную им (пусть и нешуточную) обиду.

Полагаю, что мне удалось в достаточной мере ответить на заданный Вами вопрос.

Автор текста Элиягу Эссас

Наслышан, что в Умани хасиды ведут себя не очень пристойно... (баннер)

Наслышан, что в Умани паломники-хасиды ведут себя не очень пристойно. Надеюсь, что не все нарушают элементарные правила порядочности. И очень хочется верить, что такое поведение никак не связано с хасидизмом.

Благодарю за ответ, и признателен за прошлый ответ.

**Виктор
Украина**

Вы, к сожалению — типичный пример, как люди становятся жертвами неумных, злобредных слухов, распространяемых в основном низменными антисемитами.

Попробуем вместе оценить ситуацию.

В период от Рош ha-Шана до Йом Кипура, то есть — примерно две недели, в небольшом украинском городе Умани побывали приблизительно 50 тысяч евреев, главным образом — из Израиля (но не только).

Все они — довольно молодые люди, в возрасте, скажем так, от 17 до 40 лет (некоторые — не намного старше).

И что странно — ничего особенного за этот период в Умани не произошло. Не было ни пьяных драк, ни разборок, ни хулиганских выходов, ни каких-то там историй, которые именуют «клубничкой».

В этой разношерстной израильской толпе были израильские полицейские в штатском. Были и украинские полицейские — в форме и без.

Но какой-то серьезной работы ни для кого из них не нашлось.

Разве что им пришлось предпринять какие-то профилактические меры, обычные в ситуации, когда на относительно небольшой территории собирается много людей.

Более того. В Умань отправили и несколько израильских журналистов (среди них были вполне профессиональные и известные), представлявших «светские» СМИ.

По заданию своих редакций они должны были в негативном свете описать то, что там происходило.

И все они вернулись «с пустыми руками» — им не удалось выполнить задания

редакций. Зато они получили яркие впечатления о царившей в Умани духовной атмосфере, о дружелюбии всех в этой многочисленной еврейской толпе.

И возвращались домой с желанием в следующем году снова поехать туда на праздники.

Но неужели все шло там «без сучка и задоринки»?

Конечно же, нет.

В интернете выложили фотографии разбросанных по улицам мешков с мусором и других естественных признаков пребывания в городе огромного количества людей...

Но многое познается в сравнении.

Представим себе, что, допустим, три-четыре крупных университета Украины и России направили десятки тысяч студентов и преподавателей младшего состава в какой-то небольшой город, где они в свободном режиме, не перед кем не отчитываясь, провели бы три, пять, или, например, десять дней.

Что происходило бы в этом городе и вокруг него? Какие репортажи передавали бы оттуда? Какие воспоминания остались бы у тех, кто там был? Какие фотографии и видео появились бы в связи с этим в интернете?..

Читатель, полагаю, в состоянии ответить на все эти вопросы сам.

Так что, то, происходило в Умани можно назвать примером «образцового» поведения неорганизованной толпы, где, возможно, лишь один процент участников (а то и меньше) действительно вели себя не слишком достойно.

Один процент...

А теперь — немного полезной, как мне представляется, информации.

Среди 40 тысяч человек, приехавших на праздники в Умань, бреславские хасиды составляли группу из примерно 5-ти тысячи человек. Приблизительно столько же было, скажем так — симпатизирующих им. Остальные 30 тысяч — религиозные евреи самых разных направлений, а также — не очень религиозные и вовсе не религиозные. Были и те, кто — в процессе духовных поисков, и — просто любознательные.

И в заключение отмечу, что в течение всего года (не в праздник Рош ha-Шана) город Умань, точнее — могилу раби Нахмана, посещают в общей сложности десятки тысяч евреев из всех названных мной выше категорий и групп.

В расширение темы рекомендую прочесть на сайте ответы [«О Брацлавском хасидизме»](#) и [«Винница или Умань. Куда мне ехать?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Человек не может знать все обо всем. И нередко сталкивается с обстоятельствами, которые мешают ему достичь цели, а как с ними справиться — ему неизвестно. Выход из такой ситуации один — обратиться за помощью к сведущим людям...

НЕ БОЙТЕСЬ ПРОСИТЬ СОВЕТА

Рав Зелиг Плискин

В школе я учился плохо. С трудом набирал минимальное количество баллов, чтобы перейти в следующий класс.

Самой большой проблемой для меня было чтение. Мне оно давалось несравнимо большими усилиями, нежели остальным моим одноклассникам. Все считали, что в моем возрасте любой нормальный ребенок должен читать легко и быстро. Однако я никак не мог освоить эту науку. А смелости на то, чтобы попросить взрослых о помощи мне не хватало. Я боялся признаться, что плохо читаю.

В конце концов, один из моих преподавателей догадался о моем затруднении. Он посоветовал мне обратиться к специалисту (см. на сайте, к примеру, статью Иланы Фридман [«Странности надо лечить»](#), раздел «Медицина»). Я последовал его совету, и моя жизнь кардинально изменилась. Я стал гораздо лучше учиться. И начал получать от чтения, которое до того было для меня столь мучительным процессом, истинное удовольствие. Я настолько увлекся, что не раз пожалел о том, что сам не обратился за советом. Ведь я мог научиться читать намного раньше!

А вот — другой пример из моей жизни.

Мы с супругой не очень-то ладили. Любой пустяк мог спровоцировать бурную ссору. Мы оба признавали сам факт, что нам необходимо научиться нормально общаться друг с другом, но не имели ни малейшего представления, что именно нам надо в себе изменить. И долгое время и я и она в глубине души не соглашались с тем, что нуждаемся в помощи постороннего человека. Этот недостаток смелости много лет причинял нам ужасные страдания. В какой-то момент, когда атмосфера в нашей семье накалилась до предела, мы наконец-то пошли к психологу по семейным проблемам. И почти сразу же оба поняли, что, если бы нам хватило смелости сделать это много лет назад, мы избавили бы себя от стольких огорчений и боли...

Страх мешал мне обращаться за советом во многих вопросах, на которые у меня самого не было ответов. Одной статьи явно не хватит, чтобы описать все те ситуации, в которых я оказывался и так и не сумел найти оптимальный выход. Мне представлялось, что все дело в моей «натуре». Бывают же люди, которые не умеют решать жизненные трудности. И я — из их числа. Мне было стыдно признаться окружающим, что я трус. Конечно же, хотелось поговорить с человеком, который помог бы мне преодолеть мои страхи. Но с какой стороны подойти к такому разговору, я не знал. Со временем понял, что мне не нужно никому сообщать о своем малодушии. Можно просто найти кого-то, кто подсказал бы, откуда черпается смелость.

Эта счастливая мысль изменила мое отношение к проблеме. Встретившись с другом или знакомым, я говорил ему: «По-моему, вы — смелый человек. Можно задать вам несколько вопросов на эту тему?». Непросто было сделать это в первый раз. Однако постепенно страхи рассеялись, и я обращался к людям за советами с большей легкостью. Возможно, этому в значительной мере способствовало то, что человек, к которому я впервые обратился за помощью, дал мне действительно ценный совет.

Для того, чтобы найти себе советчика, важно уяснить для себя, что вам нужен мудрый и опытный человек, который обладает достаточно обширными знаниями в той жизненной сфере, в которой вы недостаточно хорошо разбираетесь. Ведь порой перед нами возникают проблемы, которые нам не удастся разрешить в основном потому, что мы не в состоянии правильно оценить обстоятельства. Впрочем, иногда нам просто не хватает объективности, когда неурядиц можно из-

бежать, если кто-то оценит ситуацию «со стороны».

Пользуясь советами других людей, особенно — специалистов в той или иной области, важно осознавать, что ваша цель — не только получить «готовый рецепт», но и — «инструмент», с помощью которого вы сумеете приобрести недостающие знания.

Итак, главная проблема — преодолеть страх и не бояться обращаться за советами.

Сколько школьников и студентов могут улучшить свою способность усваивать материал, если обратятся за помощью к специалистам и научатся концентрироваться и эффективно запоминать пройденное!..

Родители могут извлечь огромную пользу, проконсультировавшись с людьми, которые на профессиональном уровне объяснят им, как создать в доме гармоничную, спокойную атмосферу, способствующую воспитанию положительных качеств в их детях.

Учителя, которые не боятся советоваться с более опытными коллегами, заметно повышают собственную квалификацию. Бизнесмены достигают больших успехов, если консультируются с экспертами и осваивают методики эффективной организации труда, создания благотворной обстановки в трудовом коллективе и т.п. Каждый из нас может достичь больших успехов в карьере, в быту и в семейной жизни, если будет советоваться с мудрыми людьми и со специалистами в соответствующих жизненных сферах. Эти люди в состоянии помочь нам справиться и с нашими недостатками.

Человек, который грустит по поводу и без повода, должен научиться радоваться. Раздражительный — хранить спокойствие в сложных и стрессовых ситуациях. Мнительный человек нуждается в навыке, который позволит ему контролировать свои мысли и страхи. Большинству людей время от времени необходимо «обновлять» свою способность находить в любой ситуации положительные моменты. И все это достижимо, если человек преодолеет психологический барьер и поймет, какие возможности открываются перед ним, если он выработает в себе привычку советоваться.

Что делать, если вы обратились к кому-то за советом, но его совет вам не помог?

Что ж, наберитесь смелости и попросите совета у другого человека. А если вы уже успели обсудить свою проблему с множе-

ством людей, и никто из них не сказал вам ничего дельного, значит, вы еще не нашли того человека, который действительно знает, как поступить в сложившихся обстоятельствах. Продолжите поиски. Иногда, кстати сказать, стоит обратиться вторично к одному из тех, с кем вы уже говорили на данную тему. Вполне возможно, что его новый совет окажется полезнее первого. И еще: следует помнить, что, обсуждая сложную ситуацию с окружающими, вы как бы «раскладываете обстоятельства по полочкам». И сама по себе «систематизация» может подсказать вам выход из положения.

Я всегда вспоминаю, что у моего отца был замечательный раввин, с которым он часто советовался. Отец постоянно говорил нам, детям, что иметь возможность получать консультации у такого выдающегося наставника — настоящее счастье. Отец помог мне понять, что готовность просить совета — неотъемлемая составная человеческой мудрости...

Всемирное еврейское обозрение

Рав Зелиг Плискин,

автор восемнадцати книг на психологические темы

ЖИВАЯ ТОРА

В самом разгаре праздник Суккот, когда каждый еврей на 7 дней перемещается из привычного комфорта в сукку, построенную по определенным правилам. Вместо крыши над головой уже ссах - ветки деревьев, которые напоминают о временности наших материальных свершений и вечности Неба, которое должно, в соответствии с галахой (еврейским законом), хоть немного просматриваться сквозь ссах.

Для многих, непривыкших праздновать Суккот с самого детства, 7-дневный праздник кажется чересчур длинным, где-то непонятным. И немудрено: особенно вне Земли Израиля, где коренным народам совершенно безразличен наш праздник, очень мало чувствуется атмосфера межпраздничных дней - холь-а-моэд.

Лишь общинные одинокие сукки утром и вечером наполняются трапезами. В остальное время: у всех свои дела.

Но совершенно не так в Земле Израиля: каждый человек желает тебе "моадим ле симха", на многих балконах и в многочис-

ленных дворах - разные пестрые сукки, в которых почти весь день проводит хозяин дома за учебой, с гостями за трапезой. Это период отдыха, но активного и ответственного отдыха. Уже Рош-а-Шана и Йом Кипур позади, приговор вступил в силу, но самая окончательная печать еще впереди.

Когда же?

В праздник Шмини-Ацерет/Симхат Тора. Наши мудрецы говорят: что тот, кто с любовью и упоением радуется в Шмини Ацерет, тот удостоивается значительного улучшения своего приговора. А что это за праздник? Праздник чистой радости, когда в синагогах вокруг бимы танцуют с Торой в обнимку по несколько часов. Радости от ощущения Присутствия Творца с нами весь период праздников и особенно в Шмини Ацерет. Еще немного - и все закончится, и мы всем сердцем желаем Творцу показать, что мы и вправду рады быть с Ним и Его Торой.

Шмини Ацерет — отдельный праздник, йом тов, не связанный с Сукот, но наступающий сразу после него.

Поэтому вечером, зажигая праздничные свечи, и потом, во время кидуша, мы произносим благословение «Давший нам дожить» ("Шээхияну").

Название праздника взято прямо из Торы, где сказано (Бамидбар, 29): «В восьмой (Шмини) день у вас будет праздничное собрание (Ацерет)».

Раши комментирует: «Слово Ацерет является изъявлением любви. Так отец, не желая расставаться с сыновьями, говорит им: "Задержитесь (ацру) ещё на один день"».

Симхат Тора и Шмини Ацерет — это один и тот же праздник. Только в диаспоре, где праздничных дней всегда два, первый день посвящают празднику Шмини Ацерет и молитве о дожде, а второй день — целиком Симхат Торе. В Эрец Исраэль, где все праздники продолжаются один день, Симхат Тора — праздник Торы — является частью праздника Шмини Ацерет.

В течение семи дней праздника Сукот евреи радовались его многочисленным заповедям — суке, лулаву и этрогу, возлиянию вод и араве. Но когда наступает Шмини Ацерет, они обращаются к Вс-вышнему со словами: «Со всеми этими заповедями нам пришлось расстаться. С нами осталась только Тора, в ней вся наша радость».

Эта радость превосходит любую другую. Она остается навсегда и никогда не исчезает. Даже когда враги разрушили Храм и священный город Иерусалим и изгнали Израиль из его страны, радость Торы осталась с ним и нисколько не уменьшилась. Вот что сказали об этом наши мудрецы (Брахот, 8):

«С тех пор, как разрушен Храм, нет у Вс-вышнего в этом мире ничего, кроме "четырёх локтей Галахи" — еврейского закона, основанного на Торе». Но разве можно предположить, что кто-то отнял у Него принадлежащий Ему мир? Разумеется, нет. Однако после разрушения Храма Его Шхина пребывает только там, где царит подлинная радость. Ведь с разрушением Храма многие заповеди утратили часть своей действительности, Вселенная стала пустыней, и только в мире Торы, в пределах «четырёх локтей Галахи» все осталось по-прежнему — только там есть истинная радость.

Поэтому Шхина навсегда осталась в мире Торы, поэтому Вс-вышний вместе с народом Израиля радуется празднику Торы — Симхат Тора.

Рабби Нахман из Бреслава сказал: "Служение В-вышнему должно совершаться в радости, подобно танцу, и величайшая заповедь - всегда быть радостным".

Всю жизнь нам нужно учиться и подниматься в уровне этой радости, убегать от грусти и саможаления в самом начале их проявления. Тора и открытия в ней даются в сосредоточении и радости. И в этом вся жизнь. Йецер-а-ра постоянно "подливает" масла в огонь гордыни, но мы должны быть сильны, помня, что то же самое масло можно пере-направить в скромность. Нужно лишь захотеть. И в этом выбор каждого еврея.

Автор текста Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Говорят, что водка - напиток умных. Это означает, что употреблять алкоголь следует с умом, так чтобы он не причинил вред здоровью. Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск заболеваний и укорачивает жизнь.

У людей, чрезмерно употребляющих алкоголь, количество больничных дней обычно в два или три раза больше, чем у ведущих трезвый образ жизни и тех, кто «пьет с умом». Также показатель смертности у данной группы людей выше в два или три раза. Продолжительность жизни человека, страдающего алкоголизмом, на 6-18 лет короче, чем у обычного человека.

«Пить с умом» означает, прежде всего, что в определенных ситуациях человек может воздержаться от спиртного и способен оставаться абсолютно трезвым; при управлении транспортным средством, на работе и во время болезни, если алкоголь усугубляет течение заболевания. Употребление алкоголя в период беременности может вызвать нарушения развития и врожденные дефекты у будущего ребенка, как в материнской утробе, так и после рождения.

Особенно опасным является принятие спиртного, вызывающее состояние алкогольного опьянения. Хотя нет подтверждений тому, что даже небольшое количество спиртного опасно для плода, не следует исключать существование данного риска. Это следует учитывать в первую очередь.

Вторая «мудрость» заключается в том, чтобы не злоупотреблять алкоголем и не доводить себя до состояния опьянения.

В-третьих: средний объем ежедневно потребляемого спиртного должен оставаться умеренным. Согласно последним сведениям, для здорового мужчины умеренным объемом является максимум три стандартные дозы алкоголя в день, для женщины - две. Если превысить эти пределы, то риск возникновения различных заболеваний и преждевременной смерти увеличивается пропорционально количеству принятого спиртного.

Наиболее распространенными заболеваниями, вызываемыми чрезмерным употреблением алкоголя, являются травмы в результате несчастных случаев, депрессии, панические состояния, болезни нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

Со стороны умственных способностей, мышечной силы и ловкости движений наблюдаются негативные изменения, приводящие к ослаблению общей работоспособности. Кроме того, алкоголь повышает

кровеное давление и может привести к параличу, возникающему вследствие кровоизлияния в мозг. Умеренное потребление алкоголя уменьшает риск возникновения ишемической болезни сердца, диабета и старческого слабоумия.

Длительное употребление алкоголя повышает риск возникновения неизлечимых заболеваний, например, атрофии мозга, цирроза печени, дегенерации нервной системы, панкреатита, а также рака ротовой полости, глотки, гортани, пищевода и желудка. Сильное опьянение легко может привести к возникновению сердечной аритмии, опасной для жизни человека.

Следовательно, от употребления большого количества алкоголя ума не прибавляется, а, напротив, только одни болезни.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Нужен ли консультант (наставник) молодым людям, которые хотят вступить в брак и пытаются строить с партнером серьезные отношения?..

НАСТАВНИК ПО ВОПРОСАМ УХАЖИВАНИЯ

Рози Эйнхор, Шерри Циммерман

Недавно мы организовали специальный семинар, чтобы объяснить его участникам (на нем присутствовали 25 женщин и мужчин), кто такой наставник по вопросам ухаживания, и в чем состоит его работа. Участники семинара, в своем большинстве — семейные люди, хотели узнать, какие результаты дают консультации таких «специалистов».

Некоторые вообще не могут понять, зачем влюбленной паре нужен консультант. Все люди способны создать семью, и понимают, как мужчина должен ухаживать за женщиной, и как женщина должна реагировать на различные проявления внимания.

Но будем иметь в виду, что современное общество гораздо сложнее и запутаннее, чем это было когда-то. К тому же, многие молодые мужчины и женщины просто не видят перед собой примеров поистине возвышенных, построенных на взаимопонимании отношений между полами, на которые

можно было бы равняться. А сами они, если нет возможности перенять опыт, не знают, как нужно относиться к браку и что необходимо делать, чтобы в процессе ухаживания между ними зародились здоровые, глубокие отношения, которые необходимы для создания хорошей, прочной семьи. И тут наставник по вопросам ухаживания может оказаться очень кстати.

Наставник (иначе — консультант) по вопросам ухаживания — это человек, который может стать для одинокого мужчины или женщины другом, помощником и советчиком. Мы полагаем, что лучшие наставники — люди семейные, которые счастливы в браке. Таких людей, как правило, действительно беспокоит благополучие других. Они умеют присмотреться к человеку, понять, в чем его основная проблема. И не будут навязывать собственные представления о жизни, проявляя в столь деликатных вопросах максимальную объективность. А это как раз то, что требуется. Наставник должен быть предельно откровенным и в то же время — заботливым и внимательным к человеческим переживаниям.

Важно, чтобы люди, которые хотят быть наставниками по вопросам ухаживания, ознакомились с теми проблемами, которые чаще всего встают на пути одиноких мужчин и женщин.

Семинары, которые мы проводим, предназначены для того, чтобы помочь будущим наставникам разобраться в интересующих их вопросах.

Однако для того, чтобы стать таким консультантом, совсем не обязательно посещать семинары.

Каждому наставнику следует знать, что вариантов, когда люди нуждаются в мудром совете — великое множество.

К примеру, у одинокого мужчины в прошлом были романы. И долгое время все они заканчивались неудачей. И вот, наконец, ему повезло. Он познакомился с подходящей женщиной...

Такой мужчина может нуждаться не только в совете, но и в моральной поддержке. Его наверняка мучают вопросы. «Как сказать ей, что мы — подходящая пара?», «Как понять, готов ли я к свадьбе?», «Откуда я узнаю, что именно сейчас следует заговорить с ней о браке?» и т.п. Его сомнения и страхи — понятны. Он встречается с женщи-

ной, которая ему очень нравится. Но прежние попытки создать семью были безуспешными. Да и вокруг... Ему не раз приходилось наблюдать, как распадались семьи друзей и знакомых. И он не хочет, чтобы с ним произошло то же самое...

Женщина тоже может нуждаться в советах, которые сориентируют ее и помогут справиться с тем беспокойством, которое она испытывает, встречаясь с мужчиной. Возможно, она чувствует, что ухаживающий за ней человек склонен к некоему деспотизму. И она не знает, что подобные проявления сулят ей в будущем, не знает, способна ли она мириться с этим. Или, допустим, после двух-трех недель приятного знакомства, она внезапно ощущает, что ей трудно самой оценить отношение к нему.

Консультант по вопросам ухаживания может помочь ей разобраться в ее переживаниях (см. на сайте, к примеру, статью [«Жизнь с бедным художником»](#) из раздела «Психология»).

Бывает, что женщина впадает в панику из-за того, что ей начинает казаться, что ее ухажер — именно тот мужчина, которого она искала всю жизнь. Она боится совершить ошибку и потерять его.

Случается, женщина видится с поклонником почти каждый день, чувство влюбленности, которое она испытывала поначалу, притупляется, и обнаруживается, что у партнера проявились черты, с которыми, как она думает, ей будет трудно примириться в будущем.

Наставник способен убедить ее в том, что подобные чувства абсолютно естественны, и не стоит воспринимать их как признак того, что в ее отношения с возлюбленным прокралась какая-то фальшь. Кроме того, его задача состоит еще и в том, чтобы помочь ей разобраться, где — истинная первопричина ее тревог.

Некоторые холостяки могут нуждаться в наставнике, чтобы понять, что с ними не так. Ведь их отношения с партнершами все время развиваются по одной и той же, неутешительной схеме.

К примеру, им удается встретиться с девушкой два или три раза, и... Она вдруг отказывается от свиданий. Или как раз в тот момент, когда романтические отношения начинают перерастать во что-то более серьезное, все внезапно идет насмарку... В этих и подобных ситуациях просматривается какая-то закономерность. Такое положение дел, вне всяких сомнений, требует вмешательства третьей стороны, которая способна помочь разобраться, в чем дело, и дать совет, как лучше вести себя в дальнейшем.

Некоторые наставники предпочитают работать с теми, кого давно и хорошо знают. Другим нравится знакомиться и сближаться с новыми людьми.

Одни могут приглашать своих подопечных на чашечку кофе, или же к себе домой на шаббатную трапезу.

Другие довольствуются тем, что дают советы по телефону, или во время коротких личных встреч, скажем, в кафе. Все способы общения хороши, если они приносят плоды и подопечному удастся разорвать «замкнутый круг», вступив в брак.

Консультанты по вопросам ухаживания могут служить своего рода опорой и для людей, которые — в прекрасных отношениях с партнершей или партнером.

Все как будто бы хорошо, и подходят они друг другу идеально.

Но в какой-то момент им все же нужна помощь и ободрение.

Чтобы решиться, к примеру, на помолвку и пережить сопутствующие ей естественные тревоги.

Чтобы обсудить, как лучше сделать предложение, отличить мелкие конфликты, неизбежно предшествующие свадьбе, от настоящих проблем, которые могут появиться в супружестве, перебороть приступы страха и наконец-то встать под хулу (см. на сайте, кстати, [материал Р.Рабкина «Как сделать девушке предложение»](#), в рубрике «Психология»).

Незамужним женщинам и неженатым мужчинам, нуждающимся в подобном наставнике, советуем обратиться за помощью к такому человеку, к мнению которого они прислушиваются.

И лучше всего, повторяем, если у этого человека за плечами — положительный семейный опыт. Объясните ему, что такое наставник по вопросам ухода, и спросите, согласен ли он вам помогать.

Надеемся, что представленная здесь информация окажется вам полезной...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

Перевод с английского

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Антипаста — овощи в духовке — очень популярный в Израиле рецепт. Вы можете использовать овощи на свой выбор, помните только, что израильская картошка требует больше времени для приготовления, чем все остальное...

Ингредиенты

*любые корнеплоды,
кабачок,
грибы,
помидоры шери,
болгарский перец,
оливковое масло,
соль,
перец,
(другие специи — по вкусу)*

Приготовление

Овощи нарезаем кольцами или палочками, выкладываем на противень, поливаем оливковым маслом.

Солим и перчим по вкусу, можно добавить розмарин для аромата или/и красный перец для цвета.

Запекаем час-полтора — до тех пор, пока картошка не будет готова.

Приятного аппетита! Бетеавон!

Сарра Манн

Люксембург

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Приговор правосудию

(25.09-18) 20 сентября родители убитого палестинским боевиком военнослужащего Ронена Любарски встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и попросили его принять меры к изменению судебного состава военного трибунала, который будет рассматривать дело убийцы их сына.

20-летний солдат Ронен Любарски был тяжело ранен 24 мая 2018 г. во время антитеррористической операции в районе Рамаллы. Террорист сбросил на него мраморную плиту, от удара которой солдат на месте потерял сознание и впал в кому. Через два дня в больнице, не приходя в сознание, Ронен умер и был похоронен в Иерусалиме на горе Герцля.

Спустя три недели после теракта службы безопасности задержали убийцу Ронена — 32-летнего боевика ХАМАСа Ислама Абу-Хамида, который в ближайшее время должен предстать перед военным судом.

Владимир и Елена Любарски заявили о необходимости назначить для рассмотрения дела судей высокого армейского ранга, хотя бы теоретически имеющих полномочия для вынесения смертного приговора убийце. В письме, разосланном некоторое время назад министрам израильского правительства, отец погибшего солдата подчеркнул: «Необходимо восстановить потенциал сдерживания и устрашения, только так можно спасти жизни. То, что мой погибший сын Ронен и его боевые товарищи стремились делать и делали каждый день и каждую ночь. Суд над убийцей моего сына должен стать первым шагом к изменению ситуации. Он должен дать надежду народу Израиля».

Родители погибшего солдата напомнили премьеру, что решение суда о разрушении дома убийцы, спустя месяц после принятия соответствующего решения, по непонятным причинам, все еще не выполнено.

В беседе с родителями погибшего солдата глава правительства Нетаниягу разделил недоумение родителей Ронена Любарски по поводу низкого ранга судей, выбранных для ведения дела, но объяснил, что «не имеет таких полномочий, чтобы повлиять на состав трибунала».

Комментарий: Ранее мы уже отмечали, что военные трибуналы в любой стране, в том числе, и в Израиле — часть военной иерархии (см. на сайте материал «Три богатыря» — 20.06.16). Это — главное качество, которое отличает их от гражданских судов.

Поэтому в нашумевшем деле солдата Эльора Азари (см. на сайте материал «Дело, которого не должно было быть» — 22.02-17) публичные высказывания представителей высшего руководства армии о виновности Азарьи, прозвучавшие еще до начала судебного процесса — практически перечеркнули возможность использования военного трибунала в качестве инструмента определения вины «подсудимого» в соответствии с нормами, принятыми в цивилизованных странах. Ибо ясно, что публично высказанное мнение непосредственного начальства военных судей — не может не повлиять на их решение.

То, что в израильской судебной системе это соображение не было учтено, и то, что суд над солдатом Азарией, несмотря на это обстоятельство, состоялся в рамках военного судопроизводства — позор для нашей страны. Этот факт, надо полагать, войдет в историю, как вопиющий случай игнорирования базовых норм судопроизводства.

По тем же причинам, столь важный элемент военного судопроизводства, как назначение членов военного трибунала — не может быть отдан на откуп слепому случаю. Или — доверен случайным лицам, без какого-либо отчета за свои решения перед военным руководством.

Формально премьер-министр Нетаниягу прав: непосредственно влиять на состав военного суда он не может. Иными словами — не может лично назначить или отстранить военных судей от рассмотрения того или иного дела.

Однако в его ответе есть и изрядная доля лукавства. Даже если глава правительства (добавим — Верховный главнокомандующий вооруженными силами Израиля) не вправе прямым распоряжением изменить состав военной судебной коллегии, то воздействовать на ситуацию опосредованно — в его полномочиях. Тогда те, у кого такие полномочия есть — в конкретном деле могут ими воспользоваться.

В публикациях СМИ на данную тему приводится немаловажная деталь. Отец погибшего солдата сообщил, что главный военный прокурор (!) признался ему, что — «не собирается менять существующую практику наказаний», которая предусматривает для арабских убийц не смертную казнь, но — лишь тюремное заключение.

Таким образом, военная прокуратура заранее заявила, что не намерена требовать для террориста смертную казнь.

Не будем здесь углубляться в вопрос, оправдано или нет применение смертной казни в Израиле по отношению к арабским убийцам. Вполне возможно, что ответ на него — неоднозначен...

В данном случае нас больше интересует сам процесс принятия тех или иных решений в системе военных судов и в военной прокуратуре, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ судебному процессу и принятию судебных решений.

Отметим, что главный военный прокурор, во-первых — не является судьей, а во-вторых — он в подчинении министра обороны Израиля.

Действительно, о решении судей, пусть даже и военных, еще можно говорить как о некоей автономной сфере. Но решение военной прокуратуры игнорировать саму возможность смертного приговора и волевым решением лишать суд даже теоретической возможности вынести предусмотренный законом приговор — не может быть оправдано ничем, и может быть названо лишь своеволием и превышением полномочий.

Совершенно очевидно, что решение о применении смертной казни — прерогатива правительства или Кнессета, ибо относится к сфере важнейших политических и, если угодно, нравственных проблем. Если же министр обороны и руководящий этим министром премьер-министр — самоустраиваются от принятия решений и от контроля над действиями военной прокуратуры, то вся ответственность за такую политику ложится на них.

На данной стадии премьер-министр может потребовать от министра обороны, чтобы тот навел порядок в военной прокуратуре. А в случае необходимости — сменил руководство военной прокуратуры. И то и другое — входит в полномочия министра обороны.

То же самое можно сказать об отборе судей военного трибунала по конкретному делу.

Лица, ответственные за отбор — не могут не подчиняться военному министру. И как таковые — не могут не нести перед ним ответственность за свои действия. Формирование и реализация соответствующей кадровой политики в сфере военных судов — прямая обязанность министра обороны.

Перспективы: Что же происходит? Неужели израильские государственные лидеры не осведомлены о собственных полномочиях? А может, все дело в том, что они как огня боятся ситуации, при которой эти полномочия им придется применить на деле? Ведь в сформировавшейся сегодня при активных усилиях леволиберальных кругов «политкорректной» реальности само понятие

«независимый судебный процесс» — утратило свой изначальный смысл. И подразумевает полнейшее самоуправство, безответственность и бесконтрольность не только самих судей, но и всех остальных участников судебного процесса, включая прокуратуру.

В современном Израиле «забыто», что право назначать судей Верховного суда, например, в США принадлежит президенту страны (при утверждении этого Сенатом). И это никаким образом не делает систему судопроизводства в этой крупнейшей западной стране — «диктаторской, «тоталитарной» и «нерелевантной», с точки зрения власти закона.

Попытка следовать фальшивым канонам «политкорректности» — ведет к дичайшим результатам. Один из них — демонстративное и трусливое бессилие израильских властей в ситуациях, когда дело доходит до необходимости вмешательства в около-судебные процессы, коренным образом влияющие на судопроизводство. В том числе — и на судопроизводство военное (которое, как известно, имеет дело с наиболее тяжкими и опасными преступлениями в сфере безопасности).

Пока высшие государственные чиновники Израиля, что называется, не «придут в себя» и не приведут в чувство своих подчиненных, в частности, из военной прокуратуры и из органов формирующих судебские составы военных трибуналов — «фестиваль» судебного и около-судебного беспредела будет продолжаться. А от израильских военных судов, увы, можно будет ожидать регулярных и ярких подтверждений сформулированной в Талмуде Истины — «тот, кто милосерден к жестокому, [непременно] будет жесток к милосердным».

Другие аналитические статьи можно найти перейдя по ссылке

<http://evrey.com/sitep/analysis/index.php#51>

МИР ВОКРУГ НАС

Мы находимся в последней и завершающей недельной главе Торы «Везот Абраха». Написано: «Учение, (какое) заповедал нам Моше, — наследие общине Йаакова» (Дварим 33:4).

Говорится, что еврей сам не может выполнить все заповеди Торы, так как есть заповеди относящиеся только к первосвященникам, левитам или еврейским царям.

Однако когда еврейский народ объединены вместе и уважают друг друга, тогда весь еврейский народ является одним целым.

И в тот момент когда один еврей выполняет определенную заповедь, так это считается словно весь народ выполнил эту заповедь.

И поэтому сказано: «Учение, (какое) заповедал нам Моше...» Это означает что не сможем мы выполнит все заповеди Торы и не сможет Тора стать нашим наследием, а только если мы будем «**общинной Йаакова**», только когда мы будем все объединены.

И также Тора спасает от любых проблем и неприятностей. Так рассказывается про Рабейну Яакова Авухцира.

Однажды он шел своим путем и его остановили мусульманские мудрецы и попросили войти в беседу. Он им ответил: «Не задерживайте меня, так как работа ждет меня».

Спросили они, что за работа у тебя и он им ответил называется она «ТОРА».

Тогда рассмеялись они над ним. Рабейну Яаков разозлился и ответил им: «Не возможно сравнивать наше изучение святой Торы, которая дана Творцом мира от ваших пустых и тщетных разговоров». Эти мудрецы были очень оскорблены и донесли царю об этом случае.

Царь вынес смертельный приговор по отношению к общине, который должны будут 3 рыцаря исполнить.

Все община очень испугалась и прибежала к Раву сообщить о великой опасности.

Ответил им Рабейну Яаков, чтобы они разошлись и занялись работой (изучением Торы).

И также он добавил, что спасение Вс-го равносильно морганию глаза.

Через некоторое время послышались звуки скачущих лошадей, но когда люди посмотрели на ворота города, то увидели только одного всадника на коне и рядом с ним два коня без всадников.

Оказалось что перед входом в город, на двух рыцарей обвалились камни и убили их. Когда услышали ненавистники, что случилось забоялись сильно и отменили приговор. А евреи пришли к Рабейну Яакова с благодарностью.

Ответил он им, что все это от силы работы изучения святой Торы и поэтому вернемся к изучению Торы, которая охраняет нас и спасает от ненавистников.

На основе комментария книги «Левуш Йосеф»

ИШЛОМО ФРЕЙДКИН

Москва, Россия

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Наступающая суббота является праздничной. Поскольку суббота начинается в праздник суккот, это ещё и полу-праздничные дни.

В полу-праздничные дни мы, как правило, не всегда можем ощущать святость праздника. Но поскольку, у нас есть суббота, то мы в полной мере можем прочувствовать святость и духовность праздника Суккот.

В эту субботу принято читать книгу Коэлет

(Экклезиаст), которую написал царь Соломон. Эта книга полна стихов описывающий насколько материальный мир важен или наоборот. Та материальность которая помогает нам служить Всевышнему является правильной, однако же та материальность которая призвана удовлетворять личные потребности человека ради удовольствия не является правильным направлением в жизни.

Когда мы сидим в шалаше - сукке, мы пытаемся перевернуть нашу материальность в духовность. Это достигается тем что в холодную погоду мы живем не в тёплом доме, а в холодном прохладном шалаше...

Последний день праздника - Седьмой день является последним заключительным днём когда еврейский народ максимально приближен ко Всевышнему. Это настоящее объединение евреев друг с другом и с Богом.

В период праздника суккот когда евреи строят шалаша каждый помогают друг другу чем может, зовёт гостей к себе в шалаш, делится различными инструментами для постройки сукки...

В такие праздничные дни абсолютно не хочется, чтобы были какие-либо обиды одного человека к другому, но именно праздник Суккот является испытанием для всех нас в отношениях друг к другу. Кроме того, Суккот — это последний шанс когда мы можем исправить приговор вынесенный нам в Рош-аШана.

Пожелаем друг друга много сил в этом уже наступившем новом году для укрепления нашего духовного состояния. Чтобы этот год был сладким счастливым и добрым!

Подготовил Лейб Каханэ

Модиин Илит, Израиль

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели

Наступает Симхат Тора. Евреи радуются, заканчивая и вновь начиная читать Тору.

Но сейчас давайте подумаем о наших великих учителях Торы. Как же много с них спрашивается!!!

Вот, Моше рабейну не дано было войти в Землю Израиля. А мы с вами сегодня можем здесь жить и процветать. Несправед-

ливо? Но, наверное, мы с вами удостоены этого, благодаря заслугам Моше и поколений праведных людей, обладавших безграничным терпением в обучении евреев Торе.

И мой сегодняшний рассказ именно об этом.

400 раз

Учитель Торы Рав Фрейда известен своим терпением.

Как Торы тексты заучивают?

Ну, многократным их повторением.

Один ученик быстрее тексты запоминает,

Другой, не так уж и быстро, здесь слушание помогает:

Один повторит, второй и третий запомнил в срок...

Вот так и идёт процесс, вот так и идёт урок.

Но был ученик у рабби двух слов сложить не умеет.

Но на него учитель времени не жалеет.

Он говорит- повторяет, он говорит- объясняет.

100,200,300,400 раз. Смотрите, запомнил сейчас!!!

Что -то уже получается. Рабби глядит улыбается.

Итак, за 400 повторений, справляется наш ученик.

Рабби сил не жалеет, он отступить не привык!!!

И вот однажды к рабби евреи заходят в класс:

Пойдёмте с нами, рабби, не справимся мы без вас!!

Я скоро к вам подойду, только закончу урок.

Итак,400 раз, но что-то то они не в прок...

Ученик никак не запомнит. И рабби он поясняет:

Я жду, что вы уйдёте, и тексты все забываю.

Рабби все начал сначала. 400 раз повторил.

И наш ученик запомнил, и ничего не забыл.

Вдруг голос с небес раздался:

Учителю Фрейде- награду.

400 лет тебе жизни!

Да, мне одному не надо!

Прошу моему поколению жизни в мире грядущем.

Будет такая награда, ответил ему Вездесущий.

С праздником! Веселья! Радости! Уважайте своих учителей.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ШМИНИ АЦЕРЕТ И СИМХАТ ТОРА

В Торе сказано, что на восьмой день от начала Сукот будет у нас еще один отдельный, самостоятельный праздник. Его название - - шмини ацерет - показывает, что на восьмой день (шмини) кого-то задержали (ацерет).

Кого задержали и зачем? Учителя народа - хахамим - приводят такой пример. Царь пригласил своих детей на семидневный пир. Когда пришло время расставания, царь сказал: "Дети, я хочу обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, задержитесь еще на один день".

Так и в Торе говорится: "На восьмой день будет у вас праздник".

Будучи, в принципе, совершенно независимым от Суккот праздником со своими молитвами и обычаями, Шмини Ацерет все же имеет один общий с днями Суккот элемент: в молитвах и благословениях этого дня мы называем его (зман симхатену) - время нашей радости. То же говорится и во все дни праздника Суккот.

Продолжая нашу притчу о царе, можно сказать, что дети не только согласились остаться у него, но и добавили к продолжающемуся пиру что-то от себя, чтобы сделать его еще более веселым и радостным.

Наши учителя - хахамим - постановили, что в это день - Шмини Ацерет - евреи будут заканчивать ежегодный цикл чтения Торы и тут же начнут чтение ее с начала! Так в Шмини Ацерет вошел еще один элемент - Симхат Тора - праздник [завершения цикла чтения] Торы.

Тора состоит из пяти книг, из 54 "еженедельных глав" (- парашат а-шавуа). Каждую субботу в синагоге (а в течение недели евреи - дома) читают еженедельный отрывок. Начинают чтение в Шмини Ацерет и заканчивают в Шмини Ацерет. И так весь народ поступает уже почти две тысячи лет (до этого евреи читали и изучали Тору по другой системе).

Некоторые законы и обычаи Шмини Ацерет и Симхат Тора

Зажигание свечей - как перед наступлением субботы и других праздников.

Вечером в синагоге после праздничной молитвы (маарив) выносят из (арон а-кодеш) - места хранения свитков Торы (самое святое место в синагоге) - все имеющиеся свитки и устраивают торжественную процессию-хоровод вокруг зала синагоги - с песнями и танцами и с Торой в руках. Процессию повторяют семь раз - так что многие, если не все, имеют почетную возможность пройти круг со свитком Торы.

Вечером - праздничная трапеза (ее обычаи - как в первый день праздника Суккот).

Утром после праздничной молитвы - шахрит - снова торжественная процессия, песни и танцы, а потом - очень торжественное и очень праздничное завершение чтения Торы. При этом если в обычную субботу вызывают к чтению Торы только взрослых (и мальчиков с 13 лет), то в этот день вызывают всех детей, и можно представить себе их радость.

Немедленно начинают читать первую еженедельную главу (- Берешит, "В начале...").

Днем - последняя праздничная трапеза.

Вне Израиля, где наши учителя установили традицию день полного

праздника (, йом тов) отмечать два дня, содержание первого дня Шмини Ацерет не включает специфики Симхат Тора, а все обычаи Симхат Тора приходятся на второй день Шмини Ацерет.

На этом и заканчивается период "осенних праздников". Следующий праздник - Ханука - через два месяца.

Заканчивается чтение Торы ее последними фразами: "И не было пророка подобного Моше [Моисею], который... совершал [подвиги и чудеса] перед глазами всего Израиля".

И начинается чтение Торы ее первой фразой:

"В начале сотворил Всевышний небо и землю...".

Недельную главу *Ве-зот а-браха* читают не в субботу, как обычно, но - в праздник Шмини Ацерет/Симхат Тора, в Израиле - 1 октября, в других странах - 2 октября 2018 года.

Мы размещаем в журнале обзор этой главы заранее.

ГЛАВА "Ве-зот а-браха"

Место в Торе: *Дварим*, гл. 33, ст. 1 - конец книги *Дварим*.

Почему она так называется?

Первая фраза начинается так: "Вот благословение, которым благословил Моше... сынов Израиля...".

Вот благословение на иврите - *ве-зот а-браха*.

Недельная глава *Ве-зот а-браха* завершает годовой цикл чтения Торы. И состоит в основном из благословений

Эта глава содержит, главным образом, благословения, произнесенные Моше перед смертью, и описывает смерть Моше.

Несомненно, уход из нашего мира такого лидера, каким был Моше, **образует духовный вакуум**, «объем» которого ни оценить, ни представить невозможно. Так же, как невозможно представить «границы» той роли, которую Моше исполнял в общине сынов Израиля, будучи духовным и «политическим» лидером, учителем и наставником, предводителем израильского воинства и в каком-то смысле - царем. Ни-

кто, ни до, ни после Моше, не достиг такого высокого духовного уровня. И не было в еврейской среде равного ему пророка. Только Моше мог обеспечить поддержку Всевышнего в труднейшем великом переходе еврейского народа из египетского рабства до Земли Обетованной.

Однако из всех граней неординарной личности Моше последующие поколения народа Израиля чаще всего выделяют одну, говоря о нем: «Моше Рабейну» - Моше, Учитель наш. Ведь это он, Моше, поднялся на гору Синай и принес еврейскому народу Тору.

Кто бы ни занял место Моше, он сделает это, осознавая, что во многом уступает Моше. Кто бы ни стал преемником Моше, он, безусловно, будет знать, что ему не удастся достичь духовного уровня величайшего в еврейской истории лидера и пророка.

Перед каждым открыта возможность изучать Тору и стать большим знатоком ее законов. Но никто, кроме Моше, не мог принять ее из рук *малахим* (множественное число от слова *малах* - некая духовная субстанция, осуществляющая связь Неба с землей; нередко в переводах на русский - «ангел») и принести послание Всевышнего на землю...

Понятно, что задача встать во главе народа Израиля после ухода Моше в иной мир - высокая честь, но и нелегкая ноша. Мы знаем, что эта честь выпала Иегошуа бин-Нуну, ученику Моше. Сравнивая его с прежним лидером народа Израиля, Талмуд (трактат *Бава Батра*, лист 75) пишет: «Возложи на него славу свою, но не всю твою славу. Старейшины того поколения говорили, что лицо Моше было подобно солнцу, а лицо Иегошуа - подобно луне...».

Еврейская традиция неоднократно упоминает о том, что от Моше исходило особое свечение. И Иегошуа тоже излучал свет. Но по сравнению со светом Моше свет этот казался слабым.

Когда Моше умер, многие люди перестали изучать Тору. Когда умирает мудрец, - сообщают Учителя, - его *бейт мидраш* (дом учения) - бездействует. Когда умирает глава *бейт дина* (еврейский суд), все его коллеги в городе прекращают работу. А жители этого города приходят в синагогу и рассказываются в другом порядке: те, кто обычно сидел в северной части синагоги, сидят в ее южной части, те, кто до этого сидел в юж-

ной части, переходят - в северную. Когда умирает *наси* (вождь, предводитель колена), его сподвижники - бездействуют... (Моед Катан, 22).

Насколько же более скорбной была картина еврейской жизни после смерти Моше!

В память о кончине Моше, величайшего из лидеров еврейского народа, до сих пор во всех синагогах мира по шаббатам **после молитвы минха не читают Тору...**

Говоря о последствиях кончины Моше, Талмуд (трактат *Темура*, лист 16) приводит скорбную статистику, свидетельствующую о падении в среде народа Израиля уровня знания Торы.

Тысяча семьсот уроков и подробных обсуждений, - говорят Учителя, - стерлись из людской памяти в период траура по Моше.

Однако здесь же Талмуд вносит в общую картину и оптимистическую ноту.

И все же **Отниэль, сын Кеназа, брат Калева**, восстановил эти забытые уроки, - подчеркивает раби Аббуха.

Это сообщение может показаться странным. Поскольку во главе народа Израиля встал Иегошуа, ему, по логике вещей, и предстояло восстановить в еврейской среде утраченные с кончиной Моше знания Торы. Но нет, Талмуд в связи с этим называет имя Отниэля...

Далее мы узнаем, что Отниэль в вопросах учености и способности к постижению Мудрости превосходил Иегошуа бин Нуна. Превосходил его в этом и Пинхас, внук Аарона, - отмечает **Раши** (раби Шломо бен Ицхак - величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своих комментариях к трактату *Авот*.

И цитирует строки из Танаха (из книги пророка *Малахи*), которые он относит к Пинхасу: «Тора истинная была в устах его, и несправедливость не касалась губ его, в мире и справедливости ходил он со Мною и многих отвратил от греха. Ибо уста Учителя хранят знание и Тору. И Тору ищут (другие) в устах его, ибо он - посланник Всевышнего» (книга пророка *Малахи*, гл. 2, ст. 6-7).

Традиция сообщает, что никто в еврейской среде не мог сравниться с двумя людьми, которых Иегошуа бин Нун отправил в *Эрец Исраэль* на разведку, чтобы узнать, что представляет собой Земля Израиля. Как сказано: «И послал Иегошуа, сын Нуна, из Шиттима двух мужей-соглядатаев тайно, сказав - идите, осмотрите землю и Иериho» (Танах, книга *Иегошуа*, гл. 2, ст. 1).

Речь здесь идет о Пинхасе и Калеве, которые рисковали жизнью ради того, чтобы выполнить данное им поручение.

Далее в Танахе раскрывается еще один, дополнительный аспект личности Пинхаса.

Мы узнаем о том, что самоотверженная женщина по имени Рахав, увидев, что посланников Иегошуа бин Нуна разыскивают стражники царя Иериho, решила спрятать Пинхаса и Калева. И Пинхас сказал ей: «Я - слуга Всевышнего, а слуги Творца подобны *малахим*. Как сказано - уста слуги Всевышнего хранят знание, и люди ищут закон на его устах; ибо он - *малах* (посланник) Всевышнего... *Малах*, если пожелает, может быть видимым, но **может стать и невидимым**».

Что означают слова - «пророки подобны *малахим*»?

В Торе об этом (со ссылкой на Моше) написано: «И воззвали мы к Творцу, и услышал Он голос наш и послал *малаха*, который вывел нас из Египта» (**Бамидбар**, гл.20, ст. 16).

Разве не Моше вывел народ Израиля из Египта? Конечно же, Моше. Процитированная фраза лишь подтверждает, что пророк подобен *малаху*.

Итак, Пинхас сказал Рахав: «Я - посланец Всевышнего и нет нужды меня прятать. Спрячь Калева, а я буду стоять перед ними, но они не увидят меня». (**Мидраш Раба** к книге **Бамидбар**, гл. 26, ст. 1).

Пинхас произносит слова истинной Торы, и его уподобляют *малаху* Всевышнего. Моше, находясь на горе Синай, мог обойтись без еды и питья - способность, присущая *малахим*...

Мидраш Раба к книге **Берешит** (гл. 48, ст. 14) приводит высказывание **раби Меира** (один из крупнейших Учителей Мишны; 2-й век): «Говорится в пословице - войдя в город, следуй его обычаям (если ты - в Риме, веди себя как римлянин). На вершине горы, куда поднялся Моше, не было ни еды, ни питья. Поэтому, поднявшись на гору, Моше стал как они (*малахим*)». В самой Торе об этом сказано: «Когда я взшел на гору... и пробыл там сорок дней и сорок ночей, **хлеба не ел и воды не пил...**» (**Дварим**, гл. 9, ст. 9).

И, тем не менее, как подчеркивает Раши, Моше передал Тору Иегошуа бин Нуну - именно ему.

Традиция была передана Иегошуа, - сообщают Учителя. - Моше получил Тору на Синае и передал ее Иегошуа, Иегошуа передал ее старейшинам Израиля, старейшины - пророкам, а пророки - мужам Велико-го Собрания» (Мишна, **Пиркей Авот**, гл. 1).

Несомненно, у Моше были и другие ученики, кроме Иегошуа бин Нуна. Почему же был избран именно он, тем более, что другие превосходили его, скажем, в знаниях?

Талмуд (трактат **Эрувин**, лист 54) описывает порядок изучения **Устной Торы** в *бейт мидраше* (дом учения) Моше.

Моше получил Тору из уст Всевышнего. Пришел Аарон, и Моше преподавал ему полученный от Творца урок. Когда урок закончился, Аарон сел по левую руку от Моше. Затем в *бейт мидраш* пришли сыновья Аарона, и Моше преподавал им тот же урок. Элазар сел справа от Моше, Итамар - слева от Аарона.

Аарон всегда сидел по правую руку от Моше, - уточняет раби Иегуда (великий Учитель Мишны, 2-й век).

Потом пришли старейшины, - продолжает Талмуд, - и Моше преподавал и им этот урок. Выслушав урок до конца, они отошли в сторону. И тогда предстала перед Моше вся община Израиля и тоже прослушала урок Моше.

Получается, что Аарон слушал этот урок четыре раза, его сыновья - три раза, старейшины - два раза и народ - один раз.

Когда умер Моше, Аарон заменил брата и преподавал всем этот урок. Когда умер Аарон, ему на смену пришли его сыновья. Когда умерли сыновья Аарона, старейшины учили народ. Таким образом, каждый человек в общине Израиля прослушал урок Моше четыре раза.

Учитель обязан преподавать своим ученикам тот же урок не менее четырех раз, - заключает **раби Элиэзер** (великий Учитель Мишны второ-

го поколения, 1-й век), анализируя приведенный выше рассказ.

В самом деле, если Аарон (первый в еврейской истории главный служитель Храма) должен был учить урок, преподанный Моше - четырежды, то обычному ученику, обучающемуся у «обычного» учителя потребуеться, чтобы усвоить материал, гораздо больше повторений.

Но вернемся к Иегошуа бин Нуну. Его имя в описания процесса обучения Устной Торе вообще не упоминается. Создается впечатление, что его как будто бы в *бейт мидраше* Моше и вовсе не было.

Как же обстояло дело в действительности?..

Рамбам (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов **Мишнэ Тора**; Испания - Египет, 12 век), описывая процесс изучения Торы, сообщает: «Все трое - Элазар, Пинхас и Иегошуа получили Устную Тору от Моше. Иегошуа был учеником Моше, поэтому он (Моше) передал ему Устную Тору и все связанные с ней заповеди» (Рамбам. **Мишнэ Тора**, предисловие).

Из этого описания следует, что только Иегошуа бин Нун был истинным, единственным учеником Моше - несмотря на то, что Моше обучал Торе многих людей.

Поэтому лишь ему (Иегошуа) он мог доверить Устную традицию. Об этом и говорит Талмуд в трактате Авот - «Моше получил Тору на Синае и передал ее Иегошуа, Иегошуа передал ее старейшинам Израиля...».

Далее Рамбам пишет, что Пинхас получил Устную традицию от Иегошуа бин Нуна. И это подтверждает факт, Моше имел единственного ученика - Иегошуа бин Нуна.

Так где же все-таки был Иегошуа,

когда Моше обучал народ Торе в своем *бейт мидраше*?

Рассказывает Мидраш (**Мидраш Раба** к книге **Бамидбар**, гл. 21, ст. 14), что в какой-то момент Моше решил попросить Всевышнего, чтобы сыновья его унаследовали после его кончины славу отца. И Всевышний ответил Моше словами, которые цитируются в **Мишлей** - Притчах царя Шломо (Соломона): «Кто стережет смоковницу, будет есть плоды от нее; и (кто) бережет господина своего, будет почтен» (**Мишлей**, гл. 27, ст. 18).

Творец сказал Моше: «Твои сыновья сидели в бездействии, и не изучали Тору. Иегошуа служил тебе и оказывал тебе большой почет. Именно он поднимался рано утром и оставался до поздней ночи в Доме Учения. Он ставил скамейки и расстилал циновки. Он служил тебе изо всех сил, он и продолжит служить Израилю - такова его награда».

Мидраш рассказывает также, что Иегошуа никогда не оставлял Моше, всегда был при нем. В Торе об этом написано: «...И когда видел весь народ, и поклонялся каждый у входа в Шатер.

И говорил Всевышний с Моше лицом к лицу, как говорят с другом своим; и он (Моше) возвращался в стан, а служитель его, Иегошуа, сын Нуна, юноша, не отлучался от Шатра» (**Шемот**, гл. 33, ст. 10-11; о том же говорится и в книге **Бамидбар** - гл. 11, ст. 28).

Иегошуа везде сопровождал своего учителя, и поэтому, даже если у Моше и могли быть более талантливые ученики, то задача заменить Моше была бы все равно возложена на Иегошуа бин Нуна. Иегошуа приходил в *бейт мидраш* Моше раньше всех, чтобы все подготовить к началу занятий. Когда все расходились, он оставался со своим учителем.

Такое отношение к учителю стало в нашей традиции **эталонном истинной преданности**.

Талмуд (трактат **Берахот**, лист 47) приводит дискуссию между Учителями, предметом которой стал вопрос: **кого следует называть - невеждой?**

- Невежда - это человек, который не читает утром и вечером молитву **Шма, Израэль...** - сказал **раби Элиэзер** (один из крупнейших Учителей Мишны, 1-й век).

Иную грань Истины усматривает в этом вопросе **раби Иегошуа** (великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век).

- Невеждой мы назовем человека, - говорит он, - который не накладывает *тефилин*».

- Тот, у кого нет *цицит* на *талите* - невежда, - высказывает свою позицию Бен Азай.

Невеждой назовем того, у кого нет *мезузы* на дверном косяке, - дает определение этому понятию **раби Натан** (великий Учитель Мишны, 2-й век).

Однако остальные Учителя открывают в этом вопросе совершенно новую грань Истины.

- Невеждой назовем того, - констатируют они, - кто изучал Тору и Мишну, но не помогал учителю Торы.

Этой позиции большинства Учителей и следует *галаха* (еврейский практический закон), - сообщает **рав Гунна** (великий Учитель Талмуда второго поколения, 3-й век).

Но как связана помощь учителю - с невежеством? Как понимать вывод наших Учителей?..

Талмуд наставляет: в лучшем случае - недостаточно быть лишь ученым - «книжником»; в худшем - это даже опасно. Истинные знания приобретаются не просто в процессе сбора информации.

Подлинным знатоком Торы может стать человек, который умеет правильно применить усвоенное на практике. А это требует мудрости, которую получают, только «сидя у ног учителя».

Не было Учителя более высокого духовного уровня, чем Моше, и не было более преданного ученика, чем Иегошуа бин Нун. Поэтому, когда настало время назначить преемника Моше, Всевышний выбрал Иегошуа.

В Торе об этом написано: «И сказал Моше Всевышнему, говоря - да назначит Всевышний мужа над этой общиной, который выходил бы перед ними... чтобы не была община Всевышнего как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Моше Всевышний - возьми себе (в преемники) Иегошуа, сына Нуна, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою...» (**Бамидбар**, гл. 27, ст. 15-18).

Итак, Иегошуа назначен преемником Моше по велению Всевышнего.

На плечи Иегошуа легла тяжелейшая задача. Его положение усугублялось еще и тем, что люди постоянно сравнивали нового лидера - с Моше. С кончиной Моше, как говорилось выше, значительно сократились занятия Торой, что еще больше усложняло возникшие перед Иегошуа проблемы.

Он мог справиться с ними, лишь набравшись мужества и оставаясь в столь сложной ситуации - сильным.

В Торе читаем: «И призвал Моше Иегошуа, и сказал ему пред очами всего Израиля - крепись и мужайся, ибо ты войдешь с народом в землю, которую Всевышний обещал отцам их, и ты ее передашь им во владение» (**Дварим**, гл. 31, ст. 7).

И далее: «И заповедал Всевышний Иегошуа, сыну Нуна, и сказал - крепись и мужайся, ибо ты введешь сынов Израиля в землю, о которой Я говорил им, и Я буду с тобой» (*Дварим*, гл. 31, ст. 22-23).

Как видим, не один Моше говорил Иегошуа, что он должен мужаться и быть сильным. То же самое сказал ему и Всевышний.

Этому в Танахе посвящен довольно большой отрывок.

Процитируем его: «И было, после смерти Моше, слуги Всевышнего, сказал Всевышний Иегошуа, сыну Нуна, слугителю Моше, говоря - Моше, раб Мой, умер; встань же теперь, перейди через Иордан, ты и весь народ этот, в землю, которую Я даю им, сынам Израиля. Всякое место, на которое ступят ноги ваши, даю Я вам, как говорил Я Моше.

От пустыни и Леванона до реки великой, реки Эфрат - всю землю хэйтийцев, - и до Великого моря, к заходу солнца, будут пределы ваши. Не устоит никто пред тобой во все дни жизни твоей; как был Я с Моше, (так) буду Я и с тобой, не отступлю от тебя и не оставлю тебя.

Тверд будь и мужественен, ибо ты передашь народу этому во владение землю, о которой Я клялся отцам их, что дам (ее) им. Только тверд будь и очень мужествен, чтобы бережно соблюдать всю Тору, которую завещал тебе Моше, раб Мой; не уклоняйся от нее ни вправо, ни влево, дабы преуспевал ты везде, куда ни пойдешь.

Пусть не покидает книга Торы уста твои, и размышляй о ней днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней - тогда удачлив будешь на пути твоём и преуспеешь.

Повелел же Я тебе - будь тверд и мужествен, не страшись и не трепещи, ибо с тобой Всевышний твой - везде, куда ни пойдешь».

(Книга *Иегошуа*, гл. 1, ст. 1-9).

До этого момента говорилось, что Иегошуа никогда не оставлял шатер Моше. Теперь же мы узнаем, что Творец повелел ему никогда не оставлять Тору...

Завершение любого дела никогда не дается легко. При этом человек, как правило, испытывает смешанные чувства: с одной стороны - радость достижения цели, с другой - страх перед будущим.

Завершая годичный цикл чтения Торы, мы должны обратить внимание на призыв Всевышнего «быть сильными», идти вперед, не боясь испытаний - с радостью и трепетом, не успокаиваясь на достигнутом, не позволяя чувству удовлетворенности овладеть нашими душами.

Мы снова будем изучать Тору, нашу традицию, чтобы лучше понять смысл всего сущего и использовать беспримерную, данную нам возможность хотя бы хоть как-то, хотя бы чуть-чуть, понять замыслы Творца. А для этого нужно быть **сильными и мужественными**.

Как же стать сильными?

Наши Учителя наставляют нас: Четыре задачи требуют силы - изучение Торы, добрые дела, молитвы и наше земное занятие.

Откуда известно, что изучение Торы и добрые дела требуют силы? - спрашивает Талмуд (трактат *Берахот*, лист 32).

И отвечает: так сказано в Торе - «Только сильным будь и мужественным, чтобы соблюдать **все** законы Торы...». А Тора учит нас совершать добрые дела...

Автор текста рав Ари Канн

Может ли женщина в праздник Симхат Тора танцевать с Торой?

Уважаемый раввин!

Мой вопрос: может ли женщина в Симхат Тора танцевать с Торой за мехицей (занавеской, разделяющей мужскую и женскую половину зала)?

Я хожу в «модерн ортодоксальную» синагогу и был удивлён, узнав, что раввин разрешил. Его ответ был: «Почему нет? Где сказано, что нельзя? Женщина не поднимается к Торе, но прикасается, когда выносят Тору. Почему же ей нельзя её брать в руки?».

Я просто ответил, что мне не приходилось видеть это в ортодоксальных синагогах. Он же стал их перечислять.

Каково Ваше мнение?

То, о чем Вы пишете, и в самом деле - неправильно. Подобные действия - следствие распространения, в том числе - и в нашем народе, выдвинутых разного рода феминистскими движениями «новых идей», которые далеко не всегда имеют положительную окраску.

Увы, не остались в стороне от «прогрессивных» веяний и некоторые синагоги.

Однако не рекомендую что-либо по этому поводу предпринимать.

Единственное, что можно сделать - в частной беседе с раввином высказать свое удивление. Как Вы, собственно, и поступили.

Автор текста Элиягу Эсса

ЛИСТ ТАЛМУДА

Наш лист открывает новую, шестую главу трактата **Шаббат**. И, если предыдущая глава заканчивалась «ассоциативным отступлением» (см. на сайте обзоры листов **55** и **56**), то теперь Талмуд возвращается к анализу центральной темы трактата — законы субботы.

Трактат *Шаббат*

Речь здесь идет об одежде и украшениях человека. Однако, прежде чем говорить о правилах поведения человека в *шаббат* с этой точки зрения, напомним некоторые известные нам из предыдущих обзоров принципы.

Лист №57

Во-первых, Тора, как мы знаем, запрещает в субботу переносить объекты из частного владения (*решут а-яхид*) — во владение общественное (*решут а-рабим*). Об этом говорилось в первой главе нашего трактата (см. на сайте обзоры листов **4**, **5** и **6**). На тех же листах упоминалось и о том, что в общественном владении нельзя переносить «объекты» на расстояние более четырех *амот* (*ама* — во времена Талмуда мера длины, в знакомых нам единицах измерения приблизительно равная 0,5 м).

На одежду и украшения данные запреты, насколько мы успели заметить, не распространяются. То есть, даже если в населенном пункте нет *эрува* (о значении термина — см. на сайте ответ **«Как носят ключи в субботу»**, раздел «Спроси у раввина»), в субботу человек вправе одеться, как ему нравится, надеть на себя украшения и выйти за ворота своего дома (из частного владения — в общественное).

Однако оказывается, что и тут не все так однозначно и просто. Чтобы оградить человека от невольных нарушений субботних законов, Учителя вводят особый запрет — на ношение за пределами собственного дома некоторых видов одежды и украшений.

В Мишне, которая дает эти ограничения, читаем:

В чем женщина может выйти в *шаббат* (из *решут а-яхид* в *решут а-рабим*) и в чем — не может?

Запрещается ей выходить (из дома):

— **если в волосы ее вплетены льняные и шерстяные нити или ленты; с этими лентами (или нитями в волосах) не должна она окунаться** (в *микву* — специальный бассейн для духовного очищения), **пока не ослабит их** (чтобы вода беспрепятственно могла омыть ее голову).

— **с повязкой на лбу;**

— **в шерстяной шапке;**

— **в золотых украшениях;**

— **в серьгах (продетых в нос);**

— **с перстнем, на котором нет печати;**

— **в украшениях в виде иглы (без ушка);**

— **с лентами, свисающими с головного убора и не пришитыми к нему...**

Но если случилось так, — продолжает Мишна, — что женщина все же вышла (из дома) в чем-то из перечисленных здесь запрещенных вещей, приношение в Храме с нее не требуется...

Далее Талмуд, пункт за пунктом, начинает анализировать содержание Мишны.

И выдвигает на обсуждение вопрос: почему составители Мишны не разрешают женщине выходить в *шаббат* из дома, если в ее волосы вплетены ленты и даже — нити?

Ответ содержится в самой Мишне. Имеется в виду ситуация, когда женщине необходимо в субботу окунуться в воды *миквы*. А по закону, воды *миквы*, предназначенные для духовного очищения, должны омыть тело человека — целиком, с головой. Таким образом, чтобы вода беспрепятственно контактировала со всеми участками тела.

Тут, видимо, необходимо объяснить, что речь идет о женщине, которая обязана пройти процедуру духовного очищения — после того, как закончится период, когда она — *нида*. (о сути этого понятия — см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы *Тазриа***, третий годовой цикл). Следует отметить, что день, когда женщина идет в *микву*, в этом случае рассчитывается с «математической» точностью (см. на сайте ответ **«Уточнения о законах *ниды*»**) и вполне может совпасть с *шаббатом*.

Но ведь нас интересуют здесь субботние законы. Как они соотносятся с данными обстоятельствами?

Сняв с головы в *микве* ленты и нити, — объясняет Талмуд, — женщина, что вполне вероятно, забудет надеть их и понесет свои ленты (и нити) домой, пройдя по территории общественного владения более чем четыре *амы*. И это будет нарушением соответствующего закона субботы.

В сущности, по той же причине, — уточняют Учителя, — нельзя женщине выходить на улицу, если ленты свободно свисают с головного убора или на ее голове — повязка. А вдруг она снимет их, чтобы показать, допустим, подруге, и пойдет домой, забыв их надеть.

Аналогичная ситуация — и с шерстяной шапкой. С той лишь разницей, что связанная из шерсти вещь может причинить неудобства (положим, шерсть окажется «кусачей»), и женщина, находясь в общественном месте, снимет ее.

Что касается сережек, Талмуд подчеркивает, что в *шаббат* можно носить серьги в ушах, но — не в носу...

Эти разъяснения помогают нам понять суть предостережений Мишны. Но почему все-таки, нарушив данные указания, женщина ответственности за это не несет?

Наказания за нарушение этих правил не предусмотрены, потому что в Торе этих запретов нет, — сообщает Талмуд. — Они выведены Учителями, которые, рассмотрев различные возможные ситуации, пришли к выводу, что ношение перечисленных в Мишне «объектов» при определенном стечении обстоятельств может стать причиной нарушения субботних законов.

Автор текста *Леви Раскин*