

היוג'טע דעל'אט' דאָס פֿרו

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM
ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
ХАНЫ БАТ САРЫ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТАВО»

А также:

Вопросы к Раввину
О здоровом образе жизни
Культура. Личность. Этика
Женская Рубрика
Законы Лашон а-Ра
Анализ Новостей
Детская Страничка
Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная глава «Ки Таво» —3
 Вопросы раввину—7
 Культура. Личность. Этика— 10
 Здоровый Образ Жизни — 12
 Подготовка к Рош-А-Шана — 12
 Женская рубрика—14
 Законы Лашон а-Ра— 16
 Анализ Новостей — 16
 Детская страничка—18
 Лист Талмуда—19

Ответственные за проект:
 Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

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

Художники:
 Этель и Борис, Бат Ноах

Любые Ваши предложения
 направляйте на эл.почту
 hhafetzheim@gmail.com
 Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

ы с Вами находимся в недельной главе Ки Таво.

Центральной темой данной главы является благословения и проклятия, которые евреи должны были произнести на горе Эйваль и Гризим.

Надо отметить, что вся наша жизнь - это череда примеров свободы выбора, без которых не было бы награды у человека. Ведь кому интересен робот, который сразу автоматически будет выбирать правильное решение?

Каждый из нас, приехав в Израиль, сталкивается с трудностями, как

сказано у наших мудрецов, что Земля Израиля даётся через испытания, испытания, в которых всегда есть минимум два выбора. Мы должны выбирать жизнь, выбирать путь приближения ко Всевышнему, но естественно мы можем ошибаться...

На этой неделе в Израиле прошли выборы в Кнессет, центральная линия, по которой разделились партии на тех, кто хочет процветания и укрепления нашего народа и на тех, кто хочет все развалить, даже если это прямо не было сказано лидерами этих партий.

Наш народ снова и снова делает выбор. Каждый видит ситуацию по-своему, и, конечно, не исключена возможность ошибки, но всегда можно сделать шаг в сторону тшувы.

Хотелось пожелать всем на в преддверии Рош а Шана сделать настоящую искреннюю тшуву и понять, что Всевышний ждёт от нас выбора в его пользу, ведь именно Он поддерживает нас во всем и именно он хочет, чтобы мы, его дети, преуспели и выбрали жизнь, а проклятия оставили за бортом!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТАВО»

ГЛАВА «Ки Таво»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 26, ст. 1 — гл. 29, ст. 8.

Почему она так называется?

В первой фразе главы сказано: «И будет, когда придешь в страну, которую Всевышний дает тебе...». **Когда придешь** на иврите — *ки таво*.

Недельная глава *Ки Таво* начинается на торжественной «ноте» — с заповеди о *бикурим* («первинках»), которая обязывает еврея-земледельца, проживающего на территории *Эрец Исраэль*, приносить в Храм в Иерусалиме первые плоды урожая, уложенные в специальную корзину. А заканчивается — провозглашением 98-ми проклятий, которые, согласно **Рамбану** (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — *Эрец Исраэль*, конец 12-го — начало 13-го вв.), предсказывают трагедии, которые предстоит пережить еврейскому народу в изгнании.

Почему же в пределах одной недельной главы столь **резко** **меняется** «настрой» повествования?

На первый взгляд, при беглом прочтении содержания этого отрывка Торы, кажется, что между заповедью о приношении первых плодов и проклятиями нет ничего общего. Но, внимательно вчитываясь в текст, мы можем понять, что связь между этими двумя темами все-таки существует. В чем же она выражается?

В нашем нынешнем обзоре и попытаемся в этом разобраться.

Мы узнаем, что крестьянин, поднося собранные в корзину «первинки» *коэну* (служителю в Храме), должен произнести определенные слова, по сути — «речь», смысл которой современному человеку может представиться странным.

«Арамейцем — скитальцем был отец мой и спустился в Египет, — произносит земледелец с корзиной в руках, — и жил там малочисленной общиной, и стал там народом великим, сильным и многочисленным. Но плохо поступали с нами египтяне и притесняли нас, и возлагали на нас тяжкую работу. И возопили мы к Творцу, Всевышнему отцов наших, и услышал Всевышний голос наш, и увидел бедствие наше и труды наши, и угнетение наше. И вывел нас Всевышний из Египта рукою сильною и мышцею простертою, и страхом великим, и знаменами, и чудесами. И привел нас на место это, и дал нам землю эту, землю, текущую молоком и медом. А теперь вот принес я первые плоды земли, которую Ты дал мне, Творец!».

Если мы попытаемся постичь эту речь с позиции отношения к собственной истории, мы столкнемся с серьезной проблемой.

Нет сомнений, американский народ испытывает чувство благодарности к великим историческим личностям, сыгравшим важную роль в истории Америки — к таким, скажем, как Джордж Вашингтон или Джефферсон и их последователям. Ибо эти люди были наделены мудростью, и внесли неоценимый вклад в формирование свободно-

го американского общества, положив в основу идеи о правах человека, записанные в американской конституции.

Однако очень немногие воспринимают это как нечто «личное», созданное и сделанное именно ради них.

Современные американцы могут насладиться плодами исторического процесса, приведенного в действие внутренней динамикой. Что бы ни случилось в далеком прошлом, оно происходило в рамках истории страны. Поэтому от каждого человека в отдельности изъявление благодарности — не требуется.

Совершенно иную картину являют нам еврейские законы. Всякий крестьянин, даже тот, у которого нет поля, но где-нибудь на заднем дворе растет плодоносящее оливковое дерево, должен от каждого урожая собранных им с этого деревца

оливок отделить первые плоды. И — принести их в Иерусалимский Храм. Да еще произнести при этом речь, полную благодарности. Речь, в которой необходимо упомянуть события

Исхода — события тысячелетней давности. А чтобы подчеркнуть, что столь древняя история имеет к нему непосредственное отношение, он говорит о свое земельном владении — «...земля, которую дал мне Ты, Всевышний!».

Но кто «сочинил» эту речь?..

Большинство комментаторов Торы подчеркивает: автор данного текста — сам Всевышний. Так Он сообщает нам, что каждый человек имеет свое место в истории еврейского народа. Что тяжелый труд Якова и его страдания, уход народа в Египет, а затем освобождение из рабства и завоевание *Эрец Исраэль* — все это произошло, чтобы я (каждый из нас) **мог иметь это оливковое дерево**, которое растет в моем дворе.

Отрывок, завершающий нашу недельную главу — это, по сути, *тохаха* (в условном переводе с иврита — «упрек», «укор»; подробнее — см. на сайте [обзор недельной главы Ки Таво](#), четвертый годовой цикл обсуждения).

Бедствия, о которых говорится в *тохахе*, — пишет Рамбан, — произойдут в мире через тысячи лет после того, как о них было

сказано — в период, когда враги разрушили Второй Храм. Иначе говоря, перед нами разворачивается такая картина: Моше упрекает стоящих перед ним людей и сообщает им о трагедиях, которые произойдут через сотни лет после их смерти.

Более того, наши Учителя объясняют, что вся система деления Торы на недельные главы выстроена так, чтобы недельную главу Ки Таво мы читали незадолго до *Рош а-Шана* — еврейского Нового года. А мы знаем, что это — не только праздник, но, в первую очередь — День Суда.

Эзра (предводитель евреев, вернувшихся из Вавилонского изгнания в *Эрец Исраэль* в 327 г. до н.э.) ввел в практику еврейской жизни установление, согласно которому проклятия, помещенные в книге **Ваикра**, мы читаем перед праздником Шавуот, а проклятия из книги **Дварим** — перед Рош а-Шана. Но лежит в основе данного постановления?

Проклятия уходящего года с наступлением Рош а-Шана (Нового года), — объясняет **Абайе** (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века), — должны оканчиваться вместе с этим годом. Поэтому мы и читаем главу **Ки Таво** перед Рош а-Шана.

Но почему же тогда проклятия книги **Ваикра** читаются перед Шавуотом? Ведь праздник Шавуот не знаменует собой начало года.

Вот тут-то, рассуждая подобным образом, мы допускаем принципиальную ошибку. Дело в том, что с Шавуота тоже начинается Новый год. В этот день, — отмечает Талмуд (трактат **Мегила**, лист 316) Всевышний решает, какой урожай будет в следующем году. И что особенно важно для нас в нашем исследовании — так это то, что и праздник Шавуот тоже связан с *бикурим*.

Бикурим приносятся в Храм между праздниками Шавуот и Суккот. Человек, который принес «первинки» после Суккота уже не должен произносить благословение, посвященное *бикурим*.

Следует отметить, что большинство проклятий-предсказаний, если — не все, уже реализовались в еврейской истории и остались в прошлом. Однако мы, тем не менее, читаем их перед каждым Рош а-Шана. И это означает, что мы, с одной стороны, несем ответственность за будущие бедствия нашего народа, с другой — что трагедии прошлого каким-то образом связаны с нашим существованием.

Как это понимать?

Вернемся к самой первой фразе Торы, где сказано: «Вначале (на иврите «начало» — *«reshit»*.) сотворил Всевышний Небо и землю...» (**Берешит**, гл. 1, ст. 1).

Всевышний создал вселенную ради тех вещей, которые названы в Торе — *reshit*, — разъясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век). — А стоящая перед словом *reshit* буква *бет* (предлог «в») указывает на причинную связь.

Анализируя начальные фразы Торы, Раши приводит два примера, демонстрируя, что именно Тора называет — *reshit*. Это, говорит он, прежде всего, сама Тора, а еще — народ Израиля.

Рамбан дополняет «список», отмечая, что отделение *халы* (кусочек теста, который, согласно еврейским законам, необходимо отделить перед выпечкой), *трума* (отделение десятой части урожая в пользу *коэнов*) и *бикурим* в Торе также названы — *reshit*. И уточняет: во всем этом заложен глубочайший смысл — это дает нам намек на то, что Мудрость Творца, хотя она и недоступна ограниченному в познании возможностям человека — основа реальности.

Мы, люди, воспринимаем реальность как физическую субстанцию. Идеи для нас — **нечто сомнительное**, и связь их с реальностью окутана туманом. Иначе говоря, для нас, людей, идеи необязательно — реальность. Мы не в состоянии соотнести их с теми или иными проявлениями действительности...

Всевышний создал материальный мир в соответствии со Своими идеями. Его идеи лежат в основе нашей реальности, а физический мир — абстрактное выражение идей Творца.

Материальный, предметный мир занимает в пантеоне Всевышнего такое же положение, какое идеи занимают — в нашем. С точки зрения Всевышнего, неясные очертания имеет связь физического мира с реальностью Его идей.

Место, где идеи Творца соприкасаются с материальным миром — это переходная точка, в которой вещи впервые начинают обретать свою физическую форму. Мы приносим Всевышнему первые плоды (равно как и первый комочек теста) — в стремлении убедиться, что физический мир развивается по Его Плану. Поэтому, как объясняет Рамбан, все что именуется «термином» *reshit* — «начальная точка», обозначающая Мудрость Творца.

Если, как мы говорили выше, с точки зрения Всевышнего, реальность ассоциируется, прежде всего — с идеями, то вся реальность (не только первая точка перехода на уровень материального мира) находится в идеях

Всевышнего. А сама точка — лишь «пункт», где мир идей соприкасается с предметным миром. Но реальность материального мира, исходя из мира идей, должна обязательно проходить в наш физический мир через эту «контактную точку». Это приводит нас к удивительному и неожиданному выводу: исторические процессы, созданные идеей Всевышнего, **не имеют никакого отношения к ходу истории.**

Попытаемся понять эту концепцию, исследуя конкретный жизненный пример.

В 18 лет Джон решил стать врачом. Он совершенно точно знает, чем хочет заниматься в жизни. Он знает также, в каком университете ему надо учиться, чтобы получить желанную профессию, в какой больнице стажироваться, чтобы добиться успеха.

Весь процесс обучения должен занять приблизительно 12 лет, и Джон должен стать медиком к 30-ти годам.

Допустим, все идет на удивление гладко, в полном соответствии с его планом. В голове Джона 12-летний процесс приобретения специальности был завершен, еще до того, как он отправился в университет, чтобы сдать вступительные экзамены. То есть — до начала реализации в физическом мире.

Однако для нас, людей, идеи — еще не действительность. Пока 12-летний процесс овладения профессией не завершен, Джон для нас — только мечтатель, предполагающий сделать карьеру на медицинском поприще.

Но давайте на минуту представим себе, что **реальность соткана из идей**, и все, что мы воспринимаем как реальность — лишь выражение концепций и устремлений, которые и есть настоящая действительность.

Тогда наше заключение по поводу Джона нам следовало бы сформулировать так: Джон стал доктором в 18 лет, и 12 лет ему понадобилось для того, чтобы эта реальность нашла свое выражение в физическом мире.

Материальное воплощение всегда отстает от реальности идей. Поэтому можно было ожидать, что на него уйдет немало времени, как в нашем примере — период продолжительностью в 12 лет.

Истина находится в еще более глубоких

слоях мудрости. Чтобы понять, как идеи Всевышнего реализуются в мире, рассмотрим это на ситуации Джона. При этом нам следует учесть, что у нашего студента есть свобода выбора. Поэтому он несет ответственность за процесс воплощения идей Творца в действительность, а также — за то, как эти идеи будут осуществляться в нашем материальном мире...

Если, согласно плану Творца, Джон действительно должен стать врачом, он, в конце концов, им станет. Ведь планы Всевышнего — реальность. Всевышний дал Джону жизнь и наделил его призванием — тягой к медицине. Но процесс обучения может продлиться больше 12-ти лет. Допустим, Джон в 18 лет страдает неуверенностью в себе и решает, что ему будет трудно поступить в университет на медицинский факультет. Или, скажем, он откладывает стажировку, устраивает себе отпуск и едет на горнолыжный курорт. А там он ломает ногу. За это время место в больнице, где он должен был стажироваться, занимает кто-то другой. Может случиться, что его жена уговорит его заняться более прибыльным бизнесом, и он бросит медицину...

Возможно, преодолев все препятствия, он все же станет доктором, но — не в 30 лет, как предполагалось, а, к примеру — в 35 или еще позже.

Но как же все это могло произойти, если разного рода осложнения и колебания не входили в планы Творца?

Вспомним, что материальная реальность для Всевышнего — то же, что для нас реальность идей. Оценивая действительность с наших, человеческих позиций, мы утверждаем, что различные идеи могут естественным образом воплощаться **в одной и той же реальности.** Так же и с позиции Всевышнего, различные реальности предметного мира могут выражать одну и ту же идею Творца.

Но, тем не менее, существуют и ограничения.

Экономисты могут приписать падение Римской империи возникшим в то время экономическим проблемам. Историки, со своей стороны, будут, положим, утверждать, что падение империи — неизбежный результат развития исторических процессов. И обе точки зрения — вполне обоснованны и корректны.

Но если кто-то попытается убедить нас, что падение Римской империи — следствие физического процесса глобального потепления, мы скажем, что это — абсурд.

То есть физическая реальность накладывает на идеи определенные рамки, которые соответствуют данной реальности. Точно также, идеи, являющиеся по сути фундаментальной реальностью, накладывают **рамки на спектр возможностей** создания моделей их воплощения в материальном мире.

Это и есть те самые ограничения, которые мы, люди, воспринимаем как бедствие или — проклятие. Люди наделены свободой выбора. Но в то же время они могут действовать лишь в пределах отведенных им границ. И достигается это физическим воздействием, давлением на людей.

Если человек знает, что его поведение поставит его в такие условия жизни, которые он не в состоянии выдержать, он не станет вести себя подобным образом. С другой стороны, если человек живет так, что это обеспечивает ему самые лучшие жизненные условия, он будет поддерживать именно такой образ жизни.

Бедствия и проклятия — всегда результат неправильного использования свободы выбора, когда деятельность и поведение человека вступает в противоречие с идеями Творца. Поэтому проклятия и беды, обрушивающиеся на людей — индикатор, указывающий, что сложившаяся физическая реальность не соответствует (или плохо соответствует) планам Всевышнего.

Однако вернемся к идеям, выраженным в речи (благословении), которая произносится над приношением *бикурим*.

Душа каждого человека начинает свое существование на уровне идеи Творца. Каждая душа имеет свой характер и свою цель и наделена свободой выбора. Правильно пользуясь этой свободой человек способен выразить в нашем предметном мире идеи Всевышнего.

Это выражение, однако, имеет определенные ограничения, которые и определены в нашей недельной главе 98-ю проклятиями...

Чтобы понять, как применить развернутую нами картину к историческим фактам, мы должны обозначить еще один фактор.

Каждый отдельный человек, проживая свою жизнь со всеми ее особенностями — частица глобального исторического процесса. Попытаемся представить, как это может выглядеть с позиций Всевышнего.

Только люди наделены свободой выбора, и человечество в целом с предельной точностью должно воплотить исторический план Творца.

Эта идея заложена в первом же отрывке книги *Берешит*. В самом слове *берешит* — шесть букв, символизирующих шесть рабочих дней в неделе. А в первом стихе — семь слов, что содержит информацию о том, что в неделе — семь дней. В этом первом стихе — 28 букв, что указывает на число полных дней в каждом еврейском месяце. В первом стихе шесть раз повторяется буква *алеф*, что символизирует максимальную продолжительность исторического процесса развития человечества. Это — шесть тысяч лет (букву *алеф* можно прочитать как *элеф*, что в переводе означает — «тысяча»).

Но историю человечества вершат отдельные люди. Этим людям, ограниченным периодом в шесть тысяч лет,

предстоит, пользуясь предоставленной им свободой выбора и преобразуя идеи Творца в историческую реальность, всем вместе полностью осуществить план Всевышнего, приведя в мир *Машиаха* (см. на сайте ответ **«Что будет, когда придет Машиах»**).

Так же, как Джон в приведенном выше примере мог завершить свою образовательную программу раньше (в 30 лет) или позже (в 35 лет), так и людям могло понадобиться для реализации Высшего плана больше или меньше времени. История человечества могла быть длинной или — короткой. И это зависит от достижений каждого человека. Ибо прогресс всего человечества на пути осуществления Программы — это сумма успехов или неудач каждого индивидуума, обладающего свободой выбора (хотя, как мы уже говорили — и с определенными ограничениями).

Время появления определенной души в материальном мире имеет значение, связанное с тем, какое влияние эта душа способна оказать на развитие исторических процессов. Поскольку каждая душа вносит тот или иной вклад в общее дело, момент ее прихода в предметный мир должен соответствовать уровню исторического развития и задаче, которую Творец ставит перед этой душой. Иначе может оказаться, что ее появление на земле будет преждевременным или в данных исторических обстоятельствах — ненужным.

Комбинация всех душ должна выразить идеи Творца. Срок реализации этих идей — осуществляются они в течение шести тысяч или тысячи лет — зависит от людей. От людей также зависит, сколько душ понадобится для реализации Плана Всевышнего — 600.000 или несколько миллиардов.

Адам мог закончить реализацию Плана Творца за несколько дней. У поколение пустыни был шанс выполнить возложенную на еврейский народ миссию сразу после Исхода из Египта. Пророк Иешаягу увидел *Машиаха* в царе Хизкиягу. А **раби Акива** (величайший Учитель Мишны, 2-й век) верил, что народ — на пороге великих событий, что План Творца близок к завершению, ибо полагал, что Бар Кохба (предводитель восстания евреев против римлян) в состоянии привести исторический процесс к завершению.

Так же, как в случае с Джоном, **срок реализации глобального замысла** Всевышнего зависит от количества и качества усилий, которые люди вкладывают в его осуществление, и от того, как они распорядятся своей свободой выбора.

При всем при этом, так же, как каждая душа ограничена в своем волеизъявлении 98-ю проклятиями, если она неверно выражает Волю Творца на земле, она снабжена и позитивной программой, которая направляет ее деятельность в нужное русло.

Исход из Египта и все, что произошло потом, а так же и цельность Земли Израиля — необходимые составляющие каждой индивидуальной позитивной программы. Исторические события в жизни народа явились той базой, благодаря которой отдельная личность может осуществить контакт с точкой *решит* — миром идей Всевышнего. Только такой человек, который имеет позитивный контакт с этой точкой, в состоянии выражать идеи Создателя, лежащие в основе всей реальности.

Недельная глава *Ку Таво* преподносит нам ценный урок: пока мы на верном пути, пока мы реализуем свой духовный потенциал в русле идей Всевышнего, все необъятные откровения Исхода из Египта и

других значительных событий нашей истории оказываются в нашем «активе» и помогают осуществлять Его замысел. Но если мы действуем в наперекор Воле Творца, мы неизбежно наткнемся на стену проклятий и бед. Таковы ограничения, с которыми сталкивается на жизненном пути каждый из нас. Все мы, евреи, живем в пространстве между благословениями *бикурим* и 98-ю проклятиями...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как может быть поколение, в котором все — праведники или все — грешники?

Шалом!

«Сказал рабби Йоханан, что не придет сын Давида, пока не появится поколение, в котором все будут праведниками или все — грешниками» (Вавилонский Талмуд, трактат Сангедрин, 98 а).

Вот как понимать это высказывание? На чем основано оно?

Есть же понятие *шеэрит Йисраэль*. Они же будут соблюдать, несмотря ни на что.

Стоит ли принимать мнение рабби Йоханана тогда?

Александр

Ставрополь

Полагаю, что Ваш вопрос, чтобы его суть понимали остальные читатели — требует разъяснения.

В указанном Вами фрагменте Талмуда говорится, что *Машиах* (которым должен быть потомок царя Давида, поэтому в нашей традиции он назван — *бен Давид*; слово *бен* означает — «сын» или «потомок») придет в поколении, либо полностью погрязшем в ошибках, либо — абсолютно праведным.

Но как такое может быть — неясно. Ведь сам Всевышний обещает, что всегда будут евреи, выполняющие законы Торы и изучающие ее.

О Торе в книге *Дварим* (гл. 31, ст. 21) сказано — *ло тишаках ми-пи заро*, то есть — «не забудется (она и не сойдет) с уст потомков».

С другой стороны, — отмечают Учителя, — поколение, в котором не отстроен Храм, повторяет ошибки того поколения, при котором Храм был разрушен. Он будет восстановлен как раз в период прихода *Машиаха*. Значит, до его прихода ошибки предыдущих поколений — будут повторяться.

Тогда получается, что полностью праведного поколения, как и полностью неправедного — быть не может.

Неоднократно в Торе читаем, как евреи, вышедшие из Египта, хотели вернуться туда снова. Они вышли из Египта, но Египет — остался внутри их.

Египетским идолам они, конечно, не поклонялись. Но образ мышления, психология Египта у них — сохранились.

По этой причине это поколение не могло войти в *Эрец Исраэль* (на

Землю Израиля). Духовные задачи еврейского народа в *Эрец Исраэль* кардинально отличаются от задач в Египте. Там нужно было — выстоять и устоять, остаться евреями и взрастить в глубине души желание выйти из египетского рабства и пойти за Всевышним.

В Израиле задача — во много раз объемнее и сложнее. На израильской земле необходимо активно реализовывать законы Торы и с несравнимо большей эффективностью заниматься исправлением мира (на иврите — *Тикун Олам*).

То, что в Египте было, допустим, 100-процентным исполнением, в Израиле выглядело выполнением лишь одного из многих необходимых элементов.

Поэтому еврей, который по своему образу мышления и психологически «застрял в Египте» — не в состоянии реализовывать масштабные цели, стоящие перед ним на Земле Израиля.

В Танахе, в книгах Пророков приход *Машиаха* сравнивается с выходом из Египта. Нельзя перейти на следующий этап развития, пока душа еще «не окрепла» и не готова двигаться дальше. Только если он «перерастет» уровень духовности данного этапа, он сможет идти вперед.

Напомню, что понятие «данный период» подразумевает 6.000 лет, отведенные Всевышним на исправление ошибки первого человека. После этого наступит — Седьмое тысячелетие, соответствующее седьмому дню Творения (*шаббат*).

Об Исходе из Египта написано, что процессы, связанные с Исходом, только тогда, когда евреи всей душой взмолились, прося Всевышнего освободить их из рабства.

Так же — и здесь. Надо до глубины души пропитаться искренним, неистовым желанием перейти на более высокую ступень приближения к Творцу.

Однако мы за тысячи лет в духовной работе — привыкли пользоваться определенными инструментами. Так же, как раньше, люди будут пытаться идти вперед, постигая Тору, на всех ее гранях и всех уровнях — так, как это происходило тысячи лет. Но когда работа 6.000 лет завершится — надо будет идти дальше, в Седьмое тысячелетие. И вот тут-то и возникает проблема.

Дело в том, что духовность следующего этапа во много раз превышает уровень этого, по принципу вышеописанного соотношения Земля Израила — с Египтом. Тут так же — невозможно войти в Седьмое тысячелетие с мировоззрением Шестого.

И тогда люди, образно говоря — уткнутся в стену. Предыдущий путь пройден, а дальше — тупик? Они будут, разумеется, пытаться пробить эту стену привычными методами духовного роста. Ведь человек просто так не откажется от привычных устоев, тем более — что они нарабатывались десятками и сотнями поколений.

Но по вышеуказанной причине привычные методы — не дадут желаемого результата.

И будет складываться ситуация, когда человек пытается, старается, прикладывает все свои душевные и духовные силы, как говорится, «из кожи вот лезет», но — ничего у него не получается, стена остается незыблемой.

Конечно же, люди задумаются, почему ничего не выходит, что они делают не так. И после энного количества попыток, придут к выводу, что причина неудач — ошибки и поломки в душе. Что их души настолько загрязнены, а поломки — настолько глубокие, что человек просто не в состоянии с этим справиться.

Неважно, правильный это вывод или нет. Но именно таким будет возникшее ощущение.

На этом этапе человек придет к ясному и глубокому осознанию, что он, оказывается — такой грешник, что все его заслуги ничего не стоят и не помогают ему подниматься выше, на следующие духовные уровни. Что Всевышний его — отвергает.

И не имеет принципиального значения, какого духовного уровня достиг конкретный человек. Каждый на своем уровне — уткнется в стену. И — поймет, что погряз в ошибках.

Так возникнет ситуация, когда все поколение будет *куло хаяв*, то есть — полностью несправедное.

Попутно отмечу, что мы не можем четко определить границы между поколениями, ибо все — перемешано, каждый день люди умирают и рождаются. Нельзя определить и то, сколько людей составляют «критическую массу», которая потянет за собой весь народ.

Ощущение беспомощности, непонимания ситуации, невозможности двигаться вперед приведет к глубинному осознанию, что только Всевышний может пробить эту стену. И человек — признает, что он не способен, не в состоянии что-либо сделать.

Тогда останется одно, единственное решение — полностью «вручить» себя Всевышнему. То есть — сформировать в себе внутреннюю готовность принять любую Волю Всевышнего, даже если она — абсолютно противоречит, казалось бы, человеческой логике.

Этого и ожидает Творец. Поэтому такое состояние души — настолько «перевернет» все, настолько очистит и приблизит человека к Всевышнему, что он станет *куло закай* — полностью праведным.

Таким образом, процитированные Вами слова Талмуда реализуются в одном и том же поколении.

В Танахе (книга пророка *Йермиягу*, гл. 2, ст. 2) Всевышний хвалит еврейский народ за выход из Египта, за то, что мы «с закрытыми глазами»

пошли за Ним, доверившись Ему — ушли из обустроенной страны в пустыню, где крайне трудно выжить.

Но только так, доверившись Творцу — можно выйти из Египта.

Также будет осуществлен и переход в Седьмое тысячелетие — когда народ «вслепую» доверится Всевышнему...

Автор текста Хаим Аккерман

Есть ли что-то неправильное в генеалогическом исследовании своих корней?

Здравствуйте, Рав!

Объясните, пожалуйста, есть ли что-то неправильное в генеалогическом исследовании собственной семьи?

Это не из обычного любопытства, а из желания открыть фундамент своего рода, связи с которым из-за различных бедствий 20-го века были утеряны.

Друзья советуют оставить в покое предков и не тревожить их.

Бывает, что в процессе генеалогического поиска узнаешь какие-то сведения не только о своих предках, но и об однофамильцах.

Я всегда воздерживаюсь от каких-либо собственных оценок действий в прошлом. Но может быть друзья правы? И если связи утеряны, то, значит, так пожелал того Всевышний, и не надо идти против этого слишком настойчиво, если уже не получилось восстановить информацию с первой, второй попытки?

Я понимаю, что подобные поиски (особенно если они ведутся долго и безрезультатно) могут превратиться в человеке в навязчивую идею-фикс.

*Олег
Vilnius*

Отвечу в духе известных юмористических высказываний о раввинах: и Вы правы, и Ваши друзья, придерживающиеся противоположного мнения — тоже правы, и Ваши сомнения — верны.

Последние годы, в связи с развитием и широким распространением интернета, когда в Сетях выкладывают огромное количество документов, появились невиданные ранее возможности для

поиска тех или иных сведений и даже крупниц информации о самых разных событиях и, конечно же — о самых разных людях.

При этом надо всегда помнить (и это очень важно!), что документ, и уж, тем более — воспоминания, нельзя принимать за абсолютную истину. Это нередко бывает некой смесью правды с неправдой, а то и — просто ложью.

С другой стороны, в нашем мировоззрении отмечается, что заслуги предков оказывают влияние на нашу жизнь на протяжении многих поколений. Кроме того, нельзя забывать, что неправильные поступки ближайших предков (скажем, два-три поколения) могут и на нас оказывать негативное воздействие — в том случае, если мы повторяем их поступки и действия.

Конечно же, очень важно выстраивать свою реальную жизнь, исходя из позиций и задач сегодняшнего дня, а также — из целей и идеалов, которые мы ставим перед собой и стремимся осуществить, на основе принципов Торы и нашей традиции.

Так что, как видите, в своих рассуждениях я более или менее точно изложил содержание Вашего письма, переведя его в иную «терминологическую плоскость», что позволит мне ответить на Ваш вопрос.

Попытаюсь сформулировать некие рекомендации.

1. Ищите в биографиях предков «главным образом, сведения, способные вдохновить и укрепить Вас.

2. Если в биографиях прямых, ближайших предков (два-три поколения) Вы обнаружите что-то «весомое» и откровенно негативное — задумайтесь над тем, не повторяете ли Вы в чем-то манеру их поведения. И если ответ на этот вопрос будет положительным — постарайтесь в себе это исправить и приложите серьезные усилия к тому, чтобы такое не повторять.

3. При всем прочем, в попытках восстановить семейную родословную и в поисках биографий предков — следите за тем, чтобы излишне не концентрироваться на этой теме. Чтобы основное внимание и большая часть усилий (90 и более процентов) уходило на изучение нашего мировоззрения, на размышления о высокой духовности и на добрые дела.

Надеюсь, что этот мой ответ поможет Вам (и многим другим людям) правильно сориентироваться в таких поисках и найти верные направления и пропорции.

Автор текста Элягу Эссас

Н и разу не соблюдал Йом Кипур. Как к нему подготовиться?
Как подготовиться к Йом Кипуру?
Я еще ни разу его не соблюдал.

Спасибо за время, затраченное на ответ на мой вопрос.

Сегаль А.

*Аркадий Сегаль
 Киев, Украина*

Если Вы — еврей, то для Вас этот вопрос, безусловно, чрезвычайно важен. Однако он в равной степени имеет отношение ко всем евреям, без исключения. И к тем, кто вырос в религиозной семье, и всю жизнь соблюдает Йом Кипур. И к тем, кто не воспитывался в такой семье, но лет 5-10 старается соблюдать наши законы и традиции. И, разумеется — к тем, кто совсем недавно «прикоснулся» к нашей традиции и осознал необходимость жить по-еврейски.

Поэтому ответить на него, как правило — очень трудно, а если он вне контекста сопутствующих обстоятельств — почти невозможно.

Пример тому — Ваше письмо. Мне неизвестны очень важные для составления ответа стороны Вашей жизни. Знаю только, что Вы, как написано — «ни разу не соблюдали Йом Кипур».

Чтобы читатели представляли себе, что надо было бы знать для осмысленного разговора о подготовке к великому для нас дню, Йом Кипуру — перечислю по пунктам моменты, которые в данном случае могут меня интересовать:

1. Какова практика Вашего ознакомления с Торой и нашими законами за последние три, шесть или, скажем, десять месяцев?
2. Как Вы осуществляете процесс знакомства с нашим мировоззрением и нашей традицией? С помощью интернета, по книгам, с товарищем, с учителем, посещая уроки и т.п.?
3. Есть ли в Вашем городе синагога, в которой осуществляется некая реальная и осмысленная общинная деятельность?
4. Если хотя бы на один из этих вопросов Вы можете дать положительный ответ, важно знать — к каким выводам Вы пришли на сегодняшний день, что Вас радует и что интересует?

Перечислил здесь лишь некоторые вопросы — их может быть больше. Но даже по тем, которые я обозначил, нетрудно, полагаю, понять, что дать осмысленные и конкретные рекомендации в предложенных Вами информационных рамках — нельзя.

Поэтому выскажу самые общие соображения.

На нашем сайте в разделе «Праздники» Вы найдете неплохую подборку материалов, посвященных Йом Кипуру.

Кроме того, в разделе «Библиотека» есть книга раввина Хаима Донины «Быть евреем». В 3-й части этой книги достаточно подробно

описываются наши праздники. В том числе — и Йом Кипур.

Советую все это внимательно прочесть, а затем составить собственный план действий — в зависимости от ответов, которые Вы дадите на поставленные мной выше вопросы.

Автор текста Элиягу Эссас

Как правильно снимать обувь?

Спасибо Вам.

Скажите, или, точнее — напомните, как правильно снимать обувь? И есть ли различия в общинах мира?

*Алекс
Cherkasy*

Сначала — общие сведения.

И в духовно-космическом и в нашем, земном мире существуют понятия — «правая сторона» и «левая сторона».

Правая сторона, по большому счету, связана с получением Небесного благословения. Левая — с возможностью принять и с защитой от воздействия негативных сил.

Для обозначения правой стороны в нашей традиции употребляется еще и слово «хесед» (реализация безусловного добра), для левой — слово «гевура» (четкость, границы и т.п.).

Обратим внимание, что у большинства людей правая рука — сильнее левой. Это символизирует, что у Всевышнего во всех Его проявлениях превалирует желание не наказывать, но — совершать Добро.

Это отражено и в законах Торы. Например — в многочисленных деталях, связанных с приношениями в Храме, а также — и в нашей бытовой практике. Когда человек, допустим, дает *цедану* (филантропическое пожертвование) — он должен отдать деньги или, скажем, чек, правой рукой.

Или, к примеру, на трапезе глава семьи должен разливать вино и любые другие напитки — правой рукой.

Таких примеров — огромное количество. Но для разъяснения нашей темы — достаточно и тех, которые здесь перечислены.

Когда человек, собираясь выйти из дома (или внутри дома), переодевает обувь, сущностная и главная цель этого действия — отправиться куда-то, чтобы совершать добрые дела. Стало быть, тут важно отдать предпочтение правой стороне.

На практике это означает, что обувь сначала надо надеть на правую ногу, а потом — на левую. У обуви, как известно, могут быть шнурки или разного рода застежки. А это, как сказано выше, связано с левой стороной, функция которой — ограничение (в нашем примере — завязывание, застегивание и т.п.).

Следовательно, в этих действиях преимущество отдается левой стороне. Поэтому, надев обувь на правую ногу, потом — на левую, сразу же зашнуровывают (или застегивают) левый ботинок. А потом — возвращаются к правому и зашнуровывают его.

Снимают обувь в обратном порядке.

Если на обуви есть шнурки или застежки — сначала расшнуровывают

(расстегивают) обувь на правой ноге. Потом — на левой. Затем снимают сначала — с левой ноги, потом — с правой.

Эти правила обсуждаются в *Шульхан Арухе* (раздел *Орах Хаим*, параграф 2) и в комментариях к этому параграфу.

Такой порядок принят во всех общинах. Еще и потому, что великий Ари (раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; *Эрец Исраэль*, 16-й век) в книге *Шаар ха-каванот* — подтвердил этот порядок.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Вся наша жизнь — космическая игра в прятки. Вселенная, в которой мы живем — лабиринт, в «изгибах» которого мы ищем Творца мира...

ИГРА В ПРЯТКИ

Эндрю Голдфингер

Если вам не хватает приключений и тайн, над разгадкой которых можно было бы поломать голову, знайте, что книги Конан Дойля о Шерлоке Холмсе — не единственный источник вдохновения. Наша повседневная жизнь — загадка куда более величественная. Это своего рода космическая игра в прятки. Человечество «водит», а ищем мы — Творца мира. Причем, прячется Он настолько хорошо, что для того, чтобы найти Его, нам прежде необходимо понять, почему Он прячется, и как это Ему удастся.

В 18-м веке раввин Моше Хаим Луцато (один из крупнейших Учителей Торы, великий каббалист; Италия — *Эрец Исраэль*) написал книгу *Дерех а-Шем* («Путь Творца»), в которой он делает попытку объяснить причины, побудившие Всевышнего создать вселенную.

Вселенная, на самом-то деле, представляет собой арену для человеческих действий. В ней есть все условия, необходимые для духовного и нравственного роста человека, конечная цель которого — воссоединение с Творцом. Всякая трудность, поджидающая нас в нашей земной жизни — ступенька, преодолев которую, мы приближаемся к этой цели, переходя на новый уровень своего развития. И на протяжении всего нелегкого жизненного пути, Творец «прячется» от нас. Почему?

Представьте, я прихожу к губернатору штата и говорю ему, что нашел способ реабилитации заключенных. Уверю его, что могу за неделю превратить самого закоренелого преступника в добропорядочного гражданина. Губернатор, разумеется, заинтригован. Ему интересно, как же я собираюсь это делать?

А очень просто. Преступника отдают в мое полное распоряжение. Я приставляю к его виску дуло пистолета, и говорю ему, что всю неделю буду сопровождать его, куда бы он ни направился. Если он причинит кому-то вред, нарушит закон, и вообще — если он допустит хотя бы одну ошибку, я нажму на курок и убью его.

Итак, что, по вашему мнению, ждет нас в конце недели?

Преступник, разумеется, не станет совершать никаких противозаконных действий. Но свидетельствует ли это о том, что он изменился в лучшую сторону? Конечно же, нет. Ни о каком духовном и нравственном росте в данной ситуации не может быть и речи. Потому что преступник вынужден уважать рамки закона по единственной причине — из страха за свою жизнь. Всю эту неделю его вел по жизни инстинкт самосохранения. Не более того. Он и не пытался оценить свои поступки с точки зрения морали. Он не развивался. Напротив — он, ко всему прочему, утратил свободу воли.

Всевышний хочет, чтобы мы духовно развивались и росли. Если бы мы постоянно ощущали Его присутствие, если бы каждую минуту чувствовали на себе Его взгляд, мы мало чем отличались бы от этого несчастного преступника. Мы потеряли бы свободу воли. Из страха мы не преступали бы черту запретного. И нам был бы недоступен тот нравственный рост, который наблюдается лишь при условии, когда у нас есть свобода выбора, и мы сознательно выбираем правильное и достойное.

Вот почему Творец вынужден скрываться от нас: чтобы дать нам возможность стать такими, какими мы можем стать.

Но как именно Он прячется от человечества?

Для этого у него — миллионы различных способов. Попытаемся постичь хотя бы один из них.

Попробуем понять, как законы физики помогают Творцу прятаться от людских глаз.

Когда мы бросаем сверху мяч, он падает на землю. Если поднять его с земли и повторить ту же процедуру, он снова упадет вниз. Почему это именно так? Ученый объяснит вам, что в данном случае мы имеем дело с законом гравитации — предметы притягиваются к поверхности земли.

Однако у того же вопроса есть и другой ответ.

Мяч падает на землю потому, что Творец заставляет его падать. Если бы Он захотел, то мог сделать так, чтобы мяч улетал в небо.

Почему же каждый раз Он заставляет его падать?

Если Всевышний в чем-то действует по определенному плану, который нам под силу понять, ученый способен исследовать этот план и «научиться предсказывать» то или иное явление. Иначе говоря, те действия Творца, которые человек в состоянии постичь, мы называем «законами природы». Познавая «законы природы», люди могут ошибочно предположить, что Всевышнего нет — есть лишь «абсолютные естественные правила», которые определяют функционирование и развитие вселенной.

Творец позволяет нам стать атеистами, что по сути своей — одно из проявлений дарованной Им человеку свободы воли.

Что могло бы произойти, если бы Он заставил мяч улететь в небо? Что происходит в те редкие моменты, когда законы природы «нарушены»?

Ученый скажет вам, что такого не бывает. Однако для Всесильного Творца нет ничего невозможного.

Когда люди наблюдают необычное (не укладывающееся в «законы природы») явление, они называют это «чудом». В действительности же оно не более «чудесно», чем падающий на землю мяч.

Знаменитый физик Альберт Эйнштейн говорил, что занимается наукой для того, чтобы понять, насколько свободен был Творец, создавая вселенную. Он полагал, что и Всевышний «подчинялся» законам физики. Однако Тора утверждает обратное. Властелин Вселенной создал все — и человека, и физику, и логику...

Творец прячется от нас, чтобы подарить нам свободу выбора. И делает это самыми разными способами. Один из этих способов мы, люди, называем «законами физики».

Он прячется, а мы продолжаем Его искать. В иврите есть слово «олам», что в переводе означает — «мир», «вселенная». Слово это происходит от корня, который переводится как «прятать», «скрывать». Это лексическое разъяснение — дополнительное доказательство того, что мир для евреев — некий лабиринт, в котором мы ищем прячущегося Творца. И мы можем найти Его. Если воспользуемся специально предназначенным для этого путеводителем по этому лабиринту, то есть — Торой...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

Эндрю Голдфингер,

физик-теоретик, доктор наук,

университет «Джонс Хопкинс, США

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА АРБУЗА

Арбуз обладает большим количеством полезных свойств, которые укрепляют здоровье человека. Среди них можно назвать следующие:

употребление арбуза помогает человеку укрепить свое здоровье, а также улучшает зрение;

арбуз помимо прочих полезных свойств оказывает положительное воздействие на нервную систему человека, а также на иммунитет;

после арбуза человек не испытывает чувство голода или жажды;

арбуз улучшает работу сердца и положительно воздействует на кровеносную систему;

благодаря химическому составу арбуз помогает улучшить работу желудка и кишечника человека;

арбуз может помочь в случае обнаружения у человека каких-либо хронических заболеваний.

Помимо этого арбуз может использоваться как лекарственное средство для лечения недомоганий, а также эта ягода может выступать в качестве вспомогательного компонента для профилактики различных заболеваний. Кроме того, у него относительно невысокая калорийность, поскольку по большей мере арбуз состоит из воды.

В химическом составе арбуза значатся такие вещества, как витамины группы В, аскорбиновая кислота, а также различные углеводы. Наравне с вопросами о пользе и вреде арбуза, многие интересуются, насколько хороша эта ягода для печени.

На самом деле, как утверждают врачи, арбуз хорошо промывает организм и помогает ему избавляться от лишних шлаков, а это значительно упрощает работу печени. Поэтому можно сказать, что для печени арбуз является спасительным средством, поскольку наряду с мочегонными, обладает еще и желчегонными свойствами.

КАК АРБУЗ ПОМОГАЕТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Как утверждают врачи, магний и железо, которые содержатся в арбузе, помогают при плохой свертываемости крови. Также в ягоде имеется фолиевая кислота, которая оказывает положительный эффект на работу сердечно-сосудистой системы.

Многие задаются вопросом о пользе и вреде арбуза для здоровья мужчин. По этому поводу можно сказать, что арбуз способствует обновлению мужского организма, а также помогает в ускоренном темпе выводить остатки алкоголя из крови.

При диабете арбуз также положительно воздействует на организм, так как химические элементы в его составе способствуют ускоренному выводу холестерина из организма. Кроме того употребление арбуза очень поможет людям, которые страдают от проблем с костями и сосудами, так как арбуз обладает отличными очищающими свойствами.

Кроме того арбуз помогает справиться с эмоциональными потрясениями и стрессами, так как в его химическом составе имеется такой

элемент, как каротин. Большинство медиков рекомендуют кушать арбуз в старческом возрасте, так как он помогает очистить почки от солей. Некоторые знахари говорят, что при усиленном употреблении этой ягоды можно избежать болезни Паркинсона.

КАК АРБУЗ ПОМОГАЕТ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ РЕБЕНКА

Многие задаются вопросом о пользе и вреде арбуза для здоровья женщин, а также интересуются – какое действие эта ягода оказывает при беременности.

Как утверждают врачи, химический состав арбуза помогает гармоничному и стабильному развитию ребенка внутри матери. Кроме того, женщина лучше переживает различные эмоциональные потрясения во время беременности, а также ей проще справиться с различными болями.

Повышенное содержание воды в этой ягоде помогает не только регуляции обмена веществ, но и улучшает приток грудного молока. Кроме того при употреблении арбуза качество грудного молока улучшается, а это способствует гармоничному развитию ребенка и укреплению его здоровья. Польза арбуза однозначна, и от него не будет вреда, если употреблять умеренно.

ПОДГОТОВКА К РОШ-А-ШАНА

В определенном смысле праздник Рош а-Шана предназначен для того, чтобы напомнить человеку, что время мчится вперед и ждать никого не собирается. Можно попытаться уйти от реальности. Или - встретить ее лицом к лицу. Выбор - за вами...

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Раввин Ицхак Берковиц

Одна из основных тем Рош а-Шана - *Малхийот*, признание Всевышнего нашим Царем. Это признание влечет за собой и подчинение Его высшей власти. В результате у человека возникает ощущение, что над ним существует определенная сдерживающая сила.

Он понимает, что не может делать только то, что ему хочется, потому что в его мире есть Хозяин, который правит всем.

Но чему же именно мы подчиняемся? Какие условия выдвигает перед нами это подчинение?

В Торе сказано: «Я предоставляю вам выбор: жизнь и добро или смерть и зло. Так выбирайте жизнь». Творец сообщает нам, что выбор - жизнь или смерть - остается за нами. Поразительно!

Всевышний - Царь, а выбор все равно за человеком?!

Это кажется парадоксальным. Считается, что **подчинение подразумевает беспомощность**. Однако в данном случае мы на самом деле повинемся чувству ответственности - перед собой. Мы признаем, что должны действовать, прежде всего, руководствуясь собственным пониманием мира.

Читая исповедь **Видуй**, мы всякий раз повторяем: «Я оказался недостоин своей ответственности и не сделал то, что мог сделать для себя». Мы сожалеем о собственной инфантильности и безответственности.

Рош а-Шана - это день, когда каждый еврей должен стремиться к тому, чтобы почувствовать себя духовно зрелой личностью и признать, что в своих действиях человек обязан руководствоваться понятиями справедливости и добра, а не сиюминутным настроением.

СМИРЕНИЕ ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ

Если мы провозглашаем Творца нашим Царем, это не означает, что отныне обязанность решать все наши проблемы и сомнения перекладывается на Его плечи. Признание власти Всевышнего это понимание, что Творец желает нам добра. Это надо осознать. Всевышний словно говорит нам: «Думайте, анализируйте, взрослейте, развивайтесь... И научитесь понимать, куда вы направляетесь и что делаете. Научитесь брать на себя ответственность за собственную жизнь».

Приобретая новые знания, анализируя их и делая соответствующие выводы, человек постепенно вырабатывает систему истинных ценностей.

Выясните для себя, зачем вы живете, какие цели перед собой ставите, как собираетесь их достичь. Заставьте работать свое воображение и постарайтесь представить себе последствия возможной ошибки в

своих импульсивных действиях. Это - не капитуляция перед внешней силой и не унижительное подчинение. Подобное отношение к себе дарит радость и уверенность в себе.

Люди часто не могут толком объяснить смысл слова «смирение». Когда вы признаете, насколько «микроскопичны» перед лицом Всевышнего, это не означает, что вы расписываетесь в собственной никчемности и ничтожности. Подобное смирение подразумевает избавление от тех свойств вашей личности, которые отдаляют вас от Творца. Вы обретаете способность рассматривать собственные желания сквозь призму истины и отделять здоровое и полезное от пустого и вредного.

Как понимать заповедь, предписывающую нам испытывать «страх перед лицом Всевышнего»?

Рамбам (великий Учитель, составитель кодекса всех еврейских законов; 12-й век) объясняет: «Душа человека, признавшего величие Творца, наполняется благоговейным страхом и глубоким смирением. Он задается вопросом: как смеет он, низшее существо, стоять перед Ним?».

Человек не утверждает, что он - ничто. Признать власть Всевышнего значит осознать, что Он - единственный источник успеха.

Перестаньте считать себя центром вселенной и думать, что вам удастся обзавестись собственным источником счастья и благополучия. Повиновение заключается в том, что человек признает, что существует только одна дорога, что ему не удастся сократить путь и раньше других прийти к славе, счастью и успеху. В этом мире подобной альтернативы не существует.

ЗРЕЛОСТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ВЫБОР

Теперь мы можем правильно понять молитву **Видуй**.

Ни в коем случае нельзя представлять себе раскаяние как попытку уверить некоего крупного мафиози в своей преданности, надеясь при этом, что он пощадит нас. Слова «Я согрешил» подразумевают осознание того, что вы в какой-то момент пренебрегли своей ответственностью. Это - признание бесплодности и никчемности содеянного. Разумеется, приятно было бы на всю жизнь остаться детьми и беззаботно возиться с игрушками. Но ведь вы, несомненно, способны на большее.

Видуй означает признание, что до сего момента вы повиновались импульсам, по-настоящему не задумываясь над проблемой выбора и плыли по течению, оставаясь в жизни скорее наблюдателем, чем активным участником. И вот вы всем своим существом начинаете понимать, что жизнь мчится мимо вас, и не останавливается. И если вы не измените свое отношение к ней, вы упустите единственный шанс, который дан человеку в этом мире.

«Зрелость» - одна из основных сквозных тем иудаизма. К примеру, **бар/бат мицва** - это день, когда еврей становится взрослым человеком, способным нести ответственность.

Человек в возрасте 13 лет - все еще ребенок и многого не знает, но уже задает серьезные вопросы. Он начинает понимать, что старшие, более мудрые люди, способны указать ему правильное направление развития. До этого момента именно взрослым приходилось прилагать усилия для того, чтобы заставить ребенка выслушать их. Но в 13 лет он

внезапно приобретает чувство ответственности. И он радуется ей, ибо в еврейской среде принято гордиться зрелостью и ждать ее прихода.

Вот почему дети до 13 лет не участвуют в *миньяне*. Маленький ребенок не может быть частью масштабной модели еврейской нации, так как в основе еврейского миропонимания лежит зрелость, а он ее еще не достиг. Вот что означает *бар мицва*.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОВЕРХНОСТНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ

В праздник Рош а-Шана мы «обновляем» и подтверждаем наше желание нести ответственность. Мы сбились с пути, но нам удалось вновь себя обрести. И мы отмечаем это.

Но будьте внимательны! Вы можете начать с подчинения высшему существу, а в результате капитулировать перед «крупным небесным боссом». Убедитесь в том, что вы не воспринимаете происходящее поверхностно, что раскаяние для вас - не попытка «умилостивить богов».

В Рош а-Шана существует множество потенциальных соблазнов. Вы можете вложить все душевные силы в процесс соблюдения обычаев праздника: усердно макать яблоко в мед, бить себя кулаком в грудь, выбирать подходящую к случаю одежду и издание *Махзора* (специального молитвенника), где в молитве *Виду́й* в алфавитном порядке перечисляются грехи, которые вы, по мнению составителя книги, могли совершить... И обдумывать при этом варианты решений, не имеющих никакого отношения к вашим реальным проблемам.

В этом случае вы получите обратный эффект, ибо не берете на себя истинную ответственность за свои поступки, но бежите от нее. Поэтому не будьте поверхностными. И постарайтесь добиться подлинных перемен в период Дней Трепета.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

В степях Моава, на 40-м году скитаний по пустыне, Моше Рабейну продолжает обучать, уже повторно, заповедям, которые должны стать смыслом и целью жизни еврейского народа.

Наша глава, Ки таво, начинается с заповеди о бикурим, приношении первых плодов земли или, как поясняют наши учителя, семи видов плодов, которыми славится земля. Это пшеница, ячмень, виноградник, инжир, гранат, маслины, и финики.

Когда мы придём в страну...

Страна Израиля предназначена для нашего народа, как единственное место, на котором заповеди, полученные через Моше, могут максимально раскрыться и достигнуть той цели (реализации воли Творца, и как следствие – исправления мира), ради которой они спущены нашему народу.

Сила заповеди соединяет нас с Творцом, выстраивая мощный канал связи, по которому мы передаем наверх радость от результата наших усилий, а в ответ получаем радость Небес, выраженную благословением нашему народу.

Но когда наш народ только войдёт в страну, только поселится в ней, этот канал связи с Творцом ещё очень слабый, ведь усилить его, ещё просто не было времени.

И в то время, когда количество выполненных заповедей ещё не велико, народ должен был принести козну, а затем и в Храм, корзину с первыми плодами, теми которые быстрее других впитали в себя мощь земли, вместе с её влагой или мощь и внутреннюю силу дерева, на котором они произросли.

Первый плод – это максимальная суть. Это максимальное самовыражение для данного вида растений.

Плод содержит в себе все свойства, присущие данному виду. Он символизирует целостность, совершенство, устойчивость.

Семь видов плодов, которые объединены в корзине в некую общность, подобны семи свойствам Творца, которые были раскрыты ещё при Творении, и проявлены в семи днях недели.

Эти свойства живут и в каждом из нас, ведь качества, которые спустил в мир Творец реализуются во всех Его творениях.

Но что же эти первые плоды должны значить для народа, только заселившего свою землю? Чему должны научиться в начале длинного пути?

Корзину с плодами приносили козну.

Козен должен нести службу в Храме, должен возносить жертвы от народа Израиля, чтобы очистить и поднять их духовный уровень.

Он как связующее звено между народом и Творцом. А это значит, что суть народа, его образ жизни, его переживания проходят через его сердце, чтоб соединиться с высоким светом Творца и очиститься.

Все семь качеств, которыми живёт народ, он вбирает себя. То есть некое продолжение, более высокого уровня тех плодов, которые принесены ему в корзине, плодов, которые отражают целостность еврейского народа.

Но принеся корзину, нужно вспомнить нашего праотца Яакова, который спустился в Египет и стал там народом, угнетаемым египтянами.

Но Всевышний вывел нас оттуда.

Сейчас, народ придёт в землю, которую заселяли семь народов, отвернувшись от Творца. И хоть Всевышний поможет изгнать их, но память о них - своего рода Египет, не исчезнет никуда.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Домашний фрикасе

И нгредиенты:

- Две банки по 240 мл нарезанных грибов, слить жидкость
- ½ красного перца, внутренности и семена удалены, нарезанные кубиками
- ½ зеленого перца, внутренности и семена удалены, нарезанные кубиками
- ½ желтого перца, ребра и семена удалены, нарезанные кубиками
- 1 средняя луковица, нарезанная кубиками
- 2 зубчика чеснока, рубленого
- 0,5 кг говяжьего фарша
- ¼ чашка соуса маринара (домашняя или приобретенная в магазине)
- 2 столовые ложки сухих сухариков
- 2 фунта куриных крылышек (или комбинация шей, крылышек и пупиков)
- 1 чайная ложка острого соуса
- Одна банка томатного соуса на 240 мл
- 1 столовая ложка паприки
- 2 чайные ложки сушеной петрушки
- 2 чайных ложки чесночного порошка
- 2 чайных ложки лукового порошка
- 2 чайные ложки кошерной соли
- ½ чайной ложки свежемолотого черного перца
- Один пачка рисовый плова (rice pilaf) 180 гр, приготовленный в соответствии с указаниями на упаковке, для сервировки

П риготовление

1. Залейте 1,5 л воды в кастрюлю среднего размера. добавьте грибы, сладкий перец, лук и чеснок. Поместите говяжий фарш, маринару и панировочные сухари в большую миску. Используя кончики пальцев, слегка перемешайте, чтобы объединить, и сформируйте в 1-дюймовые фрикадельки. Добавьте фрикадельки к овощам вместе с курицей, острым соусом, томатным соусом, паприкой, петрушкой, чесноком и луком, солью и перцем. Мешайте осторожно, чтобы все соединить.

2. Варить под крышкой на медленном огне в течение 1 часа. Перемешайте и продолжайте готовить под крышкой, пока курица не начнет отслаиваться от кости, еще 1 час. Используя ложку-дуршлаг, перенесите на тарелку с рисовым пловом. Подавать теплым.

Первые плоды, они как чистое и искреннее стремление нашего народа объединиться в стремление к Всевышнему, несмотря на тот “Египет”, который вокруг.

И в этом стремление вера, что Творец нас никогда не оставит, и выведет нас из “Египта”, который вокруг.

Но если начало главы так оптимистично, то её конец просто ужасает.

Неужели с таким положительным зарядом, возможно такое продолжение?

Семь видов плодов символизируют лучшие качества нашего народа.

Семь народов, заселявших нашу землю до того, как мы ее завоюем – воплощают те же качества, только с противоположной направленностью, это проявления злого начала. Они всегда рядом, бок о бок.

Наш выбор определяет, что будет нас сопровождать.

И если всё-таки случится так, что мы отойдём от Торы, то единство и стремление к Творцу, символизируемое приношением первых плодов, сменится единством всех сторон, выступающих против Творца.

Это значит, что канал между нами и Творцом сильно ослабится и благословение не будет к нам спускаться или, если будет, то в самой минимальной степени, чтоб хоть как-то поддержать нашу жизнь.

А без благословения Творца, без Его поддержки, силы зла берут господство, и следствие этого господства описано в конце нашей главы.

Итак, наша глава, уже не в первый раз, раскрывает нам картину жизни, чтоб во все времена мы понимали какой выбор нужно сделать.

И хоть сегодня не все понимают этого, но даже ослабленный свет Творца, хранит в себе любовь к своему народу и желание быть вместе с ним. И эта любовь не оставит нас никогда.

И всегда будет подталкивать к пониманию правильного выбора, даже если дорога к нему нелегка.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Люксембург

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

На прошлой неделе мы говорили о случае, когда слушающие о недостатках другого могли не поверить услышанному либо говорящий лашон ара считает, что ему не поверят. Мы сказали, что по закону это запрещено. Сейчас мы продолжим рассматривать этот вопрос.

Даже если изначально человек предполагает, что от того, что он рассказывает что-то плохое о ком-то, то ему ничего не будет плохого от этого, то есть не будет причинен ущерб, это запрещено. Какой же этому есть аргумент?

РАМБАМ говорит: "Когда человек не ставит никаких условий, то есть условия при которых, например люди не поверят или не знают его имени, и просто говорит о недостатках другого, само это запрещено". То есть лашон ара о другом не разрешена и в этом случае.

А, рабейну Йона говорит, что это подобно увиденному мусору, то есть видеть плохое у другого.

Мы видим, что само то, что человек говорит плохое о другом приносит ущерб.

Человеку хотелось грабить, и он подошел к квартире другого и хотел пробраться во внутрь через окно. Но вдруг он обнаружил, что хозяйева находятся дома и подумал, что не стоит.

Этот человек только думал ограбить кого-то, но сам грабеж он не совершил.

Ведь он не ограбил. А запрет лашон ара это то, что человек говорит плохое о другом. И здесь главный момент заключается в том, что запрет в этой ситуации не в том, что человек может получить ущерб, а в том, что человек злословит, говорит плохо о другом.

В ситуации, когда злословящему не поверили, что является все равно запретом, легче сделать тшуву (раскаяние) чем в ситуации, когда злословящему поверили.

Что же может искупить лашон ара через? Если слушающие не поверили услышанному, то просить прощения нужно только у Б-га, а если же слушающие поверили, то есть два выхода.

Или найти этих людей и воздействовать на этих людей, чтобы они перестали верить услышанному.

Второй путь, если первый не сработал - это попросить прощения у человека о котором было сказано лашон ара.

То есть если злословящему поверили, но тшуву нужно делать и перед Б-гом и перед обиженным, а если не поверили, то только перед Б-гом.

Однако же, стоит с осторожностью относиться ко второму варианту, когда нужно рассказать человеку, что говорил про него лашон ара, потому что это принесет ему ущерб и боль и сделает неприятно.

В таком случае, возможно, нужно посоветоваться с раввином.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Вулкан проснулся?

(18.09-19) В минувший вторник, 17 сентября, после провала попытки создания правительства по итогам досрочных выборов в апреле с.г., в Израиле состоялись повторные выборы в Кнессет.

Их результаты станут известны лишь в среду днем.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что на сей раз воздержится от публикации итогов выборов — до того, как будут тщательно перепроверены результаты подсчета голосов.

Комментарий: Несмотря на то, что в нашем распоряжении пока еще нет окончательных результатов голосования израильтян, нам — "есть что сказать" о прошедших во вторник выборах.

Речь идет не только о беспрецедентных для Израиля обстоятельствах, при которых было принято решение о повторных выборах.

И не только о роли штрейкбрехеров правого лагеря, которую взяла на себя псевдо-правая партия "Наш дом — Израиль", целенаправленно развалившая формировавшуюся правую коалицию.

Но — о том, что страна оказалась в новой ситуации, когда левый лагерь может смело рассчитывать на партию НДИ — с одной стороны, и на поддержку блока арабских партий — с другой, что, судя по всему, стало результатом изменений в социальном поведении арабской общины Израиля.

С первых часов выборов наблюдатели сообщали о чрезвычайно высоком уровне участия в голосовании представителей арабской общины, о длинных очередях (!) на избирательных участках в арабских населенных пунктах.

И это для израильских арабов — небывалое явление. Ибо ранее их община традиционно придерживалась тактики бойкота "сионистского государства" и его избирательной системы.

Поэтому процент участвующих в выборах арабов, имеющих право голоса — всегда был гораздо ниже, чем в целом по стране.

Следует отметить, что и при таком, низком уровне голосования арабы, как правило, получали примерно 10-12 депутатских мест в Кнессете.

Теперь же, как отметил глава правительства Нетаниягу на экстренном заседании руководства партии Ликуд, созванном в связи с данными обстоятельствами — число арабских депутатов может увеличиться даже до 15-ти. Что, добавим, сделает арабский блок третьей по величине и весьма влиятельной парламентской силой.

Есть и еще одно беспрецедентное обстоятельство, связанное с активностью арабской общины на только что прошедших выборах.

В СМИ сообщают, что администрация Палестинской автономии на этих выборах впервые (!) выступила с призывом к израильской части "палестинского народа" (так, отметим, сегодня откровенно и с гордостью называют себя израильские арабы) в массовом порядке идти на избирательные участки и голосовать.

При этом арабское руководство не скрывает, что цель этого голосования — обеспечить достаточно мощную поддержку левой оппозиции в Кнессете. Для свержения Нетаниягу.

И в этом тоже проявилось резкое изменение традиционной политики ПА, лидеры которой ранее призывали "израильских палестинцев" — не участвовать в израильских выборах.

Изменение ситуации ставит перед еврейской общиной Израиля непростые вопросы.

Долгие годы ее лидеры предпочитали делать вид, что системное противоречие между двумя частями Декларации Независимости, по которой до сих пор живет Израиль (провозглашение еврейского национального государства, с одной стороны, и признание полных гражданских прав представителей арабской общины Израиля в этой стране, с другой), противоречием — не является.

И это якобы — вполне позволяет еврейскому государству существовать.

Между тем, существование Израиля как еврейского национального очага до сих

пор было настоящим чудом, одна из составляющей которого — добровольный отказ израильских арабов от гражданской и политической деятельности, которая поставила бы под угрозу национальный характер и безопасность еврейской страны.

Тут можно упомянуть негласное и незакрепленное законом, но, тем не менее — неуклонно соблюдаемое всеми правительствами ограничение на назначение представителей арабской общины на государственные должности, напрямую связанные с высшими государственными и военными секретами страны.

Это ограничение распространяется также и на деятельность ряда парламентских комиссий.

До самого последнего времени арабские политики по умолчанию принимали эти правила игры, понимая, что у них нет шансов что-либо изменить в данном направлении.

Однако резкое увеличение гражданской и электоральной активности арабской общины создает ранее неведомую "критическую массу" арабского влияния в Кнессете. И при определенных условиях,

складывающихся в нынешней каденции Кнессета, когда от арабской поддержки критическим образом зависит формирование коалиции — эта критическая масса может в любой момент разрушить негласный "статус-кво", касающийся участия арабов в государственной жизни Израиля.

В практическом смысле это может означать катастрофические по своим последствиям, коалиционные соглашения, включающие участие арабских депутатов в деятельности "оборонных" и "разведывательных" комиссий Кнессета, а возможно — и руководство ими. Параллельно с этим открывается дорога к проникновению арабов в ключевые оборонные и разведывательные системы Израиля.

Перспективы: Тенденцию к усилению арабского влияния на политическую жизнь нашей страны сможет переломить лишь твердая воля еврейской общины Израиля в изменении базового подхода к еврейскому государству, сформировав принципы, которые исключат саму возможность участия представителей нееврейских общин Израиля в определении политики страны на уровне парламента. А также — и доступ к ключевым государственным структурам, связанным с обороноспособностью и безопасностью страны.

В сложившейся ситуации иного выхода у еврейского государства, если оно хочет продолжить быть таковым — просто нет. В противном случае "вулкан" проснувшейся гражданской активности арабской общины способен сделать нашу жизнь крайне трудной.

Точнее — еще более трудной...

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:
<http://evrey.com/sitep/analysis/index.php>

Предлагаем Вашему вниманию проект «Хелек»

основанный на аналитических обзорах сайта every.com

<http://bit.ly/projecthelek>

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Хочу сегодня рассказать для вас замечательную историю из Вавилонского Талмуда.

Итак,

Тройная нить

Рабби Хама, сын рабби Бисы,
Провел в иешиве ровно двенадцать лет.

Все эти годы он не был дома,

Чтоб не слабел Торы свет.

А дома жена, и сын подрастает,

Мальчик отца и не узнает...

Думает рабби Хама:

-Пора мне домой возвращаться,

Но я не зайду внезапно,

Чтоб ближним не испугаться...

Так он сделал, пошел в дом учения,

Оттуда послал человека сказать,

Что вот он вернулся и очень скоро

Домой придет,

И сел Тору читать...

А там в это время мудрец молодой учился,

Увидев гостя, поприветствовал вежливо

И к его учебе присоединился:

Вопросы умные задаёт,

Рабби Хама на них отвечает,

Понял Хама, что юноша отличается остротой ума,

И уже много знает.

-Эх, если б я оставался здесь,

То смог бы сына Ошая учить,

Тогда возможно он стал бы таким, как этот мудрец,

Таким как этот юноша мог бы быть...

Время прошло, Хама идёт домой,
Где его с нетерпением ждёт жена,
Вдруг появляется человек тот
молодой,
Хама встаёт, готовится слушать
его слова..

Жена улыбается:

-Что происходит?
Отец перед сыном встаёт???

Тут понимает Рав Хама,

Какая его радость ждёт!!!

Отец обнимает сына: мудрец-
мудреца!

Радость сегодня полная-

Отец рад за сына, а сын - за отца!!!

А мальчика дедушка выучил Торе,
«Нескоро порвётся тройная нить»

Дед, отец и сын - мудрецы Торы,

Так и должно быть!!!

Не уставайте, мои дорогие
читатели, учиться мудрости от
старших!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №103

На нашем листе Талмуд, продолжая анализировать различные детали субботних законов, переходит к изучению других *мелахот* (множественное число от слова *мелаха*; см. на сайте полный список всех 39-ти *мелахот* в обзоре [листа 73](#)), осуществление которых в *шаббат* — запрещено законами Торы.

На этот раз в центре внимания оказывается *мелаха* (основной вид работ, подразумевающих конструктивные действия; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*), которая называется — *котев штей отийот* (написание двух букв).

В Мишне этого листа сказано:

Тот, кто написал (в субботу хотя бы) две буквы — нарушил субботний закон, ибо осуществил запрещенное (в субботу) действие котев штей отийот (на сайте обзор [листа 73](#)).

Нарушителем субботы считается тот, кто написал две буквы, как правой рукой, так — и левой.

Если человек дважды написал одну и ту же букву — он нарушил *шаббат*.

Человек нарушил *шаббат*, если (в субботу) написал одну букву карандашом, а другую — чернилами.

Он нарушил *шаббат*, если написал две буквы, независимо от того, на каком языке они написаны.

В основном составители Мишны главным условием нарушения субботы выдвигают, как видим, написание двух букв. Это минимальный количественный предел, начиная с которого человек за совершенную в субботу *мелаху* «*котев штей отийот*» может получить наказание. И если, изучая детали осуществления *мелахи* «*на-моци миршут лиршут*» (перенесение объектов из частного владения в общественное) мы отмечали, что за реализацию такой работы необычным способом ответственность на человека не возлагается, то в рассматриваемом нами случае это правило не действует. Ведь написание двух букв левой рукой (необычный способ) — тоже нарушение.

Но, может быть, речь в данной Мишне идет о левше? — спрашивает Талмуд.

И проведя глубокий анализ текста, отвергает эту гипотезу. Написание букв левой рукой, — подводит Талмуд некий итог, — упомянуто в Мишне для того, чтобы подчеркнуть, что осуществление в *шаббат* этой *мелахи* необычным способом не снимает с человека ответственности.

Итак, мы можем заключить, что запрет на написание букв в *шаббат* — очень строг. И не предполагает каких-либо «послаблений».

Однако раби Иегуда (великий Учитель Мишны; 2-й век), исследуя нюансы данной *мелахи*, открывает иную грань Истины.

Запрет на написание букв в *шаббат*, — говорит он, — относится к тем случаям, когда человек (в субботу) написал (две) буквы, которые несут в себе смысл (то есть составляют какое-либо слово). Если (человек) не дописал слово (которое намеревался написать изначально), но выведенные (начальные) буквы составили слово, он все равно нарушил законы субботы.

Знакомясь с содержанием предыдущих обзоров, мы могли понять, что различные виды *мелахот* далеко не всегда имеют четкие границы (см. на сайте, к примеру, обзоры [листов 51](#) и [102](#)). И в заключительной части Мишны мы получаем этому еще одно подтверждение.

***Мелаха котев штей отийот* — не самостоятельный запрет, — говорит раби Йоси (великий Учитель Мишны, коллега и современник раби Иегуды). — Это — часть запрета, известного под названием *рошем* (закон, запрещающий в субботу делать любые пометки; не только с помощью букв, но — и всякого рода знаков).**

Анализируя Мишну, Талмуд задается вопросом: какие источники исследовал раби Йоси, когда пришел к заключению, выведенному в тексте Мишны. Ведь нам известно, что всего в списке — 39 *мелахот* (по количеству работ, которые осуществлялись при создании *Мишкана* — переносного Храма в пустыне; см. на сайте, к примеру, обзор [листа 51](#)), все они обозначены в перечне (см. на сайте обзор [листа 73](#)). Но категорию *рошем* мы там не находим. Зато *мелаха* — *котев штей отийот* в списке есть.

Выясняется, что раби Йоси, анализируя тексты Торы, как и другие Учителя, тоже приходит к выводу, что всего существует 39 *мелахот* — ровно столько, сколько работ осуществлялось при строительстве переносного Храма. Основанием для такого его вывода служит фраза: «Субботы Мои соблюдайте и перед Храмом Моим испытывайте трепет» (*Ваикра*, гл.26, ст.2).

Однако, в отличие от других Учителей, которые заключают, что в процессе создания *Мишкана* приходилось довольно много писать (на иврите — *лихтов*; *котев* — однокоренное слово), рав Йоси усматривает здесь иную грань Истины.

В процессе строительства переносного Храма в пустыне, — говорит он, — была необходимость помечать различные детали специальными знаками. Чтобы исполнители знали, куда крепить ту или иную деталь. И это означает, что в *шаббат*, делать пометки какими бы то ни было знаками — не разрешается. И данная *мелаха* называется — *рошем*. Отсюда следует, что *котев штей отийот* — не *мелаха*, но — *толада* (подвид *мелахи*; см. на сайте обзор [листа 70](#)).

Исследуя второй пункт Мишны, **Абайе** (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века) заключает, что речь в нем идет о человеке, который владеет левой рукой также, как правой, и для него не составляет труда написать что-то левой рукой.

Иную грань Истины открывает **раби Яков** (великий Учитель Мишны, коллега и современник раби Иегуды и раби Йоси). Он рассматривает этот второй пункт в контексте всей Мишны. И подчеркивает, что к анализу данного положения следует подходить с позиции раби Йоси. То есть — с учетом того, что запрет *котев штей отийот* — *толада*, частный случай осуществления *мелахи рошем*.

Понятно, что каждый человек способен начертать некий условный значок (к примеру — «галочку») левой рукой с тем же успехом, что и правой. Поэтому тот, кто в субботу сделал обозначение левой рукой, несет ответственность за нарушение *шаббата*...

Автор текста Александр Капер