

לוביטע דעלדען דאס גוט

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

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ
АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР И БАТ ШЕВА БАТ ХАИМ МАРГОЛИН
РАХЕЛЬ БАТ БЕРЛ ФРЕЙЛИХ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТЕЦЕ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Живая Tora

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 Теце» — 3**
- Вопросы раввину— 7**
- Культура. Личность. Этика— 11**
- Здоровый Образ Жизни — 13**
- Женская рубрика— 14**
- Цель Эц Тamar — 15**
- Законы Лашон а-Ра— 16**
- Doctor Tora — 17**
- Живая Tora — 20**
- Анализ Новостей — 20**
- Детская страничка— 22**
- Лист Талмуда— 23**

Ответственные за проект:
 Элизер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
 Лейб Каханэ, Сара Манн,
 Тamar Антопольская, Цюпа Гензель,
 Эня Леина, Арье Марголин,
 Юдит Аккерман

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...

Мы находимся в недельной главе Ки Теце.

Рассмотрим один из ее эпизодов.

Сказано: “Когда возьмет кто-либо жену новую, пусть не выступит с войском и не будет возложено на него ничего; свободен будет для дома своего один год и увеселяет жену свою, которую взял.”

Когда мужчина женится именно на новой жене, комментирует Раши, он не обязан идти в армию по нашим законам, более того не должен быть задействован в обслуживающих видах войск, таких как, поставка провизии, воды, одежды.

А чем же он должен заниматься этот год?

Веселить и радовать жену! Более того, эту важнейшую заповедь мы должны исполнять всю нашу жизнь.

Важно отметить, что каждый из нас, мужчин, может делать много добрых дел, много учить Тору, но, если при всём этом жена, как говорится ворчит...

Хочется пожелать всем нам успехов в этом направлении, ведь не зря наша глава называется Ки Теце, когда выйдешь на войну, а война- это вся наша жизнь, которую мы получаем от самого Всевышнего, чтобы выполнить свою уникальную роль в исправлении мира.

Элизер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТЕЦЕ»

ГЛАВА «Ки Теце»

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

Почему она так называется?

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

Когда выйдешь на иврите — *ки теце*.

В нашей недельной главе читаем: «Когда выйдешь на войну на врагов твоих, и Всевышний твой, предаст (каждого) в руку твою, и возьмешь у них пленных. И увидишь между пленными женщину, красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены, приведи ее в дом свой, и пусть обреет она голову свою и обрежет ногти свои. И пусть снимет с себя платье пленения, и пусть сидит в доме твоём и оплакивает отца и мать месяц. Затем войдешь ты к ней и станешь мужем ее, и она будет твоею женою. Если же случится, что ты не захочешь ее, отпусти ее, куда она пожелает, но не продавай ее за серебро, не превращай ее в рабыню, ибо у тебя была близость с нею» (*Дварим*, гл. 21, ст. 10).

В недельной главе *Ки Теце* представлена система моральных и нравственных ценностей еврейской традиции. Из обзоров прошлых лет нам известно, что Тора имеет несколько уровней прочтения (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Ки Теце](#), второй годовой цикл обсуждения). И каждый из них дает нам ценную информацию, которая в определенных ситуациях служит нам руководством к действию.

Итак, еще раз рассмотрим «поверхностный» смысловой пласт процитированного выше отрывка. На уровне «простого» понимания (на иврите — *пшат*). И это повеление Торы может показаться нам неожиданным и даже непонятным. Может ли Тора, которая постоянно учит нас стремиться к достижению высоких поведенческих «стандартов», вдруг разрешить **воспользоваться незащищенностью пленной красавицы**? Тем более, что дальше в недельной главе речь идет об имуществе ближнего, а потом — о птице, в гнезде которой вылупились птенцы. И в этих случаях к человеку предъявляются достаточно жесткие требования, даются четкие указания, как в том или ином случае поступать, не пренебрегая интересами «брата» и птицы.

Прочтем и эти фрагменты:

«Если увидишь ты быка брата твоего или ягненка его, которые заблудились, не проходи мимо них; верни их брату твоему. Если же не близко к тебе брат твой или ты его не знаешь, то приведи их в дом свой, и будут они у тебя, пока не затребует их брат твой, и тогда возвратишь их ему. Так же поступай и с ослом его, так поступай и с одеждой его, и так же поступай со всякой потерей брата твоего, которую он потеряет, а ты найдешь — не проходи мимо. Если увидишь ты осла брата твоего или быка его, упавших на дороге, не проходи мимо — подними их вместе с ним» (*Дварим*, гл. 22, ст. 1-4).

И далее: «Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, а мать сидит на

птенцах или на яйцах, то не бери мать вместе с детьми. Отпусти мать, а детей возьми себе, чтобы было тебе хорошо, и продлились дни твои» (*Дварим*, гл. 22, ст. 6-7).

Неизбежно возникает вопрос: может ли быть, чтобы в пределах одной системы ценностей проявлялась столь трогательная **забота о «чувствах» птицы-матери**, а ощущения человека (плененной женщины), оторванного во время войны от своего народа, как будто бы и вовсе не брались в расчет?

Тора, описывая ситуацию с плененной красавицей, — объясняет Талмуд (трактат *Кидушин*, лист 22), — делает «скидку» на то, что в каждом человеке обязательно есть дурные наклонности. С одной стороны, еврейская традиция наставляет, что люди не должны терять над собой контроль. С другой — Тора, учитывая силу человеческой импульсивности, идет

здесь на некий «компромисс». Ведь солдат во время военных действий — в особом положении (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Ки Теце](#), третий годовой цикл обсуждения).

Но следует иметь в виду, что Тора не одобряет такое поведение и — лишь допускает подобное проявление человеческой слабости...

Мицва (заповедь), — говорил великий Учитель Бен Азай, — влечет за собой *мицву*, а ошибка тянет за собой другую ошибку (Устная Тора, *Мидраш Раба*, гл. 6).

Но вся Тора и все законы, в ней изложенные, направлены, как известно, на то, чтобы поднять человека на более высокий духовный уровень. Почему же именно в этом особом случае Тора готова пойти на уступку человеческим дурным наклонностям? Более того, можем ли мы игнорировать положение женщины, которая становится жертвой такой уступки?

Тут можно выдвинуть возражение: хотя Тора и делает некое «ослабление» с учетом человеческой природы, данный закон в ней — **просто «уловка»**. Она, по существу, служит высокой цели — когда перед солдатом открывается, пусть отдаленная, перспектива, создающая впечатление, что он волен поступить с пленницей, как захочет, он способен

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

здесь на некий «компромисс». Ведь солдат во время военных действий — в особом положении (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Ки Теце](#), третий годовой цикл обсуждения).

успокоиться, справиться с охватившей его волной необузданной страсти. И — подождать. А пока он ждет, выполняя выдвинутые перед ним Торой условия, ему на подмогу приходят трезвые доводы разума. Психологически такая стратегия должна работать прекрасно.

В самом деле. Тора говорит человеку: «Ты хочешь овладеть этой женщиной? Нет проблем, бери ее, но с одним условием: она станет твоей женой — со всеми вытекающими из данного социального статуса привилегиями». И в результате — оберегает человека от нравственного падения.

Рассматривая эту уступку на более глубоком уровне, мы можем констатировать, что это, своего рода — «психологический трюк», предложенный Торой в надежде, что человек, несмотря на то, что он оказался в трудной, необычной ситуации, справится с ярко проявившимися в данный момент дурными наклонностями.

Та же идея, по сути, высказывается и в Талмуде, где подробно описывается процедура, связанная с искуплением в Йом Кипур ошибок народа Израиля. Суть ее, как мы уже знаем, состоит в том, что проступки и провинности как бы «принимает на себя» козел отпущения, которого сбрасывали со скалы (подробно об этом — см. на сайте обзоры [листов 66](#), [67](#) и [68](#) трактата *Йома*).

Нас в данном случае интересует не вся эта процедура, но та ее часть, которая касается поведения «посланников» — людей, получивших поручение отвести козла отпущения к скале.

Между Иерусалимом и скалой, куда отводили козла отпущения, устанавливали десять временных шатров. Там еще до Йом Кипура поселялись выбранные для выполнения особой миссии люди. В Йом Кипур они должны были сопровождать человека, отводившего козла в пустыню — от шатра до шатра (расстояние между ними составляло приблизительно 1 километр). Скала, куда приводили козла отпущения, находилась от Иерусалима на расстоянии 12-ти километров.

В каждом шатре была еда и вода. Посланец, разумеется, тоже постился. Но, если у него возникали от этого какие-либо проблемы, он знал, что ему дается право попить и поесть. Анализируя отдельные детали процедуры, Талмуд задается вопросом: может ли такое быть, чтобы в день великого поста, в Йом Кипур, человеку предлагали еду и питье? И отвечает: да, может. **Право нарушить пост у «посланника» есть** — чтобы облегчить ему выполнение миссии.

При этом Учителя подчеркивают удивительную «деталь»: этим правом ни разу никто не воспользовался (см. на сайте [обзор листа 67](#) трактата *Йома*). Однако регулярно, каждый год каждый шатер снабжали едой и питьем.

Зачем же делали это, если сами жизненные обстоятельства демонстрировали, что ни вода, ни пища в шатрах ни разу не потребовались?..

В этом-то и состоит тонкость психологического приема, — разъясняет Талмуд. — Человек, у которого в корзинке лежит хлеб, находится в

совершенно ином положении, нежели тот, у кого хлеба нет.

Исследуя высказанную концепцию, Талмуд приходит к выводу, что разрешение есть и пить, само по себе, дает «посланцам» силы не прикасаться к еде и этим разрешением не воспользоваться.

И получается, что стойкость и сила духа становятся следствием уступки. Да и уступка ли это вообще? Анализ развернутой Торой ситуации с психологической точки зрения — и с «посланцами» и с солдатами — свидетельствует, скорее, о том, что речь идет о некоем **«средстве излечения»** от дурных наклонностей.

Итак, мы разобрались в общих чертах в психологическом аспекте закона Торы, разрешающего солдата забрать в свой дом красивую пленницу. Однако вопрос о «правах» самой пленницы так и остается пока неразрешенным.

Тут следует отметить еще одну немаловажную подробность. В отрывке Торы о пленной красавице говорится, что этот закон действителен не во всякой войне.

В целом войны в еврейской традиции подразделяются на два вида:

1. Когда война ведется по велению Торы (*милхемет мицва*).

2. Когда решение воевать принимает еврейский царь (*милхемет брера*).

Всевышний велел нам воевать против семи народов, населявших Землю Израиля во времена Исхода из Египта, и против Амалека. Эти войны и носят на иврите название — *милхемет мицва*, все остальные войны считаются — *милхемет брера*. Так вот, закон о *йефат тоар* (красивой пленнице) вступает в силу только во время *милхемет брера*. В период ведения *милхемет мицва* такого закона не существует.

По законам *милхемет брера*, — подчеркивает Тора, — в боевых действиях участвуют не все мужчины, пригодные к армейской службе. На этот случай составлен особый список, где отмечены «категории» людей, которых на такую войну не берут. Как написано: «А надсмотрщики пусть говорят

народу так: тот, кто построил новый дом и не обновил его, пусть возвратится в дом свой, чтобы не умер он на войне, а другой обновит его. И тот, кто посадил виноградник и не выкупил его плоды, пусть возвратится домой, чтобы не умер он на войне, а другой выкупит его (виноградник). И тот, кто обручился с женщиной и не взял ее (в жены), пусть возвратится домой, чтобы не умер он на войне, а другой женится на ней. И пусть еще обратятся надсмотрщики к народу и скажут: тот, кто боязлив и робок сердцем, пусть возвратится домой, чтобы не сделал он робкими сердца братьев его, такими, как его сердце» (*Дварим*, гл. 20, ст. 5-8).

Анализируя данный фрагмент, Талмуд обсуждает возможные причины, объясняющие, почему солдаты могут испытывать страх.

Слова Торы «боязлив и робок сердцем», — говорит **раби Акива** (величайший Учитель Мишны, 2-й век), — следует понимать буквально. Речь — о мужчине, который не в состоянии выстоять в бою, которого пугает уже вид меча, извлеченного из ножен.

Иную грань Истины открывает, исследуя данное определение Торы **раби Йоси а-Галили** (один из крупнейших Учителей Мишны, 2-й век). Боязливость и робость, — отмечает он, — вселяется в сердца тех, кто допускает нарушения законов Торы. Такие качества может приобрести *коэн* (служитель Храма, прямой потомок Аарона по отцовской линии), женившийся на *гиёрет* или на разведенной женщине (см. на сайте ответ **«Можно ли коэну жениться на гиёрет?»**, № 96). Или — «простой» еврей, который женился на женщине, брак с которой по еврейскому закону ему запрещен. К примеру — на близкой родственнице или женщине, которая была замужем и не получила от первого мужа *гет* (разводное письмо).

Более того, Учителя подчеркивает, что человек, позволивший себе разговаривать на отвлекенную тему в процессе накладывания *тефиллин*, тоже не должен участвовать в сражениях (см. на сайте **ключительную часть обзора недельной главы Хукат**, шестой годовой цикл обсуждения) — ему следует вернуться домой.

Суть данного исследования такова: человек, нарушивший запреты Торы, страшится суда

Небес, а потому и на поле брани не проявит смелость и отвагу.

Но посмотрим на это под иным углом зрения. Если «нарушители» законов Торы (по сути — морально неустойчивые люди) отправляются домой, значит, в рядах действующей армии остаются в основном люди высокого духовного уровня. А это наводит нас на мысль, что они, пленив чужеземную красавицу, сумеют сдержать сиюминутный порыв страсти.

Участие в боях требует, чтобы солдат обладал необходимыми в сражениях качествами, но еще важнее — **чтобы еврейский боец сохранял цельность мировоззрения**. Человек, физическая сила и интеллект которого стремятся к разным целям, не может быть солдатом еврейской армии...

Когда наши Учителя, анализируя начало недельной главы **Ки Теце**, говорят, что ошибка тянет за собой другую ошибку, они имеют в виду, что в браке с пленной красавицей может родиться непокорный, бунтующий сын (на иврите — *бен сорер*). Но если последствия такого союза могут оказаться столь тяжелы, почему Тора все же разрешает подобные браки?

Вкратце рассмотрев указания, которые Тора дает по поводу сына-бунтаря, мы сможем лучше понять закон о плененной женщине.

В Торе, в частности, сказано, что в случае, если «будет у человека сын, бунтующий и своенравный, который не слушается отца и матери, и будут они увещевать его, и не станет он слушаться их» (*Дварим*, гл. 21, ст. 18-21), родители могут привести его к старейшинам города. И старейшины должны будут «искоренить зло из еврейской среды своей». Устная Тора объясняет, что речь идет о подростке, пристрастившемся красть, есть мясо и пить вино. И казнят его не за совершенное им преступление (кражу). Речь идет здесь о «превентивном наказании», цель которого — **предотвратить значительно худшие последствия** (см. на сайте **обзор листа 69** трактата *Сангедрин*). Ибо из подростка, главное стремление которого — получить низменные удовольствия, да еще за чужой счет, вполне может вырасти убийца.

Этот закон применялся, конечно же, с крайней осторожностью и в редчайших случаях (см. на сайте также **обзор листа 71** трактата *Сангедрин*).

В том же трактате Талмуд описывает и другой случай применения превентивного наказания. Речь — о грабителе, «совершающем подкоп», чтобы забраться в чужой дом с целью ограбления. Тора разрешает убить его, несмотря на то, что его уличили лишь в дурном намерении, и на момент «задержания» убийство он не совершил.

Талмуд дает пояснения. Такой человек, — поясняет Талмуд, — как и *бен сорер* — угроза для общества. Допустим, в момент ограбления, хозяева дома застанут вора врасплох, и он может убить их, если они окажут ему сопротивление. Здесь же Талмуд исследует и законы *родефа* (человек, который гонится за кем-то, чтобы убить его). Остановить и даже убить *родефа* позволено каждому, кто становится свидетелем этой погони (подробнее об этих двух случаях — см. на сайте **обзор листа 72** трактата *Сангедрин*).

Все три закона (о бунтующем сыне, воре, готовящемся к совершению кражи и о преследователе) имеют один общий аргумент: преступника наказывают превентивно — во избежание более тяжелых (для него самого, и, прежде всего — для общества) последствий.

Здесь уже говорилось о том, что сын, рожденный в браке с плененной женщиной, с большей вероятностью, чем ребенок в обычной еврейской семье, **может стать «непокорным», «бунтарем»**. И это заключение не беспочвенно. Ведь женщина с чуждой еврейскому мировоззрению системой ценностей, хочет она того или нет, передаст своему ребенку собственные взгляды и убеждения. Поэтому бунт такого ребенка против еврейской традиции вполне объясним и предсказуем.

Ребенок, которому отец прививает одну систему ценностей, а мать — другую, скорее всего, вырастет неуравновешенным. Его будут терзать сомнения, он будет испытывать безотчетное беспокойство тоску и тревогу. В его душе не будет гармонии...

Конечно, существует вероятность, что плененная женщина захочет порвать со своим духовным прошлым, с культурой идолопоклонства, и решит по-настоящему присоединиться к еврейскому народу, всей душой приняв еврейское мировоззрение и образ жизни. На этот случай Тора дает указание: «И пусть сидит в доме твоём и оплакивает отца своего и мать свою месяц...» (*Дварим*, гл. 21, ст. 13).

В данном контексте выражение «отец и мать», — разъясняет раби Акива, — подразумевает идолопоклонство (Талмуд, трактат *Иевамот*, лист 48). А время, которое дается ей на то, чтобы «оплакивать родителей», выделяется, чтобы она рассталась с прежними представлениями о мире. В течение 30-ти дней женщина получает «краткий курс» по еврейской традиции и должна отказаться от идолопоклонства. Этот переход к еврейскому мировоззрению может быть совершенно искренним. Поэтому Тора и открывает перед «чужеземкой» такую возможность.

Но способна ли девушка за тридцать дней пересмотреть усвоенные с раннего детства ценности, если ученые мира, наделенные острым умом и высоким интеллектом, за всю свою жизнь не находят порой путь к Истине? — спрашивают Учителя. — Не слишком ли многого требует от красивой женщины (быть может, это — ее главное достоинство) Тора?

И отвечают: поверить в Единого Творца мира **не так уж и сложно**. Если бы дурные

наклонности не одолевали людей, все человечество постепенно пришло бы к пониманию Истины. Людям трудно принять не саму веру в Творца, но — необходимость строить жизнь по Его законам.

Плененная женщина попадает в особо «благоприятную» для становления веры ситуацию. Ее воспитывали в обычаях идолопоклонства, где мир наполнен страхом, суевериями и предрассудками — мире, где поклонялись силе «божков». И вот на ее глазах ее народ потерпел поражение, и «боги», которым поклонялось ее окружение, ничего не сделали, чтобы спасти этих людей. Отсюда кратчайшее расстояние отделяет ее от вывода, что идолопоклонство — ложь и обман. Ее могут убедить и увлечь за собой идеи еврейского мировоззрения. И, если это произойдет, она станет истинно верующим и преданным еврейской традиции человеком.

Теперь закон Торы о красивой пленнице предстает перед нами в новом свете — как средство борьбы с дурными наклонностями, и для завоевателя и для завоеванной. Если пленница пройдет путь этого «чудесного превращения», ее будущее нетрудно предугадать. Она перестанет быть жертвой и будет свободным от предрассудков и суеверий человеком, оставившим в прошлом темный мир идолопоклонства.

Эта концепция описана и в *Зо́рае* (комментарий к недельной главе *Ку Теце*), где о пленнице, искренне присоединившейся к еврейскому народу, сказано: «прекрасная женщина — прекрасная душа».

Женщина, принявшая еврейское мировоззрение, обладает прекрасной душой, которой нужна помощь, чтобы освободить ее от психологических пут идолопоклонства. Теперь мы понимаем, почему лишь такой еврейский мужчина, который сумел сохранить систему взглядов и ценностей в целостности, не создающий искусственных барьеров между физическим и духовным, способен участвовать в военных действиях. Когда он засматривается на красивую женщину, он видит ее красивую душу.

И тут у нас возникает вопрос: что же побуждает его обратить внимание на красивую женщину — дурные наклонности или его проницательность?

Дело тут в том, что цельная личность, замечая особые внешние данные женщины, ее внешнюю привлекательность, не забывает о том, что самое главное качество женщины — красота души.

Есть, конечно же, и вероятность ошибки: быть может, он, очарованный внешней красотой, поддавшись самообману, увидит в женщине, которая привлекла его внимание, то, чего на самом деле в ней нет. Тогда за эту ошибку ему придется дорого заплатить — вступив в брак с такой женщиной, он рискует произвести на свет «непокорного» сына.

Концепция, на основе которой «построен» закон о плененной красавице, — разъясняет **Ор а-Хаим** (раби Хаим бен Атар, один из крупнейших комментаторов Торы; Марокко—Израиль, первая половина 18-го века), — восходит к началу истории человечества. У Адама была сложная, состоящая из множества «фрагментов» душа. И он стал прародителем всех людей не только в физическом смысле, но и воплотил в себе духовный потенциал всех будущих поколений.

Когда он совершил роковую для потомков ошибку, его духовный потенциал разделился на две части: одна часть вернулась к Всевышнему, составив хранилище душ, вторая же — как бы осталась с ним. Первая часть духовного потенциала человечества нисходит в наш мир

духовным компонента потомков Авраама, вторая, условно говоря — попадает к представителям других народов мира.

После того, как Всевышний изгнал Адама из *Ган Эдена* (Райский Сад), — отмечают Учителя, — некоторые прекрасные, возвышенные души были захвачены «второй частью» его души. И это — души людей, в которых изначально заложено стремление к еврейской традиции.

Этот вывод, — подчеркивает Ор а-Хаим, — подтверждается жизненными наблюдениями.

Из среды других народов перешли в еврейство люди, сыгравшие в нашей истории весьма значительную роль. **Моавитянка Рут** (см. на сайте **«Неразгаданная тайна: Книга Рут»** — в материалах, посвященных празднику Шавуот, раздел «Библиотека»), **Онкелос** (великий Учитель Торы времен написания Мишны, 2-й век; был *гером* — неевреем, который принял еврейство, и учеником раби Акивы; племянник римского императора Тита) и многие, многие другие.

Возвращаясь к содержанию нашей недельной главы, скажем, что закон о красавице-пленнице, действительный в периоды войн, инициированных еврейскими царями, кроме всего прочего, дает солдатам разрешение «вернуть» еврейскому народу души, «захваченные», скажем так, «нееврейской» частью души первого человека на Земле.

Рассматривая эти войны под таким углом зрения, Учителя констатируют, что они в определенном смысле являли собой **битвы за души людей**.

Поражение в такой войне могло повлечь за собой существенные негативные последствия.

Поэтому участвовать в них должны были бойцы, сохранявшие духовную цельность. Ибо только у них в духовных сражениях есть реальные шансы на победу.

Это заключение вплотную подводит нас к более глубокому уровню понимания текста недельной главы **Ки Теце**, где многие понятия прочитываются в их «метафорическом» значении (см. на сайте **обзор недельной главы Ки Теце**, первый годовой цикл обсуждения).

Автор текста раввин Ари Канн

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как в этом году, в эпидемию, провести Рош ha-Шана и Йом Кипур?

Здравствуйте уважаемый Рав Эссас.

Хотел узнать: можно ли в этом году (а может, и нужно) провести Йом Кипур и Рош а-Шана дома, не посещая синагогу из-за ситуации с вирусом?

Если да, то, как лучше это сделать? И что насчет остальных осенних праздников?

Спасибо большое

*Йонатан
Нью-Йорк*

На Ваш очень важный в этом году вопрос — нет универсального ответа. Попытаюсь здесь высказать на этот счет некие соображения, которые, если руководствоваться здравым смыслом — помогут сделать эти великие дни, Рош ha-Шана и Йом Кипур, максимально наполненными духовностью, минимизируя при этом вероятность заражения.

Прежде всего, подчеркну, что в опасной, с медицинской точки зрения, ситуации — следует придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения и местных, локальных отделений здравоохранения.

Кроме того, тем, кто входит в так называемую. «группу риска» (люди, старше 70-ти лет и те, у кого есть серьезные хронические заболевания, особенно — сердечно-сосудистые, легочные, диабет и т.д.) — не следует участвовать в молитвенных службах в закрытых помещениях. Даже если там собирается разрешенное Минздравом количество молящихся.

Если будут организованы молитвы в открытых пространствах (как это повсеместно принято сейчас в Израиле) — необходимо приходить на них в маске и соблюдать дистанцию (лучше даже не в 2, но — в 3 м).

Так или иначе, похоже, что многим в осенние праздники в этом году придется молиться в одиночку. Или — с членами семьи, которые постоянно живут с тобой под одной крышей (что в сущности, с еврейской точки зрения, все равно, что молиться одному, если в семье — меньше десяти взрослых мужчин).

Это — непростая задача. Объясню почему.

Дело в том, что обычные молитвы, будничные и даже субботние, достаточно хорошо знакомы тем, кто хоть как-то соблюдает наши законы. В конце концов, такой человек либо ежедневно ходил в синагогу, либо, к примеру — каждую субботу.

Поэтому, если он посещал синагогу более года — он вполне в состоянии справиться с молитвами сам.

Однако, как каждому понятно, молитвы в дни Рош ha-Шана и Йом Кипура читают раз в год.

Поэтому, даже если человек соблюдает наши законы в течение 10-20-ти лет, у него, как правило, есть, пусть и верные, но —

лишь общие представления об этих молитвах. Иначе говоря, никаких навыков в этом у него нет.

Значит, этим нужно заняться — немедленно, прямо сейчас.

Что делать?

Ежедневно изучать *Махзоры* (сборники молитв) — и на Рош ha-Шана и на Йом Кипур (это — разные сборники), посвящая этому час или два каждый день.

Читатели материалов нашего сайта знают, что я категорически против чтения молитв на любом языке, кроме Небесного, то есть — иврита. Более того, считаю ошибочным, неправильным, если у человека **во время молитвы** в руках обычный *сидур* (сборник молитв), в котором параллельно с ивритом дается текст, скажем, на русском или английском языке.

Такой молитвенник может быть полезен только начинающим. Да и то — для домашнего изучения текстов молитв, но не для молитвенных служб.

Суть дела в том, чтобы перед глазами молящегося не было других букв, кроме букв Небесного языка.

Но в данном случае даже я могу разрешить молиться по *Махзору*, в котором есть параллельный текст на каком-либо другом языке. Но читать молитвы все равно надо **исключительно и только** на иврите. По вышеуказанным причинам: молитвы в Новый год и в Йом Кипур — особые, и научиться хорошо ориентироваться в них — непросто.

Если в доме нет хорошего *Махзора*, нужно срочно его приобрести.

Если выполнять все эти рекомендации — эти великие дни пройдут успешно и, без всякого сомнения, станут духовно возвышающими. И молитвы благосклонно примут на Небе.

Почему я так уверен, что все получится?

Потому что и сам и со своими учениками прошел через все это еще в Москве, с 1975-го по 1985-й год, когда советская власть ставила всевозможные препятствия тому, чтобы молодые евреи посещали синагогу. Чтобы молиться — приходилось изыскивать всякие способы, в том числе — молиться в одиночку или в маленькой группе. И поскольку отношение к еврейскому образу жизни, в том числе, и молитвам, у нас было серьезным, и молились мы с чувством радости — то все у нас, хотя было непростым делом, получалось.

В заключение — дам еще один совет.

Продумайте некий сценарий всех праздничных молитв — хотя бы приблизительно рассчитайте, сколько времени должно занять чтение каждой из них, какие отрывки (второстепенные) можно не читать и т.д. и т.п. Так, чтобы в эти дни настроение было таким, каким оно должно быть. Чтобы не отвлекаться на какие-то ненужные дела, чтобы и сам человек и члены его семьи максимально использовали эти дни, которые Всевышний выделил нам для этой особой духовной работы.

Видел, как это получалось тогда, в Москве. И нет причин — чтобы это не получилось у нас сейчас. А если так — тогда трудности, связанные с коронавирусом, обернутся позитивными результатами.

Автор текста Элиягу Эссас

Творцу в случае шехиты жалко животное, а жертву хищника — не жалко?

Уважаемый рав Элиягу.

Благодарю вас за материалы, которые публикуются на этом сайте. Всегда с интересом с ними знакомясь.

Пусть мой вопрос не покажется вам странным. Я просто натолкнулся на некое противоречие.

Я ничего не утверждаю сейчас, но пытаюсь порассуждать здраво.

Вот смотрите. Творец евреям дал законы шхиты. Если есть намерение употребить животное в пищу, то умертвить его нужно гуманно, безболезненно.

То есть причинять страдания животному - это плохо. Творец является любящим. Творцу жалко это животное.

А вот теперь представим другую ситуацию.

Если что-либо в природе происходит, значит, на это есть воля Творца. Даже лист с дерева не падает, если на то нет воли Творца.

Хищник (лев) ловит добычу (антилопу), разрывает ее плоть своими клыками и употребляет в пищу заживо. То есть Творец позволяет хищнику это сделать.

Вопрос: в первом случае (со шхитой) Творцу животное жалко, а во втором случае (с хищником) Творцу животное не жалко? Странно.

**Леонид
Воронеж**

Ваш вопрос — совершенно не «странный». Он лишь свидетельствует о том, что нам с Вами необходимо устранить некие пробелы в Ваших мировоззренческих знаниях.

После этого, надеюсь, все, как говорится, встанет на свои места.

Пройдемся по составленному Вами тексту, и я, со своей стороны, постараюсь внести уточнения в сформулированные Вами фразы.

Начнем с фразы — «Творец евреям дал законы *шехиты*».

Она — совершенно верная. Эти законы мы получили в Торе.

Далее Вы пишете: «Если есть намерение употребить животное в пищу, то умертвить его нужно гуманно, безболезненно».

Здесь Вы выразились не совсем точно. Евреи совершают *шехиту* — на основе законов, обозначенных в Торе. А вот, то, что эта процедура безболезненная — не повеление Творца, но — следствие реализации этих законов.

Затем Вы отмечаете, что «причинять страдания животному — это плохо».

Вы и тут правы — человек не должен причинять страдания животным.

За этим следует высказанная Вами правильная мысль — «Творец является любящим». Хотя слово «любящий» в данном контексте — не следует воспринимать примитивно, в заведомо заданных границах. Оно, в сущности — неопределимо.

«Творцу, — как Вы пишете, — жалко это животное».

Скорее всего, это действительно так. С той поправкой, что ему «жалко» не только антилопу, но и льва, который испытывает чувство голода.

Поэтому жизнь устроена Им так, чтобы те, у кого нет разума на уровне человеческого (животные и прочие создания) — руководствовались заложенными в них инстинктами, что в целом ведет к установлению некоего равновесия в природе.

Чуть ниже Вы пишете: «Если что-либо в природе происходит, значит, на это есть воля Творца. Даже лист с дерева не падает, если на то нет воли Творца».

Тут Вы высказываете совершенно верную мысль.

Но вот, то, что «добыча испытывает большие страдания» — правильно лишь в каком-то определенном, одностороннем, так сказать, смысле. Ведь и лев, если не догонит добычу — тоже страдает. От голода.

И — последнее.

«В первом случае (с *шехитой*) Творцу животное жалко, — спрашиваете Вы, — а

во втором случае (с хищником) Творцу животное не жалко?».

И здесь мы подходим к самой сути Вашего вопроса.

Законы *шехиты* даны народу Израиля самим Творцом мира. Однако наше понимание этих, да и вообще, всех, без исключения, законов Торы — весьма ограничено.

Шехита, осуществленная по законам Торы, действительно — гуманнее всех других способов лишения животных жизни. Но это совершенно не означает, что именно в этом заключается цель дарования нам законов *шехиты*.

Как и все в Торе, эти законы — имеют колоссальный духовный смысл. Каждый раз, выполняя их — мы вносим в наш мир исправления и улучшения. Именно мы — те, кто принял Тору и соблюдает ее законы.

Животным Всевышний эти законы — не дал. Он дал им, повторю — инстинкты, которыми они руководствуются, добывая пищу и продолжая свой род.

Когда лев съедает антилопу — он не совершает никакого проступка. Если антилопе удастся сбежать от него, оставив льва голодным — она тоже не делает ничего плохого.

Животные проживают свою жизнь и переходят в другие миры, где их никто (в отличие от людей) — не будет судить. И в этом выражается любовь Всевышнего к ним и вообще — ко всему сущему.

А вот нам, надо трудиться. И любовь Творца к нам выражена в том, что Он дал Тору с ее законами и установил награды и наказания за их выполнение и нарушение.

И в этом тоже проявляется Его специфическая любовь к нам.

Если внимательно прочесть мои примечания ко всем высказанным Вами положениям — перед Вами, надеюсь, раскроется удивительно прекрасная картина мира, и можно будет понять, что в нем, этом мире, нет ничего странного.

Автор текста Элиягу Эссас

Как исправить ошибки, которые не заметил, не увидел?
Шалом.

В одном рассказе о знаменитом раве, который жил в местечке, рассказывается, что по главной дороге к этому месту завелись змеи. Жители этого местечка пожаловались раву, что змеи жалят прохожих. И что с ними делать?

Рав с этими людьми пошел к логову змей. Засунул пятку в дыру. Змея его ужалила и... умерла. На что рав сказал: Надо бояться не змей, но своих ГРЕХОВ, за которые мы не сделали тешуву, то есть - не покаяться и не исправили их. Это они убивают человека. Убивают, скорее, не только физически, но, прежде всего, духовно?

Рав, я стараюсь сделать тешуву на те ошибки, которые вижу и понимаю, что не хорошо поступил. А что с теми ошибками, что не понял, не заметил, что оступился?

А иногда даже человек сам мне говорит, что я ему сделал больно. Но мне тяжело себя перебороть и сделать тешуву - сам нахожу причину сбросить на него же вину или найду положительную причину, почему я обидел его.

Мое плохое начало надо мной властвует, к моему большому сожалению. А человек может меня и простил, НО я внес в этот мир что-то нехорошее, разрушительное и пока из-за своей гордости и других качеств не меняю этот мир к лучшему. А ведь это не только по мне бьет. Мы же все одно целое.

Что делать, рав, как с этим бороться?

*Михаэль Берг
Иерусалим*

Сразу отмечу, что в своем первом вопросе Вы высказали верное предположение. Ошибки и в самом деле убивают (или отражаются на нас), прежде всего — в духовной плоскости.

Теперь перейду ко второй части Вашего письма.

Описанная Вами проблема действительно — существует. Только вот драматизировать ее, на мой взгляд — не надо. И главное — Вы ищете ее совсем не там, где нужно ее искать.

Вас, например, беспокоит, что обиженный Вами человек, возможно, уже простил Вас, а Вы об этом не знаете. Или — то, что вообще не заметили, что что-то нарушили, кого-то обидели и т.п.

Так Вы лишь загоняете себя в глухой, безысходный тупик (из ситуации, когда человек волнуется по поводу чего-то, о чем ему неизвестно — нет выхода).

Попробую все же помочь Вам найти из него выход.

Наше мировоззрение ориентирует нас на то, чтобы мы предпринимали реальные и посильные действия. А если что-то — выше нас (за пределами нашего сознания и понимания), то и беспокоиться об этом не стоит.

В нашей традиции дается, в частности, ценное наставление. Каждому вечером, перед тем, как отправиться спать, следует мысленно «просмотреть» прожитый день.

И если человек заметил, что его обидели — постараться простить обидчика. Если же, наоборот, обнаружил, что совершил какую-то ошибку — важно наметить на завтрашний день те или иные действия, чтобы попытаться исправить ее.

Если человек совершенно искренне пытался найти в прожитом дне какие-то собственные ошибки, но ничего такого не обнаружил — это, скорее всего, означает, что Творец ему это не открыл. Стало быть, и сосредотачиваться на этом — не надо. Когда Всевышний захочет — Он откроет, что сочтет нужным. И у Него — множество способов дать человеку понять, где и в чем он оступился.

Очень важно — не дать сомнениям всякого рода парализовать свою волю и желание служить Творцу.

И — оберегать чувство радости от того, что Он дал нам это задание, служить Ему.

Вы правы: когда человеку указывают на что-то неправильное в его поведении или он сам это видит — у него автоматически появляется желание как-то себя оправдать, объяснить произошедшее с позитивных (выгодных для себя) позиций и т.д. и т.п.

И по этому поводу — тоже не надо переживать. Вместо этого — старайтесь выстраивать в себе правильную шкалу ценностей. Такую, в

которой ошибка будет воспринята не как неисправимая катастрофа. Но — как возможность что-то улучшить и исправить. То есть — возможность совершить в этой сфере *тешуву*, образно говоря — порадовать этим Всевышнего и внести Добро в наш мир.

Очень важно понимать, что эта шкала строится постоянно, изо дня в день — всю жизнь. И не надо огорчаться, если придет в голову мысль, что у тебя до сих пор такая шкала — не выстроилась.

Наши Учителя в Мишне, в трактате *Пиркей Авот* говорят, что никому из людей за всю жизнь не удастся завершить эту работу, но и «опускать руки», не прилагать усилия к строительству этой шкалы — никто не имеет права.

И, наконец — последнее.

Изложенная Вами притча основана на рассказе в Талмуде. Этот рассказ — материал для размышлений, некая подсказка тому, кто хочет понять, как устроен мир. И ни в коем случае не надо воспринимать его в качестве руководства, как вести себя в быту.

В реальности — нельзя приближаться к ядовитой змее, рассчитывая, что в случае, если ты не согрешил, она тебе не навредит...

Автор текста Элиягу Эссас

Какая связь между словами малах и мелаха?
Здравствуйте, уважаемый раввин!

*В еврейском языке, как правило, при прибавлении буквы *הַי* (украинская *г*) к концу слова из существа мужского рода получается существо женского рода. Например, *יש* - *ישׁא*мужчина, прибавляем букву *הַי* в конце слова и получаем *ישה* - *ישה*женщина, *פר* - *פרה*бык, прибавляем букву *הַי* в конце слова и получаем *פרה* - *פרה*корова. Если к слову малах *מלאך* прибавить букву *הַי* в конце слова, то получается слово *מלאכה*, мелаха - *מלאכה**

Как это объясняется?

Спасибо за ответ.

*Константин
Кармиэль, Израиль*

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Статья «Наследие от Моше Рабейну или путь к счастью.»

Прежде чем ответить на Ваш вопрос, необходимо, на мой взгляд, дать одно небольшое, но крайне важное разъяснение.

Когда Всевышний сотворил мир (вообще-то, все миры) — в этом мире появилось совершенно логичное и понятное разделение на две части.

Одна из них — процесс передачи в этот мир того, что Он счел нужным передать.

Вторая — получение того, что передал Всевышний.

Это в нашей традиции называется еще и разделением на правую и левую стороны — на мужскую и женскую.

Здесь подчеркну, что при этом очень важно — не давать воли собственным фантазиям (в частности, не считать, например, что каждый мужчина только передает, а женщина — лишь получает). И соответственно — не делать никаких собственных (зачастую весьма примитивных) выводов.

Теперь — к Вашему вопросу.

Буква *hey*, как мы знаем, заключает в себе левую сторону — сторону «принятия». Ибо эта буква — последняя в Имени Всевышнего. Она символизирует завершение процесса передачи в созданный мир Небесного Света влияния и благословения.

Поэтому большинство слов женского рода действительно заканчивается именно на эту букву (на букву *hey*).

Не всем понятно, какая связь существует между словами «*малах*» и «*мелаха*» (в обоих словах ударение на последнем слоге). Она, эта связь, в отличие от других приведенных Вами примеров — не на поверхности.

Дело тут в том, что слово «*малах*», по своей сути, означает — «канал, по которому Творец передает свое влияние на мир».

В результате каждого такого влияния, в мире что-то меняется. То есть, в каком-то смысле — реализуется некая работа (на иврите — *мелаха*).

Этого уточнения, надеюсь, достаточно, чтобы связь между словом *малах* и *мелаха* (влияние и результат влияния) стала очевидной.

Автор текста Элиягу Эссас

Чего хочет каждый и к чему невозможно остаться безразличным?

Мы хотим, что бы нас принимали такими, какие мы есть и чтобы нас любили. "Затертые слова", - скажите вы. И будете правы. Вот только... Во всех поколениях человек стремится вперед, к реализации себя. Во всех поколениях есть такие люди, которые оставляют неизгладимое впечатление о себе, особенно на людей целеустремлённых, тем самым корректируя и направляя вектор, в котором человек будет реализовывать себя.

Впечатление от такого человека может быть положительным, помогая человеку достичь заветной цели, а может быть отрицательным, оставляя рубцы на сердце на всю жизнь и закрывая возможность естественного роста и развития. По подобию дерева, накренившегося в сторону от удара и так и не сумевшего выпрямиться, то есть оправиться от пережитого шока. Или подобно человеку, так и не сумевшего реализоваться.

Тот, с кем находясь рядом, вы почувствовали высоту полета птицы в процессе общения... С ним Вы увидели, что, оказывается, маленькая клеточка, в которой вы находитесь и живете (не многие удостоиваются осознать это) имеет возможность роста.

Увидели новые горизонты в своей жизни и залюбовались, улыбаясь, сами не понимая почему...

И при этом, вам ничего не навязывают и ничего не всучают, и нигде (ни на каких документах) не подписывают...

А ваше сердце, если оно еще дышит, в мире хаоса, в котором мы находимся, и способно ощущать ... Если ваше сердце видит, что это - то самое, чего вам не хватало... (Невозможно ощутить это, не набив шишек и не приобретя свой жизненный опыт. И даже отрицательный опыт - это тоже важный опыт, чтобы точно знать, чего не нужно делать).

Что способно произвести на нас неизгладимое впечатление? Воспитательница детского сада? Школьный учитель? Влиятельный друг? Мама? Бабушка?

Потеря близкого?

Рождение ребенка?

Давайте выведем общий знаменатель тех людей, которые своим присутствием сильно повлияли на вас положительно - так, что это изменило всю вашу жизнь. Рассмотрим случаи со знаком плюс.

Речь идет о людях, которые уважали вас, заботились о вас, направляли вас, переживали за ваши падения и радовались вашим взлетам. Эти люди совсем не обязательно обладали красивой внешностью. Они могли иногда и кричать на вас. Они совершенно не обязательно соглашались с вами во всем. Возможно, они были малоимущими.

Так что же в них было такого притягательного?

Они любили вас. А ведь не все знают, как любить другого так, что бы выстраивать его личность, а не наоборот.

И, как проявление любви, заботились о вас. Человек, который любит, может совершенно по-разному поступать относительно вас. Иногда - совсем не вписывающимся в сознание способом... Но если он по-настоящему любит вас, вы примите его поведение нормально. Вы услышите его и не закроетесь в своей "ракушке", повернувшись спиной. Но почему? Ведь вам, возможно, сделали больно!

Ответ в том, что когда ты знаешь, что тебя по-настоящему любят, ты отвечаешь взаимностью. Даже если сил хватает только на то, чтобы с благодарностью показать, что ты готов принимать и открывать себя другому.

Обычно те, кто пережил это, со слезами на глазах вспоминают такие отношения, понимают то, о чем мы говорим здесь. И хотят, желают, стремятся к тому, что бы такие отношения были вечными, никогда не прекращались.

Тяжело поверить, а вернее, просто невозможно вообразить в своем сознании, что Моисей, Моше Рабейну, был тем, кто любил и по-настоящему заботился и сопереживал о каждом из многомиллионного еврейского народа. Об этой удивительной черте его характера нам сообщает Всевышний в Торе, рассказывая о том, как Моше пас огромное стадо овец своего тестя Итро и спас молодого ягненка, отделившегося от стада. При этом, ни на минуту не упуская контроля над всем стадом. А ведь проще было просто проигнорировать то, что ягненок убежал. Но нет... Каждый важен.

В этом месте проявился несгораемый куст, и Всевышний обратился к Моше, назначив его тем, кто выведет евреев из физического и духовного рабства. Ранее, находясь в Египте, в статусе принца и приемника самого Фараона, Моше заступает за еврея, которого бьет египетский надсмотрщик. В итоге, Моше теряет все: статус, возможности, положение, лишает себя возможности унаследовать трон Фараона и убегает из Египта, спасая свою жизнь. И все из-за того, что ему не был безразличен еврей, которого били. Вы обратили внимание, сколько всего было поставлено Моше на карту, совершая такой поступок? Скольким он поступился и ради чего?

Каждый человек находил место в его сердце, в его душе. Все мы были как бы внутри него. Вы, безусловно, можете представить себе многодетную мать, заботящуюся о своих детях и готовую отдать все, вплоть до жизни, за каждого из них. Каким нужно быть, чтобы так относиться к каждому еврею? Еврею, которого ты, возможно, видишь в первый и последний раз...

В Торе говорится о том, что праведные люди, отдаляются от того, что бы быть значимыми и важными в глазах других людей. При этом постоянно и много помогая окружению.

Не ищущие Всевышнего, все свое время вкладывают в бег за почестями и титулами, властью и деньгами. Всем, что сделает их привлекательными в глазах других. Им нужно слышать от других, какие они большие и чего достигли, теша этим свое эго.

Интересно то, что в течении всей жизни, никто из вышеупомянутых категорий людей не достигает цели до конца. Цель просто не возможно достигнуть, кроме одного состояния, когда человек перестает бежать за ... или бежать от ... и останавливается. То есть уходит из мира и душа поднимается на Небо. Тогда мы можем понять, на самом деле, каков был этот человек. Увидим это на примере одного из великих раввинов нашего поколения.

Помните, семь лет назад, ушел из жизни выдающийся раввин нашего поколения Овадия Йосеф? Вы помните, сколько человек вышли на улицы проводить этого человека в последний путь? Где-то писали миллион человек, а по самым скромным подсчетам около шестисот тысяч. Как такое может быть? Давайте поразмышляем... Рав при всей своей занятости, 22 часовом (из 24 часов) рабочем графике, оставил после себя 10 выдающихся сыновей, десятки и сотни внуков и правнуков... Но 600.000 евреев, которые вышли на проводы великого Ravина, потратив на этого много часов и ничего не получив при этом взамен... Как это может быть? Видимо, та благодарность и уважение к вкладу этого грандиозного человека для каждого еврея, была осязаемой. Каждый из 600.000 чувствовал, что ушла часть чего-то светлого и доброго. Почувствовали, что морально и духовно обеднели с уходом этого раввина. Каждый из тех, кто пришел на похороны, нес в душе огонек того учения, заботы и помощи, часто реальной и осязаемой, которые впитал от рава Овадии Йосефа. Через его книги, уроки, возможности решить тупиковые проблемы на личных аудиенциях. Рав часто ездил в отдаленные места Израиля и помогал реальным людям.

В момент остановки, ухода из нашего мира, рав сполна получил то уважение от которого бежал всю свою жизнь. И будет продолжать получать через то наследие, которое оставил нам.

Суть в том, что все живое стремится вверх, к реализации себя и своих возможностей. Стремится к Небу, ко Всевышнему. Стремится получить.

Те, кто удостоился понять истину осознали, что счастье и удовлетворение не может зависеть от материальных ценностей, т.к. они ограничены в количестве и времени. Нужно смотреть шире... Получать счастье от того, у кого нет ограничений. У бесконечности... Это открывает совершенно другого порядка перспективы для человека. Продвигаясь таким путем, человек осознает в какой-то момент, спустя время, что его состояние счастья уже не такое, не такой силы, как в момент открытия для себя Источника бесконечного счастья. В этом месте, не редко, стремящийся думает, что его опять надули, показав очередную "морковку"... А на самом деле, это происходит из-за малограмотности (к сожалению этому не учат в светских школах)

и незнания законов мироздания (как же важно не мнить себя неким суперчеловеком, знающим все обо всем, и не имеющим изъянов! Ведь это закрывает человеку возможность учиться новому, то есть познать что-либо, кроме себя самого, любимого. Уточняя этот аспект, мы открываем, что человек может быть профессором и доктором наук, разносторонне развитым и талантливым в разных областях и, тем не менее, быть заикленным на себе. Так как же мы имеем смелость утверждать, что такой человек не может учиться новому?

Суть жизни такого человека - это реализация самого себя и своих желаний. Такие люди не редко бывают черствыми, злыми, резкими, взрывоопасными по малейшему поводу, себе на уме. Другие люди их не интересуют априори. Они являются для них лишь возможностью для использования - ступенями в достижении своих целей. Такой человек видит не человека в человеке, а лишь возможность для реализации своих интересов.

Мы же говорим о возможности открыть и познать жизнь, мир физический и духовный. Увеличить пребывание в состоянии счастья. В этом суть скромности, которой обладал Моше больше, чем все люди во все времена, как сказано в книге книг - Торе.

Наша традиция через праведных учителей сообщает нам, что для того, что бы получить больше счастья и мудрости от бесконечности, т.е. Всевышнего,

нам нужно увеличить возможность принимать в себя больше счастья. У каждого есть верхний предел того, что ему могут вложить с Неба, дав надежду, осознание возможности и пути к обретению себя и мира вокруг. Как же увеличить пребывание в счастье? Стать соучастником творения. Быть ближе к Творцу. Через выполнение трех базисных принципов:

1. Изучение мудрости Торы основываясь на которую Моисей вывел евреев из рабства, а значит имеет возможность вывести нас из тусклого и ограниченного мира

2. Обращение ко Всевышнему, как к источнику бесконечности - тфила.

Этого хотят на Небе, и это усиливает нас.

3. Так как задача реализации Воли Творца

лежит на еврейских плечах, каждый еврей бесконечно дорог Всевышнему. Каждый.

Поэтому Он дает помощь тем, кто вас окружает, обволакивает вас с Неба пеленой счастья, ведь вы - со-творец, заботитесь о том, что важно бесконечности.

Эти 3 базисные принципа откроют вам двери в новый мир, в котором не будет конца вашему росту и осознанию, вы обретете возможности получить настоящее счастье. Наконец - то, это будет зависеть от ваших усилий, а не от того, сколько другие люди посчитают нужным вам выделить, ведь вы - соучастник Творения...

Йосеф Крымский

Рош ходеш Элул 5780

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Пешие прогулки — не только безопасное, но и весьма полезное для здоровья занятие...

ПОЛЬЗА ОТ ПЕШИХ ПРОГУЛОК

Д-р. Э. Вейл

Любовь к экстриму стала, пожалуй, национальной чертой американцев. Мы любим остросюжетные фильмы, выступления сатириков и комедиантов, быструю езду и острую пищу. Хорошо это или плохо — дело вкуса. Нравится вам это или нет, вы, тем не менее, согласитесь, что без Америки мир был бы скучнее.

Наша любовь к экстриму выражается и во многих других жизненных сферах. К примеру — в физических тренировках. Как врач, я часто сталкиваюсь с тем, какие тяжелые травмы получают порой американцы в стремлении вести здоровый образ жизни. В моей врачебной практике встречаются пожилые люди, которые не в состоянии двинуть рукой или ногой, не поморщившись от боли — дает о себе знать когда-то пережитая травма.

Причины травм могут быть самыми разнообразными. Кто-то поднял что-то тяжелое, кто-то повредил руку или ногу, играя баскетбол или футбол, а то и просто, занимаясь бегом, кто-то — спускаясь на лыжах с крутой горы.

И все эти и подобные причины объединяет одна проблема — слишком интенсивные занятия спортом связаны с опасностями, и не всегда наш организм может выдержать экстремальные нагрузки, которым мы его подвергаем.

Поэтому предлагаю — ходьбу. Это, с одной стороны — безопасно, с другой — подходит людям любого возраста.

45 минут ходьбы в день для здоровья — самая лучшая практика, которую только можно себе представить. Если с сегодняшнего дня Вы ежедневно начнете ходить спортивным шагом — результатом будет:

1. Увеличение длительности жизни.

В издании *New England Journal of Medicine* были опубликованы результаты специального исследования, в котором принимали участие 8 тысяч мужчин.

В частности, отмечается, что у тех, кто проходит примерно 3 или чуть больше км в день — риск смертельных случаев уменьшается на 50 процентов.

Ученые, проводившее это исследование, отмечают также, что у любителей ходьбы риск смерти от онкологического заболевания снижается на 65 процентов.

2. Снижение веса.

Исследователи подчеркивают, что 8-10 тысяч шагов (приблизительно 6-7 км) в день — эффективное средство для значимого уменьшения веса.

3. Улучшение деятельности мозга.

Обнаружено, что ежедневная ходьба в возрасте 60+, длительностью в 45 минут — значительно улучшает когнитивное мышление.

По результатам другого исследования, выясняется, что у пожилых людей, которые занимаются ходьбой хотя бы по 40 минут 3 раза в неделю — замедляется характерное для них сокращение гипоталамуса (этот участок мозга ответственен за кратковременную память), что играет определенную роль в предотвращении болезни Альцгеймера.

Ходьба — безопасное и приятное занятие. Однако эффективно оно при условии, если ходить достаточно быстро — за 45 минут проходить где-то километров 5.

Во время ходьбы сердцебиение учащается, ускоряется дыхание. Но это не создает каких-то сложностей. Во всяком случае, при такой ходьбе человек без труда способен поддерживать беседу.

Настоятельно рекомендую ходить с кем-то в паре, что, кстати сказать, развивает коммуникативные способности.

Итак, ходите и получайте удовольствие от того, что приносит это занятие.

Что касается меня — длинные прогулки по живописной местности, особенно, в дружеской компании, стали в моей жизни одним из самых ценных удовольствий.

Интересный факт. По прогнозам нью-йоркского отделения Министерства здравоохранения США, у жителей Нью-Йорка, которые родились в 2004 году, средняя продолжительность жизни, по сравнению с сегодняшней ситуацией, увеличится на 9 месяцев и будет составлять 78,6 лет. Специалисты утверждают, что немалую роль в этом играет ходьба. Нью-Йорк — очень большой город, в котором — огромное количество магазинов, самых разнообразных заведений, где американцы привыкли проводить свое свободное время, и т.д. Поэтому волей-неволей им приходится много ходить.

В число факторов, продлевающих жизнь тем, кто населяет Нью-Йорк, специалисты включают, кроме пеших прогулок — заметное уменьшение числа курильщиков (в 2003 году в Нью-Йорке во многих местах ввели запрет на курение, что в результате снизило смертность, связанную с курением на 10 процентов). И, конечно же — переход на более здоровое питание.

Впрочем, все это доступно каждому человеку — в любом населенном пункте...

Материал сайта д-ра Эндрю Вейла

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Наступил месяц Элул. Последний месяц в году.

И если год назад в Рош-а-шана каждый из нас и все мы вместе, как народ, получили с Небес неведанную нам программу деятельности на год, то сейчас, когда почти все так или иначе осуществлено и воплощено в жизнь, мы можем подвести итоги или проделать работу над ошибками.

И в этом предназначение месяца элул.

Напрашивается вопрос: как можем мы подвести итоги года, каждого его месяца, дня?

Как можем мы запомнить все наши удачи и неудачи, духовные взлеты и падения, доставленную радость и печаль?

Ведь иной раз мы даже не в состоянии различить, где мы выполнили заповедь, а где ошиблись.

Всевышний сопровождал нас целый год. Он дал нам возможность реализовать то, что мы реализовали, используя нашу свободу выбора.

Он из раза в раз повторял ситуации, которые надо исправить.

И, конечно же, в течение года мы исправляли их. А те, которые так и не смогли исправить, всплывут в нашей памяти обязательно, чтобы мы задумались и прочувствовали их.

Творец обязательно откроет глаза на те ошибки, которые нам нужно починить.

И если мы чего-то не помним, значит, это не нужно.

Но и мы должны иметь стремление сердца, чтобы их найти их, открыть для себя и анализом и продумыванием ситуации исправить их в нашем сознании.

А это значит, что и в действии они приобретут правильный поворот. Когда мы открываем наше сердце для Творца, тогда и Он приближается к нашему сердцу и нашей душе.

Тогда мы вместе совершаем работу по исправлению.

Существует три вида отношений в нашей жизни:

*наше отношение с Творцом - это наши молитвы и благословения, наши обращения к Нему.

*отношение к окружающим.

*отношение с самим собой, в котором надо быть честным и прямым.

Возможно, разделив все достижения и ошибки на три составляющие, будет легче разобраться в содеянном.

Не бывает, чтобы всё было идеально и безупречно. Мы же для чего-то живём.

В чём же тогда будет наша работа?

Выявить ошибку, определить к какому типу она относится. Проанализировать её. Там, где можно что-то исправить — исправить. Там, где нужно попросить прощения — попросить. Там, где настроить себя на правильное поведение - настроить. И, конечно же, постараться в будущем не повторять её вновь.

Размышляя о происшедшем в уходящем году, необходимо задуматься и о нашей недостойной речи (лашон а-ра). Этим недостатком обладают многие из нас.

Задумываясь на секунду, прежде чем что-то сказать, мы можем избежать недостойных высказываний. Мы можем также подумать, чем заменить привычные неправильные высказывания. Есть еще один путь, по которому можно исправить свой образ жизни. Это анализ мыслей, чувств и дел.

Наши мысли связаны с нашей верой, должны быть направлены в духе Торы.

Наши чувства мы можем починить правильными качествами и желаниями.

Наше тело осветляется от выполнения заповедей, В месяц элул мы стоим на пороге Рош а-шана. Мы должны выстроить себя по-новому, как выстраивают новое здание. Наш дом должен устоять и справиться с задачами следующего года.

Ведь за этот год мы набрались опыта во всех направлениях. Но Небеса дают нам возможность исправить даже то, что было совершенно ненамеренно.

Чтобы здание нашей души стало еще прочнее.

Ведь, чтобы построить здание в материальном мире, нужно сначала начертить

чертёж, чтобы знать, как оно будет выглядеть и как его строить, какие материалы использовать. Также духовная основа человека строится на мыслях, чувствах, действиях, которые ответственны за нашу веру, качества и желания, и выполнение заповедей. На этой основе можно выстроить здание нашей души самым наилучшим образом.

С этой основой не стыдно вступать в новый еврейский год. Счастливого пути!

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Буква Заин.

Числовое значение буквы Заин 7. Она - символ сочетания духовности, и материальности. Символ нашего материального мира - это буква Вав, с числовым значением 6 (4 стороны света, верх и низ). Наш мир - это сосуд. А буква Заин символизирует духовность - душу, наполняющую его. Ведь никакая материя не способна существовать без души.

Так общая душа еврейского народа - сосуд, а Всевышний наполняет ее вечным светом жизни. И это объединение сосуда и света символизирует буква Заин.

Заин - это двигатель. Движение - тзуза, имеет корень заз (2 буквы Заин). Тело без души мёртво и неподвижно. Любая материя существует благодаря душе, постоянно обновляемой в ней Творцом. Речь и о живой, и о неживой природе. Ведь известно, что любая материя состоит из частиц, в которых есть ядро, протоны и электроны.

И движение электронов создает энергию, благодаря которой материя существует. Что это за движение? И кто приводит его в действие? Это и есть энергия, двигательная сила Заин - душа, заложенная в материю Творцом. И как только душа уходит - материя разлагается на элементы (превращается в прах) и прекращает свое существование.

Оружие на иврите- Кли Заин. Потому что именно Заин отвечает за борьбу за выживание. Отсутствие движения и духовности ведёт к разрушению, разложению и смерти.

Кли Заин- символ добывания пропитания (мазон - пища, тот же корень, что в слове Заин), мечом мы защищаем жизни и боремся за продолжение рода. Форма буквы Заин символизирует меч. А по внутренней части Торы меч - это 4- х буквенное имя Творца. А ножны- душа еврейского народа или наш мир. То есть это символ наполнения Всевышним нашего мира собой, то есть духовностью. Душой, которая и является частью Его.

Интересное примечание, что все слова в русском языке, объясняющие букву Заин, начинаются на букву Де. Делать, достигать, двигаться, духовность. А буквы Заин и Далет в иврите взаимозаменяемые. (Это просто PS))

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Классический тирамису

Ингредиенты:

маскарпоне 500 г

яйцо 3 шт. (3 белка и 2 желтка)

сахарная пудра 5 ст. л.

Ванилин

шоколад горький

по вкусу

кофе эспрессо

*300 мл марсала (вишневое вино) или ликёр амаретто, или
Cointreau 1/2 стакана или меньше, по вкусу*

печенье Савоярди 200 г

Приготовление:

1. Взбить белки в очень крепкую пену. Для большей крепости пены желательно в конце взбивания добавить немного сахарной пудры. От плотности взбитых белков будет зависеть, растечется крем или нет.

2. Желтки растереть добела с сахарной пудрой в отдельной чашке.

3. Добавить желтки в маскарпоне и хорошо размешать (удобнее миксером).

4. Белки по ложкам добавлять в крем и осторожно перемешивать.

Смешать все и намазать дно формы немного кремом.

5. Холодный эспрессо смешать с алкоголем.

Каждое печенье окунуть на половину плоской частью вниз на 5 секунд в кофейную смесь и положить в форму.

Выложить половину крема.

6. Сверху положить второй слой печенья, пропитанных кофе.

На них выложить оставшийся крем.

Если хочется, чтобы особенно изысканно смотрелся десерт, поверхность украшаю кремом из кондитерского мешка.

Сверху посыпать какао-порошком.

7. Поставить тирамису на 5–6 часов в холодильник. За это время крем загустеет.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Как надо совершить раскаяние за произнесение *лашон-ара*?

Предположим, некто совершил грех произнесения *лашон-ара*, после чего осознал необходимость раскаяться. Как это сделать? Все зависит от последствий его проступка. Рассмотрим несколько случаев.

А. Рассказчик оговорил человека, но слушатели, ему не поверив, не изменили своего отношения к объекту разговора. В таком случае им совершен грех по отношению к Всевышнему, поскольку, нарушив Его заповедь, он не принес вреда своему ближнему.

В таких случаях тшува (раскаяние) происходит так же, как и при других нарушениях заповедей, касающихся отношений между человеком и его Создателем. А именно, он должен:

1) искренне пожалеть о том, что сделал (рассказав *лашон-ара*),

2) признать свою вину перед Создателем,

3) принять твердое решение никогда больше не впасть в грех *лашон-ара*.

Б. Если же все-таки слушатели ему поверили и оговоренный человек утратил их расположение и уважение; если своим злословием он причинил оговоренному человеку физические или душевные страдания, финансовые или имущественные потери, то им, кроме прочего, совершен грех, касающийся запретов, регламентирующих отношения между людьми. Чем такой грех можно искупить? Прежде всего - попросить прощения у человека, который пострадал по его вине. А затем пройти три описанные выше ступени исправления.

И даже если пострадавший ничего не знает об оговоре, рассказчик обязан сообщить ему о своем проступке и искренне попросить прощения. В общем случае надо разъяснить человеку, за что у него просят прощения. Но если такое сообщение может сильно его расстроить, этого делать не стоит.

Предпочтительнее всего просить прощения лично у того, кого мы, не дай Б-г, оговорили. Но если это для нас слишком сложно в моральном плане или по чисто техническим причинам (например, он далеко живет), мы

можем написать ему письмо или попросить кого-либо сделать это вместо нас от нашего имени (прийти и извиниться за нас). Если по некоторым, допустим, выше перечисленным, причинам нам тяжело извиниться немедленно, то следует сделать это накануне Йом-Кипура, Судного Дня. Главное, не забыть об этом!

Хафец-Хаим советовал тому, кто совершил тшуву после греха злословия, впредь стараться побуждать других к соблюдению законов *лашон-ара*.

Так повелось, что обычный человек часто произносит *лашон-ара*. Это вошло у него в привычку. У него может сложиться впечатление, что, поскольку он много раз нарушал этот запрет, то, как говорится, "семь бед - один ответ", можно уже не думать об этом. Хафец-Хаим рассказывает притчу, из которой видно, как заблуждаются люди, рассуждающие подобным образом:

Реувену принадлежал большой виноградник. Перед отъездом за границу он нанял Шимона, чтобы тот заботился о его имуществе.

К несчастью, Шимон оказался ленивым и нерадивым. Когда сломалась ограда, Шимон даже пальцем не пошевелил, чтобы ее починить. Вскоре полевые звери поняли, что могут спокойно хозяйничать в винограднике. Когда через несколько месяцев Реувен вернулся из поездки и увидел, в каком состоянии находится его участок, ему ничего не оставалось делать, как приступить к починке ограды.

Сосед спросил: "Стоит ли тебе столько сил вкладывать в этот забор? Ведь виноградник запущен окончательно, его вряд ли можно спасти!"

"Согласен, - ответил Реувен. - Как владелец виноградника, я почти разорен. Но теперь надо сделать все возможное, чтобы избежать еще больших потерь и спасти, если не виноград, то хотя бы участок".

Человека преследуют финансовые проблемы, неприятности, почти полное разорение.

А он снова и снова, стиснув зубы, пытается исправить и улучшить свое материальное положение. Подобное упорство и настойчивость нам следует проявлять и в духовной жизни. Пусть после совершения

греха злословия мы многое потеряли в моральном уровне, но не надо отчаиваться, еще не все потеряно. Результаты усилий будут не менее прекрасны, чем самый лучший виноград!

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Подготовка к Рош а-Шана

Наша сегодняшняя тема- месяц Элуль. Это месяц перед Рош а-Шана, в котором у нас идут приготовления ко дню суда Этот суд начинается в праздник Рош а-Шана. Возникает вопрос, как мы должны готовиться к такому важному моменту.

Такая подготовка происходит каждый год, и, к сожалению, для многих людей она становится рутинной. Это напоминает какой-то лозунг, к которому все привыкли, однако при этом теряется свежесть восприятия, а также сама идея. Получается, что остаётся форма и определённые ритуалы, но, увы, ослабляется наполнение этой формы. Хотелось бы предложить несколько идей, как исправить такую ситуацию.

Хочется заметить, что никто не любит, чтобы его судили. Добровольцем в качестве обвиняемого на суд никто не приходит. Почему тогда Всевышний хочет, чтобы каждый год мы проходили через эти праздники? Зачем нужно, чтобы каждый год нас судили, что мы такого плохого сделали? И как это нам помогает? Все мы живые люди, и все мы ошибаемся, как и любой человек в этом мире. Обычно мы понимаем суд так: человек пришёл в этот мир, что-то сделал, ушёл и дал отчёт. Казалось бы, после праздника Рош а-Шана сразу же должна начаться расплата за грехи людские. Например, могла бы распространиться эпидемия, которая унесла бы жизни многих грешников. Но мы не видим никакой эпидемии после этого праздника. Более того, мы не знаем, кто является в этой жизни праведником, а кто нет. Нам очень сложно это понять. Обычно на самом простом уровне у нас есть свои представления о праведнике. В общепринятом понятии это некий дедушка с большой бородой. Но кто, действительно, является праведником в этой жизни, не всегда видно и понятно. Принято считать, что во время суда праведников записывают в Книгу жизни, а грешников в другую Книгу.

При этом возникают три вопроса. Во-первых, зачем нам это нужно? Во-вторых, что конкретно происходит? И, в-третьих, на ум приходят классические русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» (роман А.И.Герцена «Кто виноват?» и роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?»). Давайте ответим на них по порядку. Суд-это не просто доказательство вины или невиновности. Всевышнему известны даже наши тайные мысли, и Он понимает, что мы сейчас учимся. Поэтому Ему не надо судить нас для того, чтобы выяснить, что происходит. Почему же это повторяется каждый год? Что это даёт нам, и на что это похоже?

У каждой вещи имеется своё предназначение в этом мире. Например, автомобиль может быть хорошим, а может быть плохим. Компьютер может быть качественным, а может, и нет. Как мы об этом узнаём? Можно проверить, соответствует ли данный компьютер своему предназначению. Возьмём, к примеру, пластиковый стакан, из которого обычно пьют сок. Стакан -это ёмкость, и его функция- удерживать жидкость. Если на дне стакана появилась дырка, то его выбрасывают. То же самое происходит по аналогии и с нашей жизнью.

В принципе, по большому счёту, мы все пришли в этот мир для того, чтобы выполнить определённую задачу. Если мы эту задачу не выполняем, то, в некотором смысле, не имеем права на существование, и, выражаясь фигурально, нас нужно выбросить на помойку. Ведь отремонтировать можно один или два раза, но, если в пластиковом стакане появляется большая дыра и он не поддаётся ремонту, его выбрасывают. Это называется *«мидат а-дин»*, мера суда. Но Всевышний знает, что наш мир и каждый отдельный человек не может существовать по такому принципу. Рав Соловейчик неоднократно повторял, что «человек уязвим». Люди являются гремучей смесью души, которая приходит из высоких духовных миров, и телом, которое есть определённая биологическая субстанция, не сильно отличающаяся от животного мира. Такая комбинация иногда может давать сбой. Программисты знают, что не существует Windows, который не зависает, но это не значит, что им не надо пользоваться. Бывает, его нужно просто перезагрузить, а иногда написать другую программу или исправить уже существующую. Это не значит, что, если что-то не соответствует стандарту, то его надо немедленно выбросить. Это абсолютно неправильно.

Существует мера милосердия, которую мы не можем понять до конца, но всё-таки в какой-то степени понимаем. При этом можно отметить несколько моментов. Первый момент называется *«ад йом мото ихакелу»-«До дня смерти»*. Все, кто занимается воспитанием или работает с людьми, знают, что моментальные рефлексивные реакции и наказания непродуктивны и неэффективны. Как же надо поступать, чтобы наказание принесло пользу?

Нужно, чтобы для него было правильное время и правильное настроение, а также правильные условия. А иногда вообще не надо наказывать, например, когда человек исправил то, что было не так, и осознал свою вину. Именно поэтому Всевышний даёт нам время на исправление. В мире нет моментальных реакций, и это порой смущает нас. Одним из вариантов меры милосердия является то, что Всевышний даёт нам время. Для чего? Чтобы мы задумались и исправили то плохое, что сделали. Поэтому за праздником Рош а-Шана следует Йом Кипур. В таком порядке заложен глубокий смысл: необходимо проходить через этот цикл, потому что каждый год Windows зависает по-новому и каждый раз возникают какие-то новые проблемы. Человеку даётся возможность задуматься над своим поведением и исправить его. Именно в этом случае Всевышний избавит нас от наших грехов на Йом Кипур.

Второй вариант меры милосердия состоит в том, что людям полагается определённый вид наказания, например, *«скила»*, но человек уже раскаялся или частично исправил тот ущерб, который он нанёс. В этом случае он получает какое-то лёгкое наказание вместо тяжёлого. Например, вдруг на ровном месте вы подскользнулись на кухне или упали со ступенек, в результате чего получили синяк. Получается, что такая небольшая неприятность как бы искупает вашу проблему. Моя бабушка часто произносила слово *«капорес»*, которое она слышала от своей мамы, а та слышала от своей.

Что такое *«капорес»*? *Капорес* - это *«капарот»*, то есть искупление какой-то большой проблемы. Что такое искупление? Это когда случается что-то неприятное, но не смертельное. В этой идее есть здравый смысл. И, если человек принимает происшедшее с любовью и без раздражения, то этим всё заканчивается, и, собственно говоря, дело считается закрытым. Например, ребёнок совершил какую-то ошибку, но он понял это и извинился. Этого вполне достаточно, и

инцидент считается исчерпанным. Поэтому даже хорошо, когда у человека появляются мелкие неприятности. Интересно, что в Гемаре говорится, что, если с человеком сорок дней не происходит ничего плохого, то это плохой признак, а не хороший. Таким образом, ревизия того, что происходит, даёт нам возможность исправить те проблемы, которые у нас есть. Это ответ на первый вопрос.

Второй вопрос: «Что, собственно, происходит?». Рав Шифер отмечает, что мы не видим никаких изменений моментально. Всё, что происходит в течение года, от Рош а-Шана до Рош а-Шана, - это и есть то, что решил Всевышний. Никакая эпидемия не происходит сразу, но все события случаются в течение года. Это первый подход. Второй подход очень интересный. На самом деле суд, который начинается в Рош а-Шана, напоминает бухгалтерский учёт. Проверяются активы компании, баланс, сколько было произведено расходов и уложились ли в бюджет. То же самое происходит и с нами. Каждый раз на Рош а-Шана Всевышний проверяет, что мы сделали за этот год и какой у нас баланс, положительный или отрицательный. Речь идёт о балансе наших *«мицвот»*, который у нас уже есть, и нашем балансе в будущем мире, а не только в этой жизни. То, что происходит в нашей жизни в какой-то степени определяет и то, что с нами произойдёт в будущем. Например, сколько денег мы заработаем, определяется в Рош а-Шана. Но сам суд относительно нашей доли происходит в мире грядущем. Это два подхода объясняют, что происходит в Рош а-Шана, а потом подтверждается в Йом-Кипур. Этот же приговор, по ряду мнений, закрепляется в Ошана Раба. Как же мы должны себя вести в это время? Мы должны молиться.

Все мы в некотором смысле стажёры. В связи с этим хотелось бы вспомнить время, когда я был врачом- стажёром. Стажёр ещё не врач, у него пока нет должного опыта и знаний. Поэтому, если он не может что-то сделать или чего-то не знает, с него всё-таки небольшой спрос.

Он всего лишь медицинский студент, иначе говоря, стажёр. Однако он должен придерживаться трёх правил. Во-первых, стажёр должен хотеть стать полноценным врачом, ведь стаж - это временное явление. Во-вторых, стажёр должен стремиться ходить на лекции и учиться.

И, в-третьих, если он не может самостоятельно поставить диагноз больному, то должен позвать на помощь. Если к такому медицинскому студенту поступил тяжелый больной, болезнь которого явно выше его знаний, и стажёр не зовёт на помощь опытного врача, то он сам виновен в этом.

Эта ситуация относится ко всем нам. Все мы в некотором смысле стажёры, потому что находимся не на том уровне, на котором могли бы. Делаем ли мы то, что можем, хотим ли сделать больше и просим ли помощи? Хотим ли мы, чтобы нам помогли лучше соблюдать Тору, лучше учиться, больше понимать, не произносить *лашон-ара*? Просим ли мы хорошего отношения к другим евреям? Если у нас нет денег, мы хотим, чтобы нам их дали. Если, не дай Б-г, появились проблемы со здоровьем, все молятся, чтобы вернулось здоровье. Но давайте зададимся вопросом: просит ли кто-нибудь у Всевышнего, чтобы Он помог ему лучше учить и соблюдать Тору?

Существуют разные уровни помощи, которые тоже напоминают больницу. Есть молодой специалист, старший врач и профессор. Существуют разные виды помощи, но не все они и не всегда могут быть доступны. Тем не менее можно назвать, по крайней мере, два вида помощи, которые всегда нам доступны. Всевышний может услышать наши молитвы 24 часа в сутки.

И, особенно сейчас, в период между Рош а-Шана и Йом Кипур, Он особенно близок к нам. Это во-первых. Во-вторых, Тора всегда доступна нам на том уровне, на котором мы находимся. Мы уже говорили, что Тора, в некотором смысле, является для евреев убежищем. Если мы не знаем, что делать или не уверены в чём-то, то эти два вида помощи всегда возможны. Есть ещё и дополнительная помощь. Это хороший раввин, друг или учитель.

Действует ещё один важный принцип: «*Эйн адам матир эт ацмо мибейт ацурум*». Это переводится как «Человек не может освободить себя сам из дома заключённых». Наши мудрецы считают, что человек не может освободить себя из тюрьмы сам. Ему нужна внешняя помощь. Всевышний и Тора всегда помогут, нужно только, образно выражаясь, позвонить, набрав правильный номер. Вот эти два варианта всегда есть. Мы также отмечали, что на более продвинутом уровне хорошо

задействовать три вещи, которые нам помогают. Это «*тфила*», «*тишува*» и «*цдака*». Они, согласно мнению наших мудрецов, отменяют и аннулируют то плохое определение, которое вынесено нам на Небесах.

Суд Всевышнего выше нашего понимания. Что включает в себя горечь наказания? Бывает, что вместо какого-то сурового наказания человек споткнулся на лестнице и упал, или каша у него подгорела, или кофе на себя пролил. Всё это происходит не случайно. И это надо принимать с пониманием, ведь могло быть и хуже. Раскаяние, молитва и пожертвование помогают нам быть оправданными на суде.

Кроме того, есть ещё один момент, о котором хотелось бы упомянуть. Существует понятие: «*мида кинегед мида*» - «мера за меру». Это значит, что на Небесах к нам относятся по принципу «мера за меру». Например, если человек, не дай Б-г, украл деньги у другого, то в законе написано, что он должен сесть в тюрьму на год. Такова мера суда, но при этом следует учитывать разные смягчающие обстоятельства. Может быть, этот человек вырос в плохой среде, или он находился в состоянии аффекта.

А может, у него была какая-то большая финансовая проблема. Это не означает, что он может так поступать, но это смягчает наказание по принципу «*мида кинегет мида*». Если человек жесток с другими людьми и не отличается доброжелательностью, а придирается к людям, то на Небесах к нему могут относиться точно так же. А если он хорошо относится к другим людям и часто прощает, когда они не правы, и уступает им, то к нему будут относиться так же. Это два взгляда на одну и ту же проблему.

Каждый находится в той ситуации, в которой должен находиться в этой жизни в любой конкретный момент. Если человек радуется и всем доволен, то Всевышний доволен им. Это первый момент. Есть и второй момент. Если человек оказывается в ситуации, когда кто-то поступил с ним плохо, а он в ответ мог отомстить, но не сделал этого, то он поступил правильно.

В Гемаре приводится следующий пример. Существует такая заповедь: помочь другому еврею нагрузить или разгрузить осла. Это называется «*лит'юн эт а-хамор*». Понятно, что животное страдает больше, когда груз уже на нём, поэтому, если есть выбор, нужно помочь снять груз с осла. Это называется «*исур цаар баалей хаим*»-помочь снять груз. В Гемаре приводится следующий пример. Если человек видит перед собой двух ослов, и один осёл валится под грузом, то, казалось бы, прежде всего, надо помочь хозяину снять с осла груз, потому что животное страдает. А другой еврей не может загрузить груз на осла. Казалось бы, по логике, необходимо сначала помочь первому ослу, которому очень тяжело. На самом деле всё гораздо сложнее.

Между тем человеком, кто наблюдает эту картину, и двумя людьми, которым принадлежат осла, существуют разные отношения. Первый еврей с нагруженным ослом-«озв», *то есть* тот, кого любит третий человек. И именно его осёл страдает. Второй еврей только хочет загрузить груз на осла, и его осёлу в данный момент не тяжело. Однако этот второй- «сонэ», тот, кто не любит смотрящего. В Гемаре говорится, что сначала надо подойти к ослу, которого нагружают, даже если животное не страдает, и помочь тому человеку, кто тебя не любит. Сначала - помоги тому, кто тебя не любит.

Почему? Потому что это ломает злое начало.

Такой подход называется «*това тахат раа*». Если один еврей помогает другому, даже если этот другой сделал ему что-то плохое, то тогда мерой за меру Всевышний как бы ломает его меру суда. Подумайте над этим. Такие понятия, как раскаяние, добрые дела, «цдака» и молитва, помогают нам на Небесном суде, который проходит на Рош а-Шана и в Йом Кипур. Надо быть просто довольным тем, что у тебя есть и благодарить за это Всевышнего. Надо хорошо относиться к другим людям и помогать им, даже если они не всегда правы. Хочется пожелать всем быть записанным в Книгу жизни. Здоровья вам, дорогие евреи, и всего самого лучшего.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

ЖИВАЯ ТОРА

Недельная глава «Ки теце» полна разнообразными законами и установлениями. Одна из особенностей этой главы – присутствие заповедей из самых разных сфер жизни, отношений между евреями (и неевреями), а также заповедей, которые называются «хуким», то есть не имеющих никакого рационального объяснения, например, запрет пахоты на быке и осле вместе, или *килаим* запрет засева разнородных насаждений (виноград и ячмень или пшеница).

Безусловно, в рамках короткого обзора можно лишь прикоснуться к анализу некоторых заповедей.

Одна из примечательных заповедей – освобождение от воинской обязанности в первый год женитьбы. «Когда возьмет муж жену новую, он не выступит с войском и не вменится ему (ратное) ни в чем, свободен будет для своего дома один год и увеселяет жену свою, которую взял» (Дварим 24:5).

В Танахе приводится огромное количество высказываний наших мудрецов относительно важности и святости семейной жизни, которые легли в основу практического закона о семейных взаимоотношениях между мужем и женой.

И все же: мужчина женился, и его призывают в армию. В чем такая большая проблема? Почему нельзя «отвоевать» и вернуться к жене?

Сефер а-Хинух указывает, что «первый год брака особенно важен, он закладывает основу последующих лет, у него особый статус. Весь этот год муж должен быть доступен для своей жены, чтобы постичь ее натуру и потребности, сделать счастливой и сильнее любить» (Сефер а-Хинух, 582).

Рав Стайплер поясняет, что первое желание женщины – иметь мужа, который ее любит и о ней заботится. А если подозревает, что муж к ней не так относится, ее жизнь как будто в опасности (пикуах нефеш). Великая боль и печаль охватывают ее, будто она овдовела.

Благодаря нашим мудрецам, мы можем немного приоткрыть смысл повеления освобождения от воинской обязанности жениха в первый год после женитьбы. Жена, которая не пробыла со своим мужем хотя бы год, как будто и вовсе не выходила замуж. А ведь жена – суть дома. Раби Йоси в трактате Талмуда «Шабат» сказал: «Я никогда не называл «моя жена», я всегда называл «мой дом» (Шабат, 118б). И самое главное: Шехина (Б-жественное Присутствие) обитает только там, где живут муж с женой (Зоар, Берешит, 122).

Интересно, что сразу после заповеди об освобождении от воинской службы в первый год после женитьбы идет заповедь, запрещающая брать в залог жернова – инструменты для приготовления жизненно необходимой пищи, как комментирует Раши.

В этом мы можем усмотреть намек на то, что внимание мужа к жене, особенно в первый год после женитьбы, являются жизненно необходимым.

Оставлять ее без этой эмоциональной пищи равноценно, по утверждению Рав Стайплера, пикуах нефеш, то есть опасности для жизни.

В другие же года жизни нужно помнить, что здоровое эмоциональное общение между супругами является залогом брахи (благословения), которая спустится на семейные жернова и будет в результате достаток и благополучие.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Странное умолчание

(26.08-20) В минувший вторник стало известно об аресте подозреваемого, совершившего 11 дней назад нападение на жителя города Рош ha-Айн.

Преступник нанес жертве 16 ножевых ударов.

Пострадавший получил ранения, близкие к смертельным. Его случайно обнаружили прохожие, которые вызвали медиков.

В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Комментарий: Следует отметить, что вышеописанные подробности происшествия, свидетельствующие о крайней жестокости нападавшего, не помешали полиции, ничтоже сумняшеся, сообщить общественности, что инцидент 11-дневной давности — "по всей видимости, преступление на криминальной почве".

При этом пострадавший не был криминальным авторитетом, и вообще — человеком, действия которого могли спровоцировать кого-то на месть, тем более — столь жестокую.

Разумеется, жестокие нападения способны совершить и сумасшедшие, без какой-либо особой причины.

Однако в данном случае полиция, еще до задержания преступника почему-то была уверена, что речь идет не о сумасшедшем, но именно, повторим — о "преступлении на криминальной почве".

Впрочем, дальнейшие события показали, что данные предположения не имели под собой никаких оснований. Это прояснилось после того, как солдаты ЦАХАЛа, специальное подразделение полиции по борьбе с терроризмом ЯМАМ и сотрудники ШАБАКА задержали подозреваемого в Дженине (Палестинская автономия).

При обыске под подушкой подозреваемого обнаружили нож и книгу Корана.

Сообщается также, что были арестованы 4 жителей ПА, которые, по данным спецслужб, помогали преступнику скрываться.

Конечно же, о том, что хранится под подушкой подозреваемого в данном преступлении, до обыска в его доме полиция знать не могла.

Но ей не могли не быть известны показания самого потерпевшего, который, придя в себя после операции, спасшей ему жизнь, рассказал следователям, что нападавший, нанося удары ножом, "что-то выкрикивал по-арабски".

Неужели подобного рода детали могут всерьез свидетельствовать в пользу версии о "криминальном характере" действий нападавшего?

И это в Израиле, жители которого, тем более, полиция, прекрасно знакомы с типичным поведением арабских убийц.

Тем не менее, вплоть до минувшего вторника, полиция сообщала, что в Рош на-Аине совершено "обычное уголовное преступление".

Что заставило жителей этого небольшого города, хорошо знакомых с обстоятельствами произошедшего, всерьез опасаться, что полиция пошла по ложному следу, а значит, убийца вполне может безнаказанно продолжать действовать и найти себе новую жертву.

Следует отметить, что представители спецслужб, имевшие отношение к расследованию, отвечая на вопрос журналистов по данному поводу — рассказали, что у ШАБАКА с самого начала — не было никаких сомнений в террористическом характере действий преступника.

Таким образом, версия о криминальном характере нападения исходит исключительно от полицейских чинов.

Перспективы: Это уже далеко не первый случай, когда у израильской полиции не хватает, так сказать, мужества признать, что она имеет дело не с обычным криминальным преступлением, но — с актом террора.

За годы, так называемого "мирного процесса Осло", успело сформироваться, в особой культуре "отрицания очевидного" целое поколение полицейских.

Все годы обычным было поведение полиции, которая до самого последнего момента, когда уже совсем невозможно было затушевать очевидные факты, пыталась найти совершаемыми арабскими убийцами преступления любые объяснения, кроме того, что имело место в действительности. То есть — участие в терроре.

Особенно неприятно полиции было признавать тот факт, что активное участие в "криминальных преступлениях" такого рода принимали арабские граждане Израиля.

Ибо эти неудобные инциденты — не укладывались в господствующую тогда идеологию "дукиума" (мирного сосуществования еврейских и арабских граждан, в большинстве своем якобы лояльных по отношению к Израилю").

Но реальная жизнь практически ежедневно опровергала это вранье.

Сегодня, после сотен и тысяч актов "израильского арабского" террора и соучастия в терроре — мало кто в Израиле всерьез относится к этой теории.

Однако выработанный за годы службы некоторыми чинами полиции, условный рефлекс, видимо, все еще заставляет их называть жестокую арабскую ножевую атаку, совершенную очередным борцом с евреями в Израиле — "преступлением на криминальной почве".

Судя по всему, пройдет еще немало времени, прежде чем израильские полицейские научатся называть вещи своими именами.

А вслед за этим, как мы надеемся — последует и реалистичное понимание всем израильским обществом того, что делать арабским убийцам на еврейской земле нечего.

Что их место — за пределами Земли Израиля, на исторической родине, в арабских странах.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Повсюду уже слышится голос шофара. Да, за всей ежедневной суетой, проблемами, вирусами мы как-то подзабыли его резкий необычный звук.

Значит, пора нам снова начинать перезагрузку...

Элুল пришёл, пора встречать Царя,

Что вышел из дворца.

Был прожит этот год не зря,

И взволновал сердца.

Всё было в этот год не так,

Волнительно и строго:

Закрытость- это не пустяк,

Запретов было много.

Элুল идёт, трубит шофар,

Надежду дарит нам.

На то, что будет жизнь и мир,

И это главный дар.

Спешите добрые дела

Творить, не уставая.

Склонятся к лучшему весы,

Мы это твердо знаем.

Сошел Всевышний к нам! Трубите!!!

Встречайте, радуйтесь,

Сейчас он рядом с вами!

Чудес прекрасных ждите- ждите!!!

Всевышний с нами!!!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №146

На нашем листе Талмуд продолжает исследовать детали субботних законов и уточнять возможности их применения в жизненной практике.

В связи с этим Учителя, как на многих предыдущих листах, моделируют и рассматривают различные обстоятельства, с которыми может столкнуться человек во время субботы.

Речь снова идет о еде в *шаббат*. Допустим, - говорят Учителя, - хозяйка дома запланировала подать к столу сушеный инжир. Пошла она в кладовую и обнаружила, что бочка, куда сложен для хранения инжир - не открывается. Как ей быть?

На этот счет положение разъясняет специальная Мишна, в тексте которой читаем:

В субботу разрешается разбить бочку с сушеным инжиром (если другим способом открыть ее и достать инжир - невозможно). **Однако при этом запрещено совершать созидательные действия.**

Нельзя в *шаббат* проделывать отверстие в глиняной пробке (которая запечатывает бочку с вином, чтобы налить в субботу вино в кувшин), - говорит **раби Иегуда** (великий Учитель Талмуда второго поколения; 3-й век), моделируя новую ситуацию.

Однако остальные Учителя, открывая в данном вопросе иную грань Истины, **разрешают** (делать дыру в пробке) **сверху** (в верхней глиняной пробке винной бочки), **а если бочка имеет боковое отверстие** (делать дыру в боковой глиняной пробке, если пробка не снимается) - **запрещают**.

Если бочку (до наступления *шаббата*) **открыли**, - продолжает уточнять правила поведения в *шаббат* раби Иегуда, - **в субботу нельзя замазывать отверстие в бочке воском**.

Начиная анализировать Мишну, Талмуд, прежде всего, обращает внимание на слова, которые нам не совсем понятны - «запрещается совершать запрещенные действия».

Следует отметить, что первый пункт нашей Мишны - не так прост, как кажется. Дело в том, что Мишна разрешает разбить бочку. При том, что это - явно разрушительное действие. И оно как будто бы есть в нашем списке 39-ти *мелахот* (в единственном числе - *мелаха*, вид работ, производить которые в *шаббат* запрещается; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*). И это - *мелаха* под названием *сотер* (разрушение построенного; см. на сайте обзор [листа 73](#)). Как же тогда понимать разрешение Мишны?

Разрушение ради того, чтобы достать пищевой продукт в *шаббат* (в нашем случае - сухой инжир), - объясняет Талмуд, - разрушением как таковым не считается. Тут главное - продукты необходимые для еды в *шаббат*. И поэтому достать их, пусть и таким, не совсем обычным способом, в субботу - не запрещается. Решающее значение здесь приобретает намерение человека: он хочет подать конкретный продукт на стол, а «разрушительная деятельность», что будет с бочкой потом, его совсем не интересует

Но что же тогда составители Мишны подразумевают под «созидательным действием»? Ведь речь-то идет о разрушении, позволяющем достать продукт для *шаббатней трапезы*.

Здесь имеется в виду попытка сделать в бочке с сушеным инжиром ровное отверстие, через которое можно достать инжир. Это и будет - созидание, своего рода - строительство (*мелаха*, обозначенная в списке термином *боне*; см. на сайте обзор [листа 73](#)). Ибо бочка в таком случае выступает как бы в «новом качестве» и приобретает иной вид.

То же направление мысли мы отмечаем и в исследовании раби Иегуды, который запрещает проделывать отверстие в глиняной пробке, закрывающей бочку с вином. Изучая проблему, он заключает, что бочка с отверстием в глиняной пробке обретает как бы иное качество. Остальные Учителя придерживаются иной позиции, однако не разрешают проделывать отверстие в пробке, если «кран» для перелива вина в сосуд находится в боковой части бочки. Но совсем по другой причине, не связанной с «созидательной деятельностью». Они концентрируют свое внимание на том, что *шаббат* - особый день и должен отличаться от будней. А в будни вино, как правило, наливают из бочек с боковым отверстием - из опасения, что в вино попадут упавшие сверху камешки или какая-то грязь.

Далее Талмуд задается вопросом: почему в субботу нельзя замазывать отверстие в бочке - воском?

И отвечает на него так. Воск - мягкий. И раби Иегуда находит, что это действие, когда воском замазывают отверстие, разглаживая его, чтобы закрыть отверстие аккуратно, напоминает *мелаху мемахек* (разглаживание кожи - см. на сайте обзор [листа 73](#)). Той же позиции придерживаются и другие Учителя.

Проявляя заботу об удобстве человека в *шаббат*, и одновременно - ограждая его от невольных ошибок, Талмуд старается предусмотреть и бытовые «мелочи», сделать так, чтобы в жаркий субботний день люди без опасений могли хоть немного себя «остудить» прохладительным напитком (холодильников во времена Талмуда не было), а, если понадобится - иметь и теплое питье. Оговаривают Учителя и непредвиденные происшествия - чтобы человек не нервничал и знал, как себя вести. В следующей Мишне нашего листа об этом сказано:

Разрешается (в субботу) **ставить посуду с едой в углубление в земле - чтобы пища** (в знойный день) **не испортилась**.

Можно также ставить в яму, частично заполненную холодной непригодной (для питья) водой, сосуды с питьевой водой - чтобы питьевая вода охладилась. Позволяется ставить сосуд с холодной (питьевой) водой на солнце - чтобы вода подогрелась.

Если (в субботу) **человек** (проходящий по своему населенному пункту, поскользнулся, например, и) **упал в воду и его одежда намочилась, он может идти дальше** (туда, куда шел). **Без опасений** (что люди подумают, что он постирал свою одежду в *шаббат* и теперь выжмет ее).

Дойдя до ближайшего двора, - говорят некоторые Учителя, - **он может снять мокрую одежду и** (не выжимая) **развесить ее на солнце для просушки. Но так, чтобы окружающие** (эту одежду) **не видели** (и не подумали, что он занимался стиркой в *шаббат*).

Обсуждая содержание второй Мишны листа, Талмуд подчеркивает, что обычно Учителя регламентируют поведение человека со «всею строгостью». Предпочитая наложить запрет на «невинное» действие, если, предположительно, оно может повлечь за собой другое действие, произведя которое человек нарушит субботний закон. Здесь же перед нами - иная ситуация: указания Учителей явно тяготеют к «ослаблению». Ведь, помещая, к примеру, кастрюлю с едой в углубление в земле, люди могут, скажем, «машинально» выровнять дно ямки - чтобы кастрюля не накренилась. А это уже - *мелаха* под названием *хореш* (пахота - см. на сайте обзор [листа 73](#)). Однако, ради того, чтобы максимально оградить людей в *шаббат* от неприятностей, Учителя в данном случае не высказывают подобных опасений. И лишь снабжают человека максимально подробными инструкциями.

Впрочем, по поводу просушки намоченной одежды в субботу большинство Учителей все же рекомендует переодеться, а одежду высушить, когда суббота закончится. Ибо в *шаббат* даже в самом укромном месте не следует делать то, что нельзя делать на глазах всей округи...

Автор текста *Леви Раскин*