

לוביטע דעלאת דובר

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

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

БАТШЕВА БАТ ХАИМ, АВРААМ БЕН ЭЛИЭЗЕР МАРГОЛИН, ТИНОК БЕН А.Л.

ЕВРЕЕВ МЕСТЕЧКА ПОГОСТ ЗАГОРОДСКИЙ, ЮРИЙ ШТЕРН, АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ,
РОЗАЛИЯ БАТ ЭЛИЯГУ, ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ
МАРА БАТ АВРААМ ШИФМАН, БОРИС БЕН КОЛМАН ШИФМАН, РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ШМИНИ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

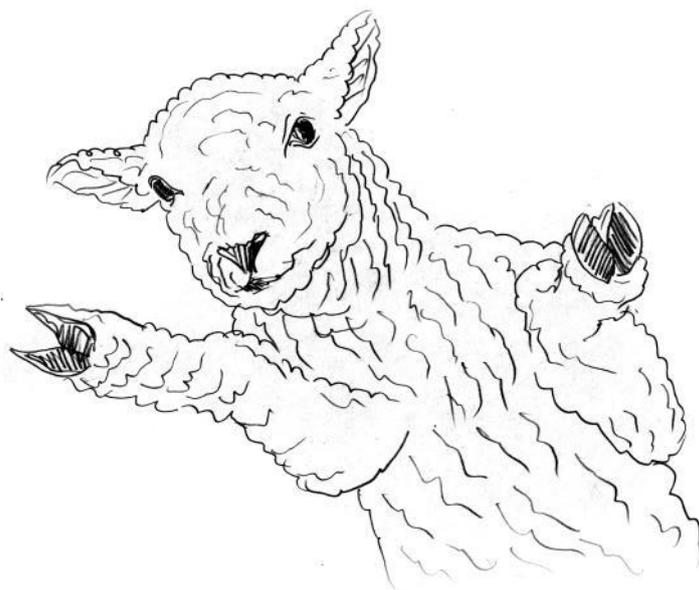
Цель Эц Тamar

Doctor 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 «Шмини» — 3
- Вопросы Раввину — 7
- Культура. Личность. Этика — 10
- Здоровый Образ Жизни — 12
- Женская Рубрика — 13
- Цель Эц Тамар — 14
- Законы Лашон а-Ра — 15
- Doctor Tora — 15
- Анализ Новостей — 18
- Детская Страничка — 19
- Лист Талмуда — 20

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, 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 Шмини.

Для нашего журнала эта глава одна из важнейших, потому что именно с нее 7 лет назад началась история нашего журнала, и я хочу поздравить всех нас с нашим маленьким днём рождения:)

В главе Шмини раскрываются некоторые законы кашрута, в частности обозначается каких рыб, птиц или животных разрешено употреблять евреям.

Сказано: «Это ешьте из всего, что в воде: все, что имеет плавник и чешую в воде, в морях и в реках, тех ешьте. А все, что не имеет плавника и чешуи в морях и в реках, из всех мелких существ водяных, из всякой живой души, что в воде, — гнусны они для вас И гнусным будут они для вас. от их мяса не ешьте и падали их гнушайтесь. Все, что не имеет плавника и чешуи в воде, гнусно это для вас. И этих гнушайтесь из птиц, не должно есть их, гнусны они: орел, и стервятник, и гриф;»

Великий Рамбан подчеркивает, что кошерные рыбы имеют чешую и плавники, он сравнивает чешую с ногтями, как с чем-то внешним, что защищает, также сравнивает с броней, и что интересно, отмечает Рамбан, что кошерные рыбы водятся в верхней части вод, то есть, ближе к воздуху, а не кошерные, в основном, в мутных глубинах. В принципе, уже этого должно быть достаточно, чтобы понять, что кошерные рыбы более здоровые, более защищённые, имеют доступ к воздуху и, соответственно, обитают в более здоровых и благоприятных местах.

Интересно, что также как со всякими морскими живностями, так и с разными хищными птицами Тора использует слова: гнусные, гнушайтесь,- и это естественно неспроста. Отметим только, что один из признаков некошерных птиц- это то, что они хищные -охотятся, ловят свою жертву. Так почему же нужно гнушаться? Дело в том, раскрывают наши мудрецы, что тот, кто питается этими некошерными видами, приобретает их качества, т.е. затемняет свою душу и впитывает всякую не только материальную мерзость, но и духовно себя ужесточает и портит. Действительно важно еврею следить за тем, что он ест, потому что, когда мы питаемся кошерно, делаем мир духовнее и чище, что является задачей каждого еврея, приходящего в наш мир.

Хочется пожелать всем нам с ещё большим вниманием следить за правильным и кошерным питанием, и, конечно же, те правильные духовные силы, которые мы получаем от кошерного питания, направлять на добрые дела, изучение Торы и на серьезную молитву, тогда не только ты будешь духовно расти, но и весь мир вместе с тобой.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШМИНИ»

ГЛАВА «ШМИНИ»

Место в Торе: книга *Ваикра*, гл. 9, ст. 1 – гл. 11, ст. 47.

Почему глава так называется?

По первым словам фразы: «И было, на восьмой день...» (*Ваикра*, гл. 9, ст. 1).

Восьмой на иврите – *шмини*.

1. Стыд — исправление ошибок?

Написано в нашей недельной главе: «И сказал Моше Аарону: "Подойди к мизбеаху (в условном переводе — «жертвенник»), и принеси свой *корбан-хатат* (приношение, символизирующее раскаяние и искреннее желание исправить ошибку) и свой *корбан-ола* (приношение, символизирующее тотальную связь с Творцом)» (*Ваикра*, гл. 9, ст. 7).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) объясняет, что Аарон стыдился и опасался приближаться к мизбеаху. И тогда Моше подбодрил его — нечего тебе стыдиться, ведь ты избран Всевышним.

Попробуем разобраться в этом комментарии.

Сказано, что Моше, когда Всевышний открылся ему в пылающем кусте — закрыл свое лицо (*Шемот*, гл. 3, ст. 6).

Если бы Моше не сделал это, — отмечают Учителя, — Всевышний открыл бы ему сокровенные тайны мироздания.

Далее говорится, что разгорелся Гнев Всевышнего на Моше (*Шемот*, гл. 4, ст. 14). А в результате, — подчеркивают Учителя, — Моше был лишен статуса *коэна* в пользу его брата Аарона.

Это выводится из фрагмента Торы — «Вот брат твой Аарон — левит» (*Шемот*, гл. 4, ст. 14).

Казалось бы, и так понятно: если Аарон — брат Моше, то он, так же, как Моше, относится к колену Леви. Но Тора в данном отрывке сообщает нам, что Аарон должен был быть *левитом*, а Моше — *коэном*. Однако из-за того, что Моше вызвал Гнев Всевышнего — *коэном* был избран Аарон (*Мидраш Раба* на книгу Шемот, гл. 3).

То есть Моше был лишен статуса *коэна*, потому что, устыдившись — закрыл лицо и поначалу отказался выполнять задание Всевышнего.

И вот теперь Моше предупреждает своего брата Аарона: «Я в свое время из-за стыда лишился возможности стать *коэном*. Не повторяй моей ошибки!».

Обратим внимание, что Раши в своем комментарии к нашему фрагменту, объясняя, почему Аарон не приступал к службе, называет две причины: он (Аарон) — стыдился и опасался приближаться к мизбеаху. Однако же Моше, подбадривая брата, говорит только о стыде.

Почему же Моше не упомянул опасения, страх Аарона?

Сказано в Талмуде (трактат *Берахот*, лист 12), что каждому, кто совершил проступок и устыдился, проступок — прощается. То есть стыд, в определенном смысле — исправление совершенных ошибок.

И Моше, подбадривая Аарона, говорит ему, в сущности, именно об этом: поскольку Аарон, невольно приняв участие в создании тельца — испытывает в связи с этим чувство стыда, значит, ему прощается этот проступок. А потому ему нечего опасаться. И он должен пойти к мизбеаху и приступить к службе в Мишкане (переносной Храм в пустыне). Ведь благодаря стыду, он и избран для осуществления данной миссии.

на основе комментария рава Хаима а-коэна Рапопорта

(глава раввинского суда

автор сборника вопросов и ответов «Маим Хаим»,

конец 18-го – начало 19-го вв., Острог)

Долой выскочек!

В нашей недельной главе читаем: «И сказал Моше Аарону: "Подойди к мизбеаху (в условном переводе — «жертвенник»), и принеси свой *корбан-хатат* (приношение, символизирующее раскаяние и искреннее желание исправить ошибку) и свой *корбан-ола* (приношение, символизирующее тотальную связь с Творцом)» (*Ваикра*, гл. 9, ст. 7).

В комментарии **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) к этому отрывку говорится, что Аарон стыдился сразу выйти к мизбеаху. И тогда Моше подбодрил его, объяснив, что стыдиться ему нечего, ибо поэтому он, Аарон и избран Всевышним для того, чтобы возглавить работы по служению в Храме.

В *Шулхан Арухе* (полном Кодексе еврейских практических законов) записано правило: если в синагоге есть постоянный человек, который ведет молитву (на иврите — *шалиах цибур*, то есть — «посланник общины» или сокращенно — *шац*) он может выходить к *амуду* (особое место, где стоит *шац* во время молитвы), не дожидаясь особого приглашения. Если же в

синагоге нет постоянного *шаца* — тот, кому предложили вести молитву, не должен соглашаться на это сразу. На первую просьбу, ему из скромности следует ответить отказом. Услышав повторное предложение — подобает продемонстрировать, что, в общем, он готов встать, но все же — пока еще не решается. И только после третьего обращения, ему разрешено выйти к *амуду* и начать молитву. Однако, если к нему обратился раввин общины, или другой уважаемый человек, имеющий более высокий статус, он должен приступить к молитве без промедления. Так как вышестоящему — не отказывают (раздел **Орах Хаим**, гл. 53, параграфы 15-16).

В оригинале Торы на иврите в отрывке, рассказывающем о том, что Моше задержался на горе Синай (**Шемот**, гл. 32, ст. 1), употреблено слово «*бошеш*» (задержался).

Комментируя рассматриваемый нами фрагмент из недельной главы **Шмини**, Раши, открывая еще одну грань Истины, отмечает, что в нем, где говорится, что Аарон «стыдился», использовано слово с тем же корнем «*буш*». И это слово можно понимать и как — «задержался».

Теперь мы можем лучше понять комментарий Раши.

Аарон, считал, что наверняка в общине Израила есть еще достойные люди. Поэтому выполнение работы, которая поручена ему сейчас, в следующий раз могут предложить кому-то другому. А, значит, у Аарона — статус не постоянного, но — временного служителя. Поэтому он не вправе сразу выйти к *мизбеаху*. Но, согласно закону — должен задержаться, ожидая, что к нему обратятся еще и еще раз.

Но Моше говорит брату: «Почему ты решил задержаться (согласно закону о непостоянном *шаце*), ведь ты избран Всевышним для службы в Храме! Значит, у тебя — статус постоянного служителя. И ты не должен мешкать!».

Возникает вопрос: но ведь есть же закон, что нельзя отказывать человеку, занимающему более высокое положение; так почему же Аарон не последовал этому закону и не вышел к *мизбеаху* без промедления?

Написано в книге Танаха **Теулим** (Псалмы царя Давида): «Моше и Аарон — священники Его (Всевышнего), а Шмуэль — среди призывающих имя Его» (гл. 99, ст. 6).

Отсюда Учителя делают вывод, что Моше и Аарон — равны по уровню. Следовательно, закон о том, что не отказывают более высокопоставленному, здесь — не действителен. Поэтому Моше и пришлось намекнуть Аарону, что у него — статус не временного служителя, но — постоянного.

*на основе комментария рава Ашера Лемеля Леви
(главы раввинского суда г. Айзенштата)*

Голова и тело

В нашей недельной главе читаем: «И вознес Аарон руки свои, обращаясь к народу, и благословил его, спустился и осуществил *корбан-хатат* (приношение, символизирующее раскаяние и искреннее желание исправить ошибку), *корбан-ола* (приношение, символизирующее тотальную связь с Творцом) и *корбан-шламим* (приношение мира и гармонии)» (**Ваикра**, гл. 9, ст. 22).

Написано здесь: «и спустился», что относится и к духовному уровню. Но разве такой праведник, как Аарон, мог спуститься духовно?

Известно, что Аарон был миротворцем и всегда стремился к миру (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Эмор**, второй годовой цикл обсуждения). И занимался приближением людей к Торе. А

для этого он, в каком-то смысле — «опустился» к народу, чтобы исправить и возвысить его. Это называется — спуск, ради подъема.

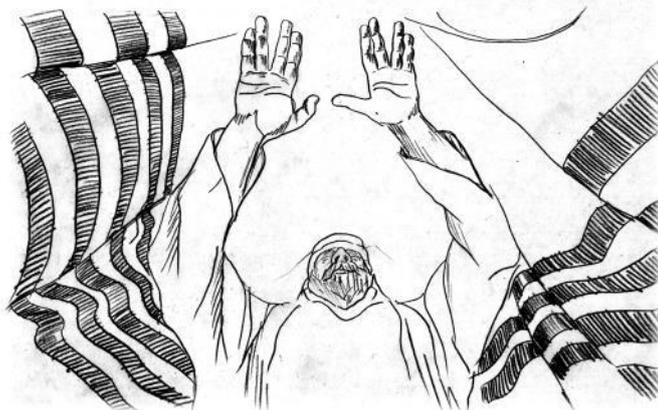
Итак, в Торе сказано, что Аарон «спустился» и осуществил *приношения*. Приношение на иврите — *корбан*. Слово *корбан* происходит от слова *лекарев* («приближать»).

Аарон так вел службу в *Мишкане* (переносном

Храме), — подчеркивают Учителя, — что его действия способствовали приближению простых людей к Творцу. Когда человек приуменьшает свою значимость, умаляет свое величие, жертвует собой ради других, он получает силы и способность оказывать на людей положительное влияние и возвышать их.

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), комментируя этот фрагмент Торы, пишет, что Аарон благословил народ тройным благословением — так и в наши дни *козны* благословляют народ Израила. И приводит начальные слова, каждой из трех частей этой *берахи* (благословения): «да благословит тебя...», «да озарит тебя...» и «да обратит к тебе...». Что из этого следует?

Бывают ситуации, когда значительная часть

народа не находится на достаточном духовном уровне. Тогда и благословение, даже, если и будет произнесено — «не задержится», не принесет пользы.

Но, если народ возглавляют праведники, — наставляют в Талмуде (трактат *Эрувин*, лист 41) Учителя, — помочь может правило, согласно которому тело идет за головой. Ведь, если *бераха* «покоится» на голове — она распространяется и на все тело. А если голова не достойна благословений (когда во главе народа — злодеи), то и тело остается без *берахи*.

Учителя отмечают, что в поднятии рук Аарона содержится намек на раскрытие руки Всевышнего. Как сказано в *Теулим* (Псалмы царя Давида): «Открываешь Ты руку Твою» (гл. 145, ст. 16).

Словосочетание «руку Твою» в оригинале Торы на иврите — одно слово, состоящее из трех букв: *йуд*, *далет* и *хаф*. Буквы *йуд* и *далет* вместе образуют название буквы «йуд». А буква *хаф* намекает на ладонь. *Йуд* символизирует — источник мудрости и благословения.

Таким образом, фраза: «Открываешь Ты руку Твою» говорит, в том числе, и о мудрости и благословении, нисходящих из Высшего Источника и раскрывающихся достойным людям, как на ладони.

В книге *Зогар* рассказывается о том, что буква *шин*, которая изображена на головном *тефилине*, имеет как бы три «головы».

Причем, «головы» — это три буквы «йуд». А три ветви буквы «шин» содержат в себе намек на трех праотцов еврейского народа.

Таким образом, выстраивается «формула»: мудрость и благословение из Высшего Источника, через наших праотцов — нисходят на нас.

Теперь мы можем лучше понять, что хотел нам сообщить Раши своим комментарием.

Аарон благословил народ тройной *берахой*. Первое слово каждой из трех частей этого благословения — «да благословит тебя...», «да озарит тебя...» и «да обратит к тебе...» — начинается с буквы «йуд». А три буквы «йуд» дают намек на трехглавую *шин* и ассоциируются с тремя праотцами, благодаря которым благословляется мир. Так как тело идет за головой.

на основе комментариев раби Авраама-Мордехая Алтера

(Ребе Гурских хасидов; чаще упоминается под «псевдонимом», образованным от названия серии его книг — Имрей Эмет; Польша – Израиль, середина 20-го века) и "Зихрон Шмуэль"

Избранный народ

Написано в нашей недельной главе: «И вознес Аарон руки свои, обращаясь к народу, и благословил его» (*Ваикра*, гл. 9, ст. 22).

В тексте оригинала на иврите слово «руки» употреблено в единственном числе («рука»). Но известно, что во время общественного чтения Торы, согласно установленной традиции, произносить нужно именно «руки» (во множественном числе). Что же кроется за этим «разночтением»?

При даровании Торы Всевышний обратился к народу Израиля с наставлениями: «Будьте Мне избранным из всех народов... И будьте Мне царством священнослужителей и народом святым (выделенным, отделенным)» (*Шемот*, гл. 19, ст. 5-6).

Как это понимать?

«Народ избранный из всех народов» и «народ отделенный, выделенный» — понятия разного порядка. Избирают обычно — на конкурсной основе. Среди участников конкурса ты — оказался лучшим. Однако в данном случае, если бы имел место «конкурс», и ты соревновался бы с другими, возможно, лучшим стать тебе и не удалось бы.

Другое дело — когда ты выделен. Тут уже не имеет никакого значения, есть у тебя «конкуренты» или их нет, и какие у «конкурентов» (если они есть) — достоинства, по сравнению с твоими и т.п..

Иными словами «избранность» — понятие относительное, а «выделенность» — абсолютное.

Очевидно, что Творец, ожидает от нас, чтобы мы были «царством священнослужителей», «народом выделенным». Но постоянно находиться на таком уровне — очень непросто. Особенно, в *галуте* (изгнании), когда приходится жить среди других народов. Поэтому Всевышний оставил нам еще один, «запасной» вариант. Если не получается все время быть «абсолютными чемпионами» — надо оставаться хотя бы лучшими, по сравнению с другими.

В Торе говорится, что Яков, выходя из материнской утробы, держал своего брата-близнеца, Эсава, за пятку (*Берешит*, гл. 25, ст. 26). Как это можно объяснить?

Возможно, Яков не хотел, чтобы Эсав оставил его одного. Известно, что уже в утробе матери Эсав проявлял дурные наклонности, желая родиться именно возле капища идолопоклонников. Так для чего же Якову нужна такая компания? Ведь он, Яков, с самого начала стремился к изучению Торы.

Не потому ли, что на фоне Эсава, Яков уж точно считался бы праведником? А вот индивидуальная проверка, возможно, вскрыла бы и у него какие-то недостатки.

О Ноахе говорится, что он был праведником «в своих поколениях» (*Берешит*, гл. 6, ст. 9).

Из этого некоторые комментаторы сделали вывод, что, скажем, в поколении Авраама, он праведником не считался бы.

Таким образом, мы видим, что есть существенное различие между двумя духовными уровнями, которым соответствуют понятия «выделенный народ» и «народ избранный». Это различие влияет и на способ благословения.

Для благословения «выделенного народа» достаточна одна рука. Ведь нет необходимости с кем-то его сравнивать. Поэтому в Торе написано — «рука», в единственном числе. Но «избранный народ» надо благословлять двумя руками. Одна рука указывает на другие народы, вторая — благословляет евреев, заслуживших *бераху*, по сравнению с ними. Поэтому, при чтении Торы произносят — «руки», во множественном числе.

Когда *коэн гадоль* (главный коэн) в Йом Кипур выходил из *Кодеш Кодашим* (Святая Святых) Храма, он произносил особую молитву, в которой были и такие слова: «Да не будут зависеть сыны Израиля один от другого, а также от других народов».

То есть — чтобы евреи удостоились достичь уровня «царства священнослужителей» и «народа выделенного». И чтобы не потребовалось сравнивать их ни друг с другом, ни с другими народами.

на основе комментария рава Йосефа Шварца из Гроссвардина

(автор сборника галахических вопросов и ответов «Гинзей Йосеф»)

Награда за молчание

В нашей недельной главе рассказывается о гибели двух сыновей Аарона. Как сказано: «И вышел огонь от Всевышнего... и умерли они перед Всевышним... и умолк Аарон» (*Ваикра*, гл. 10, ст. 2-3).

Комментируя этот отрывок, **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) пишет, что Аарон за молчание получил награду.

В Мидраше Учителя задаются вопросом: «Почему умолк Аарон?». Их ответ — «И на восьмой день обрежь крайнюю плоть» — на первый взгляд, может показаться, по меньшей мере, странным.

Попробуем в этом разобраться.

В Мидраше говорится, что сыновья Аарона умерли, потому что их отец участвовал в создании золотого тельца. Но мы также знаем, что обломки разбитых скрижалей (*лухот*) искупили данный проступок. И все же, если предположить, что сыновья Аарона погибли из-за того, что их отец был участником тех событий, это объясняет, почему Аарон смолчал. Что, собственно, он мог сказать? Однако же, если обломки *лухот* уже искупили проступок, связанный с золотым тельцом — молчание Аарона, у которого, как нетрудно предположить, были все основания для того, чтобы возмутиться, остается неясным.

В Талмуде говорится, что Моше, прежде, чем разбить *лухот*, — отмечают Учителя в Талмуде (трактат *Шаббат*, лист 87), — подумал о том, что Тора запрещает «чужаку» есть мясо пасхального приношения (*Шемот*, гл. 12, ст. 43).

Сотворив золотого тельца — объект *аводы зары* (чуждого служения), евреи сами как будто бы стали «чужаками». А если чужака нельзя подпускать к пасхальному приношению (это лишь одна заповедь Торы), то вряд ли саму Тору можно давать чужакам.

Такой принцип рассуждения в нашей традиции носит название — *каль ва-хомер* (от простого к сложному).

Мы видим, что Моше разбил *лухот* не для того, чтобы искупить проступок с золотым тельцом, но — потому что евреи утратили право на получение Торы.

Значит, сыновья Аарона умерли из-за проступка своего отца. И Аарон смолчал, потому что ему нечего было сказать.

Есть правило, что обрезание (*мила*) делают новорожденному на восьмой день, даже, если он выпадает на *шаббат*. Это выводят также с помощью принципа *каль ва-хомер* (трактат *Шаббат*, лист 132).

Но ведь о том, что обрезание (*милу*) разрешено делать на восьмой день после рождения мальчика, даже, если он выпадает на *шаббат*, написано в Торе: «И на восьмой день обрежь крайнюю плоть» (*Ваикра*, гл. 12, ст. 3).

Слово «день» здесь как бы — лишнее. Можно было просто написать — восьмого (*ба-шмини*). Но, поскольку сказано — «день» (*ба-йом а-шмини*), это означает, что обрезание следует делать — даже в *шаббат*.

И нет никакой нужды выводить то же правило, используя принцип *каль ва-хомер*.

Теперь мы готовы к тому, чтобы понять, кажущуюся «странность» в упомянутом вышк Мидраше.

Итак, Учителя задаются вопросом: «Почему молчал Аарон?». А в качестве ответа — цитируют: «И на восьмой день обрежь крайнюю плоть» (*Ваикра*, гл. 12, ст. 3).

Казалось бы, какая связь между вопросом и ответом?

Но мы уже знаем, что для установления закона, что обрезание нужно делать на восьмой день, даже если он выпадает на *шаббат*, нет необходимости пользоваться принципом *каль ва-хомер*.

Этим Мидраш дает намек, что и в случае, когда Моше разбил Скрижали, этот принцип — не нужен.

Следовательно, разбитые лухот сполна искупили проступок, связанный с золотым тельцом. И Аарон имел полное право сетовать. Но он — промолчал. И за это, как пишет Раши — получил награду...

на основе комментария рава Йоннатана Эйбшица

(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го века)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Почему в иудаизме нет мессианства?

Доброго Вам времени суток.

Хотел узнать, почему в иудаизме нет призыва (мессианства), как в христианстве или в исламе, и, с чем это связано (это было всегда так или произошло на каком-то историческом этапе)?

Как остальным народам узнать истину?

В Ваших ответах есть слова, что у не евреев тоже может быть доля в Будущей жизни.

Подскажите, пожалуйста, как это может быть, если самый большой грех - это идолопоклонство, а так как, в той или иной степени, все народы мира живут в идолопоклонстве, т. е. находясь в заблуждении, на протяжении практически всей истории человечества, то, как узнать Истину, если нет призыва к Ней?

Получается, как бы нет выбора? Или же выбор есть (согласно еврейскому образу жизни, что все остальные религии являются рукотворными), и это выбор между одним и другим заблуждением? Ведь нравственность и добродетель, сами по себе не представляют собой ценности, если человек атеист.

Да и само понятие добра - тоже условно, как в поговорке говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть.

Извините за столь развёрнутый вопрос, хотя здесь даже несколько вопросов, но они между собой взаимосвязаны.

Буду признателен, получив на них ответ (если столь же развёрнутый, буду рад). Это очень важно для меня.

Добрых Вам пожеланий и долгих лет жизни!

Заранее благодарен.

Евгений

В содержании Вашего важного и полезного письма отсутствует одна принципиально значимая «деталь», которая должна быть «отправной точкой» в обсуждении данной темы.

Постараюсь восполнить этот «пробел».

Говорю в том, что в основе нашего мировоззрения — осознание, что судьбами мира и каждого человека в отдельности управляет Всевышний.

Как это укладывается в контекст Вашего письма?

Если человек искренне задумался о смысле своей жизни, о том, как достойно ее прожить — Всевышний приходит к нему на помощь.

В нашем поколении это подразумевает, что этот человек обязательно найдет нужные книги или материалы в интернете, в которых идет речь о еврейском мировоззрении. В них он найдет и разъяснение, как нееврею правильно строить собственную жизнь.

Тогда он поймет, что не нужно поддерживать никаких связей с рукотворными религиями и узнает основные принципы, которыми обусловлена достойная жизнь.

Если у него появятся дополнительные вопросы — он разыщет людей, которым можно их задать. В современном мире, оснащенном интернетом, это несложно.

И не забудем, что всем управляет Всевышний.

Однако есть нечто, чем Творец — не управляет. Это — стремление к Нему, которое должно исходить от самого человека.

А как же атеисты? — возразят мне. Они же не верят в Творца.

Это возражение — не в мировоззренческой, но — в материальной плоскости. Ибо тут не учитывается, что у каждого человека есть душа.

У атеиста она просто засыпана горой мусора.

Но если человек стремится к возвышенному, инстинкты подскажут ему, что это — Небеса. А потом — Всевышний, если можно так выразиться, приступит к «исполнению своей роли».

При искреннем желании и интересе — душа всегда пробьется к духовности.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что, хотя Творец мира не дал нам, евреям, задание заниматься миссионерством (и нам, естественно, не надо этим заниматься) — Он не запретил нам разъяснять основные принципы нашего мировоззрения тем, кто к нам обращается.

Сегодня, в эпоху интернета нет точки на планете, где это невозможно реализовать. И Ваше письмо, кстати сказать — тому пример.

Надеюсь, мне удалось показать, как на практике действует принцип, согласно которому Творец заботится о каждом Его творении...

Автор текста Элиягу Эссас

Некотрые соображения по поводу книги Коэлет...

Уважаемый раввин.

Недавно Вы ответили на вопрос Почему книга Коэлет вошла в Танах?. Идея с гематрией очень интересна. Но у меня есть некоторые соображения, на которые хотелось бы получить Ваши разъяснения.

1. Время в Коэлете циклическое, а в еврействе имеет направление к геуле.

2. Нет идеи тшувы, исправления, воздаяния. Человеку не дано изменить свою сущность.

3. Нет идеи спасения, приближения к Вс-нему. Все для отдельного человека кончается смертью. О клаль исраэль не говорится.

4. В философских терминах идея Коэлета - это эвдемонизм - разумное наслаждение; экзистенциализм - принятие своей судьбы, несмотря на абсурдность жизни; агностицизм - человеку не дано приблизиться к пониманию замысла Вс-го.

При всем при том, я согласен, что Коэлет - еврейский философский и поэтический шедевр, и конечно я не оспариваю его место в Танахе.

*Эмиль
Кдумим*

Постараюсь дать разъяснения по всем обозначенным Вами пунктам. Но до этого еще раз напомню, что цель всех книг Танаха, кроме Торы (Пятикнижия) — углубление и расширение понимания отдельных аспектов Торы и в области мировоззрения и в сфере выполнения заповедей.

Все эти книги составлены пророками — в моменты, когда они были в особо возвышенном, пророческом состоянии, иначе говоря — получены с Неба.

При этом надо всегда помнить, что любая книга Танаха предназначена для того, чтобы разъяснить не все в Торе, но — только отдельные ее аспекты. Поэтому нельзя предъявлять к этим книгам какие-либо «претензии». И в частности — высказывать «упрек», что какая-то тема в той или иной из них, дескать — не рассматривается.

А теперь — к Вашим вопросам. Отвечу на них в том порядке, в котором Вы их задали.

1. От момента Сотворения мира время служит неким измерителем продвижения к цели, которую поставил перед своими творениями Всевышний. У нас это называется — *геула*.

Время делится на отрезки — сутки, недели, месяцы, годы. И каждый отрезок — цикл. Он начинается, завершается, а далее — начинается следующий цикл.

Так что, с одной стороны, это — прямое направление, с другой — циклическое явление.

2. В двух последних фразах книги **Коэлет** намечены ориентиры нашей духовной работы, составляющие фундамент *тешувы* (стремление к

Всевышнему). И это — основа для позитивных изменений в жизни человека.

В определенном смысле, человек действительно не может изменить свою сущность. Но может — улучшить (или постоянно улучшать) те или иные свои проявления в поведении.

3. В дополнение к тому, о чем сказано в пункте 2, отмечу, что в нашем мире жизнь человека кончается смертью. И его душа продолжает свое существование уже в другом мире, обсуждение чего не входит в задачу книги **Коэлет**.

То, что Вы назвали «*клаль исраэль*» — это народ Израиля. Само слово «*коэлет*» (так правильно) указывает на общность, общину (слово «*каһаль*» в переводе с иврита — «община»). А община, как понятно, состоит из отдельных людей, к каждому из которых и обращена эта книга.

4. Обозначенные Вами философские термины, в определенном смысле (весьма неполном), действительно проявляются в книге **Коэлет**. Думаю, читателю ясно, что это не вносит какие-либо сложности в понимание содержания книги.

Но вот, определение, которое Вы дали этой книге Танаха — «еврейский философский и поэтический шедевр» — весьма неудачное. Ибо оно легитимизирует для Вас (и для других, у кого похожий образ мышления) представление о **Коэлет**, как о некоем художественном произведении (прах на наши уста!).

Никогда не надо забывать, что Танах — не сборник произведений ни художественной, ни философской литературы.

Автор текста Элиягу Эссас

Всех еврейских детей надо обязать учить Тору в школе?

Шалом, уважаемый рав.

На ваш взгляд, надо ли обязать всех еврейских детей учить Тору в школе, чтобы улучшить еврейское образование?

*Игорь
Ноф а-Галиль, Израиль*

Еврейских детей, несомненно, с самых ранних лет нужно обучать Торе. Только полноценное, качественное еврейское образование спасет наш народ от духовной и физической гибели.

Однако возникает вопрос: следует ли это делать в обязательном порядке?

Возможно, Вы не в курсе, что происходит в израильских школах (в этом ответе мы сосредоточимся только на них). Тогда сообщу, что Танах (аббревиатура слов на иврите — Тора, Пророки и Писания) — уже обязательный предмет в школах нашей страны.

Напомню, что основные ветви образования еврейских детей составляют три вида школ: государственные, государственно-религиозные и религиозные.

В религиозных школах большая часть времени посвящена изучению священных книг. И среди них, конечно же — книги Торы.

Эта система наиболее полно соответствует традиционной системе образования, принятой в нашем народе на протяжении сотен лет.

В государственно-религиозных большую часть времени ученики изучают так называемые «светские предметы» (математика, английский и т.п.). В остальное время ученики заняты изучением религиозных дисциплин. Но это, как правило — менее углубленное изучение, по сравнению с религиозными школами.

Что же происходит в государственных, светских школах?

Выясняется, что и там Танах — обязательная составляющая учебной программы, дисциплина, по которой ученики, заканчивающие школу, сдают экзамен на аттестат зрелости.

Следует, правда, заметить, что в таких школах на преподавание Танаха отводятся считанные учебные часы, что, естественно, не добавляет привлекательности этому, как понятно, не простому предмету в глазах учеников.

Однако суть дела это не меняет. Во всех видах школ Танах, повторю — обязательный предмет.

Ну вот, проблема еврейского образования, казалось бы, решена, и все еврейские дети в Израиле изучают Тору.

Безусловно, изучают. Другой вопрос: как?

И тут мы сталкиваемся с по-настоящему

важной проблемой — с проблемой качества такого «еврейского» образования.

Оставим в стороне религиозные школы. Несмотря на различные трудности и недостатки, в целом можно считать такое образование приемлемым. Учителя Торы — только религиозные люди, которые стараются привить детям интерес и любовь к Торе, параллельно обучая их выполнять заповеди. Дети в таких школах, как правило, выходцы из религиозных семей, школьное образование гармонирует с их жизнью дома, и дети растут в религиозной атмосфере, видя перед глазами примеры родителей и учителей, живущих по еврейским законам.

В государственно-религиозной школе ситуация уже сложнее. Принципы преподавания в таких школах устанавливаются государством и находятся под влиянием политического руководства страны. Преподаванием Торы в таких школах заправляют, по сути, чиновники Министерства Просвещения и их академические консультанты, многие из которых совершенно светские и далекие от соблюдения заповедей евреи.

В таких школах преподавание строится по особой программе, согласно которой акцент делается на исторический и культурный контекст. Ученики занимаются литературным анализом, в том числе, критическим разбором поведения «героев» священных книг.

Все это бесконечно далеко от настоящего изучения Торы, основы которого заложены в еврейской традиции.

Что же говорить о светских школах, где среди учителей Танаха — немало атеистов? Добавлю, что и ученики таких школ растут и воспитываются в семьях, бесконечно далеких от веры в Творца и традиционной еврейской жизни.

Обязательность изучения Танаха, нередко чуждого и учителям, и детям, и их родителям превращает изучение Торы, в лучшем случае — в обузу, в худшем — в фарс (о редких счастливых исключениях мы здесь не говорим). Известны случаи родительского протеста, когда попытки укрепить изучение Танаха в школе воспринимались ими как проявление «религиозного засилья».

Как же поступить в этой ситуации?

Возможно, лучшим вариантом в этой ситуации будет, как ни странно это прозвучит — изъятие Танаха из списка обязательных предметов, по крайней мере — государственных школ. Так можно пробудить интерес к изучению Торы и предоставить возможность изучать Тору по-настоящему. Конечно, надо будет продуманно выстроить систему такого альтернативного преподавания, чтобы не усугубить сегодняшнюю ситуацию.

Нам возражат, что есть иное решение — увеличить число учебных часов и брать в качестве преподавателей только религиозных педагогов.

Вообразим себе, что это пожелание выполнено.

Но вот ребенок из нерелигиозной семьи изучает Танах. Для него религиозный учитель — странный, непонятный человек, который с увлечением преподает некий текст, который самому ребенку вовсе не кажется значимым и важным.

Вдобавок ученик будет страдать от внутреннего конфликта. Его семья

живет совсем иными ценностями, нежели те, которые предлагают ему учитель и тексты Торы.

Выхода из этой ситуации практически нет. Семья и школа вовлекут ребенка в игру в пинг-понг, где ребенку будет отведена роль теннисного шарика.

Настоящее еврейское образование возможно, на наш взгляд, только там, где родители заинтересованы в нем не меньше преподавателей Торы.

Но как же разорвать этот порочный круг, когда светские родители не заинтересованы в том, чтобы их дети изучали Тору, а дети, соответственно, получают искаженное представление о мире Торы?

Кроме варианта «изъятия» Торы из учебной программы «светских» школ, ключ к этой ситуации можно увидеть и вдругом — в попытке приблизить родителей к духовному наследию своего народа. Нужно говорить о Всевышнем с теми, кто готов это слушать.

Родители, равнодушные или симпатизирующие еврейской традиции, приведут своих детей в религиозные школы, и, может быть — и сами потянутся за ними...

Автор текста Михаэль Бергман

Рамбам где-нибудь пишет о вреде мяса некашерных животных?

Пишет ли Рамбам где-либо о вреде мяса некошерных животных, например, зайцев?

Прежде всего, отмечу, что в своем Кодексе, широко известном под названием **Мишне Тора** (есть у него и второе название — **Яд хазака**) Рамбам (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, комментатор Мишны; Испания — Египет, 12 век) глубоко анализирует заповеди Торы с позиций их практической реализации.

О чем это нам говорит?

На деле это означает, что **Мишне Тора (Яд хазака)** — абсолютно во всем совпадает с мировоззрением, изложенным в Торе, и ни в чем ему не противоречит.

Так вот, один из фундаментальных принципов нашего мировоззрения состоит в том, что нигде и никогда мы не утверждаем, что Всевышний ограничил нас в выборе пищи на основе соображений о ее вреде или пользе.

Можно, конечно же, сказать, что любые кашерные продукты — не содержат в себе ничего особенно вредного для здоровья человека. Но совершенно неверно было бы говорить, что некашерные продукты — вредны. Известно, что какие-то из них действительно могут быть вредными для здоровья. Но есть среди них и такие, которые способны принести человеческому организму ту или иную пользу.

Однако следует ясно понимать, что в Торе, которую даровал нам, еврейскому народу, Творец мира на горе Синай — нет, и не могло быть, раздела «о вкусной и здоровой пище».

Корни Его законов, в том числе, и тех, в которых содержатся указания, что еврей должен и что не должен употреблять в пищу — в высших духовных мирах. Из описания этих законов — нельзя составить

учебник, где «раскладывались бы по полочкам» материальные стороны человеческой жизни.

Конечно же, можно выделить здесь любопытный, небезынтересный факт, что среди кашерных видов рыб нет ядовитых, а среди некашерных — встречаются и ядовитые особи.

Однако это способно заинтересовать нас лишь с той точки зрения, что эти сведения служат дополнительным подтверждением, что наши законы, в том числе, и те, что регулируют питание еврея — не придуманы людьми. Ведь если даже на секунду предположить, что их придумали люди — сразу же возникает неразрешимый вопрос: откуда авторы этих законов, люди, которые жили на Ближнем Востоке, могли знать особенности водной фауны всех морей и океанов Земного шара?

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Если идея, объединяющая людей — индикатор их общих ценностей, что можно сказать о человечестве, которое в едином порыве забывает о распрях лишь на время всемирных чемпионатов по футболу?..

НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ФУТБОЛ?

Аарон Лопянский

В престижном международном журнале «Нэшнэл Джеографик» высказывается мнение, что футбол объединяет весь мир. Чемпионатам мира по футболу удается совершать немыслимое — собрать вместе, на одном поле, игроков из самых разных стран.

И то, что какие-то государства враждуют друг с другом, здесь не имеет никакого значения.

В современном мире, раздираемом на части террором и войнами, это, безусловно, можно считать положительной тенденцией. Конечно, между болельщиками и игроками периодически возникают и драки.

Однако в целом футбол все же уводит людей от гораздо более опасных способов выяснения отношений.

Впрочем, у этого феномена есть и свой подтекст.

Дело в том, что единство людей подразумевает нечто гораздо большее, нежели просто отсутствие агрессии или готовность к взаимно выгодному сотрудничеству.

Единство — это общность людей, объединенных четко выраженными общими интересами к чему-либо определенному.

Граждан Соединенных Штатов, к примеру, объединяет схожее отношение к правам человека и демократии.

То, что объединяет группу людей — это индикатор ее ценностей.

В самом широком смысле слова, единство всего человечества было бы достигнуто, если бы оно сплотилось вокруг какой-либо идеи, имеющей общечеловеческую ценность.

Такой идеей может стать, скажем, всеобщий альтруизм, забота обо всех людях планеты.

Или, если бы люди сумели достичь единства и взаимопонимания на основе величайших достижений науки и философии, главной задачей всего человечества можно было бы считать стремление к интеллектуальному прогрессу.

О какого рода «единстве» английского джентльмена, французского художника и швейцарского финансиста свидетельствует их общая устремленность, основанная на желании погонять мяч между ворот или посмотреть, как это делают их соотечественники?

«Единство» — термин, имеющий особую духовную «ауру».

Еврейская традиция хранит память о подобном единстве в моменты, когда еврейский народ получал Тору у горы Синай.

Люди стояли у горы Синай, — рассказывает Талмуд, — «как один человек с одним сердцем». Их сплотило стремление впитать в себя и понять Волю Творца мира.

Духовное единство еврейского народа — важнейший фактор его существования. Все, что укрепляет наше единство, приобретает для нас первостепенное значение.

Около 80 лет назад возникла идея, чтобы евреи всего мира каждый день одновере-

менно изучали один и тот же лист Талмуда — по одному листу в день (эта программа носит название *Даф Йоми*).

Таким образом, для прочтения всех трактатов Талмуда требуется семь с половиной лет.

Куда бы ни отправился еврей — в Лондон, в Йоханнесбург или Нью-Йорк, зайдя в синагогу или иное место, где занимаются постижением Мудрости Всевышнего, он обнаружит, что евреи во всех городах мира читают один и тот же лист.

Очередной цикл Даф Йоми закончился в прошлом году.

Спутниковое телевидение связало в день празднования окончания цикла около 100 тысяч участников программы.

Это было поистине величественное событие. Евреи из разных стран мира сплотила возвышенная цель.

Объединяют всех евреев мира и наши великие, отмеченные в Торе праздники. В молитвах, которые читают во время этих праздников, мы взываем к Творцу: «...Пусть (все Твои создания) сплотятся в единстве, (целью которого) будет искреннее исполнение Воли Твоей!..»

Пусть каждое из Твоих созданий признает, что Ты, только Ты Один, управляешь миром!».

Перед нашим мысленным взором предстает картина мира, в котором люди объединены величайшим из всех человеческих помыслов — стремлением увидеть в каждой отдельной личности образ и подобие Творца. Разумеется, мы не собираемся насаждать наши убеждения с оружием в руках.

Всевышний не нуждается в поклонении «из-под палки». Мы молимся, прося сделать так, чтобы каждый человек раскрыл в себе дарованную возможность развиваться духовно, приближаясь к Творцу.

И эта идея имеет реальный шанс стать фактором, объединяющим все человечество.

В мире, где свирепствуют насилие, жестокость и разруха, любая мирная инициатива — благо.

И, если футбол способен разорвать «порочный круг», я готов сам бегать по футбольному полю, передавая мяч «единомышленникам».

Однако неплохо было бы все-таки расширить наши представления о единстве. Неужели общность человечества — только в ногах, в умении хорошо бегать и точно бить по мячу?..

Я молюсь о том дне, когда объединятся сердца и умы людей — в поиске добра и взаимопонимания.

О том дне, когда людские сердца повернутся к Творцу, и человеческое единство выразится в общем стремлении каждой отдельной личности воплотить в себе образ и подобие Всевышнего...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Аарон Лопянский,

раввин, глава йешивы в штате Мериленд, США

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Первые воспоминания у большинства людей связаны с возрастом 3-4 года. Но extraordinary события откладываются в памяти и в более раннем возрасте. Однако есть люди, которые всерьез утверждают, что помнят себя еще нерожденными – в нежном мире утробы матери...

МАМА, Я ВСЕ ПОМНЮ
Плод в утробе матери

способен усваивать и запоминать информацию

Врачи чаще всего скептически оценивают подобные заявления; лишь некоторые психологи до сих пор полагали, что человеческий мозг способен хранить столь ранние воспоминания.

Публикация в только что вышедшем номере известного медицинского журнала «Ланцет» (Великобритания) способна удивить не только обывателя. Ученые голландского Маастрихтского университета задались вопросом: действительно ли мозг плода способен различать и запоминать информацию? Используя прибор, генерирующий звуковой сигнал, они прикладывали излучатель звука к животу беременных женщин и наблюдали за реакциями плода.

Вначале плод реагировал на звуковые раздражители активным шевелением. И хотя их подавали через разные промежутки времени, так что нельзя было привыкнуть к их ритму, с каждым последующим сигналом плод реагировал все слабее, а при многократном повторении звука вообще переставал «обращать на него внимание». Он как бы привыкал к шуму.

Анализируя многочисленные опыты, исследователи сделали два важных вывода. Во-первых, плод в материнской утробе, несомненно, наделен кратковременной памятью. Ведь, чтобы перестать реагировать на один и тот же звук, его нужно для начала запомнить. Второй вывод еще более важен: неродившийся ребенок способен обрабатывать информацию и на этом основании принимать решения. По мнению ученых, плод, убедившись в безопасности повторных звуковых сигналов, со временем распознает это свойство, что определяет его реакцию, вернее, ее отсутствие.

Исследования проводились на 4-6 месяце беременности, когда у ребенка уже сформировались основные органы, в том числе и головной мозг. По мнению ученых, этот факт делает весьма вероятным и то, что в этот период плод уже способен испытывать боль.

Если так, тогда утешительные рассуждения по поводу аборт на поздних сроках беременности, согласно которым нерожденный ребенок якобы не испытывает боли, вовсе не выдерживают критики. По мнению авторов исследования, их данные заставляют общество вновь вернуться к нерешенной до сих пор проблеме: запрещению абортов на поздних сроках, как манипуляции, грубо нарушающей основной принцип медицины – «не навреди». И для всех людей, ответственно относящихся к рождению ребенка, это – бесспорный аргумент в защиту прав новорожденного. Выходит, не случайно народный опыт во многих странах считает недопустимым для беременной женщины даже думать о возможности аборта, чтобы родившийся ребенок не чувствовал себя потом несчастным и нежеланным.

Людмила Славина, Газета «Глобус»

Еврейский комментарий к статье

Интересно, что говорит об этом еврейская традиция. Но вначале вспомним об одном из важнейших принципов Торы.

Если возникает опасность для жизни, Творец позволяет нарушить почти все законы, которые Он предписал нам в Торе, как сказано: «Лучше нарушить одну субботу, чтобы потом соблюдать все остальные (чем погибнуть ради ее соблюдения и не выполнить задачи всей жизни — усовершенствовать душу исполнением многочисленных заповедей)». Например, если в субботу у жены начинаются родовые схватки, раввины разрешают по телефону вызвать скорую или такси и поехать с женой в роддом.

Итак, посмотрим, какой материал по традиции выбрал в своей брошюре «Тора и наука» Замир Козэн:

Как известно, в Йом Кипур нельзя есть и пить, но ради спасения жизни эти запреты отменяются. Мишна (*Йома*, 8:5 – 2в. н.э.) говорит, что при угрозе для жизни есть можно и даже обязательно.

Далее там приводится такой пример:

«Если беременная почувствовала запах, ей дают поесть, пока не возвратится ее душа». Раши (великий средневековый комментатор) поясняет слова закона: «Ребенок в ее чреве чувствует запах еды и испытывает голод. Если она не поест, оба – в опасности».

Итак, если беременная ощущает запах еды и испытывает необъяснимую потребность ее съесть, это, согласно Торе, не ее прихоть. Ребенок почувствовал запах...

В Талмуде эта мишна обсуждается подробнее (трактат *Йома*, 82б):

Пришли к раби Йегуде а-Наси и спросили, как следует поступать. Он сказал им: шепните ей на ухо, что сейчас Йом Кипур, может быть, она удержится. Шепнули, у ребенка пропало желание, и она успокоилась. Раби Йегуда а-Наси произнес об этом ребенку стих (пророка Ирмеягу): «Прежде, чем Я сотворил тебя в материнской утробе, Я узнал тебя». И действительно, родился у нее раби Йоханан. [Он был главой совета мудрецов Израиля и составителем Иерусалимского Талмуда.]

Нетрудно предположить, что ученые многих поколений, прочитав эти отрывки из Талмуда, не поверили бы и сказали:

«Эмбрион в утробе матери – просто растущий комок плоти. Что у него общего с ребенком, выходящим на свет? До рождения он ничего не воспринимает извне и лишен всяких чувств. Разве он может услышать, что шепчут на ухо матери? Разве он от этого успокоится?»

При изучении традиции мы должны иметь в виду, что в отличие от закона *агада* – рассказ в Талмуде – может иметь инносказательный смысл. Однако ребенок действительно может слышать. Правда, все еще остается вопрос: как он понимает слова? Или это душа ребенка понимает мысли?

Поговорим теперь о выводе из открытия, опубликованного в журнале «Ланцет», — запрете абортов на поздних сроках. Что говорит об этом еврейская традиция?

В Зоаре, классическом кабалистическом источнике, сказано: «Трое гасят свет в этом мире...». И первыми названы те, кто убивает младенца в утробе. Для человека, который верит в существование души, плод на любом сроке — чувствующая и сознающая душа, облеченная в более или менее развитую плоть. Поэтому аборт — всегда мучение для души ребенка, боль или грех для матери и нарушение воли Творца, который пожелал, чтобы эта душа воплотилась и выполнила свою уникальную задачу, сделал этот мир и себя лучше.

Однако и здесь работает важнейший принцип: спасти жизнь человека. Если врачи уверены, что спасти можно только одного из двоих, ребенка или мать, раввины рассматривают ребенка как преследователя, который стремится убить человека, и, по закону, преследуемый или его защитник должны предотвратить преступление даже ценой жизни убийцы. То есть в этом случае аборт разрешается.

Следует отметить, что вопрос о предотвращении беременности в еврейской традиции ставится совершенно иначе. И хотя мужчинам полностью запрещаются любые соответствующие меры, но у женщин есть целый спектр разрешенных способов, а какие из них можно применять в каждом конкретном случае, посоветует квалифицированный раввин.

Стоит в связи с этим упомянуть и потрясающий мировую общественность видеofilm, снятый в утробе матери, на котором видно, как младенец отталкивается и в ужасе

старается уклониться от острого инструмента гинеколога, которым тот хочет его убить и разрезать, чтобы вытащить потом по частям.

В заключение приведем отрывки из книги известного ученого Сюзанны Шифлевин «Тело человека – удивительный механизм», приведенные в брошюре Замира Коэна:

«У двадцатичетырехнедельного зародыша проявляется высокое развитие нервной системы. Его глаза в определенный период сна, как это бывает у детей и взрослых, приоткрываются.

Нет сомнения, что дети в утробе слышат звуки. На этом этапе развития они заметно реагируют на музыку. Они моргают, прищуриваются и ритмично двигаются, будто танцуют.

По поведению новорожденных можно судить, что они сохраняют память о внутриутробном периоде. Младенцы в утробе предпочитают слышать определенные звуки: биение материнского сердца, звук ее голоса, воспринимают даже сказки, которые рассказывали до их рождения. Грудные дети могут вспомнить музыку, которую любила слушать их беременная мать. Многие полагают, что истинное существование плода начинается только после рождения, но наблюдения свидетельствуют, что это удивительное развитие начинается намного раньше».

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Когда в нашей жизни должно произойти какое-то важное событие, нам необходимо подготовить себя к этому, настроить себя, оценить ситуацию, продумать плодотворность намеченных поступков. Конечно, этими принципами нужно пользоваться и в повседневной жизни. Но когда предстоит пройти через что-то грандиозное, хочется вложить в это всю свою душу и любовь, хочется увидеть результат своей подготовки и своих трудов.

Мир создал Творец, миром управляет Творец и вне зависимости от того, что совершаем мы, результат будет таким, какого захочет Творец. Творец создал наш мир для нас, и Он ожидает от нас наших действий, отражающих Его мудрость, Его любовь к нам, передающих эти любовь и мудрость друг другу.

Мудрость – это мудрость Торы. А любовь – это свет Творца, который Он дарит нам непрерывно, а мы должны дарить его тем, кто вокруг нас, а мысленно – всему нашему народу.

Мы не можем представить себе Творца (также и поколение пустыни не могло этого сделать), но нам необходимо наглядно видеть проявление Его света, нам необходимо доказательство его существования.

Этим доказательством стал Храм. Храм, в котором присутствие Творца было очевидным.

Храм, который соединял в себе материальное с духовным, Храм, который был устроен так, что отображал устройство высших миров, которые работают слаженно и гармонично, а наш народ должен был с помощью приношений в Храм привнести эту слаженность и гармонию и в наш материальный мир.

Храм поколения пустыни был переносным.

Это значит, что Всевышний, вне зависимости от физического места нахождения Храма, передает нашему народу свой свет и любовь.

А мы, евреи, отождествляем свое «я» со всем народом, как неделимое

и целостное. Глава «Шмини» повествует нам о том, что, когда переносной Храм был построен и освящен, понадобилось ещё восемь дней для того, чтобы подготовить Аарона и его сыновей (а также весь народ) к тому, чтобы очистить души и сердца от «шелухи» материальности, чтобы подняться на другой, более чистый, возвышенный уровень, чтобы приблизиться к Творцу настолько, насколько это возможно. И так как в духовном продвижении границ нет, то продвижение по «духовной» лестнице зависело от настроения и духовной работы как Аарона и его сыновей, так и всего народа.

Почему именно восемь дней было необходимо для такой подготовки? Ведь даже творение длилось семь дней.

И эти семь отражают семь основных качеств Творца, которые реализуются в каждой неделе нашей жизни. Значит, приготовить себя к служению в Храме – это «над» творением, это «над» нашей повседневной работой, это «над» нашим пониманием.

Грехоочистительная жертва (хатат), жертва всесожжения (оля) и жертва мирная (шламим) - это те жертвы, которые были принесены, это те жертвы, которые подняли и очистили духовно как Аарона, так и весь наш народ. Огонь, который спустил Всевышний на жертвенник, это доказательство того, что вся подготовительная работа проходила правильно.

А если есть правильное начало, значит, должна быть возможность правильно продолжить его.

Но как объяснить то, что этот же небесный огонь лишил жизни двух сыновей Аарона – Надава и Авиу, которые приняли решение добавить к небесному огню земной?

Когда Всевышний творил миры, Он создал все сам, сначала духовное, затем материальное, которое стало проекцией или отображением духовного.

Но в процессе творения луна сказала Творцу о том, что не может быть на небе двух светил, имеющих одну корону. Всевышний её наказал, Он уменьшил её, потому что, когда Всевышний творит, надо дать ему возможность закончить этот процесс. Так Надав и Авиу, обладая чистыми высокими намерениями, могли помешать воплощению в жизнь планов Творца. Их намерение было «починить» мир на нижних его этажах для того, чтобы это отразилось на верхних. И таким образом мир был бы исправлен.

Но «починка» мира должна быть осуществлена всем народом, и закончить этот процесс должен сам Всевышний.

Итак, Храм способствовал духовному очищению народа, а значит и восстановлению в духовных мирах целостности.

Он дается поколениям, которые достойны влиять на эту целостность.

И если сейчас нет Храма, значит, мы пока ещё Его не достойны.

Но третий Храм нам обещан. Значит, есть у нас потенциал проявить Его в нашем мире, ведь в духовном Он существует всегда.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Чего добивался Аман.

Когда Всевышний создал Адама и Хаву, они были соединены друг с другом, стоя спиной к спине. Это не самая удобная позиция для реализации себя в жизни. Для того, чтобы иметь возможность объединиться по-настоящему и вместе выполнять работу в Ган Эдене, нужно было отделиться и повернуться друг к другу лицом к лицу. Для этого Творец усыпил Адама и отделил от него Хаву. И уже после такого рассечения, Адам и Хава смогли повернуться друг к другу лицом к лицу и быть по-настоящему вместе.

Процессы, подобные тем, что происходили с Адамом и Хавой, происходят на духовном уровне и сегодня.

Всевышний - символ правой, дающей, мужской стороны. По Его подобию был создан Адам. А еврейский народ олицетворяет собой женскую, принимающую сторону - Хаву. И для того, чтобы мы - еврейский народ и Всевышний повернулись друг к другу лицом к лицу и объединились по-настоящему, нам надо пройти точно такой же процесс рассечения. Тогда, развернувшись лицами друг другу, мы сможем, наконец- то объединиться. И такое объединение создаёт новый, невероятного уровня, свет. Этот процесс происходит во время каждой еврейской молитвы (Амиды). Этот же процесс был необходим для построения второго Храма, о чем и повествует Мегилат Эстер.

Все события Пурима связаны с этим процессом. Ведь Аман понимал его досконально. И цель его была - подождать, когда Всевышний

"заснет" и отделиться от нас - своего народа. Именно в этот момент Аман и собирался нас уничтожить. И бросил Пур для того, чтобы узнать точное время, когда это можно будет сделать наиболее безнаказанно. По его плану, если уничтожить евреев во время "засыпания", то в тот момент, когда Всевышний развернётся для объединения с Израилем - нас уже не будет. И объединяться будет не с кем.

Зачем ему это было нужно?

Для того, чтобы евреи не смогли по этому принципу объединиться со Всевышним. Ведь такое великое объединение повлекло

бы за собой гигантский свет, благодаря которому произошло бы возникновение (строительство) второго Храма. А этого, из-за своей ненависти к евреям, и будучи потомком Амалека, допустить Аман не мог. Но несмотря на все ухищрения Амана и его подобных, мы видим, что народ цел, Аман повешен, а Храм - таки возник. Наверно это должно послужить хорошим уроком всем ненавистникам евреев. Всевышний с нами всегда и бережёт нас даже когда " спит". А у потомков Амалека просто нету шанса.

Тамар Антопольски.

*За возвышение души погибшей в пожаре
девочки Ясмин бат Рахель.*

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Ореховый торт

Ингредиенты:

- 10 белков
- 2 ст. молотого фундука
- ½ ст. кокосового масла
- 2 ст. сахара
- 2 ч.л. рома (по желанию)
- 5 ст. л. Какао

Приготовление:

Взбейте белки. После того, как белки взобьются, постепенно начинайте добавлять сахар, затем орехи, ром, масло и какао. Разделите тесто на 2 части и разлейте в две формы.

Выпекать при 160 градусах около часа. Этот пирог получается очень тонкий, но при этом очень вкусный!

- Крем:**
- 10 желтков
  - 2 ч.л. ванильного сахара
  - 2 ч. сахара

Взбейте желтки, сахар и ваниль. Варите на водяной бане около 50 мин, а затем хорошо перемешайте и охладите.

Возьмите 1 ч. пирога, покройте кремом. 2-ю часть положите наверх и покройте оставшимся кремом. Поставьте в холодильник.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Измените тему!

Есть один очень действенный метод не слушать злословие: если вы не в силах остановить собеседника упреком, то смените тему разговора! Даже если злословящий не сразу поддается на этот прием (людей, произносящих *лашон-ара*, обычно трудно остановить) - вы должны взять инициативу разговора в свои руки.

Как только ваш собеседник начинает фразу: "Ой, что наш Рувим сделал вчера?" - быстренько напомните ему о том, что пишет Раши о благословении Реувена в недельной главе или, в крайнем случае, пожалуйте на сильную боль в спине.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ДОКТОР ТОРА

И будет в этот день

Сегодня мы начнём наше обсуждение с главы «Шмини». Слово «шмоне» означает «восемь». «И было на восьмой день...». Это был восьмой день освящения Мишкана. В «Рош ходеш нисан» освятили Мишкан, то есть переносной Храм. По мнению Раши, в этот день построили Мишкан, у которого было десять корон. Число десять тоже является необычным числом. Это был особенный день, в котором при освящении Храма произошло десять радостных событий. Самое главное- спустилось Божественное присутствие, Шхина. Таким образом, это был очень радостный день. Мы уже говорили, что в Торе «вав» изменяет время. Например, «ая» - это было, а если мы говорим «ве-ая», то значит, будет. Иначе говоря, прошлое переходит в будущее. И наоборот, «ве-элех», значит «халав», если мы говорим «ве-элах», то это в будущем времени. Он пойдёт, прошедшее время, переходящее в будущее. Существует такое правило: если написано «ве-ая», это прошедшее время, которое перешло в будущее, и это всегда «лашон ве-симха», то есть что-то хорошее, радостное. Например, «ве-ая шамоти шму»- «Если будете слушать заповеди, то это будет хорошо». С другой стороны, если написано «ве-ийе», это будущее время, и с помощью «валь» оно переходит в прошедшее. Это всегда «лашон цаар», что-то грустное или трагичное. Например, «ве-ая бе-ми Ахашверош»- «Это было во время Ахашвероша». На первый взгляд, всё было хорошо, Ахашверош устроил пир, но на самом деле это было трагическим событием, потому что там разносили еду в сосудах Храма. То есть, «ве-ийе» намекает на сущность, на какой-то дополнительный аспект, в котором было что-то трагическое и не радостное.

Если вы откроете недельную главу «Шмини», то поймёте, что там говорится о самом радостном дне во время странствия евреев в пустыне, когда они закончили строить Мишкан. Был ещё один радостный день, день Дарования Торы. Написано: «Ве-ая у-ве-ийе». В Торе сказано: «Ве-ийе ба-йом а-шмини Тора Моше Аарон ле-анав, ве-аита лашон цаар». Был в этом какой-то «цаар», что-то трагическое, грустное, не «ве-ая». Как вы думаете, почему? Во-первых, не только мы задаём этот вопрос. Если посмотреть в Хумаш Артскрола, то там есть очень хороший комментарий, который люди почему-то редко читают. Там тоже упоминается этот вопрос. Что случилось при

освящении Храма? Погибли дети Аарона, Надав и Авиуд, произошла трагедия. В Мидраше говорится: «Я освящу тех, кто Мне ближе». Сыновья Аарона находились на очень высоком уровне, но они допустили ошибку. Мы встречаем здесь необычную вещь: трагедия связана с радостью. Давайте попробуем разобраться, является ли это исключением и встречается ли только здесь или в этом есть некая закономерность.

Первое объяснение заключается в том, что произошла трагедия в этот, казалось бы, самый радостный день. Поэтому сказано, что Аарон молчал. Он видел, что это явление, которое невозможно понять до конца. Мы тоже чувствуем, что это выше нашего понимания. Если посмотреть на историю Акиды и сравнить, то это очень похоже на то, что мы здесь видим. Господь приказал Аврааму принести в жертву сына. Авраам не должен был его зарезать, но должен был связать его на жертвеннике. Там диалог Всевышнего с Авраамом очень короткий, и это очень похоже на то, что мы видим здесь. Мы нигде не встречаем, чтобы Авраам спорил со Всевышним и говорил Ему: «Почему»? Существуют разные Мидраши, но текст Торы везде краток. Авраам говорит: «Вот я». С другой стороны, если посмотреть на известную книгу Иова, то друзья Иова и он сам не спорят, но пытаются многословно понять, что происходит. Они в некотором смысле спорят со Всевышним, хотя Иов был большим праведником. Мы видим, что Тора считает большой заслугой то, что сделал Аарон, и подчёркивает его величие.

Первое, что было грустным в этот день, - это гибель сыновей Аарона. Почему ещё этот день был таким не весёлым? В Хумаш Артскрола приводится интересное объяснение ребе из Рожина. Когда евреи получили Тору, то весь мир услышал об этом. Это повлияло на людей, и евреи фактически исправили мир. Когда евреи согрешили с Золотым тельцом, то это влияние исчезло. И мир, почти исправленный, опять стал таким, каким он и является сейчас. Когда евреи сделали Мишкан, то, несмотря на всё его величие, Мишкан с его десятью коронами, к сожалению, мог бы восприниматься на другом уровне. Он мог бы восприниматься так: у каждого народа есть какая-то религия, и у евреев есть. Как мы говорим: «Шма Ашем Элокейну» - «Наш Бог». Это означает то, что пока только евреи знают о Всевышнем, то есть небольшая горстка людей, а многие неевреи, к сожалению, смотрят на Тору, как на какую-то национальную религию. В этом заключалась трагедия Мишкана.

С одной стороны, это был очень радостный день, а с другой, в этом содержалась некая грусть, потому что вместо того, чтобы исправить мир, евреи остались небольшой группой людей, оторванной от всего мира. И до сих пор, спустя три тысячи триста лет, мы ещё не исправили мир. Мы видим, как евреи на самом деле всегда горят, ведь в нас запрограммирована эта идея исправления. Среди еврейского народа в той или иной форме встречается непропорционально большое количество всяческих борцов за исправление мира. Мы видим, что это очень распространено среди евреев, и это типично еврейская черта — желание улучшить мир. Давайте посмотрим, является ли это исключением или нет.

Начнём с Песаха. Мы говорим, что избавление в Песах - это первое избавление и прототип будущего избавления, потому что оно будет похоже на первое избавление. Риведём такой пример. Когда шахтёров завалило в шахте и спасатели сверлят проход, то перед тем, как они пробьют этот завал, спасатели находятся к шахтёрам ближе, чем в начальной стадии спасательной операции. Этот пример может

показаться странным, но, если мы посмотрим на еврейскую концепцию избавления, то это прямая противоположность этому. Это не так. Перед выходом из Египта евреи находились на низшей ступени, то есть, казалось бы, это не соответствует логике и всему тому, что мы привыкли видеть в окружающем мире. Например, олимпийский чемпион по бегу бегал сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее. Он бегал каждый день всё лучше, приближался к рекорду и в результате побил рекорд. Кто-то играл в баскетбол и не попадал мячом в сетку, но потом стал играть всё лучше и в конце концов попал. Так устроен естественный мир. Аналогично происходит с религиозными книгами. Когда вы приступаете к изучению Талмуда или ТаНаХа, то сначала мало что понимаете, но потом потихоньку начинаете понимать всё больше и больше. Это нормальный порядок вещей. Но, когда речь идёт об избавлении, то работает обратный механизм. Евреи всё время падают, и уже, казалось бы, всё, нельзя их поднять, но в этот момент начинается самое великое избавление, о котором мы говорим, прототип будущего избавления. Поэтому есть Мидраши о том, что Машиах не придёт, пока евреи не откаются или не упадут очень низко и не заметят этого.

Есть такое понятие, как «шир ширим», которое описывает отношения Всевышнего и еврейского народа. Написано: «Всевышний перепрыгивает через горы», то есть Он может кардинально изменить реальность. Не постепенно, а именно кардинально, необычно, от низкого к самому высокому. Если задуматься, то евреи перед рассечением моря находились на низкой ступени.

В Мидраше говорится, что они разделились на несколько групп. Одна группа хотела вернуться в Египет, другая предлагала сдаться, третья хотела начать войну, а четвёртая уговаривала евреев броситься в море. Моше молился, и Всевышний сказал ему: «Хватит молиться, двигайся». Мы видим, что перед рассечением моря происходит полная неясность: каждый говорит что-то своё, один не согласен с другим, потому что все в шоке от приближающейся египетской армии.

И даже Моше делает не совсем то, что нужно. Всевышний ему говорит: «Не это надо делать». Присутствие Шхины было, но перед рассечением моря евреи находились

в состоянии замешательства, и это совершенно очевидно. И вдруг море рассекается, и сказано, что служанка видела больше, чем пророк Ехезкиэль. Неожиданно происходит переход от состояния замешательства к состоянию абсолютной ясности. Не постепенный переход, а как раз резкий, то есть мы видим изменение на 180 градусов. Именно на это хочется обратить ваше внимание.

Мудрецы считают, что перед рассветом ночь самая густая и тёмная, и это один из духовных принципов мира. Об этом говорится в Торе и в ТаНаХе, и, если мы посмотрим на еврейскую историю, то увидим, что данный принцип повторяется не один раз. Поэтому мудрецы считают, что перед приходом Машиаха будет тяжёлое время.

Оно будет настолько трудным, что некоторые мудрецы говорят, что они не хотели бы жить в эпоху Машиаха. Это может быть в физическом или в духовном плане, но время будет не простое, переход от низкой точки к высокой.

Например, если посмотреть на Пурим, то можно увидеть, что Пурим установлен таким образом, что евреи должны поститься. Они постятся и вдруг переходят в самое пиршество, в «миште». Это отдельный разговор, что такое «миште», существуют разные мнения относительно поста Эстер. Почему люди постились, что это был за пост?

По мнению некоторых комментаторов, евреи постились перед тем, как шли на войну, то есть это был весьма тревожный пост перед военными действиями, ведь евреев хотели уничтожить. И вдруг пост переходит в Пурим, и происходит переход от горя к радости. Мы видим некое смещение или резкий переход из негативного в положительное, от низкой точки до избавления, до высокой точки.

В этом заложено несколько идей. Во-первых, нельзя отчаиваться. Даже если человек упал или ситуация ухудшается, она может измениться, как будто с помощью нажатия рычага. То, что низко падает, может высоко подняться. И, наоборот, то, что высоко поднимается, может низко упасть, то есть существует некий эффект маятника.

Даже если сгущается ночь или наступают

сумерки, мы всегда должны верить, что спасение Всевышнего может произойти, как моргание глаза. Всевышний способен мгновенно изменить ситуацию. В этом есть потенциал изменения, хотя это и не простой процесс. Это первая идея.

Вторая идея заключается в том, что на самом деле мы как евреи несём некую миссию для всего мира.

На самом деле все евреи это чувствуют. Даже у евреев, не связанных с Торой, есть что-то непропорциональное, что толкает их в какие-то утопические или альтруистические идеи, направленные на то, чтобы изменить мир. Вообще в идеале мы должны исправить мир для всех людей. Именно отсюда это берёт своё начало, но просто из-за наших ошибок исторически всё сложилось так, что на данный момент у нас пока нет для этого сил.

Прежде всего, нам необходимо исправить себя, еврейский народ, однако в идеале наше служение, наша Тора и наши идеи должны повлиять на весь мир, хотя сегодня это выглядит несколько странно. Дай нам Б-г повлиять на всех евреев. Начинать надо с себя, но мы должны помнить, что это не просто какая-то национальная религия. Всевышний дал нам заповеди, чтобы мы исправили мир. Из-за наших ошибок сейчас у нас нет Храма и нет нужных рычагов. Мы находимся не на должном духовном уровне, но мы не должны забывать, что Тора - это как раз то, на что Всевышний смотрел, когда создавал мир.

В идеале в будущем, в какой-то момент, все народы поймут это. Почему мы говорим: «В этот день, когда наступит исправление, Всевышний будет един и имя Его будет едино»? На уровне простого понимания можно ответить так. Сейчас большинство людей не знают о Всевышнем или если и знают, то в очень искажённой форме. Тем не менее когда мир исправится, имя Всевышнего будет едино, и все народы поймут, что есть Всевышнего.

Если почитать комментарии Раши к «Шма Исраэль», то Раши также приводит это простое понимание. Он говорит, что сейчас мы произносим «Элокейну», Всевышний наш Бог, но в будущем все признают Всевышнего. И в том, что этого сейчас нет, есть некий элемент грусти и трагичности. Мы говорим в Рош а-Шана и в Йом Кипур: «Сейчас Ты наш царь, а мы Твой народ, и у Тебя нет никого, кроме нас». С одной стороны, это показывает верность и преданность еврейского народа, а, с другой, содержит некий элемент грусти, потому что мы хотим, чтобы все евреи и все люди приняли Всевышнего. И пока этого не произошло, в этом есть некий недостаток нашего мира. Мы пытаемся его исправить, и в конечном счёте Всевышний будет один, и имя Его будет едино.

Даже если нам кажется, что это не связано с реальностью, которую мы видим вокруг себя, надо помнить этот принцип.

Ведь иногда есть резкий переход, ночь усиливается и сгущается перед рассветом. Хочется ещё раз подчеркнуть, что это не постепенный переход, а резкий, от грусти к радости и от тьмы к свету. Мы надеемся, что это произойдёт скоро, ещё в наши дни. И тогда это действительно станет «лашон ве-симха». В этот день Всевышний будет один, и имя Его будет едино.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Не только о раве Хаиме Каневском
(благословенна память праведника)

(22.03-22) В пятницу, 18 марта 2022 года, в г. Бней-Брак, в возрасте 94 лет, скончался раввин Шмариягу Йосеф Хаим Каневский — духовный лидер "литовского" направления ортодоксального иудаизма, "גדול החדור" (признанный глава поколения) и один из самых авторитетных раввинов в Израиле и во всем мире.

Рав Хаим Каневский известен как автор многих книг, посвященных самым разным аспектам мировоззрения и разъяснениям книг по Торе, в частности, серии книг *Дерех Эмуна* ("Путь веры") о религиозных законах сельскохозяйственной деятельности на Земле Израила.

Однако его духовное влияние выходило далеко за пределы галахических исследований.

Рав Каневский, в значительной степени объединял все направления ортодоксального иудаизма, являлся "высшей инстанцией" в разрешении споров, связанных с Торой.

До последних дней своей жизни раввин Каневский принимал многочисленных посетителей, включая политиков, обращавшихся к нему за советом, со сложнейшими вопросами и просьбами, и продолжал интенсивную учебу, как это было практически всю его сознательную жизнь.

Как сообщили близкие рава, его смерть была легкой, практически мгновенной ("как бывает с уходом праведников").

Выразить свое соболезнование близким в дом рава Каневского прибыли известные политики, в частности, бывший глава правительства, лидер партии Ликуд, Биньямин Нетаниягу.

Рав Шмариягу Йосеф Хаим Каневский, наставник и праведник нашего поколения, похоронен 20 марта 2022 г. на кладбище "Зихрон Меир" в Бней-Браке.

Комментарий: Состоявшиеся в минувшее воскресенье похороны рава Каневского (благословенна память праведника) стали, без преувеличения, беспрецедентным событием. По оценкам властей, это была самая массовая похоронная церемония в истории Израила.

По предварительным данным полиции, на похоронах рава Каневского ожидалось присутствие миллиона человек (!). Дальнейшие события лишь ненамного скорректировали эту оценку. По сообщению городских властей Бней-Брака, количество присутствующих на похоронах составило 750 тысяч человек.

Сообщалось также, что люди начали прибывать в Бней-Брак из Иерусалима и других городов страны еще с вечера, после исхода шаббата — понимая, что утром в воскресенье сделать это будет гораздо труднее.

Огромное количество людей заранее прибыло в Бней-Брак из

Иерусалима "электричкой", которая, в этой связи, работала всю ночь, до 5.30 утра.

Родственники рава Каневского, предвидя массовое прибытие людей на похороны, заранее призвали прибывающих сделать все, чтобы в ходе церемонии прощания с равом Каневским, не было пострадавших в давке, попросив уделить особое внимание безопасности детей.

В результате, мероприятие, в котором приняло участие, примерно две трети миллиона человек, произошло без каких-либо серьезных происшествий.

Следует особо отметить, что лейтмотивом большинства заявлений раввинов, политиков и общественных деятелей Израила, кроме выражения скорби, была вполне отчетливая тревога за судьбу евреев и Израила. В свете того, что народ Израила в эти тревожные и для Израила (оказавшегося перед лицом все более реальной иранской ядерной угрозы) и для всего мира дни — покинул величайший ученый Торы и духовный лидер поколения.

Действительно, уход духовных лидеров Израила и народа Израила такого масштаба, по меньшей мере — очень тревожный знак, требующий от еврейского народа самых серьезных выводов и серьезных внутренних изменений.

Перспективы: Естественный, и весьма важный, вопрос — в чем же эти изменения должны состоять?

Конечно же, и в такой ситуации остаются традиционные пожелания — больше времени и внимания уделять изучению Торы, соблюдению заповедей и реализации добрых дел. Но здесь нам представляется уместным добавить еще одно конкретное и очень важное обстоятельство. Напрямую вытекающее, если можно так сказать, из примера беспрецедентного единения евреев, каким стали события в Израиле после ухода рава Каневского.

Почтить память величайшего мудреца Торы в Бней-Брак, прибыли (по приблизительным оценкам) две трети миллиона человек. Часть из них — ночью, жертвуя сном и домашними удобствами.

Попытаемся "конвертировать" произошедшее — в политические, а точнее, электро-ральные "величины".

На последних выборах в Израиле, "вес" каждого из 120 мандатов в Кнессете соответствовал, как известно, примерно 36.000 голосам избирателей.

Учтем, что среди евреев, прибывших на прощальную церемонию, были не только представители *харедим* (ультра-ортодоксального еврейства). Некую часть участников прощания с раввином составляли представители национально-религиозного лагеря, а также "светские" евреи, сторонники правого лагеря.

И все же основная масса прибывших представляет "единый электорат" — электорат еврейских религиозных партий.

При этом следует принять во внимание, что подавляющее большинство прибывших составляли мужчины. В то время, как правом голоса на выборах обладают также и их жены, сестры и совершеннолетние дочери.

По самым приблизительным и скромным оценкам это — еще примерно полмиллиона потенциальных избирателей, не присутствовавших на похоронах. Даже если помнить, что в общее число включены и несовершеннолетние подростки, многие из которых приехали в Бней-Брак с родителями, и вычесть из числа потенциальных избирателей примерно 200-300 тысяч человек — речь пойдет приблизительно о миллионе потенциальных избирателей еврейских религиозных партий. Что равнозначно 27-28 мандатам в Кнессете только от партий, представляющих религиозных евреев.

Совокупное же парламентское присутствие партий, представляющих еврейский ультра-ортодоксальный электорат после прошедших выборов составило 16 мандатов. Напомним, что на последних выборах для создания право-религиозного правительства Нетаниягу не хватило всего двух-трех мандатов.

При любых, самых строгих расчетах — политический потенциал, четко обозначившийся в воскресенье в Бней Браке, включает в себя эти недостающие два-три мандата. Думаем, примерно то же самое можно сказать и о других общественных группах, составляющих еврейский национально-религиозный лагерь.

Главный практический вывод из сказанного — в том, что среди прочих важных задач,

едва ли не самой актуальной задачей сегодня для евреев Израиля, для которых оба этих слова по-настоящему значимы, становится пробуждение от политической и общественной спячки. Как минимум — на время ближайших всеобщих выборов в Израиле. В эти дни мы наглядно увидели реальную политическую силу, точнее, политический и электоральный потенциал евреев Торы в Израиле. И будет очень стыдно и воистину непростительно, если этот потенциал не найдет своей немедленной реализации в момент, когда от этого **драматически** зависит будущее еврейской страны...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Прочла я недавно любопытную притчу и хочу вас тоже с ней познакомить.

Глупцы остались глупцами

И вот настало время-

Мошиах пришёл!

-Дождались, мы дождались:

Всё будет хорошо!!!

Идут к нему всё люди,

Прося в беде помочь.

-Я-слеп, а я не слышу...

Уходят беды прочь!

Всех исцелил Мошиах:

И слух вернул, и зрение,

Горбатому, несчастному-

В болезни облегчение.

Одни глупцы остались такими же,

Как были,

И в жизни улучшения они

Не получили.

-Я глуп! -никто не смог сказать

Из племени глупцов.

Помочь таким, их направлять

Мошиах не готов...

Рассказала

Цюпа Гензель

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать экстраординарную ситуацию, которая может возникнуть в процессе осуществления процедуры приношения двух козлов в Йом Кипур.

Трактат Йома

В этот день главному *козну* (*козну гадоль*) приводят двух одинаковых козлов. Один из них будет приношением Всевышнему. Другого, козла отпущения, отошлют в пустыню - искупать ошибки народа Израиля. Роль каждого определяет жребий, который бросает *козн гадоль* (см. на сайте [обзор листа 62](#)).

Лист №65

Речь, в частности, идет о случае, когда после «жеребьевки» один из козлов умирает. Из содержания предыдущего листа мы узнали, что в данных обстоятельствах в Храм приводят новую пару козлов и *козн гадоль* опять бросает жребий (см. на сайте [обзор листа 64](#)). Один козел из первой пары уже получил свое предназначение, затем предназначение получают и двое других. Но тогда один из трех козлов оказывается лишним.

По этому поводу было сказано, что **лишнего козла отпускают пастись**. Животное пасется до тех пор, пока не получит повреждение (см. на сайте, к примеру, [обзор листа 85](#) трактата *Зевахим*). После этого его разрешается продать, а на вырученные деньги - приобрести животное для добровольного общественного приношения всеожжения (*корбан ола*; символизирует тотальную близость к Творцу, в знак чего туша предназначенного для приношения животного сжигается полностью).

Добровольный общественный *корбан ола* приносят в период, когда на *мизбеахе* (в приблизительном переводе - жертвенник) нет других приношений, чтобы *мизбеах* никогда не пустовал.

Какую проблему рассматривает здесь Талмуд?

Моше Рабейну на Синае получил закон: если животное, предназначенное для очистительного приношения, потерялось, и нашлось после того, как человек использовал вместо потерянного другое животное, первое животное для *корбана* непригодно. Эта *ѓалаха* (практический закон) относится к индивидуальному приношению, но не к общественному.

Про общественный *корбан* говорится, что животное, предназначенное для этой цели просто так не может быть уничтожено.

Тогда понятно, - констатирует Талмуд, - почему **раби Йоханан** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век) говорит, что пастись, пока не получит повреждение, должен оставшийся в живых козел из первой пары (см. на сайте [обзор листа 64](#)).

Второй козел осуществляет *капару* (искупление) - это утверждение общепринято. Но, когда речь идет о потерявшемся животном, сказано: даже если оно обнаружилось раньше, чем хозяин успел совершить приношение второго животного, оно должно умереть и не может стать приношением.

На пастбище следует отпустить второго козла из второй пары, - говорит **Рав** (великий Учитель Талмуда первого поколения, 3-й век), - а в качестве *корбана* надо использовать первого. Он проводит здесь аналогию с ситуацией, когда хозяин собирается совершить очистительное приношение и берет на себя ответственность за двух животных: если одно потеряется, он приносит другое; если первое нашлось вовремя, он отпускает второе на пастбище - ведь оба с самого начала были пригодны для приношения.

Полученная на Синае Моше *ѓалаха* (практический закон) рассматривает ситуацию, когда есть лишь одно животное, пригодное для приношения. Оно теряется, и человек покупает другое. Так ситуацию преподносит Рав.

В Йом Кипур оба козла - из первой и из второй пары - пригодны для приношения. Второй козел появляется не потому, что первый стал для этого не пригодным. Это обусловлено объективными причинами - необходимостью бросать новый жребий, потому что козел отпущения в его паре умер. Но тогда выходит, что козлу из второй пары с самого начала отводится роль «потерянного».

По ассоциации Талмуд приводит еще один закон, в котором рассматривается аналогичная ситуация.

Ежегодно в месяце *адар* (примерно февраль-март - по европейскому календарю) всем мужчинам народа Израиля предписывалось отдавать по полшекеля на приобретение животных для общественных приношений.

Предположим, жители города послали свои шекели со своим представителем в Иерусалим. По дороге **деньги у посланца украли**. Или он их, например, потерял. Отметим попутно, что поручение посланец города выполняет бесплатно, что называется - «на общественных началах». По *ѓалахе* бесплатный хранитель несет ответственность за пропажу вверенной ему вещи только в том случае, если это произошло из-за его преступной халатности. Если он хочет освободиться от ответственности, он должен дать три клятвы. Во-первых, поклясться, что соблюдал все необходимые меры предосторожности. Во-вторых, - что в его владении действительно нет пропавшей вещи. В третьих, - что до пропажи он не использовал эту вещь в собственных корыстных целях.

Для чего собирают деньги с мужчин народа Израиля?

Для того, чтобы у каждого еврея в общественных приношениях была своя доля. И пусть в той сумме, которую берут из хранилища в какой-то момент, нет монеты конкретного еврея, он все равно имеет долю и в этом приношении. Так же и в случае пропажи.

Когда деньги уже взяты из хранилища, посланец произносит клятвы перед служителями Храма. А если деньги из хранилища Храма еще не взяты и выяснилось, что отправленная жителями города сумма денег утеряна, посланец обязан произнести клятвы перед жителями города, потому что им в этом случае предстоит собрать сумму заново.

Предположим, новая сумма собрана, а после этого пропажа обнаруживается. *Кедуша* (святость) есть и на первой сумме и на второй. И нельзя какую-то из них отложить на будущий год. В будущем году предстоит собрать деньги заново.

Как мы видим, в анализируемых законах действует принцип *мида кенегед мида* - мера за меру. Если человек не жалеет усилий на исполнение заповедей Всевышнего, Всевышний «не жалеет усилий», чтобы послать человеку *капару* (искупление, очищение). И этот процесс осуществляется через приношения в Храме.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас