



לְיִשְׂרָאֵל דַּעַלְדַּת דּוֹבְרוֹ

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 МАРГОЛИНА, АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР 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 «КОРАХ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Тора

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 «Корах» — 3**
- Вопросы Раввину — 7**
- Психология по Торе — 10**
- Культура. Личность. Этика — 11**
- Женская Рубрика — 12**
- Цель Эц Тamar — 13**
- Законы Лашон а-Ра — 14**
- Doctor Tora — 14**
- Анализ Новостей — 17**
- 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 Корах. Каждый год, когда мы к ней подходим, я обдумываю материал с особым вниманием.

В этом году глава о Корахе особенно актуальна, потому что именно на этой неделе в Израиле было объявлено о роспуске одного из самых спорных правительств за всю новую историю государства Израиль.

Вернёмся к словам Торы. Корах был близким родственником Моше Рабейну и Аарона, он был очень богат, причем во всех планах, как в духовном, так и материальном. Но Корах желал власти любой ценой, его обидело, что пост главы семейства Кеат занял не он, а Эльцафан Бен Узиэль.

Нужно отметить, что практически всегда в любых спорах, которые не во имя Небес, людьми движут их личные интересы, зависть и желание власти, то есть, по большому счету, их эго.

Важно, чтобы каждый из нас, встречая в жизни споры, разломы, раздоры задавал себе простой, но не всегда очевидный вопрос: кто главный интересант в этой ситуации, и на что направлен этот спор.

Уже наши мудрецы в мишне Пиркей Авот дали нам рецепт от такой ошибки: «Мишна 17:

Всякий спор, ведущийся во имя Небес, в конце концов, устоит, а ведущийся не во имя Небес, в конце концов, не устоит. Каков спор во имя Небес? Это спор Гилеля и Шамая. А спор не во имя Небес — это претензии Кораха и всех его сообщников»

Хочется пожелать всем нам работать над самыми лучшими качествами и увеличивать добро и мир в нашем народе, а когда мы встречаемся с трудностями и спорами всегда помнить, что именно добро и правда в любом случае победит.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КОРАХ»

ГЛАВА «КОРАХ»

Место в Торе: *Бамидбар*, гл. 16, ст. 1 — гл. 18, ст. 32.

Почему она так называется?

По имени в первой фразе главы: «И взял **Корах**, сын Ицгара, сына Кефата, сына Леви...».

1. На север или на юг?

В нашей недельной главе о бунте Кораха против Моше читаем: «И взял Корах...» (*Бамидбар*, гл. 16, ст. 1). Разъясняя эти слова, Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) пишет, что Корах «повернулся в одну сторону». Попробуем понять, что здесь имеется в виду.

Существуют четыре стороны света: север, юг, восток и запад. Сказано в Талмуде (трактат *Бава Батра*, лист 25), что тот, кто хочет приобрести мудрость, должен направить свои устремления в южную сторону — поскольку в Храме *Менора*, символ мудрости, располагалась к югу от *Кодеш Кодашим* (Святая Святых — центральное помещение Храма). А желающий разбогатеть — к северу (в северной части Храма относительно от *Кодеш Кодашим* стоял стол с хлебами приношений, что дает намек на богатство).

Таким образом, можно сказать, что мудрость находится на юге, а богатство — на севере. Там же в Талмуде говорится, что в северной части *Мишкана* (переносной Храма) не было перегородки (*мехеци*). Поэтому, тот, кто гоняется за материальными благами, во-первых — отдаляется от мудрости (находящейся в прямо противоположной стороне), а во-вторых — никогда и желаемого богатства не достигнет. Ибо на севере нет границы: получив какое-то богатство, человек, как известно, тут же хочет получить еще больше. И так — до бесконечности.

В противоположность этому, стремящийся обрести мудрость — обретет не только ее, но и, если затем решит направиться за богатством — ему и здесь будет сопутствовать удача, ибо у него будет на что опереться. Ведь в южной части *Мишкана* есть перегородка (*мехица*). То есть, если человек стремится к материальной обеспеченности, вначале он все же должен приобрести некую мудрость. Значит, и для достижения материального благосостояния необходимо двигаться в двух направлениях: сперва — к мудрости (на юг), потом — к обогащению (на север).

Кораха интересовали в основном богатство и слава. И он, по словам Раши, повернулся лишь в одну сторону — северную, и тем самым отделился от южной, что и привело его к падению, в результате которого, он не только не достиг желаемого, но растерял и то, что имел.

А ведь Корах и так был очень богатым и весьма неглупым человеком. Однако свои врожденные способности он использовал не для достижения новых духовных высот и улучшения своих человеческих качеств, но — на то, чтобы добиться почестей и славы. Иными

словами — устремился в противоположную от добра сторону, в толщу материи.

Корах обратил внимание, что первые буквы имен, составляющих родословную Моше, в *гематрии* (числовом значении) — 240. Если это число записать буквами на иврите получится — «рам» (*реш-мет*), что означает — «возвышаться». И решил, что благодаря этому Моше удалось возвыситься над всеми и стать лидером. Но ведь и в родословной самого Кораха — та же ситуация (*гематрия* первых букв имен — 240). Следовательно, и он, Корах, имеет право возвыситься.

Поэтому написано в Торе: «И взял Корах, сын Ицгара, сына Кефата, сына Леви...» (*Бамидбар*, гл. 16, ст. 1). То есть — исчислил Корах свою родословную, в которой якобы содержался намек на возвеличивание.

Но не учел он, что понятие «рам» соотносится, прежде всего, с духовными высотами. Не учел — и другое. Если к *гематрии* первых букв имен в родословной добавить *гематрию* последних букв, то у Кораха получится слово — «нах-тат» (намек на падение). Однако Корах рассмотрел лишь одну сторону (начальные буквы) и пренебрег — другой стороной (последние буквы).

Вместе с тем, другая сторона свидетельствует не только о падении Кораха (как мы уже видели), но и о возвышении Моше и Аарона. Наполняющая *гематрия* выражения «нах-тат» равна *гематрии* слов: «Моше будет царем, Аарон — главным коэном».

на основе комментария рава Моше-Якова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)

2. Распря, затеянная Корахом, достигла солнца и луны!

Далее в нашей недельной главе читаем: «И предстали перед Моше... лидеры общины, знатоки времен, люди имени-тые» (*Бамидбар*, гл. 16, ст. 2). Так Тора описывает команду, которую собрал Корах

для бунта против Моше

Сегодня никого не удивит, что среди бунтовщиков оказались «лидеры общины» и «люди именитые». Но кто такие — «знатоки времен»?

Речь в данном фрагменте о людях ученых, — объясняют в Талмуде Учителя (трактат **Сангедрин**, лист 110), — знающих правила назначения високосного года и установления начала нового месяца (на иврите — *рош ходеш*).

Может ли удовлетворить нас такое объяснение? Обычно, когда затевают смуту, повышенным спросом пользуются горлопаны всех мастей, кликуши и т.п. Резко возрастают в цене спецазовцы и «революционные матросы». И вряд ли кому-то понадобятся какие-то там «замшелые астрологи», разбирающихся в фазах луны и солнечных циклах.

Поэтому нам нужна дополнительная информация.

В Танахе написано: «Солнце, Луна остановились в обители своей» (книга пророка **Хавакука**, гл. 3, ст. 11). Обсуждая в Талмуде (трактат **Сангедрин**, лист 110) этот фрагмент, Учителя отмечают, что в нем говорится как раз о бунте Кораха. Когда Корах и другие бунтовщики обратились к Моше со своей демагогией, Солнце и Луна воззвали к Творцу: «Владыка мира! Мы не покинем нашу обитель, до тех пор, пока ты не осуществишь справедливый Суд!».

Какое дело Луне и Солнцу, казалось бы, до того, что происходит внизу? Зачем им понадобилось вмешиваться в чужую распря?

В другом трактате Талмуда (трактат **Хулин**, лист 60) рассказывается, что вначале Всевышний сотворил Солнце и Луну — одинаковыми. Тогда Луна сказала Всевышнему: «Негоже двум царям делить одну корону!». «Пойди и уменьши себя», — ответил ей на это Всевышний.

С тех пор минули тысячелетия. И вот Корах затеял бунт, чтобы, наряду с Моше, стать царем над Израилем. Ведь, если святы — все, почему царем может быть только один? В такой святой общине найдется место и для двух царей, — развивал свою мысль Корах.

Два царя в одном царстве? Но тогда, чем Луна — хуже? Значит, и она может светить наравне с Солнцем, ничуть не уступая ему!

Таким образом, мы видим, что наши светила имеют самое непосредственное отношение к «делу» Кораха и заинтересованы в его справедливом разрешении. Ведь если Корах — прав, то и их ситуацию придется пересматривать.

Интересно, не только Солнце и Луна следили за развитием событий в противостоянии группы Кораха Моше, но и люди Кораха — не спускали глаз с Солнца и Луны.

Потому что, когда Луна покорно согласилась уменьшить себя, несмотря на то, что первая высказала, в общем-то, правильное

суждение, Творец наделил ее особой привилегией — отсчет месяцев в еврейском календаре ведется по Луне. Другие народы мира, как известно, строят свой календарь по Солнцу. Получается, что есть два царя, но у каждого — своя корона. У Луны — Израиль, а у Солнца — остальные народы мира.

Однако же и евреи в своем календаре тоже используют и Солнце. Например — для установления високосных лет. А если оба светила, и Луна и Солнце, имеют отношение к нашему календарю — выходит, что два царя «надевают» одну корону.

Но раз такое происходит в Небесах, то и на земле можно позволить, чтоб одну корону делили между собой два царя — Моше и Корах. Поэтому Кораху и нужно было включить в возглавляемую им группу бунтарей «знатоков времен», которые

умеют назначать високосный год по солнцу и устанавливать начало нового месяца по луне.

Но как сам Моше отреагировал на эти, вполне логически обоснованные, претензии Кораха?

Написано в нашей недельной главе: «И услышал Моше, и пал ниц» (**Бамидбар**, гл. 16, ст. 4).

Выражение «пасть ниц» означает — проявить максимальное смирение.

Поступив так, Моше обезоружил мятежников.

Они подготовились к разговору всерьез. Группу бунтовщиков представляли ученые и именитые люди. Были среди них и лидеры общины. Но вот чего им не хватало, так это — скромности, которой в полной мере обладал истинный лидер народа, Моше.

Корах понял, что вся его так тщательно выстроенная схема аргументов — рассыпалась, как карточный домик. От стыда он был готов провалиться под землю.

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)



3. Заблуждение Кораха

Учителя обсуждают вопрос: как Корах, человек, наделенный умом и даже обладавший неким даром предвидения, мог восстать против Моше и Аарона?

В Мидраше говорится, что он видел, что его потомком будет пророк Шмуэль, которого можно сравнивать с Моше и Аароном. И когда Моше сказал: «Человек, которого изберет Всевышний — тот будет выделен (*кадош*)» (*Бамидбар*, гл. 16, ст. 7), Корах решил, что речь — именно о нем.

Какие же основания у него были, чтобы считать, что он способен заменить Моше и Аарона, и достоин этого?

В Талмуде (трактат *Хагига*, лист 14) Учителя выясняют, какими качествами должен обладать лидер еврейского народа?

Одно из обозначенных ими условий — возраст. С точки зрения некоторых Учителей, еврейскому лидеру должно быть не менее 50-ти лет.

Открывая иную грань Истины, другие Учителя подчеркивают, что для человека, который может возглавить еврейский народ, важнее все же не возраст, но — глубокое знание Торы.

Известно, что пророк Шмуэль прожил 52 года. Из них 11 лет он руководил Израилем. Значит, Шмуэль возглавил народ не в 50 лет, но — в 41 год.

Этот прецедент дал Кораху основание думать, что и он, Корах, вправе руководить сынами Израиля.

Дело в том, что в обязанности Кораха входило участие в перенесении Ковчег Завета. Следовательно, ему было меньше 50-ти лет. Ибо о *левитах* сказано в Торе: «А с 50-ти лет освобождается он от исполнения работы и не работает более» (*Бамидбар*, гл. 8, ст. 25).

Таким образом, узнав, что Шмуэль возглавил еврейский народ в 41 год, Корах подумал, что и он имеет право требовать для себя место лидера, несмотря на то, что ему еще не исполнилось 50 лет. А в том, что он — знаток Торы, сомнений у него никогда не возникало.

Легко клеймить осужденного. Но Тора учит нас стараться судить о людях с хорошей стороны. Возможно, у Кораха, совершивше-

го столь отвратительный поступок, были и позитивные намерения?

Корах видел, что по приговору Всевышнего, каждый год умирает 15.000 евреев. И ни Аарон, ни Моше не могут этому противостоять. И ему казалось, что он, став главным *коэном*, сумеет остановить эпидемию.

Он полагал также, что ему удастся сделать так, что *Шехина* (Присутствие Всевышнего) постоянно будет в народе Израиля.

В Талмуде (трактат *Недарим*, лист 38) Учителя называют три необходимых для этого качества: мудрость, богатство и сила.

Корах верил, что у него они есть. Но — заблуждался. Он, как мы знаем, занимался перенесением Ковчега Завета, который был невероятно тяжелым. Ведь в нем хранились не только вторые Скрижали, но и — осколки первых. И Корах думал, что это дает ему право считаться сильным. Ошибка его заключалась в том, что Ковчег сам нес своих носильщиков. Поэтому особой физической силы для его перемещения — не требовалось.

Заблуждался Корах и по поводу своего богатства. Он причислял себя к богачам, ибо владел несметными сокровищами. Но объясняют наши Учителя, что богат тот, кто доволен тем, что имеет (трактат *Пиркей Авот*, гл.4). А Корах бесконечно завидовал Аарону и Моше.

Что же касается его мудрости — можно ли считать мудрым человека, допустившего столько серьезных ошибок?

на основе комментариев рава Йоннатана Эйбшица

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

рава Моше-Якова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)

4. Избегать споров

Написано в нашей недельной главе: «И не будет как Корах и его сообщники...» (*Бамидбар*, гл. 17, ст. 5).

Рассматривая этот фрагмент Учителя в Талмуде (трактат *Сангедрин*, лист 110) делают вывод, что всякий, кто участвует в спорах и распрях, нарушает запрет Торы.

Рамбан (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания – Эрец Исраэль, конец 12-го – начало 13-го вв.) причисляет этот запрет к 613 заповедям.

Возникает вопрос: этот запрет относится только к оспариванию особого статуса *коэнов*, или же распространяется на все споры и распри?

В нашей недельной главе читаем: «И встал Моше, и пошел к Датану и Авираму» (*Бамидбар*, гл. 16, ст. 25).

Моше пошел к Датану и Авераму, — подчеркивают Учителя, — чтобы прекратить спор и не нарушить запрет Торы.

Но речь шла не о *кеуне* (особый статус *коэнов*). Значит, данный запрет Торы касается не только *коэнов*, но распространяется на любой спор, любую распря.

Как-то раз в одно еврейское местечко пришел человек по имени Шимон. Он прекрасно играл на скрипке и обладал чарующим голосом. За счет своих музыкальных способностей Шимон быстро снискал себе популярность и расположение почти всех жителей местечка. Они пришли к раввину и потребовали, чтобы тот назначил Шимона кантором в местную синагогу.

Раввин сомневался. Дело в том, что Шимон не был религиозным.

Народ, между тем, продолжал настаивать на своем, не воспринимая никакие разумные доводы.

Рав местечка написал письмо раввину Познани, в котором просил дать ему совет. Характеризуя Шимона, он, в частности, писал, что тот — «*дореш коль этин* (в ашкеназском произношении — *эсин*) в Торе. То есть в иносказательной форме объяснил, что Шимон, претендующий на должность кантора в синагоге, безразличен к законам кашрута. И сообщил, что у Шимона нет трепета перед Всевышним. А в конце письма задал вопрос: Может ли быть кантором, человек не богобоязненный?

Рабби Йосеф, раввин Познани, ответил, что лучше установить идола в Святилище, чем способствовать раздорам и спорам в народе Израиле.

Таким образом, во избежание раздоров, раввин местечка принял Шимона на должность кантора синагоги.

Рав местечка прекратил сопротивление, но не оставил попытки вернуть Шимона на путь Торы. Правда, никакие увещания и разнообразные способы вразумления не возымели на нового кантора никакого воздействия. Но раввин не сдавался. Он поселил Шимона в собственном доме и брал его с собой на все мероприятия. Шимон охотно посещал мероприятия, особенно — если за официальной частью следовало угощение. Да и в доме рава он настолько освоился, что мог сам в любое

время брать ключ от буфета, где хранились горячительные напитки.

К Торе Шимон так и не приобщился. Зато чрезмерно увлекся алкоголем. Его стали находить на улице в бессознательном состоянии.

Евреи общины местечка могли закрыть глаза на то, что их кантор ест свинину, но что он делит со свиньями одну лужу — наносило ощутимый удар по их чувству собственного достоинства. Поэтому вскоре, теперь уже по их единодушному настоянию, Шимона пришлось уволить...

*на основе комментария рава Цви Йехезкеля Михельзона
(1863-1942 гг., Полонск, Польша)*

5. Как разговаривать с дурным началом

Среди участников восстания против Моше, наряду с Корахом, Датаном и Аверамом, упоминается, также и человек по имени *Он бен Пелет* (*Бамидбар*, гл. 16, ст. 1). Однако в дальнейшем мы узнаем, что этот человек избежал кары, которая настигла других бунтовщиков. Его спасла жена. Она не только убедилась, что *Она* не участвовать в бунте, но и оградила его от влияния сообщников Кораха.

Что она сделала?

Уложив мужа спать, сама села у входа в их жилище и стала мыть голову. Все, кто приходил звать *Она бен Пелета* на бунт, увидев замужнюю женщину с непокрытой головой, быстро ретировались. Так *Он* был спасен.

Но причем тут мытье головы?

В Талмуде (трактат *Йома*, лист 47) рассказывается о женщине, которую звали *Кимхит*. Все семь ее сыновей стали главными *коэнами*. Она удостоилась этого, — объясняют Учителя, — потому что даже стены ее дома никогда не видели ее волос. Она, даже когда в доме никого, кроме нее, не было, носила головной убор.

Жена *Она* объяснила мужу, что, независимо от того, кто победит, *Он*, ее муж, как был, так и останется лишь на вторых ролях. Но, если *Ону* не светит титул главного *коэна* при любом раскладе, может, хоть детям его улыбнется удача? При этом она знала, что, появившись перед посторонним с непокрытой головой, лишила своих сыновей возможности получить титул главного *коэна*. Но поступила так во имя спасения мужа.

Учителя в Талмуде (трактат *Сангедрин*, лист 110) высоко оценивают поступок жены *Она бен Пелета*. Это о ней, — говорят они, — сказано в *Мишлей* (Притчи царя Шломо, в русском варианте — Соломона): «Женская мудрость выстроила дом» (гл. 14, ст. 1).

Жена *Она* преподала важный урок: не следует ввязываться в споры и тяжбы, всегда надо искать способы, позволяющие избежать конфликтной ситуации.

Нов в нашем случае спор возник между главой народа Израиля, величайшим пророком мудрецом Торы Моше, с одной стороны, и Корахом — с другой. И тогда прямая обязанность каждого — поддержать Моше. Поэтому возникает вопрос: в чем же заслуга жены *Она бен Пелета*? Ведь у ее поступка был личный мотив. Заботясь о собственном муже, спасая семью — она пренебрегла общественной необходимостью.

Конечно же, согласно принципам Торы и здравому смыслу (Моше так много сделал для еврейского народа) нужно было выступить на стороне Моше.

Однако же Корах и его сообщники действовали не по законам Торы и вопреки здравому смыслу, но — в строгом соответствии с «инструкциями» дурного начала (*йецер а-ра*). А *йецер* умеет мастерски подменять понятия. По его, *йецера*, наущению желаемое может представиться необходимостью. Когда нами руководит дурное начало, личные побуждения могут казаться чуть ли не Волей Небес.

Жена *Она*, зная в каком состоянии пребывает ее муж, понимая, что в сложившейся ситуации он не в состоянии рассуждать здраво — не стала объяснять ему правоту Моше с позиций здравого смысла. И нашла такие аргументы, что даже *йецер а-ра* был вынужден отступить.

Ты считаешь, что тебя недостаточно ценят, твой статус не соответствует твоим качествам? Моше не дает тебе подняться, — сказала она мужу, — и вместо того, чтобы служить в *Мишкане* (переносном Храме), тебе приходится «чистить ему ботинки»? Так знай, победа Кораха ничего не изменит. Вместо ботинок Моше, ты будешь драить сапоги Кораха!

И это — женская мудрость, которая «выстраивает дом». Это означает — ответить дурному началу на его же языке. Да так, чтобы у *йецера* не было доводов для возражений.

на основе комментария рава Моше-Якова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль) и

рава Авигодора Небенцяля

(Израиль, Иерусалим, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Чем отличается кашерная еда от халяльной?

Чем отличается кошерная еда от халяльной?

*Валерия
Благовеценск*

Кашерной (пригодной для употребления евреями) мы называем такую пищу, которая, с одной стороны — состоит из ингредиентов (продуктов), разрешенных нам законами Торы, с другой — изготовлена способами и методами, обусловленными теми же законами, законами Торы.

Слово «халяль», по своей сути — свидетельствует о том, что выбор продуктов питания и способы их приготовления определены законами ислама.

Иначе говоря, у нас, евреев — свои законы употребления продуктов питания, у мусульман — свои. И они — принципиально разные. Не говоря уже о том, что «исполнители» этих законов, арабы и евреи, на домашней кухне и/или в заведениях общественного питания — тоже

разные. Не в этническом смысле, но в том, что у мусульман и у нас — разный образ жизни.

У некоторых людей, слабо во всем этом разбирающихся, создается ложное впечатление, что у евреев и мусульман законы в этой сфере — одинаковые. Такой вывод они делают, зная, что у мусульман, как у евреев, мясо свинины, в пищу запрещено. Их дополнительный «аргумент» — что забой животных осуществляется у мусульман внешне похожим (на самом же деле отличающимся!) способом.

Но это совсем не так.

Начну с того, что процедура *шехиты* (безболезненный, обусловленный законами Торы способ умерщвления животных) — лишь чисто внешне похожа на ту, которую осуществляют мусульмане. Тут разница — в подготовке и проверке пригодности ножа, которым режут животное, и в движении руки *шохета* (человека, осуществляющего процедуру *шехиты*). Эта разница настолько существенная, что действия мусульманского резника делает мясо животного непригодным для употребления в пищу еврею.

Отличаются и последующие процедуры — разделывание туши, поиск возможных заболеваний у животного, вымывание крови и другие моменты подготовки мяса к еде.

Следует отметить и то, что у мусульман разрешается смешивать мясное с молочным. У евреев это — категорически запрещено.

Кроме того, мусульмане едят мясо животных, которые нам в пищу — запрещены. Например, они едят верблюжье и лошадиное мясо. И, соответственно — пьют их молоко.

У нас эти животные в списке кашерных — не числятся (и пить их молоко нам тоже нельзя).

Надо сказать и о том, что мусульмане едят любые «морепродукты», а мы — только рыб, у которых есть плавники и чешуя (признаки рыб, разрешенных нам в пищу Торой).

Даже в растительном мире у них нет тех законов и обычаев, которые есть у нас. В частности — у них нет обязанности

проверять растения на наличие насекомых.

Так что, как видите, от того, что мусульмане не едят свинину, ситуация совершенно не меняется.

Практически вся их продукция для нас — некашерна. Кроме абсолютно не обработанных фруктов и овощей. Да и то — перед употреблением в пищу мы должны их проверять, нет ли в них «непрощенных гостей» (насекомых и червей).

Точно так же, собственно говоря, как мы проверяем, растительную продукцию, выращенную евреями...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему Небеса назначили Шимшону в наказание — лишение зрения?

Почему, когда Шимшон был захвачен филистимлянами, среди пыток, которым его подвергли, его ослепили? Почему Небеса назначили ему именно такое наказание - лишение зрения?

И хочу также спросить: сколько лет жил Шимшон? Я не видел в источниках, сколько лет ему было в день его смерти.

Шимшон, который возглавлял наш народ в период завершения эпохи *Шофтим* (Судей), происходил из колена Дана, и жил на территории, где сейчас расположен город Бейт Шемеш.

В наших книгах можно найти только год его смерти — 2831-й (по еврейскому календарю). То есть — примерно через 400 лет после Исхода нашего народа из Египта.

Его возраст действительно нигде в наших книгах не назван. Но следует помнить, что ни Танах, ни Талмуд, ни всевозможные Мидраши (книги Устной Торы) — не хроники событий с точными датами. У них — совершенно иное предназначение: дать возможность изучающим их сделать те или иные выводы, которые помогают человеку духовно расти и развиваться.

Все что — вне этого, в нашем мировоззрении не считается важным.

А теперь — к Вашему вопросу о возможных причинах лишения Шимшона зрения, что в реальности осуществили филистимляне (племена, которые пришли в *Эрец Израэль* со стороны моря и владели в основном территориями, в переводе на современную географию — Ашдода, Ашкелона и Газы). Они промышляли разбоем и нападали на евреев, живших по соседству с ними. Евреи довольно сильно страдали от них.

Попутно отмечу, что Римская империя, которая захватила *Эрец Израэль* примерно через тысячу лет после обсуждаемых здесь событий, издевательски, в честь филистимлян, обозначила все земли Израила словом — «Палестина» (производное от филистимлян).

Так что, современные арабские банды, именующие себя «палестинцами», воспользовались идеей Древнего Рима, выдвинув филистимлян — на центральное место во всей истории *Эрец Израэль*.

Но вернемся к Шимшону, который вырос физически очень сильным и умным и завоевал доверие народа Израила.

Несколько раз, применяя ту или иную тактику, он рушил планы филистимлян, наводя на них страх. При его жизни в течение 20-ти лет в Израиле

царило спокойствие.

Более того. В Танахе, в книге *Шофтим* (Судей) рассказывается, что и еще 20 лет после гибели Шимшона на Земле Израила не было войн. Настолько был силен среди филистимлян авторитет его физической силы и ума.

Однако Танах не скрывает от нас недостатки некоторых наших руководителей (Шимшон, повторю, был руководителем, судьей всего нашего народа).

При всем его уме и силе, были у него и слабости. Одна из них — повышенный интерес к красивым нееврейским женщинам.

Кончилось это печально. Одна из них, по имени Делила — сумела хитростью выведать, в чем источник его физической силы. Эту информацию она передала бойцам филистимлян, которые захватили Шимшона в плен и для пущей гарантии — выкололи ему глаза.

Надеюсь, читатели уже начали догадываться о Небесной причине такого наказания. Названная здесь слабость, проявляющаяся в том, что он любовался красивыми женщинами-нееврейками, сблизился с ними и т.д. и т.п. — в корне противоречила его высокому, действительно выдающемуся духовному статусу.

В заключение добавлю, что в нашей традиции есть такое понятие — «держат глаза под контролем» (на иврите — «*шмират эйнаим*»). Это умение считается в нашем народе важным качеством человека на пути к духовному росту...

Автор текста Элиягу Эссас

Какие отношения имеют болезненные роды к проступку Хавы?

Почему наказанием Хавы (она же Ева) было рожать в муках? Какое отношение роды, да еще с болью, имеют к поеданию запретного плода?

Майя

PS. Спасибо большое за Ваши ответы, особенно в последние месяцы!

*Майя Быстрицкая
Одесса, Украина*

Для начала рассмотрим основную «стратегическую линию» задач, которые Творец поставил перед Адамом и Хавой.

Адам, по Замыслу Творца, должен был работать в *Ган Эдене* (в условном переводе — «райский сад»), выкорчевывая всевозможные сорняки и т.п. (все, разумеется, не в буквальном, но — в духовном смысле). И ответом Небес был бы спуск на него благословения.

Далее Адаму предстояло поделиться этим благословением с Хавой, а она, «пропитавшись» им — должна была передать его дальше. В основном понимании этого — она должна была вместе с Адамом спустить души других людей в мир (рождение детей) и прилагать усилия к тому, чтобы воспитать их и, как говорится в народе — «поставить их на ноги».

По большому счету здесь вырисовывается распределение в мире ролей между мужчиной и женщиной.

Для того, чтобы эта схема действовала, и все было бы действительно заслуженно и проходило ровно и гладко — Творец дал Адаму (а он сообщил об этом Хаве) одну специфическую заповедь: работать в Райском Саду во всех направлениях, где можно и нужно, но — не есть плод дерева (Познания Добра и Зла).

Всем известно, что произошло после этого.

Нарушив эту единственную заповедь, Хава лишилась возможности безболезненно приводить в мир новые души.

Попутно отметим, что и Адам получил наказание, состоящее в том, что его работа по выкорчевыванию сорняков превратилась в очень тяжелый, трудно осуществимый труд. И об этом прямо сказано в Торе.

Однако при этом сами эти задачи, функции Адама и Хавы — не отменились, но трансформировались в более трудные. Чтобы постоянно напоминать им, а, соответственно — всем нам, что в мире действует принцип награды и наказания. А главное — принцип справедливости. Ибо Всевышний не стремится наказывать человека. Но — хочет, чтобы человек повернулся к Нему и стремился, следуя путями, которые Он указал — к сближению с Ним.

Это в нашей традиции называется — *тешува*. А более точно — «процесс *тешувы*», который занимает в нашем мировоззрении центральное место.

И каждому еврею нужно участвовать в этом процессе. Ибо даже великий праведник должен подниматься в своей духовности на еще более высокую ступень.

Заповедь совершать *тешуву* относится к каждому дню. Ведь всегда, каждый день — обязательно есть что-то, что можно улучшить.

Автор текста Элиягу Эссас

Все, в чем был потерян потенциал, становится духовно нечистым?

В ответе рава Михаила Бергмана «Как отдаление между мужем и женой может благотворно влиять на их связь?» написано: О какой «нечистоте» идет речь...? ...связана она с потерей потенциала, позволяющего привести в мир новую душу.

Все, что теряет в этом мире потенциал зародить новое, называется нечистотой (тума) этого мира? Или все, что называется нечистотой - это был потерян потенциал? Любой потенциал или только зарождение хорошего? Или только новой души?

Тогда вопрос: а что такое хорошее или плохое?

Спасибо.

Малка
Иерусалим

В своем письме Вы выдвинули на обсуждение очень сложную, объемную и трудную для понимания тему о духовной нечистоте, об одном из аспектов которой вкратце говорилось в размещенном на сайте ответе «Как отдаление между мужем и женой может благотворно влиять на их связь?».

В нем упомянуто состояние духовной нечистоты (на иврите — *таме*), в котором пребывает женщина в особый период месячного цикла — ибо в эти дни она теряет способность зачать. То есть — привести в мир новую душу.

В составленном Вами тексте Вы выстраиваете предположения о том, что в этом мире может быть источником нечистоты, и просите дополнительные разъяснения.

Постараюсь немного расширить эту тему, отметив, что она сложна и трудна для понимания не только потому, что из нее вытекают множество законов и правил повседневной жизни. Но и потому, что речь здесь идет о сугубо нематериальном явлении, «духовном» загрязнении (на иврите — *тума*), полностью познать суть которого не представляется возможным.

Согласно одному из Мидрашей сам великий царь Шломо, который постиг смысл всех заповедей Торы, сказал, что законы очищения от духовной нечистоты пеплом красной коровы ему непонятны.

Поэтому правильно будет, прежде всего, обратиться за помощью к нашим книгам, где понятие духовной нечистоты подвергается тщательному анализу.

Этой теме посвящен целый раздел Мишны (Талмуда), что свидетель-

ствует о ее особой значимости. Ведь без соблюдения законов чистоты невозможно реализовать повеление Всевышнего *кедошим тиһью*— «будьте святы».

Приведу основные положения из Талмуда и дополню их знаниями из других источников.

Итак, что же говорят мудрецы о видах духовной нечистоты?

Их — несколько. Причем, отличаются они друг от друга — степенью «загрязненности».

Самый высокий уровень нечистоты возникает как результат смерти человека. Законы, связанные с такой ситуацией, включают в себя правила поведения людей в его окружении и способы очищения от *тумы*.

Другие виды нечистоты включают в себя, среди прочего, *туму*, «заражение» которой происходит от прикосновения к нечистому животному или к человеку, пораженному *цараат* (болезнь духовного происхождения).

Так или иначе, наиболее тяжкий вид нечистоты связан с потерей жизни.

Тут важно отметить, что ситуация потери жизни или потенциала ее зарождения — кардинально отличается от любой другой ситуации.

Жизнь — самое ценное, что есть в этом мире. И не всякая, но именно — человеческая жизнь.

Жизнь на планете, населенной пусть и удивительными животными и диковинными растениями — все равно бессмысленна. И только человеческое сознание и человеческая деятельность способны придать ей смысл и направление.

Откуда же берется жизнь?

Если говорить об этом в самых общих чертах, она возникает как результат взаимодействия двух или более сил. Даже удар столкнувшихся камней высвобождает энергию и способен высечь искру. То есть — создать нечто новое, чего не было в мире прежде.

Мир устроен так, что все в нем непрерывно взаимодействует, каждое мгновение порождая новизну. И на вершине иерархии — зарождение человеческой жизни, приход в мир новых душ.

Возникновение в мире новых явлений означает, что на то была Воля Всевышнего. И что по Его повелению в мире появился еще один сосуд для принятия Света. Будь то новый объект неживой природы, растение или животное.

Это верно и для человеческой души, которая спускается Сверху в приготовленный для нее сосуд. Этот сосуд образуется в результате взаимодействия мужчины и женщины и имеет материальное воплощение сначала — в виде клетки, затем — в виде человеческого плода.

Теперь мы подошли к понятию духовной нечистоты.

Если жизнь — это Свет, ниспосылаемый Творцом каждому объекту этого мира, то нечистота — препятствие на его пути, «затемнение», или его утрата.

Можно представить себе нечистоту в виде разбитого сосуда, который

был прежде предназначен для получения Света.

Таким «разбитым» сосудом становится та часть женского организма, которая была предназначена для оплодотворения. И таким же разбитым сосудом становится тело человека после смерти.

Ценность человеческой жизни, как говорилось ранее, превращает *туму*, источник которой — смерть, самым серьезным видом духовного загрязнения. Поскольку ничто в нашем, земном мире не сравнится с потенциалом человеческой души.

А теперь — к Вашему вопросу «что такое хорошее или плохое» в контексте темы нечистоты.

На него можно ответить так: когда объекты этого мира реализуют свой потенциал и приводят к созданию нового — это хорошо. Когда приходят в мир новые души — это замечательно (тут абстрагируюсь от того, что принесут в мир эти новые души — добро или зло).

Когда еврейский народ строго соблюдает законы чистоты, оберегая свои души и души будущих поколений — это не просто хорошо. Это — залог успеха работы евреев по *Тикун Олам* (исправлению мира).

«Плохо» — когда потенциал не реализуется, когда перекрываются возможности получения Света. Тогда в мире — увеличивается духовная нечистота...

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

В самом неприятном наверняка можно найти добрый знак. Этому учит нас раби Акива...

РАЗНЫЕ РЕАКЦИИ

Основано на жизни и учении великого мудреца раби Акивы

Моше Гольдберг

Мудрецы шли к Иерусалиму и увидели Храмовую гору. В знак траура по разрушенному Храму они надорвали свои одежды.

Махарша в своем комментарии говорит, что раби Акива тоже надорвал свою одежду в

знак траура о разрушении Храма и уходе *Шхины* — сокрытии Присутствия Всевышнего.

Приблизившись, они увидели лисицу, выбежавшую из руин Святая Святых.

Мудрецы заплакали. А раби Акива обрадовался.

— Чему ты радуешься? — спросили раби Акиву мудрецы

— Скажите сначала, почему вы плачете? — спросил их раби Акива.

— Посмотри, какое здесь запустение! — с горечью сказали они. — В святом месте лисы устроили норы...

— Потому-то я и радуюсь! — ответил раби Акива. — Вспомните пророчество: “Опустела гора Сион, и лисицы ходили по ней” (*Эйха*, Плач Ирмеягу, 5:18). Оно в буквальном смысле исполнилось. Значит, исполнится и пророчество об Освобождении, которое скоро наступит. **Лисы** здесь — **предвестники** хороших событий...

— Ты нас утешил, Акива! Акива, ты нас утешил!.. — повеселели мудрецы.

Они восприняли идею раби Акивы. Отсюда и исходит прежде упомянутая галаха, согласно которой мы всегда должны говорить: **“Все, что делает Всевышний — для нашего блага!”**.

Имя

Почему мудрецы назвали здесь раби Акиву по имени? Ведь можно было бы просто сказать: “Ты нас утешил”. Не служил ли его имя символом самой идеи?

Имя Акива — вариант имени Яаков. Тора (*Берешит*, 25:26) рассказывает: когда родился Яаков, он держался рукой за пятку своего брата-близнеца Эйсав. Поэтому имя Яаков означает, что он придет в конце. Его успех — в будущем. Как сказано в Сангедрине (90а): “У всех евреев есть удел в Будущем Мире”.

Итак, раби Акива учил, что Благо станет очевидным. Рано или поздно оно раскроется. Творец все делает для нашего блага. Даже если мы не в состоянии обнаружить в этом мире благо, мы можем быть уверены в том, что окончательное время и место проявления совершенного Блага Всевышнего — Будущий Мир!

Обратите внимание: Яков — сын Ицхака, имя которого означает: “Он будет смеяться (последним)”. Когда наступит Окончательное Освобождение, исполнится пророчество: “И тогда уста наши наполнятся смехом” (*Теилим*, 126:2).

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

В поисках жилья на съем, мы часто обращаемся к посреднику — специальному агенту, который владеет информацией и может достаточно быстро подыскать подходящие варианты. Но как быть, если агент по тем или иным причинам сделку не завершил? Должен ли он, по законам Торы, получить при этом какую-то плату?..

НЕУРЯДИЦЫ С ПОСРЕДНИКОМ

Ашер Меир

Вот вам, к примеру, конкретная ситуация. Женщина искала квартиру на съем. Агент по недвижимости, к которому она обратилась, нашел для нее вполне подходящий вариант. Клиентке квартира понравилась, и она попросила агента оформить соответствующие документы. Неожиданно он заявил, что предложение уже недействительно. Женщина решила проверить это сама. И в результате — сняла эту квартиру без ведома агента.

Теперь перед ней встал вопрос: быть может, агенту причитается все же какая-то плата? Ведь он оказал услугу — нашел данный вариант. Обижать человека нельзя. С другой стороны, она опасалась, что в случае, если она сообщит ему о том, что сделка состоялась, агент запросит за свою услугу слишком высокую цену.

Как же ей поступить?

Прежде всего, отмечу, что уже само по себе стремление человека уладить такую проблему, заслуживает похвалы. У многих людей есть желание поступать правильно. Но реализации такого желания нередко препятствуют сомнения, возникающие, как только мы начинаем думать, что можем от этого пострадать.

Поэтому в подобных вопросах следует руководствоваться указаниями наших Учителей.

Если вы должны деньги своему ближнему, — пишет рав Авраам Данциг в своей книге *Хаей Адам* (гл. 144), — вы обязаны поставить его об этом в известность. Даже если он ничего не знает о вашем долге. Как минимум, вам следует изложить свое дело компетентному в данном вопросе раввину — полностью и честно. В противном случае, вы просто пытаетесь обмануть Всевышнего. Вам необходимо проконсультироваться с другим человеком. Основной принцип таков: в любом денежном вопросе не надо полагаться на собственную точку зрения, поскольку низменная часть вашей природы может толкнуть вас на послабления. Чтобы в ваших руках не оказались деньги, которые вам не принадлежат, получите указание авторитетного, квалифицированного эксперта, хорошо разбирающегося в законах Торы.

Рав Данциг, подчеркиваю, начинает с того, что человеку следует поставить в известность о сложившейся ситуации того, кто связан с ним какими-либо денежными отношениями. Очевидно, что это — идеальное решение, поскольку в таком случае можно будет принять во внимание и точку зрения другой стороны (в нашем случае — агента

по недвижимости). То есть — узнать, считает ли агент, что женщина, снявшая найденную им квартиру должна оплатить его труд.

Однако бывают случаи, когда человек не хочет извещать (о свершившейся сделке и т.п.) вторую сторону. Возможно — из опасения, что это приведет к неоправданным денежным потерям. Или — боясь, что ситуация только запутается. Тогда он обязан, как пишет рав Данциг, «изложить свое дело компетентному раввину».

В разбираемом нами случае нужно найти раввина, который хорошо знаком не только с законами Торы, но и с традициями, принятыми в той или иной, конкретной местности.

В некоторых регионах считается, что агент по недвижимости получает деньги за свой труд, только если он довел сделку до полного завершения. Но в большинстве случаев устанавливают, что, даже если сделка агентом не заключена, но он вложил в дело свой труд, ему причитается частичная плата, например, треть от оговоренной суммы.

Если вы посоветуетесь с раввином, он сможет обратиться к квалифицированному специалисту, ориентирующемуся в местных законах.

Безусловно, самое лучшее решение такой проблемы — прямой контакт сторон между собой. Иными словами, женщине, которая сняла найденную для нее агентом по недвижимости квартиру без его ведома, стоит связаться с этим агентом и объяснить ему, что она хочет уладить дело по справедливости. Но так, чтобы ей самой не пришлось пострадать. Так воспитывается в человеке уважение к деловым отношениям.

Но если у нее возникли обоснованные опасения, что агент воспользуется ее добрыми намерениями, ей надо проконсультироваться с человеком, хорошо разбирающимся в таких делах и умеющим применить законы Торы на практике с учетом конкретных обстоятельств.

Только так, обратившись к беспристрастному «третьейскому судье» мы можем преодолеть нашу, вполне естественную, кстати сказать, субъективность.

Всемирное еврейское обозрение

д-р Ашер Меир

раввин, один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Всевышний создал наш мир так, что во все сотворённое, начиная от микрочастицы и до человека, Он заложил желание стремиться к Нему.

И это желание или стремление вложено в душу каждого творения.

Душа всего сотворённого стремится к Творцу всегда.

Но человек обладает правом выбора.

И хотя естественное желание его души - стремиться вверх к Творцу, своими неправильными действиями, чувствами и мыслями он может перекрыть, в большей или меньшей степени, возможность стремиться к Создателю.

В результате чего «страдают» как сам человек, так и Творец. Ведь Он жаждет, чтобы все созданное и все мы были с Ним.

Первый человек ошибся. Его душа вследствие этого вместо потока света Творца стала получать лишь «капли» этого света, необходимые для жизнедеятельности. Когда с появлением

Шета он понял, что может исправиться, Всевышний увеличил поток своего света, который душа Адама могла в себя впустить.

Первый человек стал примером на все поколения, демонстрирующим то, что связь со Всевышним, даже если и ослабевает, никогда не прекращается.

Задачу, возложенную на первого человека, починить и исправить наш мир, перенял наш народ.

Он прошел через Египет, получение Торы, золотого тельца, пустыню.

Нашему народу Творец наглядно показал, что такое быть с Ним, а что такое отдалиться, что такое стремиться к Создателю, и что такое отвернуться от Него.

Казалось бы, пройдя через разные «ступени святости», мы должны были бы понять, как следует себя вести по отношению к Творцу, как следует себя вести, чтобы запустить в наш мир Его суть.

Когда наш народ получал Тору, Ее свет заполнил наши души, и это было полное стремление к Творцу, единение с Ним. Золотой телец, как и ошибка первого человека отдалил наш народ от Творца.

Так наш народ наглядно узнал, что такое стремиться к Творцу, и что такое отдалиться от Него.

Когда весь народ стремится к Творцу, когда еврейские души объединяются, чтобы быть вместе с Создателем, тогда происходит исправление мира.

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Шаббат - душа времени.

Моше-Рабеину стремился «приблизить» к свету Творца весь наш народ. Его душа имела в себе место для каждой еврейской души, чтобы помочь ей подняться, чтобы с помощью Торы устремить её вверх.

И как никто другой, Моше-Рабеину понимал важность объединиться всем вместе в стремлении к Творцу.

Но нашелся Корах. Корах, который пошёл против Моше-Рабеину, который пошёл против Всевышнего.

Он и ещё 250 человек с ним.

Общая душа еврейского народа, из-за Кораха и тех, кто был с ним, перестала быть целостной, в ней зародился недостаток. И этот недостаток почувствовал весь народ.

Уменьшилось благословение Творца.

Объединённая еврейская душа (шхина) отделилась от света Творца.

А с ней и еврейский народ.

В потоке света, объединяющего Творца и народ, появился недостаток.

Пострадала шхина, пострадало все общество Израиля.

Ведь у нас каждая еврейская душа ответственна за все наши души.

Со сложившейся ситуацией надо было что-то делать. И только Всевышний смог разрешить ее.

Все знают, чем закончилась история с Корахом. Для него и его последователей разверзлась земля.

Сам Корах и все его последователи спустились в самое низкое духовное место.

Но в мире существует прощение. И мы увидим это прощение тогда, когда приведем мир к исправлению и приближению к Творцу. Тогда Корах станет первосвященником, подобно Аарону.

Ведь истинное раскаяние порождает прощение.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

Наш мир существует благодаря тому, что Всевышний постоянно вкладывает в него свой Свет Жизни. Четырёхбуквенное имя Творца наполняет наш материальный мир и все, что в нем, точно так же, как душа человека наполняет тело.

Тот же процесс происходит со временем. Оказывается, и у времени, как и у тела, есть душа, которая называется Шаббат.

Когда наступает Шаббат, мы делаем Кидуш, то есть освящаем этот день. Кидуш делается на бокал вина (на иврите "кос яин"). Гематрия кос яин равняется 6 раз 4- буквенное имя Творца, гематрия которого 26.

После Кидуша мы берём 2 хлеба. Хлеб (лехем) имеет числовое значение 78. То есть 3 раза 4-х буквенное имя. Два хлеба - 6 раз.

То есть гематрия слов: бокал вина и 2 хлеба, которые мы пьём и едим для того, чтобы выделить Субботний день, вместе имеют гематрию как 12 раз 4-х буквенное имя. Это не просто 4-х буквенное имя. Это 12 перестановок сочетания букв этого Имени. От каждого сочетания этих букв зависит влияние и управление соответствующим этому Имени, месяцем.

Итак, с помощью этих 12 имён Всевышний управляет 12-ю месяцами года. Шаббат - это день, который является душой для всех времен. Благодаря нашей работе (бокалу вина и двум хлебам), 12 Имён Творца светят каждый в свой месяц.

Именно поэтому принято благословлять и освящать каждый новый месяц перед его наступлением, именно в Шаббат.

Тамар Антопольски

По книге Бней Иссахар.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Рецепт ванильного мороженого из молока

Ингредиенты:

330 миллилитров молока (для парвеного варианта заменить на молоко из грецкого ореха или миндаля)

Половина стакана сахарного песка

2 сырых яйца

Ванилин на вкус

80 грамм масла сливочного (для парвеного варианта заменить на кокосовое масло)

Приготовление:

1. Масло предварительно размягчаем. Для этого, достаём его из холодильника за несколько часов до приготовления и ставим поближе к источнику тепла.

2. Помещаем масло в миску, сюда же подсыпаяем половину заготовленного песка и половину ванилина. Размешиваем все до мягкой, однородной массы.

3. Добавляем яйца, остатки сахара и ванилина. Взбиваем все до однородности.

4. Теперь, не прекращая взбивания, вливаем понемногу молоко. Взбиваем минутку.

5. Переливаем массу в кастрюлю и ставим на огонь. При постоянном помешивании, проварим минут 10-15, до загустения.

6. Если появятся сгустки, можно перебить массу блендером или миксером.

7. Теперь переливаем смесь в какую-нибудь форму. Например, глубокую салатницу. Сначала остужаем ее до комнатной температуры, а затем убираем в морозилку. Каждые полчаса достаем и перемешиваем. Сначала делаем это венчиком. Когда уже хорошо промерзнет, воспользуемся блендером.

8. Доводим его до полного замораживания. Можно подавать его, формируя шариками специальной ложкой. Как вариант, можно посыпать тертым шоколадом и украсить ягодами.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Лашон-ара "перед тремя"

Среди законов *лашон-ара* есть одна очень непростая тема: можно ли пересказывать дальше то злословие, которое было услышано из уст говорящего перед тремя свидетелями?

Среди авторитетов есть такие, которые считают, что если кто-то злословил в присутствии трех или более человек и эти люди впоследствии пересказывают услышанное, то их пересказ уже не содержит *лашон-ара*, поскольку виновен тот, кто сказал эти слова первым. Раз те трое знают о чем-то, то полученная ими информация уже не является тайной и так или иначе получит распространение, став известной всем.

Следует также обратить внимание на то, что многие авторитеты с этим мнением не согласны. К тому же, поскольку разрешение "перед тремя" само по себе содержит множество ограничений, соблюдение которых удается крайне редко, Хафец Хаим подвергает сомнению само это мнение. Тем не менее, оставаясь честным ученым, Хафец-Хаим выделяет условия, при которых это правило не применяется (вместо того, чтобы вообще его запретить).

1) Запрещено намеренно распространять информацию, полученную в результате злословия, даже если оно было произнесено в присутствии трех человек.

2) Запрещено распространять "злословную" информацию, полученную от одного человека, который утверждает, что слышал ее в присутствии троих.

Даже согласно приведенному выше мнению (которое разрешает распространение *лашон-ара*, услышанного в присутствии троих), разрешение касается только тех "первоначальных слушателей", которым этот рассказ и рассказывался. Но нет разрешения всем остальным, которые получили этот рассказ по цепочке от тех троих.

3) Случай, когда среди троих свидетелей есть люди, о которых заведомо известно, что они не станут повторять услышанное перед другими.

Мы уже отметили, что разрешение на пересказ услышанного *лашон-ара* "перед тремя" основывается на предположении, что то, что услышано тремя, станет известно всем. Поэтому, если у нас есть уверенность, что хотя бы один из этих трех будет молчать, то и нам, присутствующим там же, надо молчать, не давая распространиться злословию.

То же самое - в случае, когда один из этих троих - родственник или друг человека, о котором злословят. Можно быть уверенным, что он не будет повторять дурных слов о своем ближнем.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Корах

Причина раздора

Сегодня мы поговорим о недельной главе «Корах». Корах происходил из колена Леви, из семьи Кегат.

Он был необычным человеком и родственником Моше. На иврите есть даже такое выражение «ашир ки Корах» - «Богат, как Корах». Корах был очень богатым и умным человеком, а также являлся знатоком Торы. И при всём этом он решил восстать против Моше с таким популистским и почти коммунистическим лозунгом «Кулам кедошим». – «Почему нужны лидеры»? «Все одинаково слышали Всевышнего на горе Синай, поэтому нам не нужны руководители». В душе Корах завидовал Эльцафану, которого Моше назначил главой семьи Кегат.

Корах считал, что надо было назначить его, и именно это потаенное желание являлось

психологической подоплёкой и настоящей мотивацией его поступков.

Возникает вопрос: «Как такой умный и знающий человек мог согласиться воскурять благовония»? Корах хорошо знал, что тот, кто не имеет право это делать, умрёт.

Он видел, что Датан и Авирам, сыновья Аарона, погибли. Корах понимал, что в этом есть риск смертельной опасности, почему же он сделал это? Его поступок можно назвать странным.

В комментарии Раши сказано: «Ве-иках Корах». «Ве-иках» означает «взял». «Ве-иках Корах бен Ицхар бен Кегат бен Леви ве-Датан ве-Авирам бней Элиав ве-Он бен Пелет бней Реувен» - «И взял (на себя) Корах, сын Ицхара, сына Кегата, сына Леви, и Датан и Авирам, сыны Элиава, и Он, сын Пелета, сыны Реувена» (Бамидбар 16:1).

На этом заканчивается «пасук», но о том, что он взял, не сказано. Раши замечает эту проблему и отмечает, что в данном предложении нет подлежащего. Поэтому он говорит: «И взял (на себя) Корах».

Этот раздел прекрасно истолкован в Мидраше раби Танхумы. «Взял самого себя, сам повёл себя в другую сторону, чтобы выделиться из общины и оспаривать священнослужение». Далее Раши поясняет, что Корах сам себя убедил какими-то словами.

Как это понимать? Что значит «Он взял себя»? «Взял себя» - весьма странное выражение. Как правило, если мы что-то не понимаем в Торе и у нас нет перевода, то стараемся вникнуть в текст. Обычно для того, чтобы понять слово или выражение, надо постараться найти подобное слово, происходящее от того же корня, в Торе, или в Танахе.

В этом случае мы лучше понимаем первое слово. Тогда возможно экстраполировать из значения или контекста, которые мы знаем, то, что не понятно. Таким образом, нам нужно искать в Торе место, где упомянуто слово «корах».

Оказывается, мы встречаем это слово в весьма необычном месте. Во-первых, оно по значению означает «керах», то есть «лёд», но в Торе употреблено в другом значении.

Как на иврите будет лысина? - «Карахат».

Откуда появилось это слово? В книге «Дварим 14:1» сказано: «Ло титго корха» - «Нельзя выдирать волосы». Рав Форман считает, что это тот же корень, так как он происходит от слова «корях». У языческих народов существовал обычай рвать на себе волосы по умершим родственникам.

Тора запрещает нам это делать. Слово «корях» символизирует крайнюю степень скорби и отчаяния. Возникает вопрос, почему же так называли человека? Иногда Тора приводит имя, которое показывает сущность, а человека могли звать вообще по-другому. Например, имя Моше. Комментаторы отмечают, что у него вполне могло быть египетское имя. Батья, дочь фараона, не могла дать Моше еврейское имя, потому что египтяне не знали иврита.

Поэтому, по мнению одного из комментаторов, у Моше было другое египетское имя. Моше — так Тора приводит его имя на иврите, потому что «лимшох» означает «вытягивать». Кстати, имя Моше означает не то, что он сам был вытянут, а то, что он вытягивал других. Это была его задача, то есть имя Моше подчёркивает суть этого выдающегося человека.

Ещё один пример приведён в книге «Рут». Были два человека, которые оставили евреев во время голода. Их звали Махлун и Кильон. Махлун от слова «махала», а Кильон от слова «клайя»-- уничтожение. Исходя из этих значений, сложно представить, что так назвала их родная мать. Она не могла обращаться к ним в детстве: «Иди сюда, моя маленькая болезнь! Иди сюда, мой маленький разрушитель!»! Скорее всего, это были имена, которые отражали сущность этих людей.

Таким образом, Корах - это имя, которое отражает суть данного еврея. Сказано, «ло титго корха»--- «Не впадайте в крайнее отчаяние». Как отчаяние связано с тем, что сделал Корах?

Он был выдающимся человеком, но не смог возглавить семью Кегат и войти в Эрец Исраэль. Сейчас нам сложно себе представить, но пустыня в древнем мире была гиблым местом. Оставаться в пустыне психологически было очень тяжело, но данное поколение должно было умереть в пустыне. Не будем забывать, что Всевышний защищал евреев и посылал им ман. По Торе Эрец и Невеим — это достижение какой-то цели. Корах не может достичь цели, и он «сагара лема мидбар».

Эти слова выражают безнадёжность. Корах тоже остался в пустыне, и не понятно, что он смог бы сделать со всем своим богатством. Он тоже, как и все остальные, ел ман, но что он мог купить в пустыне? Корах привёз на ишаках несметные богатства, но никак не мог их реализовать.

Поэтому, казалось бы, сложилась тяжелая ситуация. И именно это состояние скорби приводит к нерациональным действиям. Как только евреи пришли к горе Синай, с ними начал говорить Всевышний. Первая реакция евреев была следующая: «Мы не можем слушать Всевышнего. Пусть Моше с нами говорит». Всевышний произнёс только две из десяти заповедей, остальные передал Моше. Многие комментаторы критикуют евреев за такое поведение. Почему? Потому что они не хотели прямого контакта со Всевышним.

Людям было тяжело установить контакт со Всевышним по нескольким причинам. Во-первых, мы не можем органами чувств общаться с Ним. И, во-вторых, мы привыкли в нашем мире к каким-то посредникам, к осязательным вещам, которые мы видим и к которым можно обращаться.

Поэтому человеку легче общаться со Всевышним через посредника.

Евреи хотели, чтобы Моше стал этим посредником. Когда Моше не вернулся с горы Синай, они сделали Тельца в качестве такого посредника. Это была страшная ошибка, но евреи всё время искали посредника. В пустыне они постоянно жаловались Моше. Почему они не обращались ко Всевышнему?

Потому что им нужен был посредник между ними и Всевышним. Когда погибает община Кораха, евреи говорят Моше: «Почему вы уничтожили народ Б-га?» Это очень странно, ведь они видели, как всё происходило. Евреи были сфокусированы на Моше как на посреднике. Они считали, что произошёл спор между Моше и Корахом. Моше оказался сильнее и уничтожил всех. Почему семья Кораха погибла, и всё его имущество было уничтожено? Евреи думали, что в данном случае было непропорциональное использование силы. Они жаловались и причитали.

Здесь интересны два момента. Во-первых, мы уже приводили Мидраш Раши. У Кораха было пророческое видение, что от него произойдёт Шмуэль. Поэтому он считал, что он и его семья не будут уничтожены. Корах был прав, но мы не можем знать всю последовательность событий плана Всевышнего.

И что же случилось? Корах погиб, но его дети раскаялись, и от них произошёл Шмуэль. Второй интересный момент - это то, что Всевышний делает необычную вещь. После бунта Кораха Он приказал принести посохи от каждого колена. Посох колена Леви расцвёл и дал цветы и плоды миндаля. На нём было написано имя Аарона. Казалось бы, зачем это нужно?

По двум причинам. Во-первых, чтобы показать, что колено Леви будет процветать. Левиты несут благословения, а не только наказания и строгость. Во-вторых, интересно, что из этой ветки посоха появился, с одной стороны, миндаль сладкий, а с другой стороны, горький. Это подчёркивает, что хорошее и плохое происходят из одного корня. Здесь проводится глубокая идея монотеизма и связи со Всевышним, которая являлась для евреев весьма тяжёлой. И только осознание этого момента позволяло избежать отчаяния.

В этой главе можно выделить ещё один интересный момент. Когда начался мор и возникло полное нарушение связи между евреями и Всевышним, Аарон взял тот самый «кторет» (смесь благовоний), который убил Кораха. Моше попросил его воскурить «кторет», и это остановило эпидемию и спасло еврейский народ. Раши приводит весьма интересный Мидраш. "Отстранитесь от общества этого, и Я уничтожу их мгновенно! И пали они ниц». (Бамидбар 17:10)

Начался мор, и евреи стали умирать, и Аарон взял «кторет» и «стал он между теми, кто умирали, и живыми». Сказано: «Ахаз эт малах ве-а мидот» - «Схватил насильно Ангела (имеется в виду Ангела смерти) и остановил его».

--- «Оставь меня в покое, я должен делать то, что я должен делать».

- «Моше сказал мне остановить тебя».

- «Я посланник Всевышнего (Я подчиняюсь центральному авторитету), а ты посланник Моше».

Аарон, говоря дословно, «притащил» Ангела к Шатру Собрания, где находились Моше и Всевышний. Поэтому сказано, что Аарон вернулся с Моше.

Что такое Мидраш? Это некая идея, которую хотели донести до людей в простой форме. Раньше существовало очень мало книг, потому что ещё не было развито книгопечатание. Многие вещи запоминали наизусть. Были, например, «ирхей кала», когда люди работали, и в отпуск приходили много людей. Там находился раввин, который произносил определённую «драшу» тысячам и сотням людей. Существовало такое понятие «тана», дословно, микрофон.

Это человек, который громко передавал слова и переводил то, что являлось важным. Подобные идеи пояснялись простыми историями, которые легко запоминались. Что говорится в данном случае в Мидраше? Мидраш подчёркивал, что здесь есть концептуальные противоречия. Мы только что сказали, что Всевышний принял решение, что Он уничтожит еврейский народ.

И начался мор. Как это может быть, что человек меняет решение Всевышнего? Здесь заключена глубокая философская идея. Как могло случиться, что Аарон схватил Ангела смерти, заставил его прекратить убивать евреев и вынудил Всевышнего поменять своё решение?

Это краеугольный вопрос, зачем надо молиться. Всевышний прекрасно знает, что нам нужно и что не нужно, и о чём мы думаем. Он знает нас лучше, чем мы сами себя понимаем.

Зачем в этом случае произносить какие-то молитвы, что это меняет? Здесь, как и в истории с Золотым Тельцом, которую мы не будем сейчас обсуждать, заложен ключ к пониманию. Как можно было изменить решение Всевышнего?

Всевышний привёл нас в этот мир, и Он имеет право вывести нас из него. Он говорит, что да, отойди от них, и Я их уничтожу.

Как они могли изменить это решение? Ключ заложен в «пасук», который мы привели выше. Приведём его ещё раз. Ответ: «Отойди от них». Если Всевышний хочет уничтожить евреев, то причём тут «отойди, не отойди»? Нужно было сказать: «Я их уничтожаю». Таким образом, Всевышний намекает, что это зависит от евреев.

Если вы отойдёте от них, Я их уничтожу, а если вы вмешаетесь, то Я их не уничтожу.

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

61?

Это показывает, что, хотя невозможно изменить замысел Всевышнего, очень часто, и мы не знаем, когда, приходит решение в этот мир. Есть возможность изменить решение, если мы будем вести себя определённым образом.

Молитва - это часть данного процесса. Молитва показывает желание приблизиться к Всевышнему.

Могут произойти определённые вещи, если мы отдаляемся от Всевышнего. Если мы меняем вектор и приближаемся к Нему, то тогда эти вещи могут измениться. В этом заключается сила молитвы. И Моше, и Аарон понимали это. Где мы это видим? Что такое «леарим»? «Подняться», «ариму» — это значит «поднимайтесь». «Поднимитесь из общины».

Однако евреи не только не поднимались, они падали ниц, причём в самой экстремальной форме.

Иначе говоря, шли в противоположном направлении.

Евреи не только не будут отходить от общины, а, наоборот, если община падает, то и они упадут вместе с ней. Именно в этом заключается основа молитвы. И это то, что имеется в виду в Мидраше в этой истории, которая выглядит даже сказочной.

Идея заключается в том, что часто, когда в наш мир приходит что-то нехорошее, в этом может быть содержаться определённое условие.

Это условие может быть изменено, если мы изменим себя.

Поэтому каждый раз, когда случается что-то, что не является благословением, мы должны стараться изменить и улучшить себя, а также молиться и делать добро людям.

В этом случае всегда есть шанс улучшить ситуацию.

И даже если такой возможности нет, хорошие поступки никогда не пропадают.

Они влияют на нас и на мир и приносят свет в нашу жизнь.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

(22.06-22) После позавчерашнего объявления лидерами правящей коалиции Беннетом и Лапидом о досрочном завершении деятельности нынешнего правительства - что справедливо было воспринято как общенациональный праздник (см. на сайте материал [«Пилите, Шура, пилите!»](#) — 21.06.22) и как большая победа - страна начала готовиться к досрочным выборам. Которые, если представителям правого лагеря в Кнессете не удастся объединиться, создав альтернативное правительство, пройдут ориентировочно 25 октября с.г.

Вчера в СМИ появились результаты первых предвыборных опросов общественного мнения, освещающих политическую ситуацию, сложившуюся в стране.

Представители израильских партий, представленных в Кнессете, высказали свое видение перспектив представляемых ими партий в будущем составе Кнессета.

Ряд действий нынешнего кабинета приостановлен в связи с его новым переходным статусом.

В частности, юридическим советником правительства сегодня был временно "заморожен" процесс предварительного отбора министром обороны кандидатов на пост следующего начальника Генштаба, (сейчас эту должность занимает генерал Авив Кохави (см. на сайте материал [Как надо воевать](#) — 25.07.19).

о истечения срока полномочий нынешнего главы Генштаба ещё достаточно времени.

Тем не менее, по каким-то (очевидным образом не связанным с военными нуждами) причинам, министр обороны уходящего правительства, левый политик Бени Ганц, старается успеть как можно быстрее завершить процедуру отбора нового кандидата и еще до окончания своей каденции не посту министра обороны, утвердить на эту должность человека, наиболее полно отвечающего его воззрениям и требованиям.

Комментарий: Несмотря на огромное политическое значение такого события, как роспуск Кнессета и отставка кабинета, едва ли не важнейшее для Израиля и его будущего событие - немедленная приостановка форсируемого уходящим министром обороны, выбора нового начальника Генштаба.

Будучи провальным политиком, предпринимателем-неудачником и достаточно серым военным руководителем, - нынешний министр обороны Бени Ганц обладает всеми возможностями и способностями для того, чтобы выбрать на ключевую военную должность в Израиле человека, наименее подходящего для этой должности. Такого же серого, бездарного и провального, как и он сам. И это было бы самой худшей услугой, которую мог сделать Израилю нынешний министр обороны напоследок.

Израиль, особенно сегодня, менее всего может позволить себе бестолкового и бездарного начальника генштаба ЦАХАЛа.

И последствия подобного выбора - если юридический советник правительства в конце концов разрешит ему завершить начатое - могут весьма дорого обойтись еврейской стране.

Что касается политической ситуации сложившейся в Израиле накануне досрочных выборов, то и здесь далеко не всё так радужно, как нам хотелось бы.

Прежде всего, в ходе попыток создать альтернативное правительство без новых выборов, мы вынуждены наблюдать прискорбную неспособность депутатов входящих в, называющие себя "правыми", партии "Ямина" и "Тиква Хадаша" встать выше своих политических и личных амбиций, признать очевидные ошибки, связанные с "бойкотом Нетаниягу" и объединиться в единую правую коалицию.

Если бы такое объединение произошло, тяжелейший политический кризис, который переживает Израиль вот уже три года, был бы немедленно разрешен, а необходимость в досрочных выборах бы отпала сама собой.

Демонстрируя неспособность совершить этот, спасительный для правого лагеря и всей страны шаг, "правые" депутаты, прежде всего, подписывают политический приговор сами себе.

Не менее тревожным "звоночком" являются результаты практически всех проведенных к настоящему времени опросов. Согласно им, национально-религиозный лагерь во главе с Ликудом и Нетаниягу не получает большинства голосов, необходимых для создания правой коалиции. И это несмотря на резкое увеличение электорального потенциала самого Ликуда на 5-6 депутатских мест, - до 35-36.

Согласно опросам, правый блок получает 59-60 голосов в Кнессете из 120.

И несмотря на то, что левые партии в совокупности имеют лишь 55 голосов, и несмотря на то, что большинство (более 43%) избирателей, по-прежнему, считают Нетаниягу лучшим кандидатом на пост премьера, - это все не имеет практического значения. Значение имеет лишь способность мобилизовать большинство депутатов Кнессета для формирования коалиции.

Можно сказать, что правый лагерь вплотную приблизился к этой цели, - для получения минимального большинства "блоку Нетаниягу" сегодня необходимы 1-2 голоса. Но это, увы, вовсе не выглядит как обещание однозначной и убедительной **Перспективы:** победы правого лагеря на ближайших выборах.

Парадоксальным образом, достижению цели получения правыми 61 депутатского мандата мешает... провозглашение этой цели: получить 61 депутатский мандат.

Начнём с того, что многие десятилетия получение большинства лишь в один голос - считалось для любой коалиции "победой", которая сродни поражению.

Понятно почему: правительство опирающееся на один решающий голос, - это как человек, стоящий на одной ноге, вместо двух. В такой коалиции каждый элемент конструкции является "несущим", от каждого депутата в решающей степени в каждый момент зависит судьба коалиции.

Трудно ожидать, что в такой ситуации какой-либо из депутатов или несколько из них устоят перед соблазном шантажа своих коалиционных партнёров. Чем это грозит для коалиции хорошо видно из истории последних месяцев в Кнессете.

Кроме того, проблематичность призывов к достижению заветной цели: 61 голосу в Кнессете, явным образом противоречит имеющемуся у правого лагеря Израиля электоральному потенциалу, который уже сейчас оценивается как минимум в 70 депутатских мест.

Можно с уверенностью сказать, что призывы и публичные высказываемые надежды политиков правого лагеря, мечтающих о 61 депутатском мандате как о "манне небесной" и величайшем чуде, - в буквальном смысле подрывают шансы правой коалиции получить большинство в Кнессете.

Давно известно, что если не стремиться к максимуму возможного, и не бороться за него всеми силами, - очень мало шансов получить даже минимум.

Поэтому правым лидерам Израиля можно посоветовать лишь одно: как можно скорее забыть цифру 61, никогда её больше не произносить, и даже не думать о том, что победа правого лагеря Израиля может принять столь жалкие формы.

"Минимальный минимум", на который может и должен рассчитывать правый лагерь и к которому он единодушно должен стремиться, это 65 депутатских мест в Кнессете, которые дадут возможность сформировать устойчивое однородное правительство национально- религиозного лагеря, которое, наконец, возьмётся восстанавливать Израиль из руин лево-арабского правления.

При этом, результатом выборов, максимально адекватным и отвечающим реальным настроениям большинства еврейских граждан Израиля, явятся 68-70 мест в Кнессете у правого лагеря.

Именно к достижению этой цели и следует стремиться. И тогда она "вдруг" станет вполне достижимой.

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



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Во все времена многие народы пытались докопаться до смысла жизни.

Кто-то предпочитал красоту внешнюю, создавал себе идолов, поклонялся силам природы и рукотворным богам.

И все искали корень своих бед в других. В других странах, народах, правительствах.

Так в чем же секрет? Кто или мешает нам жить

Об этом сегодня моя зарисовка.

Визит к Минотавру

Время разрушило всё

Так, что память застыла...

Но, где-то там, сохраняется то,

В чём есть высшая сила.

Камень на камне, колонны, ступени и переходы-

Всё из дворца - напоказ для простого народа.

Праздник былого величья-

Забыты различья!

Камень в стене без отличий

В лачуге рыбацкой...

Хочется каждому вечность руками пощупать,

Платишь 15 евро, турникет заработал,

Заходишь внутрь:

Ждёшь откровения, но...

Но откровение не наступает,

Здесь жил Минотавр,

В лабиринте людей поедая.

Такой себе шут при дворе,

Царь, как может, себя развлекает ...

Промчались века, разбросав свои камни,

Играя...

Но время собрать эти камни

Придет ли, наступит??? Не знаю...

Бредем в лабиринте судьбы

Шаг- за шагом, от края- до края,

Извечным вопросом загружены:

-Быть иль не быть?!!

Но древняя мудрость всё та же,

Всё та же-простая:

-Мы- люди, должны

Минотавра в СЕБЕ победить...

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль



ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Йома

Лист №76

Завершив обсуждение подробностей о *мане*, ежедневно появлявшемся в Синайской пустыне (см. на сайте [обзор листа 75](#)), Талмуд возвращается к анализу первой Мишны нашего трактата (см. на сайте [обзор листа 74](#)) - о запретах в Йом Кипур: на еду и питье, умывание, умащение маслом, ношение кожаной обуви и интимные отношения. И задается вопросом: почему запретов - именно пять?

Потому что Тора пять раз говорит о смирении души (*инуй а-нефеш*), - отвечает **рав Хисда** (один из крупнейших Учителей третьего поколения; Вавилон, 3-й век). См. **Бамидбар**, гл. 29, ст.

5; **Ваикра**, гл. 23, ст. 27; **Ваикра**, гл. 29, ст. 32; **Бамидбар**, гл. 16, ст. 31 и **Бамидбар**, гл. 16, ст. 29.

Почему порядок фраз, приведенных равом Хисдой, не совпадает с порядком их появления в Торе (книга **Бамидбар** идет после книги **Ваикра**, да и ст. 31 - после ст. 29)? - спрашивают **Учителя эпохи Тосафот** (Франция, Германия, 12-13 вв.).

И отвечают: рав Хисда приводит фразы в том порядке, как они анализируются в Талмуде - при рассмотрении законов Йом Кипура. И в этом тоже, отметим мы - следует усматривать определенные намеки на «Устройство высших миров».

Далее Талмуд углубляется в анализ проблем, возникающих при рассмотрении запрета на еду и питье. Вопрос ставится так: запрет на еду и питье - одна категория запретов или - две?

Если подразумеваются две категории, тогда получается, что в Мишне перечислены не пять, а шесть запретов (!).

Еду и питье включают в одну категорию, - говорит **раби Шимон бен Лакиш** (Реш Лакиш - величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век). И в доказательство цитирует отрывок из Торы: «(Придя в праздник в Иерусалим) - Ешь перед Всевышним... десятину хлеба твоего, вина твоего и масла оливкового твоего...» (**Дварим**, гл. 14, ст. 23).

И мы видим, что указание о еде относится и к хлебу и к вину.

Впрочем, другие Учителя, подтверждая, что еда и питье входят в одну категорию - в категорию «пищи», приводят иное доказательство (слово *тирош*, которое обозначает в нашем переводе - «вино», можно понимать по-разному), основанное на законах о *назире* (человеке, взявшем на себя обязательство не пить вино и другие напитки из винограда; подробнее - см. на сайте [обзор недельной главы Насо](#), первый годовой цикл). И в описании этих законов тоже используется слово «есть» (питаться), которое подразумевает и еду и питье.

Интересно, что слово *тирош* (вино) пишется в Торе без буквы *вав* между буквами *реш* и *шин*. Теоретически это позволяет прочесть его и как *тирош* и как - *тираш*. Если человек пьет вино умеренно, - отмечает рав Кафана, - он станет *рош* (то есть - «головой», важным человеком). Если же он забывает о границах умеренности, то **становится - раш, то есть - нищим, бедным** (точнее - жалким).

Далее Талмуд снова возвращается к обсуждению запретов Йом Кипура и задается вопросом: почему умывание и умащение кожи на теле маслами тоже попали в список из пяти запретов?

Объяснение этому Учителя находят в Танахе. В книге пророка **Даниэля** рассказывается, как сам он (Даниэль) соблюдал трехнедельный траур, когда, будучи в плену в Вавилонии, узнал, что царь Вавилонии и Персии - Кореш (в русском варианте - Кир) отказался от выполнения собственного обещания - разрешить отстроить Иерусалимский Храм (середина 4-го века до н.э.).

В описании Даниэля есть, в частности, такой фрагмент: «Хлеб из просеянной муки я не ел, мясо и вино не появлялись на моем столе и умащивать (тело) маслом я не умащивал» (книга пророка **Даниэля**, гл. 10, ст. 3).

Здесь следует пояснить, что Даниэль был советником царя, а в его времена в аристократической среде было принято умащивать тело.

Откуда же мы узнаем, что запрет на умывание тоже - *инуй а нефеш* (усмирение души и тела)?

Отвечая на этот вопрос, **рав Аши** (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда, начало 5-го века) обращает внимание, что в упомянутой фразе из книги пророка Даниэля сказано: «...и умащивать... я не умащивал». И делает вполне естественный вывод: этот «совершенно не нужный» повтор свидетельствует о скрытой в этом месте информации. И речь идет именно о том, что Даниэль «в знак протеста» - **не умывался...**

Автор текста Элиягу Эссас