

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 МАРГОЛИНА, АВРААМ БЕН ЭЛИЗЭЕР 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, СОФЬЯ БАТ МЕИР

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШОФТИМ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

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, Днепрпетровск, 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 «Шофтим» — 3****Вопросы Раввину — 7****Психология по Торе — 12****Культура. Личность. Этика — 12****Женская Рубрика — 14****Законы Лашон а-Ра — 16****Doctor Тора — 16****Анализ Новостей — 20****Детская Страничка — 21****Лист Талмуда — 22****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 с вами находимся в недельной главе Шофтим.**

Сказано: «Когда придешь на землю, которую Господь, Б-г твой, дает тебе, не учишь делать подобно-го мерзостям тех племен. Да не найдется у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, занимающийся волхованием, кудесник, и толкователь примет, и ведун; И заклинатель, и вопрошающий духов, и маг, и некромант.»

Интересно отметить, что в Торе несколько раз повторяется, чтобы мы, когда придем на Землю Израиля, не делали как другие народы и не интересовались их выдуманной религией.

Казалось бы, это логично: мы- еврейский народ, у нас свои задачи и нас не должно это интересовать, однако, такое в истории повторялось неоднократно.

Но зачем и почему? Раскрывает великий Раши, что делать и поступать мы не должны, но знать и объяснять детям, чтобы они знали, что нельзя так поступать, обязаны.

Всю историю наш народ проходит через скитания и рассеяние по миру, и особенную важность имеет правильный выбор еврейского поведения, что часто отмечается и нееврейским окружением.

И это огромный урок, потому что в наше время, когда информация особенно доступна, когда в несколько кликов человек получает абсолютно любой доступ... особенно важно быть готовым объяснять детям, как поступать нельзя: не по-еврейски.

Наш народ идёт в ногу со временем и, соответственно, в нашем поколении «мерзости» приобретают другие формы и виды, поэтому, как говорится, кто осведомлен, тот и вооружен.

Хочется пожелать всем нам хорошей подготовки и духовной работы в новом месяце Элуль, чтобы каждый из нас мог по-настоящему открыть для себя то, что хочет и ждёт от нас Всевышний, и передать дальше это нашим ученикам и детям.

Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШОФТИМ»

ГЛАВА «ШОФТИМ»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 16, ст. 18 — гл. 21, ст. 9.

Почему она так называется?

По первому слову нашей главы, которая начинается с фразы: «**Судей** и исполнителей закона назначь во всяком месте (городе), которое Творец определит каждому колену».

Судьи на иврите — *шофтим*.

1. Шесть опор мира

Заповеди, о которых идет речь в нашей недельной главе можно условно разделить на шесть групп. Эти шесть групп, в свою очередь — представляют собой шесть опор, шесть оснований на которых держится мир.

Все эти основы перечислены Учителями в трактате **Авот** (гл.1 — *мишна 2* и *мишна 17*): Тора, служение, добрые дела, правосудие, Истина и *шалом* (мир).

Рассмотрим каждую в отдельности.

1. Опора правосудия.

В самом начале нашей главы говорится о необходимости назначения судей и *Сангедрина* (Верховный раввинский суд) и о реализации решений, которые они будут принимать.

Далее, мы читаем о законах, связанных с тем, кто в старости сошел с верного пути (на иврите такого человека называют — *закен мамре*). Сюда же, конечно, следует отнести и все законы, относящиеся к еврейскому царю. А также — закон, запрещающий нарушать границы и вторгаться в частное владение другого человека. И — законы о свидетелях и свидетельских показаниях в процессе судопроизводства.

2. Опора Истины.

Здесь речь идет, прежде всего, о запрете на гадание и колдовство. Поскольку в основе этих видов «деятельности» — ложь, прямая противоположность Истине.

Из этого произрастает лжепророчество. Еврею слушать лжепророка — запрещено. Но истинного пророка, избранного Всевышним — мы должны слушаться (*Дварим*, гл. 18, ст. 15).

3. Опора установления мира.

В Торе читаем, что даже во время войны, нужно дать шанс миру. Как сказано: «Когда приблизишься к городу, чтобы воевать с ним — призови его к миру» (*Дварим*, гл. 20, ст. 10). Но, если война начата по приказу Всевышнего — никто в стане противника не должен остаться в живых (там же, ст. 16). Потому что «заповеданная война» ведется против врагов, которые **никогда**, ни при каких условиях, не станут друзьями. Эти люди настолько испорчены, настолько погрязли в злодействе, что лишь их уничтожение, может привести к установле-

нию мира.

Вместе с тем, Тора призывает нас заботиться о растительности во время войны. И в нашей недельной главе об этом написано: «Если будешь осаждать город... не уничтожай деревья» (там же, ст.19).

Все элементы материального мира: минералы, растения, животные и люди, имеют свои корни в духовных мирах. Поэтому запрещено портить и уничтожать что-либо, если нет на то насущной необходимости.

В Талмуде (трактат **Кидушин**, лист 42) говорится, что в Израиле, когда выкорчевывают плодовое дерево — его «крик» слышен во всех мирах. Запрещено также бесцельно срывать растения. Но, если они, к примеру, идут на корм скоту, то их духовный уровень повышается — флора становится частью фауны.

Когда сыны Израиля выполняют веления Всевышнего — пробуждается Его любовь. И

тогда мир укореняется в среде евреев, а их притеснителей поглощает война.

4. Опора Торы.

Колено Леви, в отличие от других колен — не получило земельный надел. Потому что Всевышний поставил перед

представителями этого колена высокую цель — стать оплотом Торы (*Дварим*, гл. 18, ст. 1). То есть — «обучать законам Всевышнего потомков Якова, и Торе — Израиль» (*Дварим*, гл. 33, ст. 10).

Все остальные колена народа Израиля обязаны материально поддерживать *левитов* и *кознов* (служителей в Храме; особая группа внутри колена Леви), чтобы те могли полностью посвятить себя глубокому постижению Торы и преподаванию, не испытывая материальных трудностей (вторая книга **Диврей ха-Ямим** — «Хроники дней», гл. 31, ст. 4).

Плоды растительного мира *левиты* и *козны* получали в виде десятин и особых приношений (*трумот* и *маасрот*). Им полагалась определенная часть мяса животных после осуществления процедуры некоторых приношений в Храме и шерсть от первой стрижки овец. *Козны* получали деньги за выкуп первенцев. И т.д.

«Судей и исполнителей закона назначь во всяком месте (городе), которое Творец определит каждому колену...»

Получается, что материальный мир создан ради поддержания и распространения Торы.

5. Опора служения.

Возле *мизбеаха* (в условном переводе — жертвенник в Храме) запрещено сажать деревья. Тем более — такие, которые идолопоклонники использовали в осуществлении своих ритуалов.

У народов *Кенаана* — земли, которую Всевышний даровал еврейскому народу, и она получила название *Эрец Исраэль* — был обычай вырезать на молодых деревьях образы идолов. Идол, вместе с деревом — рос, увеличивался в размерах. Ему и поклонялись *кенаанейцы*.

Такое дерево на иврите обозначается термином — «ашера». *Гематрия* (числовое значение) этого слова совпадает с *гематрией* слова «судья» (на иврите — *даян*). Поэтому в Талмуде (трактат *Сангедрин*, лист 7) Учителя отмечают, что судья, не обладающий необходимыми для этой должности качествами, подобен бесплодной *ашере*, которая растит на себе идола. Ибо судья, если в нем изначально были зачатки негативных качеств, со временем может развить их и взрастить в себе «идола».

Также запрещено воздвигать камни для служения идолам (*Дварим*, гл. 16, ст. 21-22). Такой камень на иврите называется — «мацева». *Гематрия* этого слова соответствует *гематрии* слова «парнас» — лидер общины. Если человек стал лидером, желая сделать карьеру, обрести известность (словом — руководствуясь эгоистическими побуждениями) — он подобен *мацеве*. То есть — бездушному камню, глухому к человеческим нуждам (там же).

Не используют для приношения животное с изъяном или пороком (*Дварим*, гл. 17, ст. 1). Но и *коэн*, осуществляющий приношение, должен быть без порока. В служении не должно быть изъянов.

6. Опора добрых дел.

В данной связи в нашей недельной главе подчеркивается, что истинное милосердие проявляет человек — отдавая «последний долг» умершему и оказывая ему последние почести. Ведь ушедший в иной мир никогда не сможет отплатить добром за добро. Те, кто помогает в подготовке тела усопшего к захоронению и участвует в похоронах, заведомо знают, что делают это совершенно бескорыстно.

К этому разделу Тора относит законы о городах-убежищах, в которых спасались люди, совершившие непреднамеренное убийство, и законы о телице, призванной искупить смерть убитого в поле человека.

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»;

конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль)

2. На кого должен походить судья: на царя или на коэна?

Предыдущая недельная глава Торы (*Рез*) заканчивается словами: «Каждый — по возможностям своим, и по благословию Всевышнего» (*Дварим*, гл. 16, ст. 17).

Наша — начинается указанием назначить судей. Как сказано: «Судей и стражников поставь себе во всех вратах твоих» (*Дварим*, гл. 16, ст. 18).

Есть ли связь между этими фрагментами?

Написано в *Мишлей* («Притчи царя Шломо»), что царь правосудием укрепляет страну, а человек высокомерный ее — разоряет (гл. 29, ст. 4).

Учителя в Талмуде (трактат *Сангедрин*, лист 7), обсуждая это высказывание, объясняют, что в случаях, когда судья, подобно царю, ни в чем не нуждается и ни от кого не зависит

— он укрепляет страну, устанавливая в ней истинное правосудие. Если же он подобен *коэну*, который получает подарки от людей — его стране грозит разорение.

Намек на это содержится и в рассматриваемых нами отрывках.

Судьей или стражником можно назначить только

того человека, который живет, реализуя свои возможности и получает благословение (*бераху*) Свыше. Но от судьи, который привык к подношениям от людей — не приходится ожидать справедливого суда.

Интересно отметить, что в тексте нашей недельной главы Торы указание о назначении судей, обращение к нам выражено глаголом повелительного наклонения не во множественном, но — в единственном числе. Написано: «Судей и стражников **поставь** себе во всех вратах твоих».

Рав Хаим Виталь (*Эрец Исраэль*, вторая половина 16-го – начало 17-го вв.), анализируя данную особенность, пишет, что у каждого из нас — несколькими врат. Врата зрения — глаза. Врата слуха — уши. Врата речи — рот. Нос — врата обоняния. А руки и ноги — врата осязания.

Устанавливая определенный порядок в структуре еврейского общества, Тора одновременно, как это нередко бывает в ее текстах — дает указание и каждому человеку в отдельности: «поставить судей и стражников», чтобы организовать охрану всех своих врат — дабы не оскверняться нарушением запретов.

«Судьи» нужны, чтобы у нас была возможность строго контролировать свои действия и речь, избегая того, что нам не следует видеть и слышать. А «стражники» — чтобы в случае необходимости принять соответствующие меры.

Поэму в нашем фрагменте и употреблен глагол в единственном числе, что в Торе всегда означает — обращение к каждому еврею.

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»;

конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль)

3. Как открыть Врата Милосердия?

В нашей недельной главе читаем: «Судей и смотрителей поставь во всех вратах твоих» (**Дварим**, гл. 16, ст. 18).

Известно, что ни одно действие, ни один поступок человека не проходят бесследно. Они порождают *малахим* (множественное число от слова *малах*, что в условном переводе означает — «ангел») в Высших мирах.

Когда человек совершает добрые дела и старается выполнять заповеди — в Высших духовных мирах рождаются *малахим*, свидетельствующие в его пользу. Неправедные же поступки — порождают обвинителей.

Тора, говоря о судьях, использует слово «поставь». Хотя естественней, как может показаться, здесь прозвучало бы слово «назначь». Но в Торе все — выверено. Каждое выражение в ней обладает неисчерпаемой глубиной. Поэтому в контексте рассматриваемого нами фрагмента и употреблено слово «поставь», которое позволяет нам, кроме всего прочего, понять, что своими поступками

человек, как бы ставит над собой судью, который буде либо обвинять его, либо — оправдывать.

Когда приходит Судный День, Творец жалеет свой народ и судит его милосердно. Но Милосердие Небес — надо пробудить действиями «снизу». Если мы сами проявляем милосердие по отношению к окружающим, стараемся видеть в них, прежде всего, хорошее, умеем прощать другим необдуманные поступки, не осуждаем огульно других, но стараемся их понять — то и Небесный Суд проявит по отношению к нам снисходительность.

Получается, что своими поступками в нашем земном мире, человек способен отворить Врата Милосердия Высшего духовного мира.

Поэтому Тора обращается к каждому лично: «Судей и смотрителей поставь во всех вратах твоих». То есть — во вратах, которые ты создаешь в Высшем мире своими делами и поведением.

Следует знать, что в День Суда, Врата Милосердия Всевышнего не открыть ударом ноги, и не выбить с разбега плечом. Но когда человек прикладывает усилия к тому, чтобы увеличить Добро в мире, старается не осуждать, а оправдывать — он тем самым расставляет судей в Небесных вратах, которые постараются оправдать и его.

Ведь в Талмуде (трактат **Сота**, лист 8) предупреждают нас Учителя: той мерой, что человек отмеряет другим — отмеряют и ему.

на основе комментариев раби Исраэля Альтера

(Ребе гурских хасидов, автор серии книг «Бейт Исраэль»;

Польша – Израиль, середина 20-го века) и

рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»;

конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль)

4. Двое судей или один?

О судах в нашей недельной главе читаем: «Судей и смотрителей поставь во всех вратах твоих» (**Дварим**, гл. 16, ст. 18).

Поскольку слова «судьи» и «смотрители» употреблены в данной фразе во множественном числе, речь идет, надо полагать, о нескольких судьях. Как минимум — о двух.

Но далее — находим: «И приди... к судье, который будет в те дни» (**Дварим**, гл. 17, ст. 9).

Так сколько же должно быть судей? Один или два?

В Талмуде говорится, что праведников судит их доброе начало (на иврите — *йецер а-тов*). Как сказано в Танахе: «Сердце мое сокрушено во мне» (**Теилим** — Псалмы царя Давида, гл. 109, ст. 22).

Злодеев же судит их злое начало (на иврите — *йецер а-ра*). И в Танахе об этом написано: «Слово преступное искусителя к нечестивому» (**Теилим**, гл. 36, ст. 2).

Но ведь в мире — много людей, которых не отнесешь ни злодеям, ни

к праведникам. Ибо в них есть и хорошее и плохое. Кто судит их, «средняков»?

В Танахе (**Теулим**, гл. 109, ст. 31) читаем: «Справа от бедного стоит Он (Всевышний), чтобы спасти от судящих душу его».

То есть людей, не злодеев, но и не праведников, — объясняют Учителя, — судят вместе *йецер а-тов* и *йецер а-ра*.

Рассказывается в Талмуде (трактат **Берахот**, лист 61), что **Рава** (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век) причислил себя к «среднякам».

— Ты не оставил нам надежды, — сказал ему на это **Абайе** (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века). — Кем же тогда должны считать себя мы? Ведь мы тогда не возьмем на себя смелость именоваться «праведниками».

Если уж Рава, который пользовался среди Учителей своего времени огромным уважением, счел себя «средним», — разъясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) слова Абайе, — то в мире вообще нет ни одного праведника.

Кем же должны считать себя мы обычные евреи? Ведь и в категорию злодеев зачислять себя — неправильно.

Каждому человеку, — наставляют Учителя в Талмуде (трактат **Кидушин**, лист 40), — следует оценивать себя так, как будто, окажись он пред судом, у судьи будет достаточно аргументов, чтобы его оправдать, и ровно столько же, чтобы — обвинить.

Исполнит заповедь — суд оправдает его. Совершит нарушение — склонит чашу весов в сторону обвинительного приговора.

Теперь мы можем лучше понять рассматриваемый отрывок.

Сегодня каждый из нас, в сущности — «средняк». Поэтому сказано в Торе: «поставьте судей» (двух). Ибо таких людей, как мы уже знаем, судят два судьи — *йецер а-тов* и *йецер а-ра* (доброе и дурное начало).

Но в будущем, которое в Торе обозначено — «те дни», дурное начало будет уже уничтожено. И останется только один судья. Поэтому и сказано: «И приди... к

судье, который будет в те дни» (**Дварим**, гл. 17, ст. 9).

на основе комментария рава Мордехая Бенета

(глава раввинского суда Никольшбурга, 1753-1829 гг., Моравия — Чехия — Венгрия)

5. Лотерейный билет

Написано в нашей недельной главе: «Бесхитростным будь с Творцом» (**Дварим**, гл. 18, ст. 13).

Рассказывают, что один молодой еврей, который посвятил себя изучению Торы и учился в *колеле* (религиозное учебное заведение для женатых мужчин), оказался в очень стесненном материальном положении. И решил, как и подобает в такой ситуации, обратиться за советом к раввину.

Раввин, выслушав печальную повесть о его невзгодах и горестях, долго думал и, наконец, произнес:

— Сделаем так: ты купишь лотерейный билет, а я буду молиться, чтобы этот билет выиграл. Но ставлю тебе условие — никому об этом не рассказывай.

Слово раввина — закон! Наш *аврех* (студент *колеля*) шел домой в приподнятом настроении. У него не было ни малейшего сомнения, что очень скоро жизнь его коренным образом изменится. Все проблемы останутся в прошлом, и он сможет, не отвлекаясь, продолжать изучение Торы.

А на следующий день их постигло горькое разочарование: купленный лотерейный билет ничего не выиграл. То есть — совсем ничего.

Но разве может быть такое, чтобы обещание раввина не исполнилось?

Дело в том, что дома студента *колеля*, естественно, поджидала жена. И ей, безусловно, не терпелось узнать, что сказал мужу раввин.

Аврех, конечно же, помнил, что наставник велел ему об их разговоре никому не рассказывать. Но утаить от жены столь важное для них обоим событие — не сумел и поведал ей о счастье, которое вот-вот свалится на них. Успокаивая себя тем, что жена — особый случай. Ведь муж и жена — одно целое. В сущности как бы — один человек.

Но не учел он, что слово «никому» означает — вообще никому, ни единой душе. Недаром сказано в Торе: «бесхитростным будь».

Похожую историю рассказывал и **рав Хаим Каневский** (один из самых выдающихся знатоков Торы нашего времени). Те же обстоятельства: молодой женатый еврей, его семья и беспросветная бедность. Конечно же, раввин дает ему мудрый совет. Правда, на этот раз — без всяких условий. Нужно было просто купить лотерейный билет, сообщить его номер раввину, а раввин будет молиться, чтобы выпал именно этот номер.

Аврех выполнил все в точности, как сказал ему наставник.

Вечером, накануне розыгрыша он собрал всю свою семью и решил проверить действует ли молитва раввина. Его домочадцы изготовили «билеты» с разными номерами, включая тот, который значился на купленном лотерейном билете.

Глава семьи перемешал все билеты и провел лотерею. К всеобщей

радости выпал билет с тем же номером, что был и на настоящем. Легли спать в приподнятом настроении. А утром узнали, что их билет в настоящей лотерее оказался — невыигрышным.

— Моя молитва подействовала, — объяснил неудачу раввин, узнав о вечерних событиях в доме ученика накануне официального розыгрыша. — Поэтому в устроенной тобой лотерее и выпал тот самый номер, который я держал в голове, когда молился. Если бы ты не затеял в семье эту игру, но — просто ждал и верил, ты получил бы настоящий выигрыш. Ведь в Торе написано: «Бесхитростным будь...».

Поведав свою историю, рав Хаим Каневский высказал и другую важную мысль. Он сказал, что Всевышний не любит, когда Ему пытаются подсказать, какую именно помощь оказать человеку. Для каждого — Он сам выбирает пути и средства поддержки. Зачастую — такие, что мы только спустя какое-то время (да и то — не всегда) можем осознать, в чем заключалась Его помощь. И Он сообщил нам об этом через пророка. Как сказано: «Мои мысли — не ваши мысли, а пути ваши — не Мои пути» (книга пророка *Йешаягу*, гл. 55, ст. 8).

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Почему нас не любят?

4 августа были опубликованы результаты ежегодного исследования на тему ненависти и поляризации в израильском обществе.

Не сомневаюсь, что о результатах исследования говорилось уже не раз, но хочу снова напомнить — 33 процента израильтян по неизвестным нам (во всяком случае, мне) причинам ненавидят выходцев из стран бывшего Советского Союза.

Больше нас ненавидят только арабов... Как такое может быть, рав?

Прежде чем приступить к обсуждению выдвинутой Вами темы, позволю себе сделать три общих замечания.

Во-первых, выражение «ненавидят» обычно не встречается в оригиналах отчетов о результатах подобных исследований. В первую очередь — потому, что это слишком резкое и трудно определяемое выражение.

Во-вторых, все эти «проценты» зачастую не отличаются точностью. Ибо выборки для их вычисления — весьма небольшие и имеют существенный недостаток, который я бы назвал словом — «халтура».

В третьих — всем, кто имеет дело с подобными опросами, известно, что они осуществляются с учетом пожеланий заказчика. И это решающим образом влияет на результаты.

Теперь постараюсь спокойно рассмотреть текст Вашего письма, взяв его за основу.

Живу в Израиле с 1986-го года. За это время я сумел, полагаю, достаточно хорошо разобраться в деятельности всевозможных общественных организаций и в настроениях израильского общества.

И могу засвидетельствовать, что к тем, кто совершал иммиграцию в конце 1980-х годов (в 1988 году это стало уже заметным явлением и измерялось десятками тысяч приезжающих в год) — отношение к приезжим было в основном очень доброжелательным. И подогревалось оно представлениями (как позднее выяснилось, не совсем верными), что советские евреи в своей массе росли и формировались на мечте совершить *алию* в Израиль, а приехав — испытывают чувство гордости, что стали его гражданами.

Однако уже в начале 90-х годов, тем более — позднее, вплоть до сегодняшних дней, постепенно стали открываться глаза на то, что у значимой части приезжающих нет таких идеалов. Что им кажется, что судьба обошлась с ними жестоко. Что только экономическая разруха в Советском Союзе (потом — в СНГ) вынудила их сняться с насиженных мест, покинуть страну, которую они считали своей родиной, оторваться от культуры, которая была и осталась для них единственной. И — оказаться в чуждой им ближневосточной стране.

Так у многих израильтян начался процесс охлаждения позитивных чувств к представителям *алии* из России, получившей название «колбасной».

Но на этом дело не закончилось.

Появилось несколько «русских» партий, представители которых стали депутатами Кнессета и даже министрами. И тем самым, справедливо или нет — стали лицом и голосом русскоговорящей иммиграции. Они не только не призывали своих избирателей быть евреями в еврейской стране, но, наоборот — всячески культивировали отстраненность и отчуждение от еврейского образа жизни, в самом широком смысле этого выражения.

Помню, как руководители этих партий с гордостью заявляли, что колоссальным вкладом русской иммиграции в Израиль стало привнесение в быт израильтян таких праздников, как Новый год, 8-е марта и 9-е мая.

Если в Иерусалиме до этой волны иммиграции было два магазина, где продавали свиную колбасу и т.п., то вскоре их стало несколько десятков. При том, что слово «свинина» в большинстве еврейских семей даже не произносят, обозначая его выражением «*давар ахер*» (нечто другое).

Хуже того — вскоре стало известно, что в домах многих приехавших из бывшего СССР телевизоры утра до вечера транслируют **исключительно** передачи из бывшей (а может, и настоящей для них) родины, естественно — на русском языке.

По сути, люди жили и живут в Израиле, а их сердца и умы по-прежнему остаются в той стране, откуда они приехали. И это не прошло незамеченным.

Такую ситуацию в течение нескольких первых лет в Израиле можно было бы оправдать недостаточным знакомством с этой страной. Но нет разумного объяснения тому, что, прожив здесь 20-30 лет, эти люди мало что изменили в своей жизни. И окружающие видят, что у них нет никакого желания интегрироваться в еврейский образ жизни, что, естественно, вызывает негативную реакцию.

Ведь еврейский образ жизни — не этнографические изыски. Это — суть и смысл создания еврейского государства. Государства, куда приехали обозначенные выше иммигранты, которые своим поведением ежедневно демонстрируют, что их эта страна не интересует. За исключением разве что цен на продукты, жилье и туристические путешествия.

Чтобы это явление было понятнее — надо сравнить иммиграцию из бывшего СССР с волнами иммиграции из других стран.

Не будем говорить о сефардских евреях, которые и в самом деле росли на мечте об Израиле. Сравним с евреями Восточной Европы (Польша, Румыния), Франции, Англии и Америки.

И обнаружим, что отличие от русскоговорящей *алии* — разительное (вплоть до противоположности), что тоже не могло пройти незамеченным.

Надеюсь, читатели самостоятельно все это обдумают, оценят представленную здесь картину и сделают правильные выводы.

Считаю излишним напоминать, что любая большая группа состоит из разных людей. С разными взглядами на жизнь, разными устремлениями и т.д. Но в данном случае, мы говорим не о конкретных ее представителях, но — о неких заметных и весомых общих тенденциях...

Автор текста Элиягу Эссас

О чем дополнительно думать в этом году перед Рош ha-Шана?

Уважаемый Рав!

У Вас есть идеи, о чем дополнительно думать в этом году перед Рош а-Шана?

*Марина Ш.
Израиль*

Мне представляется, что в этом году очень легко заключить, о чем надо думать перед Рош ha-Шана.

Более 70-ти лет на территории Европы не было серьезных и продолжительных военных столкновений. Многие люди признаются, что были уверены, что такого больше не случится. Реки крови, пролитые в Европе во время Второй мировой войны, должны были надолго отучить от стремления решать проблемы пулями, снарядами и ракетами.

Это и в самом деле казалось настолько очевидным, что никто не предполагал, что мы станем свидетелями масштабных и затянувшихся

военных действий.

Поэтому для многих сегодня особое значение приобретают слова *Махзора* (сборника молитв) на Рош ha-Шана, в которых говорится, что в этот день Небеса определяют, будут или не будут акты массового насилия, убийств и т.п.

Еще недавно эти слова воспринимались, как некая дань истории, чем-то эзотерическим, не имеющим к нашей жизни никакого отношения. Теперь нам остается, в который уж раз, лишь удивиться силе предвидения наших Учителей, которые, составив тексты этих молитв более 2-х тысяч лет, оказались прозорливее любых современных комментаторов, аналитиков и прочих мыслителей, возомнивших, что им понятны мировые общественные процессы.

Ни ООН, с ее Советом безопасности, ни международные договоренности, да и вообще, так называемый «здоровый смысл» — не могут, как видим, предотвратить гибель десятков тысяч людей, остановить продолжающиеся страдания и мучения сотен тысяч людей, нищету и болезни. И не где-нибудь в «дикой Африке», но — в сердцевине «цивилизованной» Европы.

Здесь даже не говорю об экономической цене всего этого, измеряемой десятками, если не сотнями миллиардов долларов.

Конец этому пока еще не видно. А впереди — зима. И все мы знаем, какая погода бывает в январе и феврале, и какие существуют способы отопления...

Наверное (хотя мне это, конечно же, неизвестно), Всевышний хотел напомнить нам, насколько хрупко наше существование, насколько глупо кичиться достижениями науки, промышленности и т.п.

В мгновение ока интернет распространил фотографии и видео разрушенных жилых домов, больниц, покалеченных людей. Это возвращает нас к молитве в Рош ha-Шана, в которой обо всем этом говорится. Разумеется — не в современной терминологии, но — в словах, которые должны помочь нам глубже понять причинно-следственные связи между событиями. А главное — напомнить нам, Кто правит миром.

И это, кстати сказать — прямая задача молитв в Рош ha-Шана.

В *Махзоре* крупными буквами выделено

слово «МЕЛЕХ». То есть — Правитель (мира).

Об этом нам следует особо подумать в Рош ha-Шана и обращаться — к Нему, признавая, что только Он, и никто другой — вершитель наших судеб. Судьбы каждого человека...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему «вязанные кипы» не могут объединиться?

Почему вязанные кипы не могут объединиться? Разве они не понимают, что объединение обязательно для политического выживания?

Норман

*Норман Бак
Арад, Израиль*

К моменту написания этого ответа на правом политическом фланге произошло изменение, которого ждали многие: две политические партии — «Религиозный сионизм» и «Оцма Йегудит» («Еврейская сила») — объединились в общий блок. Таким образом, гарантируя каждой из них прохождение в израильский парламент на предстоящих выборах.

«Вязанные кипы», которые упомянуты в Вашем письме (то есть — представители национально-религиозного лагеря), составляют значимую часть избирателей обоих политических движений.

Казалось бы, проблема объединения решена. Тем не менее, мы на сайте сочли необходимым опубликовать ответ на Ваш вопрос. По той причине, что проблема, которой он посвящен, по сути, остается нерешенной. Ибо у лидеров право-религиозных политических движений, как очевидно — и сегодня нет желания заключить **настоящий** (не формальный, не технический) союз.

Расщепление на правом фланге — «застарелая» болезнь. Несколько избирательных кампаний подряд правый лагерь оказался не в состоянии сформировать правительство, потому что та или иная небольшая партия не проходила электоральный барьер и не попадала в парламент.

В ситуации, когда выборный баланс примерно пятьдесят на пятьдесят (левые и

арабские партии с одной стороны, правые и религиозные — с другой), судьба правительства решается буквально тысячами голосов. Недобор голосов для прохождения в Кнессет одной из таких незначительных по размеру партий неизбежно ведет к потере возможности сформировать правое правительство. Что и происходило несколько раз подряд.

Вот и сейчас, несмотря на предвыборный союз, заключенный между двумя вышеназванными партиями, за бортом все еще остаются десятки, а вполне возможно, и сотни тысяч избирателей правых взглядов. Среди них, например, сторонники небольшой партии религиозных сионистов «Ноам» — активистов в борьбе с постмодернизмом и его пагубным влиянием на еврейство.

Вы задаете резонный вопрос — разве все эти политические деятели не понимают, что объединение играет решающую роль в их политическом выживании?

Скорее всего — понимают. Политические лидеры не глупее среднестатистического гражданина. Но для лидеров этих партий и части их ближайших и влиятельных сторонников личное и политическое эго — важнее политического выживания.

Для объединения необходимы высокие цели, умение подняться над собственными интересами, способность усмирить стремление к власти и желание «быть во главе».

Но политика, в том числе и израильская, наводнена людьми, действующими под влиянием личных интересов и различных источников давления (избирателей, политических партнеров и т.д.).

Лидеры политических движений, о которых мы говорим, к сожалению — не лишены этих недостатков. И в этом им не помогает идеализм, который просматривается в их позициях.

Политик, умеющий «укротить» свое эго — редчайшее в этом мире явление.

Что же касается высоких общих целей, без которых настоящее объединение невозможно — то и здесь заметного прогресса, к сожалению, не наблюдается.

У каждой партии — свои приоритеты, а политическое эго их лидеров не позволяет объединить усилия. В таких обстоятельствах на первый план предвыборной кампании выдвигаются не серьезные, основополагающие вопросы, но — «разборки» местного масштаба, в частности — споры о составе партийного списка. И все это, к тому же — с готовностью подогревается местными СМИ.

Искать виноватых в такой ситуации — задача неблагодарная. Ведь на самом-то деле виноваты, в той или иной степени — все. В том числе, и избиратели, которые далеко не всегда голосуют за самых умных и духовно возвышенных лидеров.

Отмечу, что ситуации раскола способствует и сама избирательная система Израиля, позволяющая политическим силам «дробиться» на множество небольших партий.

Скажем, в английской и американской, практически двухпартийной системе такое явление невозможно. Система вынуждает людей схожих политических мнений — объединяться, хотя среди них и существуют разногласия того или иного характера.

Но наша реальность, и политическая, и духовная — иная.

Не забудем, что мы живем в неисправленном мире, одна из бед которого — неумение и нежелание объединиться во имя высоких целей, угодных Всевышнему.

Уместно в этом контексте привести рассказ из Талмуда (трактат **Сангедрин**, лист 102). Отрицательный «герой» в нем — Йеровам, политический и военный лидер времен царя Шломо, мятежная деятельность которого привела к расколу, а в итоге — и к распаду Израильского царства.

В Талмуде говорится, что Всевышний обратился к Йероваму и пообещал ему взять его на прогулку по *Ган Эдену* (в условном переводе — «райский сад») вместе с царем Давидом.

Что же на это необыкновенное предложение ответил Йеровам?

Он задал вопрос — «Кто пойдет первым?». И отказался от столь лестного предложения, когда Всевышний сообщил ему, что первым пойдет царь Давид.

Этот рассказ, среди прочего, показывает, как эго и жажда почета лишают человека разума и на бесконечное расстояние отдают его от Творца мира.

Что же делать в такой, порой, казалось бы, безнадежной ситуации?

Прежде всего — в молитвах просить Всевышнего о благополучии народа, о даровании ему разума и способности совершать правильные поступки.

Не отчаиваться, но, напротив — стараться взвешенно и разумно действовать. В контексте нашего разговора это означает — проголосовать за одну из партий право-религиозного лагеря, у которой есть **действительно** реальные шансы на то, чтобы пройти в Кнессет.

Стараться, насколько это возможно — влиять на других людей, на их политический выбор. Стремиться при этом, распространяя знания Торы — повысить их духовный уровень.

И, наконец — верить, что ни одно позитивное действие такого рода не будет напрасным...

Автор текста Михаэль Бергман

Как, изучая только свою религию, вы понимаете, что она истинна?

Здравствуйте.

В последнее время я стал интересоваться темой иудаизма (сам я христианин). Как я узнал, последователи иудаизма особо и не интересуются другими религиями, не читают другие священные писания и пр.

Это, безусловно, ваше право. Но вы уверены, что ваша религия истинна?

Но также, к примеру, какой-либо мусульманин или христианин, или последователь любой другой религии, который, так же, как и вы, интересуется только своей религией, уверен в том, что его писание и его религия истинны.

Так вот, я бы хотел узнать, как вы, изучая только свою религию, грубо говоря, понимаете для себя, что она истинна.

Пожалуйста, не подумайте, что я хочу вас обидеть или оскорбить. Мне просто очень интересно, что вы думаете по этому поводу.

Спасибо

*Данил
Россия, Белгород*

Вы ничем меня не обидели, и уж, тем более — не оскорбили. Вы задаете вполне естественный вопрос, который можно отнести ко многим сферам человеческой деятельности.

Например, заходя в супермаркет, полезно иногда посмотреть, какие еще предлагают продукты, аналогичные тем, к которым ты привык.

Точно так же — вполне естественно интересоваться теми или иными открытиями в науке или, скажем, новыми достижениями в искусстве.

Что общего между примерами, которые я здесь привел?

В них речь идет о результатах работы рук и ума человека. Что можно и нужно сравнивать.

Однако, размышляя о том, что Вы называете «иудаизмом» (термин мне очень не нравится, но тема нашего разговора — иная), мы не можем говорить о результатах человеческой деятельности. Ибо речь тут о том, что есть Творец мира, и Он, по ряду причин, решил открыть нам те или иные знания о себе и поставить перед нами те или иные задачи. И в частной жизни и в жизни нашего народа.

Все это произошло почти 4 тысячи лет назад (округленно). Итоги этого, как говорится — налицо. Наш народ столько лет и существует.

То, что Вы называете «иудаизмом» — не какая-то философская система, не какие-то элементы образа жизни человека или группы людей. Знание о себе и задачи — предложил нам сам Всевышний, Творец мира.

По определению совершенно очевидно, что у Него нет никакого изъяна или недостатка. Поэтому бродить по Земному шару или листать книги в библиотеках, в поисках улучшенного и дополненного «издания» того, что Он хотел сообщить нам — затея совершенно бессмысленная.

Конечно же, червь сомнения мог бы все же затаиться внутри нас. Если бы мы видели, что в мире что-то противоречит знаниям, которыми Всевышний наделил нас. Но такого нет. Более того. Все эти 4 тысячи лет мы живем, мягко говоря, в труднейших условиях, окруженные злейшими врагами — и философского толка и весьма конкретного, практического, вооруженного топорами, мечами, газовыми камерами и т.д. и т.п.

И, несмотря на это, этих злодеев давно нет, а мы — здесь. На том же месте — на Земле Израйля.

Так откуда взяться желанию интересоваться сочинительством всевозможных отдельных личностей. Кому это нужно?

Можно было бы, не скрою, найти причину, обусловившую интерес ко всему подобному. Если ты уже постиг все, что дал тебе Всевышний, и боишься остаться «без работы»

Однако Мудрость Творца, которую Он открыл нам, в буквальном смысле слова — бесконечна. И при этом — прекрасна и увлекательна.

Так зачем тратить время на что-то другое?

Надеюсь, Вам теперь понятно, почему мы, евреи, действительно не должны интересоваться ничем другим (здесь говорю не об овладении профессией и т.д. и т.п., но — о служении Всевышнему).

Единственное, от чего временами становится тревожно — от того, что в сутках всего 24 часа, а количество великих и величайших наших книг измеряется многими тысячами.

Однако Всевышний успокаивает нас и говорит — иди этой дорогой. И если будешь стараться — о результатах не беспокойся. Сколько успеешь — все будет хорошо. Лишь бы твои усилия были во Имя Всевышнего...

Автор текста Элиягу Эссас

М

ожно ли жениться в возрасте еврейского совершеннолетия?

Уважаемый раввин, насколько мне известно, по еврейской традиции совершеннолетия достигают в возрасте 13 лет для мальчиков и 12 лет для девочек.

Вопрос, можно ли жениться в таком возрасте? И если можно, то, как тогда быть с законами государства?

Вика

Кармиэль, Израиль

Давайте вместе подумаем, каким может быть минимальный возраст для вступления в брак.

Думаю, что ответ достаточно очевиден. Жениться (выходить замуж) следует, когда оба, и юноша и девушка, достигли приемлемого для этого уровня физической и душевной зрелости.

Физического, то есть — например, такого, когда девушка, вступив в брак, в состоянии забеременеть и выносить ребенка без ущерба для своего здоровья.

Душевного — в смысле готовности взять на себя груз повседневных забот. А также — ответственность не только за собственные поступки, но и за благополучие близких людей.

Решение этого вопроса предполагает и понимание, чем, по сути, является семья.

Семья — это союз, единение двух людей, охватывающее все аспекты человеческого существования. И стремление к этому должно быть естественным. Не надуманным и не насильственным. В обеих сторонах должно созреть желание быть вместе с представителем противоположного пола, в том числе — и на гормональном уровне.

Для создания еврейской семьи требуется и духовная составляющая — желание построить дом на основе еврейских законов, в котором можно воспитать следующее поколение, достойное своего народа.

Ко всем этим необходимым условиям для вступления в брак нужно добавить и внешние факторы. Например — законы государства, обуславливающие минимальный возраст, после которого разрешено вступать в брак. А также — местные обычаи, принятые в той или иной общине.

Теперь рассмотрим этот вопрос с позиций еврейской традиции.

Вы правы в том, что возрастом совершеннолетия в еврейском народе считаются мальчики с 13-ти лет и девочки — с 12-ти. Однако о каком совершеннолетию идет речь?

О таком, когда еврейский юноша и еврейская девушка — в состоянии и обязаны принять на себя *оль мицвот* («груз заповедей»). Иначе говоря, должны присоединиться к той общей работе, выполнением которой занимается наш народ — служение Творцу мира.

Прямого отношению к вступлению в брак возраст еврейского совершеннолетия — не имеет.

И все же, когда в нашей традиции рекомендуется вступать в брак?

Оптимальным возрастом для этого шага Учителя Талмуда называют возраст 18 лет.

Речь еще не идет о полностью сформировавшейся личности, со всеми необходимыми компонентами духовного развития (таким возрастом считается 20 лет). Однако наши Учителя говорят, что наиболее подходящий для женитьбы возраст все-таки — 18 лет.

В этом возрасте стремление к противоположному полу достигает

серьезного накала, а потому создание семьи предполагает своевременное решение этой повсеместной «проблемы».

К этому возрасту у молодых людей накапливается некий багаж основных знаний, необходимый для вступления во взрослую жизнь. Они достигают какого-то уровня в постижении Торы и *галахи* (еврейского закона), приобретают привычку к выполнению заповедей и систему ценностей, что поможет им построить еврейский дом.

Считается, что в этом возрасте молодые люди в состоянии нести ответственность за себя и за близких людей.

С другой стороны, они еще достаточно молоды, чтобы не смутиться самой идеей брака. Ведь для тех, кто старше, и кто более глубоко и разносторонне знаком с трудностями семейной жизни, вступление в брак не обязательно выглядит таким заманчивым мероприятием, каждодневным «праздником души».

По традиции, сложившейся в прежние века, возраст вступления в брак, как правило, был ниже 18 лет.

В наше время ситуация несколько отличается от той, которая была в те времена.

Молодые религиозные юноши и девушки из по-настоящему соблюдающих традицию семей, как правило, женятся (выходят замуж) в возрасте 20-22-х лет (юноши обычно — немного позднее девушек).

Так или иначе, конфликтов с законом, согласно которому в Израиле можно жениться с 18 лет, практически не бывает.

Отмечу, что иногда, по специальному разрешению раввинского суда, вступить в брак разрешается и в более раннем возрасте — с 16-ти лет.

Остается только удивляться прозорливости еврейских Учителей, тысячи лет назад определивших оптимальный возраст брака 18-ю годами. Ведь это — тот самый возраст, после которого в большинстве развитых стран мира разрешается вступать в брак...

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Перед кончиной раби Акива успел произнести слово “эхад”. И это стало кульминационным моментом его великого учения о жизни...

КЛЮЧ К СУТИ МИРОЗДАНИЯ

Моше Гольдберг,

Последние слова раби Акивы дают нам представление о том, что вкладывал он в понятие “величие”. Всю свою жизнь он стремился выполнить каждую заповедь, решить каждую задачу, которую ставила перед ним Тора.

Его не покидало желание сделать то, что до времени оказывалось ему не по силам. Он готовился к этому, совершенствовался, ждал, когда такая возможность ему представится.

Он успел произнести в Шма последнее слово — эхад (Всевышний —

Один), и в это мгновение отлетела его душа.

И Небесный Глас возвестил:

Счастлив ты, раби Акива, что душа твоя отлетела, когда ты сказал слово “*Эхад*”! (**Брахот**, 61б).

О чем здесь речь? Какова связь между жизнью раби Акивы, его кончиной и словом *эхад*?

Слово *эхад*, произнесенное раби Акивой в молитве, говорит об Уникальности, Единственности Творца. Он Один управляет вселенной и контролирует всю природу и историю на основе Его совершенного милосердия и добра.

Раби Акива, чья жизнь была основана на принципе “Все, что делает Всевышний — к лучшему” **провозгласил это слово-ми своей последней молитвы.**

И это стало кульминационным моментом его великого учения о жизни в этом мире.

Одним лишь словом *эхад* раби Акива высказал суть мироздания: нет сил, независимых от Всевышнего; счастье и кажущееся несчастье исходят от Него Одного. Он Один, неизменный во всех деяниях Своих: “Справедлив Творец... все деяния Его праведны” (**Теилим**, 145:17).

Он вечен. Он был и будет всегда. Он — Единственный в этом и в Будущем Мире.

Моше Гольдберг,

Автор многих книг по иудаизму

Живет в Нью-Йорке

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Как поступить, если кто-то в твоём окружении совершил неблагоприятный поступок? Надо ли отдалиться от такого человека или, наоборот — приблизиться и оказать на него положительное влияние?..

ОТЛУЧЕНИЕ

д-р Ашер Меир

Однажды я получил письмо от человека, который сообщал, что его родственник опубликовал в Интернете неприличные персональные данные. В семье узнали об этом и заставили этого родственника убрать

такую информацию. «Но я решил все равно отдалиться от него, — рассказывал автор письма. — Чтобы дать ему понять, насколько сильно шокировало меня его поведение».

Возникает вопрос: правильно ли поступил человек, принявший решение наказать так своего родственника?

В еврейской традиции действительно существует мера наказания, называемая «отлучением» (на иврите — нидуй). Издавна отлучение человека от привычных социальных контактов считалось эффективным способом воздействия.

Настолько эффективным, что в течение сотен лет оно было самым серьезным наказанием в еврейском суде (бейт дин). Еврейские суды редко приговаривали к тюремному заключению или телесным наказаниям.

Угрозы отлучения, предписывающего членам общины изолировать осужденного, было достаточно для того, чтобы поддерживать в общине порядок и согласие.

Тем не менее, прекрасно понимая силу нидуя, еврейские общины старались не использовать эту меру наказания слишком часто — чтобы она не утратила своей эффективности и не превратилась из созидательной санкции в разрушительную.

Отлучением наказывали за четко сформулированные нарушения закона. Причем, во избежание злоупотреблений, наказание это налагалось на ограниченный срок (обычно — на неделю). Если осужденный прекращал противоправные действия, нидуй отменялся или, по крайней мере — не возобновлялся.

Если человек совершал правонарушение, но впоследствии воздерживался от подобных действий или исправлял положение (как в примере, описанном в полученном мной письме), нидуй не использовался.

В случаях, когда нарушение закона имело место, и дело доходило до суда, судьи детально и всесторонне рассматривали происшествие. С тем, чтобы убедиться, что отлучение не окажет на подсудимого негативного воздействия.

Один из самых известных комментаторов Шульхан Аруха рав Давид а-Леви (Польша, начало 17-го века) подчеркивал, что,

прежде чем наложить нидуй, судья должен обратить внимание на два момента:

Во-первых — понять, не приведет ли отлучение к полному и окончательному отдалению правонарушителя от еврейской общины.

Вместо того, чтобы раскаяться в своем недостойном поведении и попытаться вернуться в лоно общины, он может решить, что, поскольку он одной ногой уже шагнул за порог, возвращаться назад не имеет смысла.

Во-вторых — помнить, что последствия нидуя сказываются не только на родителях, но и на детях. Ребенок с большим трудом переносит изоляцию от привычного для него общества. И это может негативно повлиять на его развитие и воспитание.

Более того, со временем он узнает, за какой именно проступок его мать или отец подверглась такому наказанию, что вряд ли будет способствовать нормальному формированию его личности и ценностей.

Конечно же, решение отказаться от контактов с «провинившимся» родственником — личное дело каждого и не имеет той силы, которая характерна для официального наказания. Тем не менее, не следует забывать и о том, что в межличностном «отлучении» действуют те же принципы, что и в официальных случаях.

Кроме того, мне трудно представить себе, каким образом нежелание общаться с человеком, совершившим неблагоприятный поступок, может убедить его в том, что он допустил ошибку в своем поведении. Напротив, разговор «по душам», думается — гораздо более эффективное средство воздействия.

Следует учесть, что любые перемены в отношениях между людьми способны породить разнообразные слухи, что, в свою очередь, может подорвать авторитет человека, с которым перестали контактировать, в общине и в семье.

В подобных ситуациях обязательно надо подумать и о том, какотреагируют на нежелание общаться с человеком его дети...

Если человек оступился, а потом исправил положение, лучше всего о его ошибке поскорее забыть.

Всевышний создал нас с множеством необъяснимых желаний и страстей; Он также дал нам Тору — средство, помогающее преодолеть негативные побуждения. Когда вы видите, что кто-то оказался в их власти, нужно не отстраняться от этого человека, но, наоборот — приблизить его, чтобы оказать на него положительное, облагораживающее влияние...

Всемирное еврейское обозрение

Перевод с английского

*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

Судей и смотрителей за порядком поставь себе во всех твоих поселениях, которые Всевышний, Б-г твой, дает тебе для колен твоих, чтобы судили они народ справедливо».

Так начинается глава «Шофтим» – судьи.

Эта фраза предназначена для всего нашего народа в целом. Но также она верна для каждого из нас, для каждой еврейской души, которая тянется к Творцу, которая ищет духовности.

Всевышний дал нам материальное тело. Всевышний дал нам светлую и чистую душу.

Но наша жизнь построена таким образом, что наша чистая и светлая душа, вследствие наших ошибок, одевается в «тёмные» одежды, которые скрывают за собой её истинный свет.

Иногда эти одежды пропускают свет души во внешний мир. Но бывает и так, что они скрывают за собой свет души, что приводит в катастрофе как в духовном, так и в материальном.

Безусловно, есть и такие еврейские души, которые не только сохраняют свет своей души, подаренный Творцом, но они также увеличивают его благодаря тому возвышенному образу жизни, который они ведут.

Такие души украшают общую душу еврейского народа, которая называется «шхина». Такие души поднимают весь наш народ, ступень за ступенью, к Всевышнему.

Таких людей называют праведниками и на них держится наш мир.

Но если народ забывает Всевышнего и идёт неверным путём, если помыслы народа направлены вниз, если он отвернулся от Творца, то как никто другой страдают праведники.

Наши праведники болеют за грехи нашего народа. Ведь они понимают, как сердцем, так и душой, что отстранение от Всевышнего и от Торы разрушает как наш материальный мир, так и миры духовные.

Давайте посмотрим, что такое человеческая душа.

Она имеет множество уровней, она содержит в себе очень высокий и чистый свет Творца, ведь она, прежде чем спуститься в наш мир, проходит через множество духовных миров, вбирая в себя суть каждого из них.

Каждый уровень спуска души вниз добавляет свою особую «оболочку» нашей душе, добавляет возможность этой душе в будущем подняться на данный духовный уровень.

Спустившись вниз и одевшись в материальное тело, эта душа, скрытая во множестве оболочек, должна суметь постепенно, на протяжении всей жизни, подняться вверх.

Но не существует души, которая не совершает ошибок. Поэтому на нашем жизненном пути нас ожидают как взлёты, так и падения.

Но души праведников, даже

если «падают» вниз, несмотря ни на что стремятся вверх к Творцу и

добавляют свет душе всего нашего народа.

Души праведников более чувствительные, потому что более высокие.

Но Всевышний так сотворил наши души, что каждый из нас может стать праведником.

Ну как?

Каждая душа имеет стремление к Творцу. Но из-за нашей материализованности мы далеко не всегда ощущаем это стремление. Направляя свои мысли, слова, дела к Небу, мы пробуждаем наши души, мы очищаем их, мы даем им возможность почувствовать свою причастность к Создателю, свою причастность к общему делу еврейского народа: исправлять мир.

Как уже было сказано выше, еврейская душа имеет множество уровней. Но все их можно разделить на 5 основных.

Более высокие уровни - более «светлые». Менее высокие – более «грубые», более «тёмные».

Соблюдая Тору, мы очищаем более «низкие» уровни, а за счёт этого очищаются и более высокие.

Так по цепочке вверх поднимается импульс от наших дел. Он вызывает радость в более «высоких» мирах. А это способствует спуску дополнительного света, очищению всех этажей нашей души.

Итак, более нижние этажи способствуют очищению более верхних. А с более верхних этажей спускается благословение вниз для починки более нижних.

Таким образом, можно назвать верхние этажи души «судьями», а нижние - «смотрителями за порядком».

«Поселения» же – площадка для исполнения заповедей.

Верхние этажи души являются «судьями» потому, что на более высоком уровне более точно видны ошибки, совершенные нами.

А более низкие уровни души должны способствовать реализации и исправлению тех ошибок, которые раскрылись с помощью благословения, пришедшего с верхних этажей. Итак, в душе каждого из нас находится как «судья», так и «смотритель за порядком». Когда мы опускаем свои головы вниз, в материальную сферу деятельности, они спят.

Когда поднимаем её к Небу, когда пробуждаем на Небе радость, наши «судьи» и «смотрители за порядком» просыпаются. Они дают нам возможность исправлять мир, они дают нам возможность получить благословение Небес, они дают нам возможность стать праведными.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Чашушули — мясо, тушеное в собственном соку и остром томатном соусе. Рецепт принадлежит грузинской кухне, блюдо пряное и очень острое, но в то же время мягкое и нежное.

Чаще всего чашушули готовят из говядины или баранины. Консистенция полужидкая, поэтому на родине его подают с лавашем или кукурузной кашей (гоми). Свежее мясо. Можно взять баранину, телятину или говядину. Мясо должно быть хорошего качества, свежим, с минимальным количеством сухожилий, тогда оно приготовится быстрее, получится мягким и сочным.

Сладкие томаты. Понадобятся свежие помидоры, в холодное время года их дополняют томатами, консервированными в собственном соку, или пастой. Плоды можно очистить и превратить в пюре или просто нарезать мелким кубиком — это дело вкуса. Томатов нужно много, количество может равняться весу мяса.

Красный острый перец. Мясо по-грузински принято готовить острым, поэтому в него добавляют много свежего или сухого перца. Но остроту, конечно же, можно регулировать по вкусу, определив ее под себя.

Специи. Традиционно добавляют грузинские приправы, такие, как уцхо-сунели и хмели-сунели, в составе которой числится целый набор пряностей. Дополнительно можно добавить половину чайной ложки молотого кориандра, он прекрасно подходит и к мясу, и к томатному соусу.

Чеснок и зелень. Чашушули обязательно

сдабривают измельченным чесноком и зеленью. Как правило, кинзу, петрушку и укроп добавляют незадолго до готовности и просто упаривают под крышкой. Перед подачей можно присыпать готовое блюдо перьями свежего лука — сладкого или маринованного, он очень идет чашушули, придает ему сочность и приятную хрусткость.

Общее время приготовления: 120 минут

Время приготовления: 90 минут

Выход: 2 порции

Ингредиенты:

говядина (мякоть, вырезка) – 500 г

репчатый лук – 4 шт.

лимонный сок – 2 ст. л.

аджика – 1 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

болгарский перец – 1 шт.

хмели-сунели – 0,5 ч. л.

уцхо-сунели – 0,5 ч. л.

перец черный молотый – 2-3 щеп.

красный перец – 0,5 ч. л. или по вкусу

помидоры свежие – 350 г

томатный сок – 3 ст. л.

чеснок – 3 зуб.

соль – по вкусу

укроп, петрушка – большой пучок

красный лук – для подачи

Приготовление:

1. Говядину нарезаем кусочками среднего размера. Выкладываем в глубокую миску. Подойдет мякоть без жил: вырезка, лопатка, грудинка — чем мягче отруб, тем быстрее приготовится мясо и нежнее получится на вкус.

2. Репчатый лук нарезаем крупными полукольцами — понадобится 4-5 луковиц среднего размера. Добавляем его в миску с мясом, с силой отжимая его руками, чтобы лук пустил сок. Вливаем растительное масло, свежесжатый лимонный сок и добавляем столовую ложку аджики. Все хорошо перемешала и оставила на 30 минут мариноваться.

3. Разогреваем большую и глубокую сковороду (в идеале готовить в казане). Выкладываем мясо вместе с луком на сухую сковородку. Накрываем крышкой и тушим в собственном соку — воду добавлять не нужно, говядина и лук дадут много собственной жидкости. Тушить нужно 20-30 минут, на среднем огне, время от времени заглядывая под крышку и помешивая.

4. Как только в сковороде выпарилась почти вся жидкость, добавляем болгарский перец, нарезанный кубиком. Следом всыпаем специи: хмели-сунели, уцхо-сунели, черный перец (можно добавить еще немного молотого кориандра). Опять накрываем крышкой и тушим минут 5, чтобы сладкая паприка и специи раскрыли свой аромат.

5. Добавляем в сковороду протертые помидоры, очищенные от кожицы, а также томатный сок. Жидкость от помидоров должна полностью покрыть мясо, поэтому вам может понадобиться больше сока (при необходимости можете развести томатную пасту в воде и использовать ее). Снова накрываем крышкой и тушим на медленном огне до готовности мяса около 1 часа. Здесь важно следить, чтобы во время тушения было достаточно собственного мясного и томатного сока, чтобы говядина в нем тушилась и не подгорела. Если жидкость все же выкипела, то придется подлить кипятка.

6. Мясо должно стать абсолютно мягким и нежным, легко делиться на волокна. В самом конце добавляем соль и красный перец по вкусу — аджика, как правило, уже соленая и острая, поэтому будьте аккуратны! В самом конце засыпаем в сковороду рубленый чеснок и зелень, сразу же снимаем с огня и даем блюду настояться под крышкой 10-15 минут. В Грузии принято подавать чашушули на кеци — толстостенной сковороде из красной глины с невысокими бортами. Сверху можно посыпать дополнительной порцией зелени и тонко нарезанным луком (непосредственно перед подачей).

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Даже если вам грозит потеря денег...

Допустим, нам (не дай Б-г) грозят большие финансовые потери, если мы будем упорно отказываться пересказывать кому-либо что-то дурное о нем. Ситуация, конечно, малоприятная, но будем помнить: лучше потерять все состояние, чем нарушить хотя бы один запрет Всевышнего. *Рехилут* исключением не является!

Начальник конторы, где служит Рафаил Мендель просто взбешен: на стене конференц-зала нацарапаны слова, оскорбляющие его лично. Мендель - эксперт по почеркам; у него хранятся образцы почерков всех сотрудников фирмы. Однако он отказывается выполнить распоряжение босса и назвать виновного. Начальник грозит уволить его со службы в случае отказа, но Мендель предпочитает пуститься на поиски новой работы, нежели произнести *рехилут*.

Даже если вас оскорбят...

Вполне возможно, что за отказ повторять *рехилут* вас невзлюбят, будут оскорблять и проклинать за то, что вы молчите. Не огорчайтесь, мир создан Всевышним таким образом, что за каждое благое деяние, совершенное человеком, он получает вечную награду. С ней не могут сравниться все преходящие неудобства и неприятности нашего мира.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Смысл благословения

Сегодня мы поговорим о недельной главе «Шофтим». Все мы знаем законы правосудия, которое должно быть нелицеприятным.

Нельзя угождать богатому, потому что он влиятельный человек. Нельзя угождать и бедному, говоря, что, если у него нет денег, то надо отсудить их для него. Такому человеку можно дать «цдаку», но судопроизводство должно вестись только по сути вопроса. «Цэдэк цэдэк тирдоф» - «К правде, к правде стремись». Обычно это объясняют так: нужно стремиться к справедливости, и цели тоже должны быть справедливыми. Ведь мы знаем, что, когда хотят достичь справедливости, а пути достижения несправедливы, то появляется много проблем. Мы видели это много раз.

Что необычного в данной недельной главе? Если посмотреть на эту главу в контексте всей книги «Дварим», то она будет немного другой. «Дварим» по-русски называется «Второзаконие», то есть второй закон. Образовано от «мишне Тора»-«повторение Торы». Но почему вдруг надо повторять закон? Потому что вся книга «Дварим» — это речь, которую произнёс Моше Рабейну перед смертью. В течение трёх дней он проговорил всю книгу «Дварим». Это, действительно, прощальная речь, где Моше намекает евреям на их ошибки и даёт напутствия. Но потом всё это неожиданно превращается в список законов, причём, значительная их часть повторяет то, что уже было сказано в Торе.

Моше Рабейну говорит, что евреи будут стоять на горе Грзим и на горе Эваль. Они разделятся на две группы, и те, кто находится на горе Грзим, произнесут благословения, а те, которые стоят на горе Эваль, скажут обратное. Потом вдруг начинается список законов, а сами эти благословения приводятся в конце недельной главы. Интересно, когда мы видим что-то перед своими глазами, связанное с текстом Торы, это не просто текст. Он становится чем-то осязаемым, на что можно посмотреть. Хочется посоветовать всем побывать в этих местах, если это безопасно. Между этими двумя горами есть огромная разница. Они стоят рядом, но гора Грзим, с которой было произнесено благословение, вся покрыта зеленью. А гора Эваль, с которой были сказаны обратные

благословениям слова, полностью каменная. Там не растёт никакая растительность. До сих пор этот факт поражает.

Из этого мы делаем вывод, во-первых, что благословения связаны с ростом. В Торе это прослеживается во многих вещах. Например, Машиах называется растением - «Цемах». Пророки называют Машиаха «авди цемах». Мы говорим в молитве «Шмоне эсрэ»: «Мацмиах керен Йешуа» - «Взрачивающий луч спасения», то есть Всевышний выращивает луч избавления медленно, постепенно, как растение. Есть постоянный рост, и мир изменяется в этом направлении. В этом содержится важный урок для всех нас: благословение в самом разном смысле, но, прежде всего, в духовном, связано с ростом и увеличением. Это одно из значений понятия благословения, но не единственное. «Браха» происходит от слова «бреха», что означает «бьющий ключ» или «источник», так сказать, цистерна с водой, источник, который снабжает водой какую-то территорию. Если он увеличивается и бьёт ключом, это признак благословения. Поэтому, если мы растём, мы связаны с благословением. Мы видим благословение в материальном мире, например, когда имущество увеличивается. На современном языке доходы компании растут, и это признак того, что у неё есть материальное благословение и она растёт и увеличивает. Если у пастуха стада становятся больше, а урожай всё лучше, это тоже признак благословения. Об этом прямо говорится в Торе. Например, благословение Ицхака состояло в том, что он собирал большой урожай с небольшого поля.

В духовном плане благословение - это рост не только в количестве, но и в качестве. И это особенно заметно. Рост — это признак благословения. Это первая интересная идея, вторая идея не очень понятна. Зачем нужно было начинать говорить про благословения и проклятия, а потом про какие-то законы, а потом снова рассказывать о том, что уже было сказано? Логично было бы сказать, когда евреи стояли на горе Гризим и на горе Эваль, они получили благословения и проклятия, а только потом выводить список законов. Эти законы касались самых разных областей жизни. Например, законы о правосудии, о городах-убежищах, законы о нахождении человека, убитого в поле неизвестно кем, называются

«игла аруфа» (непонятный закон). Законы не передвигать между, соблюдать определённые границы, законы о том, что надо говорить правду в суде. Как всё это связано? Почему эти законы приведены вместе?

Далее следуют законы, казалось бы, ещё более странные, о том, когда солдаты идут в бой. Кстати, говорится только о том, что у нас нет «мильхемет яршут», когда царь идёт на войну. Можно сказать, солдатам, которые хотят вернуться: «Если вы построили дом и не жили там, если вы посадили виноградник и не ели виноград, если обручились с женщиной и не женились на ней, если вы боитесь, вы можете вернуться». Казалось бы, не очень понятно, почему всё смешано в один список и чему это нас учит? Почему нужно было прерывать благословения и проклятия и давать этот список законов?

Рав Фурман считает, что данные законы связаны с благословением и с проклятием. Эту идею поддерживает Маймонида Рамбам. Маймонид был кодификатором законов, и, когда он приводит список законов, это значит, что между законами существует определённая связь. Можно назвать много известных раввинов, которые пытались понять логику Рамбама, который связывает эти законы. По крайней мере, законы о неумышленном убийстве, законы о городах-убежищах и законы, которые называются «игла аруфа». Последние заключаются в том, что, когда находят труп человека, глава суда ближайшей общины должен сказать: «Я не проливал этой крови». Очень необычный закон.

Почему Маймонид их связывает? Идея может быть в следующем. Давайте начнём с закона «игла аруфа». Этот закон гласит, что нужно совершить определённый ритуал, когда находят труп человека, и не понятно, кто его убил. Община ближайшего города должна прийти в пустынное ущелье и совершить ритуал с телицей- «игла аруфа». Глава суда этой общины должен сказать: «Я не проливал этой крови». Конечно, если бы мы, допустим, были бы в полиции и искали убийцу, то вряд ли бы мы следили за главой суда. Это был бы последний человек, которого бы мы подозревали. Обычно это пожилой человек, известный своими хорошими качествами. Это не те люди, которые убивают путника на дороге. Почему же именно он должен сказать: «Я этого не делал»?

Существует такой обычай «абра амот» - провожать человека хотя бы на четыре шага, когда он уходит. Так рекомендует Талмуд. Как это помогает уходящему? В Гемаре говорится интересная вещь, что такой обычай защищает его в пути. Вы прошли с ним всего четыре шага, вернулись домой, а дальше уходящий идёт один. Маараль говорит, что физически это никак его не защищает. Но духовно человек чувствует, что кто-то о нём волнуется, хотя провожающий прошёл вместе с ним всего лишь минимальное расстояние. Тем не менее это даёт путнику силу спастись от опасности и укрепляет его духовно.

Может возникнуть и другая ситуация, когда человек приходит в новое место и никто на него не обращает внимания. Он думает, что найдёт тёплую общину, но его не принимают с теплом, не заботятся о нём. Это может сломить новичка духовно. Поэтому, когда человек уходит, он надломлен духовно. Он более слаб физически и духовно и подвергается большей опасности. Если еврейская община не проявила внимания к такому человеку, то она несёт ответственность за эту трагедию. Поэтому глава суда, который ответственен за то, как ведёт себя община, должен сказать: «Мои руки не проливали этой крови».

Хотелось бы упомянуть про обычай, который распространён в

Кливленде и во многих других американских городах. Это евреи, которые стучатся в дома и просят пожертвования. Совершенно очевидно, что часть из них рассказывают не очень искренние истории. Если вы опасаетесь открывать им дверь, тогда не открывайте. Но если такой опасности нет, то мой обычай — впустить их и обязательно что-то дать. Не надо давать много денег, только какое-то минимальное количество. Каждый может его определить, это может быть даже доллар, меньше или больше. Это зависит от рассказанной истории. Возможно, пожилому человеку можно дать 2 доллара, а молодому доллар. Каждый хозяин решает сам, сколько дать, но нельзя отсылать просителя с пустыми руками. Можно улыбнуться и дать ему бутылочку с водой или что-то попить. Конечно, мы не знаем всей его истории, но, если человек дошёл до такой жизни, то он находится не в простой ситуации. Бывает, что евреи ведут себя так профессионально, хотя на самом деле они богаты. Они стучатся в дома и рассказывают всякие небылицы. В этом случае их ситуация тоже далека от идеальной. Поэтому, если Всевышний сделал так, что какой-то еврей постучал в вашу дверь и это безопасно, дайте ему что-то очень быстро и отпустите его с улыбкой. Тем более нужно так поступать, если плохая погода, если холодно, идёт сильный дождь или очень жарко. Предложите что-то, например, дайте яблоко, или бутылочку с водой, или доллар. Это общая идея.

Всевышний всегда наблюдает за нашим отношением к другим людям. Может быть, когда мы будем просить о чём-то у Всевышнего, то не будем до конца заслуживать того, чего просим. Именно в этот момент может сработать механизм, который называется «мера за меру». Возможно, на самом деле по строгости закона нам не полагается многого. Но когда к нам стучат люди, которым тоже много не полагается, и мы делаем больше, чем требует формальный закон, то это сделает нашу ситуацию более благоприятной. И на небесах посмотрят на это так же. Это не значит, что надо давать большие деньги людям, которые рассказывают странные истории. Если вы знаете, что им нужны деньги, можно давать больше. А если не знаете, то дайте просто минимальную сумму, но лучше не отпускать их с пустыми руками. Конечно, часто развивается ситуация - если вы даёте, то к вам стучат в дверь чаще. Это отнимает у вас время и покой, и иногда нужно балансировать ситуацию.

Безразличие — это очень не безопасная вещь, оно может привести к пролитию крови. Как говорил один бард в России, «проломил — попадёшь в палачи». На первый взгляд, это кажется преувеличением, но в этом на самом деле и заключается идея Торы. То же самое относится к еврею, который убил без причины, случайно. Он как-то связан с первосвященником. Помните, непреднамеренный убийца убегает в город-убежище и выходит оттуда, когда умирает первосвященник. Казалось бы, какая связь между ним и первосвященником? Первосвященник должен отвечать за духовный уровень общества. И если духовный уровень не очень хороший и в обществе есть апатия и безразличие, то тогда каждый сам за себя. Другой человек интересуется только по принципу «Как я могу на нём заработать?» или «Что он может мне дать?» «Нужен он мне, выгоден или нет»? Я, может, даже буду ему улыбаться, но в душе он мне глубоко безразличен. И я смотрю на него, как на какой-то инструмент, который могу использовать. Такое восприятие жизни создаёт атмосферу, когда в обществе происходят плохие вещи, такие, например, как непреднамеренное убийство. Это показывает, что есть понятие благословения и обратное от него.

Раби Сфорно отмечает, что в предыдущей недельной главе мы

читали: «Я даю перед вами благословения и обратное от благословения», но нет ничего посередине. У вас не должно быть иллюзии, что есть нейтральные вещи. Всё, что вы делаете, приводит к благословию или к обратному результату. И это очень хороший пример, о котором мы говорили вначале. Представьте, что вы выращиваете растения. Всё, что вы делаете на этом поле, или помогает им расти, или наоборот. Это или благословения, или проклятия. Поэтому, если у вас есть выбор, выберите благословения. Это первая идея.

Вы несёте ответственность перед обществом. Тора приводит другой закон, о котором мы уже упоминали. Это закон о войнах, «милхемет иршут» - необязательная война. Например, еврейский царь, на которого никто не нападает, по политическим соображениям хочет начать войну с какой-то страной, чтобы усилить своё царство и достичь геополитических интересов. Опасности в этот момент для евреев нет. Это не является «милхемет мицва», а называется «милхемет иршут» - необязательная война. В данной ситуации евреи, которые построили дом, посадили виноградник, обручились с женщиной, а также те, кто боится, могут вернуться домой. Раши считает, что первое объяснение — мы не хотим позорить человека. Поэтому представьте себе, что стоит армия, как на параде, выходит специальный представитель и говорит: «Кто боится, шаг вперёд!». Если люди сделают шаг вперёд, это их опозорит. Но если он говорит: «Люди, которые построили дом, посадили виноградник, обручились с невестой, и те, кто боится, — шаг вперёд». В этом случае те, кто боится, не будут опозорены, ведь никто не знает, почему они вышли вперёд.

Абарбанель и другие комментаторы выдвигают ещё одну идею. Что мы видим здесь? Мы видим, что люди, которые начали действовать, стали заселять мир. Заповедь строить дом, посадить виноградник, создавать семью отражает их личные интересы. Они начали исполнять заповедь, а мы хотим, чтобы они пожертвовали своими личными интересами для службы обществу. И здесь есть баланс. В Торе говорится, что, с одной стороны, интересы общества очень важны, не должно быть апатии и надо заботиться о других. Но, с другой стороны, есть разница между тем, что называют «милхемет мицва». Например, когда речь идёт о выживании всего еврейского народа (шестидневная

война, или война Йом Кипур, или почти каждая война в Израиле). В данном случае существует жизненная опасность для всех. В Мишне говорится, что можно прийти и забрать жениха в армию прямо из-под хупы. Можно даже забрать и невесту, чтобы она готовила для армии. Женщины не должны служить в армии, но, если есть опасность для общества, они должны помогать, например, стирать гимнастёрки. Здесь нет никаких ограничений, это можно сделать в любой момент, в шабат и в праздник. Общество должно себя защищать, нет никаких сомнений на этот счёт. Но если нет опасности, если это просто царь, который решил покорить, то ситуация уже другая.

У каждого человека есть его личный интерес и его личный мир. Поэтому должен быть некий баланс. Это очень глубокая идея, потому что у нас сейчас нет еврейских царей, по крайней мере, пока они не начинают никаких войн. Поэтому этот закон кажется нам эзотерическим и не связанным с реальной жизнью. Но на самом деле он прямо связан с тем, что происходит каждый день. Мы все в какой-то степени разрываемся между тем, что нам нужно делать для своей семьи, для себя, и тем, что важно делать для общества. Например, как помогать синагоге, давать пожертвования для гостей, даже для дальних родственников. А, с другой стороны, у нас только 24 часа в сутки.

Мы работаем, у нас много других дел. Если я всё делаю только для себя, как говорится в Мишне, то кто я? А если я не забочусь о себе, то кто будет заботиться обо мне? Получается, что, с одной стороны, нельзя забросить общественные интересы, как мы учили в первых законах, а, с другой стороны, нельзя забывать и о личных интересах. Должен существовать здоровый баланс между интересами общества и интересами личности.

Человек должен сам решить, какие у него приоритеты. С точки зрения Галахи, прежде всего еврей должен убедиться в безопасности и в том, что его базисные потребности защищены. Речь не идёт о том, что его основные интересы — это дом с тремя спальнями, а ему нужно с шестью. И пока у него не будет дома с шестью спальнями и спортивной машины за 150 000 долларов, он вообще ни на кого не обращает внимания.

Не об этом идёт речь. Каждому человеку нужны уютное жильё, хорошая семья, крепкое здоровье и образование для детей, то есть нормальные человеческие условия для него и его семьи.

Потом надо посмотреть на своих родственников и на всю общину города, на то, что вообще он можно улучшить. Однако в этом должен быть здоровый баланс. Еврей не может делать только одно или только другое. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам кажется, что человек очень эгоцентричен. Казалось бы, он в состоянии помочь другим, у него есть для этого средства и время, но этого не происходит. По крайней мере, мы этого не видим. А, с другой стороны, мы постоянно слышим истории о хороших людях, у которых были проблемы в семьях, потому что они как раз слишком много времени помогали общине.

Произошла такая реальная история, про которую даже написали книгу. В Нью-Йорке находили трудных и проблемных детей почти с улицы и направляли их в хорошие еврейские семьи для перевоспитания. Один такой ребёнок был очень-очень трудным. Ему уже нашли хорошую семью, которая заботилась обо всех. Как же все были потрясены тем, что это оказалась его родная семья!

Его семья, в которой он вырос таким. Почему? Потому что, к сожалению, его родители настолько заботились о других, что на своего трудного ребёнка они не находили достаточно времени и ресурсов. Это, конечно, не правильно. Иногда человек может понять это сам, а иногда ему нужен хороший и умный советник. Например, раввин или тот, кто его понимает, знает его семью и его ментальность. Советчик, который может помочь ему найти этот баланс. Но и в том, и в другом случае, как любое нарушение баланса, оно приводит к плохим последствиям.

Всем нам надо регулярно, и особенно сейчас, в месяц Элул, подумать: достаточно ли времени мы уделяем своей семье, а также общим, не личным проблемам. Иногда люди об этом забывают. Одна из самых высоких целей для «цдаки» - это «пидьон швуим» - «выкуп пленных». Казалось бы, каких пленных мы можем выкупить в наше время? Есть одна вещь, которую мы можем сделать. Организация называется «Яд ле-ахим», дословно «Рука для братьев». Это организация, которая, например, занимается освобождением еврейских женщин, которые по недомыслию вышли замуж за арабов. Бывает, что там их избивают и выкрадывают их детей и самих этих женщин. Это типичный пример выкупа пленных. Можете набрать слова «Яд ле-ахим» в поисковиках Гугл или в Яндекс и найти данную организацию. На сайте существует раздел онлайн-пожертвования. Это очень просто, и в течение пятнадцати минут вы будете участвовать в заповеди выкупа пленных. Это практический совет.

Таким образом, в нашей жизни всегда должен быть баланс. Надо стараться правильно его поддерживать, и тогда у нас будет благословение, а нарушение этого баланса уводит от благословения. Каждый должен подумать, как он может достичь этого на своём уровне. Кроме того, благословение всегда связано с ростом. Надо пытаться расти, как гора Грималь, которая покрыта растениями. Медленно, спокойно и с оптимизмом. В этом и состоит благословение, которое я вам всем от души желаю.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Главный урок Горбачева

30 (31.08-22)августа в Москве, в возрасте 91 года скончался бывший президент СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС, инициатор и лидер начатой в 1985 г., перестройки в СССР, Михаил Сергеевич Горбачев.

В период деятельности Горбачева в должности главы государства и руководителя КПСС, в Советском Союзе произошли глобальные изменения, которые оказали влияние на весь мир.

Эти изменения стали следствием масштабной попытки реформирования советской политической системы («перестройка»). В том числе — введения в СССР политики гласности, «нового политического мышления», свободы слова и печати, демократических выборов. А также — реформирования социалистической плановой экономики в направлении развития частной инициативы и рыночной модели ведения хозяйства.

При Горбачеве закончился многолетний периода т.н. "холодной войны", который характеризовался перманентным противостоянием "советского" и "западного" блоков государств. При нем были выведены из Афганистана советские войска (1989 г.). В его каденцию произошел распад СССР — в результате подписания трехстороннего соглашения между Россией, Украиной и Белоруссией в декабре 1991г, а вскоре — был распущен и Варшавский блок (военно-политический союз СССР с его сателлитами в Восточной Европе).

Одним из последствий обретения странами бывшего "советского блока" полной политической независимости от Москвы стало объединение Западной и Восточной Германии, демонтаж "Берлинской стены" и объединение "советской" и "западной частей" Берлина.

Одним из значимых следствий начавшейся в СССР перестройки и демократизации явилась революция в Румынии и свержение в 1989 г. многолетней тоталитарной власти семьи Чаушеску.

Еще до формального распада СССР о своей фактической независимости объявили прибалтийские республики Советского Союза, насильственно присоединенные к нему в 1940 году — Эстония, Латвия и Литва.

Комментарий: Для евреев и Израиля самый значимый аспект деятельности Михаила Горбачева на посту генерального секретаря ЦК КПСС после 1985 г. — коренное изменение политики Кремля в вопросе о выезде советских евреев в Израиль. Евреям СССР и других стран "советского блока" открылась беспрецедентная и неограниченная возможность репатриации в еврейское государство.

Результатом "открытия границ" в перестроечном СССР в 1989-1990 годах стала миллионная *алия* (возвращение евреев в Израиль).

Уже одно предоставление евреям свободы выезда из

СССР достойно благодарности Михаилу Горбачеву, одному из крупнейших политических деятелей не только СССР, но и всего мира — со стороны народа Израиля.

При этом можно предположить, что позитивный потенциал изменений, которые осуществил Горбачев, оказался намного большим, чем ожидал автор "Перестройки", и во многом стал неожиданностью для него самого. Что, впрочем, не умаляет сделанного этим незаурядным лидером, сохранившим, несмотря на огромную власть (которой он обладал, как лидер СССР и всего советского блока) привлекательные человеческие черты (что, как мы сегодня хорошо понимаем — вовсе не нечто само собой разумеющееся!).

Вместе с тем, будучи продуктом своего времени и воспитавшей его системы, Горбачев, как нам представляется, открывая замки, много лет висевшие на воротах "ТЮРЬМЫ НАРОДОВ" — не вполне осознавал, что единственной и естественной реакцией на это "послабление" со стороны многолетних "заключенных" станет стремление немедленно покинуть стены тюрьмы. Не ожидая, когда здесь наступят позитивные изменения.

Что и произошло. Уже давно прогнивший изнутри "колосс на глиняных ногах", умело раскочаный и "снаружи", благодаря продуманной и дальновидной политике президента США Рональда Рейгана — не выдержав дуновения свободы и веяний перестройки, немедленно рухнул.

Наивное стремление инициатора освобождения собственной страны от коммунистических уз, сохранить видимость единства хотя бы внутри СССР, не оправдалось.

Горбачев вернул людям (и народам) простую возможность быть собой. И это, как выяснилось — не вопрос большего или меньшего материального благополучия, большей или меньшей выгоды. Свободные страны и свободные люди готовы жить может быть и хуже других, но — по своему, так, как считают нужным.

Возвращение свободы, возможности быть

собой — пожалуй, самая главная заслуга Михаила Горбачева перед своей страной (как страна воспользовалась предоставленной ей свободой выбора — это уже другой вопрос).

Уйдя из этого мира в возрасте 91 года, не позволяющем говорить о скоропостижной кончине, Михаил Горбачев, тем не менее, заставляет сожалеть о своем уходе — как сожалеешь, когда уходит хороший человек.

Горбачев, прежде всего, несомненно, оставит о себе память, как о хорошем человеке, сумевшем остаться таковым на самой вершине власти и пытавшийся в меру своих возможностей принести пользу своей стране, людям и всему миру.

То, как люди, страны и народы воспользовались свободой, предоставленной последним советским лидером, повторим — целиком их выбор.

Перспективы: Главным уроком Горбачева (по крайней мере, для нас, евреев), пожалуй, стало то, что ни одна империя, даже такая, которая казалось самой мощной и "вечной" — на самом деле не вечна. На протяжении своей долгой истории евреи не раз были свидетелями падения государств-колоссов. Ассирия, Персия, Римская империя — все они на глазах евреев рассыпались в прах.

Однако человеку трудно извлекать уроки для его практической жизни из примеров далекой истории, пусть даже и отраженных в Танахе.

Деятельность Горбачева осуществлялась, что называется, «на наших глазах». И ее результаты имеют поистине исторический масштаб. Наше поколение удостоилось чести стать свидетелем очередного падения колосса, казавшегося вечным и незыблемым — СССР и советской системы, подчинившей себе страны Восточной Европы.

Это в очередной раз, уже на современном примере, учит нас бессмысленности и бесплодности поклонения чужим идолам, каковым является, а том числе, вера в чужое, сильное и мощное государство-империю. Поклонение, которым до сих пор, увы, страдают многие евреи, считающие уместным и правильным приносить свои жизни на алтарь служения чужим государствам и чужим идеям.

Речь, к сожалению — о многих евреях в Израиле, до сих пор считающих себя "подданными" распавшегося СССР...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Д

орогие читатели!

Всевышний учит нас быть непохожими на другие народы, среди которых мы живём. Об этом сегодня и поговорим.

Защитник

Стоят на горе римлянин и раввин.

Над ними солнце, лучами землю освещающее,

Перед ними ягненок маленький

Совсем один.

А рядом волки рыщут, целая стая,

Семьдесят хищников серых ...

-Сейчас съедят его, точно знаю!

-Нет, не съедят, я верю!!!

И, точно, волки рычат, скалятся,

Хоть друг друга, вроде бы знают,

Но ягненка, жующего травку, словно не замечают...

-Как же так???- римлянин вскрикнул, не понимая.

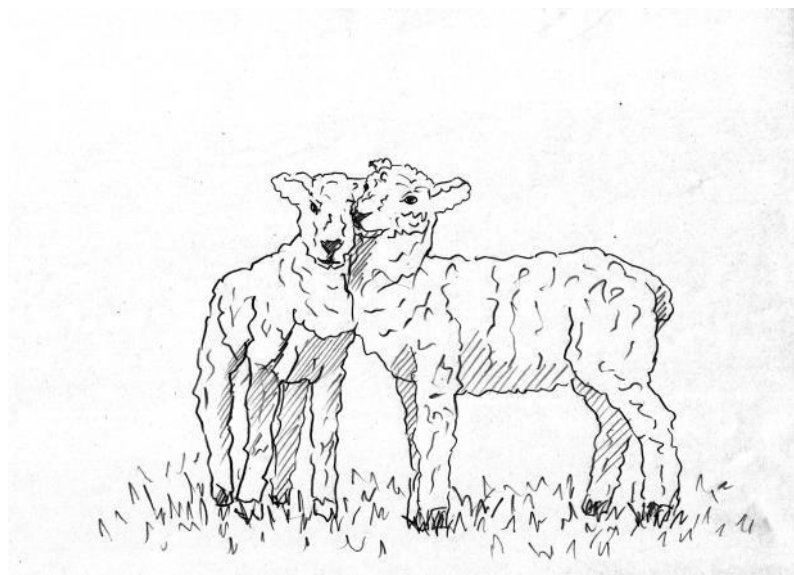
Есть Защитник - Творец у него,

Твердо знаю.

Рассказала

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА На нашем листе Талмуд переходит к обсуждению Мишны, текст которой приведен на предыдущем листе (см. на сайте [обзор листа 85](#)).

Трактат Йома

Как мы уже говорили (см. [там же](#)), центральная идея, иначе говоря, **сущность** Йом Кипура - *тешува*, то есть - процесс приближения души к тому состоянию, в котором она должна быть. Определение этого состояния заложено в самом слове *тешува*, образованном от глагола *ла-шув* (вернуться). Отсюда следует вывод, что *тешува* - это возвращение к Творцу.

Лист №86

«Величие *тешувы* (состоит, в частности) в том, - говорит **раби Хама бар Ханина**, - что она ведет к (духовному) исцелению (всего) мира!». И проводит тонкий анализ слов пророка Гошеа (Танах, книга пророка **Гошеа**, гл. 14, ст. 2-5), который ассоциирует понятие возвращения к Всевышнему с излечением душевного состояния и чувством любви, проявляемым Небесами по отношению к тому, кто совершает *тешуву*.

Рав Иегуда (великий Учитель Талмуда; 3-й век), сопоставляя содержание указанного отрывка с другим фрагментом Танаха, открывает еще одну грань Истины.

У пророка Гошеа сказано: «Вернись, народ Израиля, к Творцу...» (ст. 2). Пророк Иермиягу говорит: «Вернитесь, дети неугомонные... Я ваш господин, Я возьму вас...» (книга пророка **Иермиягу**, гл. 3, ст. 14).

Слова пророка Гошеа относятся к ситуации, когда человек (и народ) возвращается к Творцу, испытывая ощущение любви к Нему. В этом случае *тешува*, как было сказано выше - **лечит мир**.

Обращение пророка Иермиягу к сынам Израиля обусловлено обстоятельствами, когда желание вернуться к Творцу - результат «усилий сверху», то есть - жизненных трудностей: людям плохо, и они вспоминают о Всевышнем. Такое возвращение тоже заслуживает одобрения, но исцеление миру не принесет.

Раби Йоханан (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век) рассматривает иной аспект духовной силы *тешувы*. Он напоминает закон Торы о браке: если муж и жена развелись, они могут снова вступить друг с другом в брак, но при одном условии - если после развода жена не выходила замуж за другого мужчину. Даже если она разведется со вторым мужем, первый никогда не уже не сможет жениться на ней вновь (**Дварим**, гл. 24, ст. 4).

В высказываниях пророков и вообще - в Устной Торе отношения Всевышнего с его народом, общиной Израиля, часто рассматриваются как отношения мужа и жены. Поэтому, когда еврей оставляет пути Творца, нарушает законы Торы, это считается аналогом «развода». Однако, если такой еврей совершает искреннюю *тешуву*, Всевышний «воссоединяется» с ним даже в том случае, если этот человек временно поддавался влиянию чуждого мировоззрения (по принятой в Устной Торе аналогии - женщина, разведенная с первым мужем, вышла замуж за другого человека).

Еще один аспект духовной мощи *тешувы* раскрывает **раби Шимон бен Лакиш** (Реш Лакиш - величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, ученик, а потом и коллега раби Йоханана, 3-й век).

«Величие *тешувы* еще и в том, - говорит он, - что злостные проступки человека, совершившего *тешуву*, Небо уже рассматривает как «непреднамеренные» (случайные) ошибки». И в подтверждение своих слов анализирует приведенную выше цитату из книги пророка Гошеа: «Вернись, Израиль, к Всевышнему... ибо споткнулся ты о свои (тяжкие) проступки» (ст. 2). Слово «споткнулся», - подчеркивает Реш Лакиш, - дает намек на «непреднамеренность», случайность негативных действий. При том, что речь идет о «тяжких проступках». Здесь как бы подразумевается некий процесс: «вернись», и тогда Небо расценит «тяжкие проступки» как дурное поведение, лишённое злого умысла. Такое поведение, разумеется, надо исправлять. Но сделать это - уже легче, нежели в случаях, когда тяжкие проступки совершаются умышленно.

Более того, Талмуд вспоминает, как тот же раби Шимон бен Лакиш однажды отметил, что *тешува* способна превратить дурные поступки человека - в хорошие (!). Получается, что после глубокой, искренней *тешувы* история жизни человека как бы переписывается заново. К примеру, на счету человека 20 дурных поступков и 5 - хороших. И вот он совершил *тешуву*. После этого на Небе «засчитывают» ему 25 хороших поступков.

Этими словами Реш Лакиш открывает перед нами еще более высокую духовную силу *тешувы*.

Но нет ли в его высказываниях некоторого противоречия? Ведь до этого он говорил, что *тешува* лишь «снижает» степень вины за проступок. Никакого противоречия тут нет, - сообщает Талмуд. - Описывая разные последствия *тешувы*, раби Шимон бен Лакиш имеет в виду разные ситуации. Если человек **совершает *тешуву* из чувства любви к Творцу**, плохое превращается - в хорошее. Если же он делает это, ощущая «усталость» от личных трагедий, *тешува* лишь снижает степень его вины.

Следует подчеркнуть, что речь здесь идет о проступках перед Всевышним. Проступки, затрагивающие интересы другого человека не очищаются только *тешувой*. В данном случае надо принять и другие меры...

Автор текста **Элиягу Эссас**