בס"ד

Выпуск №387

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТЕЦЕ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Недельная Глава «Ки Теце» — 3

Вопросы Раввину— 7

Психология по Торе — 13

Культура. Личность. Этика—14

Женская Рубрика— 16

Цель Эц Тамар — 18

Законы Лашон а-Ра— 18

Doctor Тора — 19

Анализ Новостей — 21

Детская Страничка— 23

Лист Талмуда— 24

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
hhafetzhaim@gmail.com

Поддержите наш проект
https://hafetzhaim.com/donate/

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы с Вами находимся в недельной главе Ки Теце.

Сказано: «Если возьмет муж жену и войдет к ней, и возненавидит ее, И возведет на нее нарок, и разнесет о ней славу дурную, и скажет: Эту жену взял я и приблизился к ней, и не нашел у нее девства; То возьмет отец юницы и ее мать и вынесут (признаки) девства юницы к старейшинам города, к воротам; И скажет отец юницы старейшинам. Дочь мою дал я этому мужу в жены, а он возненавидел ее; «Отмечают наши мудрецы, что мужчина, наводящий напраслину на свою жену, делает это из-за ряда своих отрицательных качеств.

Великий Рамбан считал, что причина, по которой такой человек оговаривает свою жену, заключается в том, что он не хочет ей платить ктубу (денежная компенсация в случае развода), которую он обязался дать во время женитьбы.

Великий Мальбим добавляет: такой мужчина мало того, что оговаривает жену, он ещё находит свидетелей, которые готовы соврать, очерняя эту девушку, будто бы она изменила ему и, соответственно, подталкивает других к плохим поступкам.

Корень такого поведения начинается именно со злых мыслей о других. Дальше сказано: «И вот он возвел нарок, говоря: Не нашел я у твоей дочери девства. А вот (доказательство) девства моей дочери. — И расстелют платье пред старейшинами города. 18. И возьмут старейшины того города мужа и наставлять будут его, 19. И наложат взыскание на него в сто сребреников, и дадут отцу юницы; ибо он разнес славу худую о девице из Исраэля. И ему будет она женой, не может он отослать ее во все дни свои»

В случае таких обвинений, семья девушки должна отстоять ее честь, приводя весомые доказательства ее невиновности. Если она не виновна, и ее муж всё придумал, чтобы избежать нормального процесса развода и, соответственно, обязательств, его как раз-таки суд наказывает по заслугам. Всевышний управляет этим миром очень важным принципом, который называется «мида ке негед мида», т.е. меру за меру. Таким образом, за напраслину и нежелание платить мужчина платит вдвое больше; за желание, чтобы наказали его жену, получает наказание он; также он не может теперь с ней развестись.

Дальше Тора рассказывает о ситуации, если и вправду девушка была помолвлена, но изменила. Естественно, ее наказывают… но мне хотелось бы именно заострить внимание на данной ситуации, в рамках которой Всевышний нас учит очень важному уроку: если мы думаем плохо о других, то постепенно попадаем в ловушку, ломая сами себе жизнь, завлекая в неприятности и других людей.

Отсюда мы должны учиться как можно чаще думать хорошо о других и сторониться ситуаций, в которые мы сами косвенно или прямо можем попасть.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТЕЦЕ»

ГЛАВА «КИ ТЕЦЕ»

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

Почему она так называется?

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

Когда выйдешь на иврите — *ки теце*.

1. Докопаться до причины

В нашей недельной главе Тора поднимает тему «прекрасной пленницы» (на иврите — *йефат тоар*). И в тексте читаем: «И увидишь среди пленных красивую женщину, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены…» (***Дварим***, гл. 21, ст. 11).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), комментируя данный фрагмент, отмечает, что Учителя в Талмуде (трактат ***Кидушин***, лист 21) объясняют, что это разрешение Торы — лишь уступка дурному началу (*йецер а-ра*). Ибо в противном случае, евреи и без разрешения могли жениться на *йефат тоар*.

В чем же состояло бы нарушение тех, кто отправляется на войну, если бы Тора запретила им жениться на *йефат тоар*?

«Когда выйдешь на войну на врагов своих…»

Существует, как нам известно, два способа ведения войны против неприятеля. Обычный — с помощью оружия и маневров. И способ, которым могут воспользоваться только евреи — слова Торы и молитвы, обращенной к Творцу. Как сказано: «Возвышенные славословия в горле их, и меч обоюдоострый в руке их» (***Теилим*** — Псалмы царя Давида, гл. 149, ст. 6).

И там же (гл.27, ст.3) написано: «Если начнется война — на нее (Тору) надеюсь».

Очевидно, что в нашей главе речь идет об обычных боевых действиях — с атаками, осадами, штурмами с оружием в руках. Тора здесь не упоминается.

Так приходится воевать сынам Израиля — если они не уделяют должного внимания изучению Торы.

И это уже, само по себе, зачастую — признак понижения уровня духовности. А если уровень духовности в еврейском народе — падает, набирает силу *йецер а-ра*, что проявляется, в частности, в неодолимом влечении *йефат тоар*. Ведь дурное начало в человеке — «ключевой фактор», отвлекающий еврея от занятий Торой и толкающий его в объятия «прекрасной пленницы».

Именно против него, против *йецер а-ра*, — пишет Раши, — и направлены законы, связанные с *йефат тоар*.

Интересно, что Раши облекает свой комментарий в особую форму. Не говорилось бы в Торе о «прекрасной пленнице», — подчеркивает он. — Но сказано, потому что есть необходимость в противостоянии дурному началу.

В Талмуде (трактат ***Менахот***, листы 43 и 44) читаем, что один из способов преодоления *йецер а-ра* — тщательное выполнение заповеди о *цицит* (подробнее о *цицит* — см. на сайте, к примеру, в ответе «Помогите глубже понять суть заповеди о *цицит*», № 4439 — с материалами, на которые в нем даны ссылки).

Учителя наставляют: если в *цицит* отсутствует, хотя бы одна нить — чудесное свойство защиты от дурного начала теряется.

В четырех кистях *цицит* в общей сложности — 32 нити.

Числовое значение (*гематрия*) частицы «не» (на иврите — «*ло*») равно 31. Поэтому Раши и написал: «Не говорилось бы в Торе…».

То есть — когда в *цицит* лишь 31 нить (*гематрия* частицы «не»), свойства охранять от дурного начала они уже не имеют.

Гематрия союза «но» (на иврите — «*эла*») составляет 32. Употребив этот союз в своем высказывании, Раши обозначил, что только в таком случае (если в *цицит* — 32 нити) *цицит* действуют против *йецер а-ра*.

Тот же подтекст находим в ***Мишлей*** (Притчи царя Шломо), в отрывке, где сказано: «Тому, кто испытывает вожделение к женщине — недостает сердца» (гл. 6, ст. 32).

Гематрия слова «сердце» (на иврите — «*лев*») — 32.

Иными словами, вожделение может быть «знаком», что в *цицит* — меньше 32 нитей («не достает сердца»).

на основе комментариев рава Нафтали-Герца Бамбаха

(глава раввинского суда Самбура,

автор сборника ответов на галахические вопросы «Гиват ha-Левона»,

конец 19-го, начало 20-го вв., Венгрия)

и рава Баруха Теумим

(автор книги «Барух Таам», конец 18-го, начало 19-го вв., Галиция)

2. Кто непогрешим?

Продолжим рассматривать тот же фрагмент из нашей недельной главы, в котором сказано: «И увидишь среди пленных красивую женщину (в оригинале — *йефат тоар*, то есть — прекрасную пленницу), и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены…» (***Дварим***, гл. 21, ст. 11).

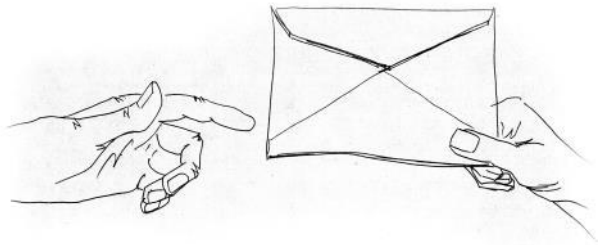
Как же следует поступить с *йефат тоар*, захваченной во время военных действий?

В своем комментарии на нашу недельную главу **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) пишет, что воину в такой ситуации — трудно справиться с собой (со своим дурным началом — с *йецер а-ра*). И если бы Тора не дала на определенных условиях жениться на «прекрасной пленнице» — многие воины стали бы нарушителями еврейского закона.

Мы уже говорили о том, что данное разрешение — уступка дурному началу.

В конце предыдущей недельной главы (***Шофтим***) мы прочли, что от призыва на войну освобождались те, «кто боязлив и робок сердцем» (***Дварим***, гл. 20, ст. 8).

Учителя объясняют, что природа сердечной робости — страх, что совершенные в прошлом нарушения негативно повлияют на судьбу солдата.



Означает ли это, что мобилизованные на войну прегрешений в прошлом, по их ощущению — не имели?

Жизненная практика свидетельствует, что чаще тонут люди, которые считают, что они отлично умеют плавать. Так же и у еврея, полагающего, что он — чист перед Небом, больше шансов «пасть жертвой» прекрасной пленницы. Ведь если человек думает, что — безгрешен, и не признается себе в совершенных им ошибках (а они обязательно есть у каждого из нас), в первом же сражении с *йецер а-ра* он потерпит сокрушительное поражение.

Написано в Талмуде (трактат ***Берахот***, лист 5), что человеку, у которого началась череда неприятностей — следует оглянуться назад и обдумать свои поступки. Причина невзгод, скорее всего, кроется в каком-то его неблаговидном деянии. А если в процессе серьезных размышлений над собственной жизнью он ничего такого не нашел, значит, источник его невзгод — в недостаточном внимании к Торе.

То есть человек, которому представляется, что он во всем и всегда поступает правильно, по сути — отвергает Тору. И высший авторитет для него — он сам. Точнее — его дурное начало. И это объясняет, почему он мнит себя — непогрешимым.

Но вернемся к фрагменту о «прекрасной пленнице».

В Торе читаем: «…и захочешь взять ее себе в жены…». Слово «себе» здесь может показаться лишним. Но, поскольку мы знаем, что в Торе не бывает «лишних» слов, мы должны найти в данной формулировке скрытый смысл. И заключается он в том, что тут подчеркивается эгоистический мотив.

Известно, что реализация необдуманных, необузданных желаний (в основе которых — сиюминутный эгоизм) нередко ведет к плачевным результатам. Так — во всем. И в частности — в осуществлении желания взять в жены приглянувшуюся пленницу-чужестранку.

Потому что хорошего потомства от *йефат тоар* ждать не приходится. По выражению Раши — «распутного сына может она произвести на свет».

И вообще, во всех смыслах — жену и мать своих детей лучше искать в своем народе, а не приводить из военного похода.

на основе комментариев рава Якова-Ицхака Гурвица

(Хозе из Люблина, выдающийся духовный наставник хасидов; Польша, вторая половина 18-го — начало 19-го вв.)

и рава Моше-Якова Равикова

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

3. Дурное начало: из противников — в союзники

Учителя отмечают в Талмуде (трактат ***Хуллин***, лист 109), что параллельно записанным в Торе запретам и ограничениям в различных сферах жизни еврея, существуют и — разрешения на нечто подобное.

Так, например, в Торе находим запрет на создание семьи с нееврейкой. При этом — разрешено жениться на «прекрасной пленнице» (*йефат тоар*), которую еврей привел из военного похода.

Об этом в нашей недельной главе читаем: «И увидишь среди пленных женщину красивую, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены — приведи ее в дом свой…» (***Дварим***, гл. 21, ст. 11-12).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция,

11-й век) в комментарии к рассматриваемому нами фрагменту раскрывает в данном дозволении Торы еще один аспект. Тора разрешает взять в жены *йефат тоар*, — пишет он, — исключительно, делая уступку дурному началу (*йецер ha-pa*), которое в таких случаях проявляется с особой силой.

Попытаемся понять глубину и мудрость этого комментария.

В Талмуде (трактат ***Йевамот***, лист 63) перечисляются достоинства еврейской жены. И среди прочего, сказано, что она воспитывает детей и спасает своего мужа от греха (имеется в виду грех напрасного пролития семени).

Здесь важно отметить, что в нашей недельной главе за фрагментом, в котором говорится о «прекрасной пленнице», следует текст о «непослушном сыне»: «Если будет у человека сын, бунтующий и своенравный, который не слушается отца и матери (в терминологии Торы — *бен сорер*), и будут они увещевать его, и не станет он слушаться их…» (***Дварим***, гл. 21, ст. 18-21). И — неспроста. В этом содержится намек на то, что хорошего потомства от *йефат тоар* еврею ожидать не приходится. Значит, и достоинств, которые позволили бы ей хорошо воспитывать детей у нее, скорее всего — нет. Тогда остается только — возможность спасать от греха.

А грех, как известно — вотчина дурного начала.

Об этом и идет речь в комментарии Раши: только из-за дурного начала Тора разрешила жениться на «прекрасной пленнице». Только — ради спасения от греха.

Впрочем, у этого комментария есть и другая грань.

Как известно, главная роль дурного начала — препятствовать выполнению заповедей, сбивая человека с правильного пути, толкая его на поступки, противоречащие велениям Торы.

Выходит, если бы законы Торы — запретили еврею жениться на *йефат тоар* — дурное начало приложило бы все возможные усилия, чтобы еврей не устоял перед красавицей. И вполне может в этом преуспеть. Но в случае, когда Тора дала этому — легитимацию, *йецер ha-pa*, наоборот, сконцентрируется на том, чтобы не допустить свадьбы. Что нам, как говорится — «на руку».

На это и намекает комментарий Раши, в котором он пишет, что только из-за дурного начала Тора разрешила жениться на «прекрасной пленнице». Чтобы дурное начало, вместо того, чтобы быть противником человека, стало его — союзником.

Здесь следует добавить, что Тора — не поощряет женитьбу на *йефат тоар*, но лишь — допускает, сопроводив свое разрешение рядом сопутствующих условий. Не выполнив эти условия жениться на пленнице — нельзя. Соблюдая же продиктованные Торой правила, еврей получает некую отсрочку, время на размышления, в результате которых он может и отказаться от первоначального намерения. Подробнее об этом — см. на сайте в обзоре недельной главы ***Ки Теце***, шестой годовой цикл обсуждения.

на основе комментариев рава Моше-Якова Равикова

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

и рава Йонатана Эйбшица

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

4. Почему запретили многоженство

В нашей недельной главе, казалось бы, совершенно ясно и недвусмысленно говорится о возможности иметь двух жен. Ибо в тексте написано: «Если у человека — две жены, одна любимая и одна нелюбимая…» (***Дварим***, гл. 21, ст. 15).

При этом известно, что примерно тысячу лет назад великий Учитель **рабейну Гершом** (один из крупнейших комментаторов Талмуда; Франция – Германия, вторая половина 10-го – первая половина 11-го вв.; ввел ряд постановлений, которыми и теперь руководствуются еврейские общины) стал инициатором постановления Учителей, запрещающего многоженство. С тех пор и по сей день, по еврейскому закону (постановления *ми де-рабанан*, то есть — вынесенные Учителями, в нашей традиции приравнивается к законам Торы) мужчина, у которого есть жена — не имеет права взять в жены еще одну женщину.

Этот запрет записан в ***Шульхан Арухе*** (Свод еврейских практических законов). И теперь, когда человек обращается в раввинский суд, чтобы оформить создание семьи — он должен представить доказательства, что на данный момент он — не женат.

Рав Давид бар Шмуэль а-Леви (известен как «Таз» — по аббревиатуре названия своего комментария к ***Шульхан Аруху*** — ***Турей Заhав***) в своем комментарии к ***Шулхан Аруху*** пишет, что Учителя не могут запретить то, что Тора прямым текстом — разрешает (раздел ***Орах Хаим***, гл.588).

Так почему же тогда запрещено многоженство?

Хатам Софер (раби Моше Софер; вторая половина 18-го века - первая половина 19-го, Братислава, Словакия) отмечает, что каждый человек имеет право, с помощью клятвы или обета, запретить себе

даже то, что по законам Торы считается дозволенным. Так, если некто возьмет на себя персональный обет, согласно которому он обязуется взять в жены только одну женщину — этот обет, безусловно, будет иметь силу.

Рамбан (**Р**абейну **М**оше **б**ен **Н**ахман **—** Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания – *Эрец Исраэль*, конец 12-го – начало 13-го вв.), изучив данный вопрос, приходит к выводу, что глава поколения, учитывая конкретные обстоятельства, может вынести постановление о запрете для всей общины. Точно так же, как и отдельный человек может запретить себе что-либо.

Этот вывод Рамбана и явился решающим аргументом — инициатива рабейну Гершома о запрете на многоженство стала законом.

Рав Йосеф Шварц из Гросвардина (автор сборника галахических вопросов и ответов ***Гинзей Йосеф***) обращает внимание на слова «любимая» жена и «нелюбимая». Как сказано: «Если у человека — две жены, одна **любимая** и одна **нелюбимая**…» (***Дварим***, гл. 21, ст. 15). И задается вопросом: что это может означать? Ведь Всевышний любит все свои творения.

Если предположить, что «нелюбимой» в Торе названа вторая жена, которую мужчина взяли вдобавок к первой — получается, что Тора не одобряет двоеженство. И рабейну Гершон, по сути, выразил мнение Небес. Так или иначе — все Учителя подтверждают, что прямого запрета на многоженство в Торе — нет. С другой стороны — нет и однозначного, очевидного разрешения на то, чтобы одновременно заводить несколько жен. Значит, запрет рабейну Гершома не противоречит позиции рава Давида бар Шмуэль а-Леви. И в любом случае — имеет под собой основание, согласующееся с той гранью Истины, которую открывает Рамбан.

на основе комментариев Хатам Софера

(раби Моше Софер; вторая половина 18-го века - первая половина 19-го, Братислава, Словакия) и рава Йосефа Шварца из Гросвардина

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

5. Чтобы не потерялась голова — нужна ограда

В нашей недельной главе сформулирован важный закон, относящийся, на первый взгляд, к сфере строительства. Об этом в Торе читаем: «Когда будешь строить новый дом — сделай ограду для крыши твоей» (***Дварим***, гл. 22, ст. 8).

На самом деле огораживать нужно не только крышу, но и яму, и любое другое опасное место. И крыша в данном случае — лишь пример, модель ситуации, когда необходима ограда во избежание «несчастного случая».

Но почему такой моделью послужила именно крыша нового дома?

Обсуждая эту фразу, Учителя цитируют отрывок из Танаха, в котором сказано: «Оставит нечестивый путь свой» (книга пророка ***Йешайягу***, гл. 55, ст. 7). И делают вывод, что человек, который искренне хочет исправиться должен не только раскаяться в своих проступках и нарушениях, но — и «оставить путь свой», который вел его в неверном направлении. И — выйти на новую, совершенно иную дорогу, начать жизнь с «чистого листа».

Об этом и говорится в нашем фрагменте.

Когда еврей чувствует, что его духовный мир начинает разваливаться, что цинизм и беспринципность все глубже проникают в его внутренний мир — он должен начать «строить новый дом». Ибо даже и «капитального ремонта» в таких случаях — недостаточно. Обязательно нужно выстроить себя заново.

При этом Тора дает ценный совет: сделай ограду.

На иврите «ограда» — *мааке*. Это слово имеет ту же *гематрию* (числовое значение), что и слово «трепет» (на иврите — *йиръа*). А мы уже знаем, что такие «совпадения» в Торе — не случайны. И в данном случае нам следует осознать, что только трепет перед Творцом способен помочь человеку обуздать его сиюминутные желания, реализация которых противоречит Его Воле.

Крыша дома, своего рода — «метафора», подразумевающая голову человека. Так вот, когда некто хочет исправиться, его главная задача, начав выстраивать в себе новую сущность (возводя здание) — обезопасить, защитить голову (поставить ограду на крыше). Ведь в голове — семь особых «ворот»: два глаза, два уха, две ноздри и рот. И от того, насколько надежно будут охраняться эти ворота — зависит, как поведет себя человек.

В Мидраше (***Мидраш Раба*** на книгу ***Бамидбар***, гл.10) написано: «Глаз видит, и сердце вожделеет».

Благодаря трепету перед Всевышним (что служит человеку надежной оградой), Йосеф, сын нашего праотца Яакова, сумел выстоять в испытании и не поддаться уловкам жены Потифара, которая пыталась его соблазнить.

Дарование Торы также началось с трепета (построения ограды). Как сказано: «И объял трепет весь народ, который был в стане» (***Шемот***, гл. 19, ст. 16).

«Голова», как известно, есть и у года. Это — Рош hа-Шана (*рош* в переводе с иврита — «голова»). Начало года — весьма благоприятное время для того, чтобы начать его с чистыми намерениями, стараясь исправить допущенные ошибки. И очень важно не забывать построить

при этом «ограду». Без трепета перед Творцом не может быть полноценного исправления. Недаром период от Рош hа-Шана до Йом Кипура называется — Дни Трепета (на иврите — *Ямим Нораим*).

на основе комментария рава Шалома-Ноаха Бразовского

(Слонимский Ребе, автор книг «Нетивот Шалом»;

1911-2000 гг., Беларусь – Израиль)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Машиах может не прийти?

Может ли такое быть, что Машиах не придет?

Валерий Тольятти

Ваш вопрос — логичное следствие вульгарного, огрубленного понимания, что такое Машиах, приход Машиаха и т.д.

Это — не Ваша вина, это — беда многих, ставших жертвами популяризаторских кампаний, в ходе которых предпринимались попытки представить высочайшие явления нашего мировоззрения в виде «понятных народу» рассуждений, если не говорить — «сказок» на уровне детского сада.

Сказки для детского сада, сами по себе, могут отражать какие-то реалии. Но суть их от этого — не меняется. Эта категория «творчества» включает в себя разного рода фантазии, не слишком-то умные разговоры о мудреце с длинной бородой, который должен прийти к нам. Или — о некоем религиозно-политическом деятеле, который будет управлять миром. И т.д. и т.п.

Если придерживаться таких позиций — закономерно возникает и Ваш вопрос: а вдруг — не придет?

Наш народ не раз расплачивался за подобные огрубленные взгляды на мир, которые носят название — «лже-мессианство» (на иврите — *Машиах шекер*).

Однако если читать и изучать наши книги (книгу ***Зогар***, многочисленные книги великого Ари, Виленского Гаона, Рамхаля), не стремясь выдать желаемое за действительное, но, вооружившись этими книгами рассматривать сказанное в Талмуде и Мидрашах — нам откроется иная картина. Надежная и обоснованная, позволяющая осознавать этот великий процесс, под названием «приход Машиаха». Минуя опасность оказаться в позиции рассказчика сказок для детского сада.

Сразу отмечу, что задача эта — сверхсложная, относящаяся к высочайшим «этажам» нашего мировоззрения.

Полагаю, ясно, что в этом ответе намечу лишь некоторые штрихи, что позволит хотя бы немного приподнять обсуждение данной темы над политико-бытовым уровнем, и вести разговор, как подобает — в исключительно духовной плоскости.

Заранее прошу прощения за краткость.

В материалах нашего сайта не раз говорилось, что для того, чтобы сотворить мир, наполненный смыслом, основанном на свободе выбора человека — Творец, создавая мир (или, если угодно — многочисленные слои духовных миров), выстроил условия для того, чтобы произошла тотальная духовная Катастрофа. И тогда смыслом нашего существования становится ремонт последствий этой Катастрофы, что на иврите обозначено термином — *Тикун Олам*.

Для этого Он выделил место — *Ган Эден*.

«Ремонтниками» стали — Адам и его потомки, затем — наш праотец Авраам и его потомки, народ Израиля, и другие люди (неевреи), которые прониклись духовной чистотой и конструктивными намерениями не разрушать то, что уже отремонтировано.

Кроме того, на уровне земной жизни для реализации задач по *Тикун Олам* — тоже выделено специальное место, которое называется *Эрец Исраэль*.

Ну, и, наконец, чтобы работа была осмысленной и успешной, Творец создал для «ремонтников» специальную «инструкцию», которая представляет собой многослойный и многогранный текст, называемый Торой. И — способы разветвления этого текста, по мере появления очередных поколений «ремонтников». Это — Письменная и Устная Тора, в тысячах книг, отвечающих задачам, которые возникают перед каждым поколением.

На все это отпущено и время — 6 тысяч лет.

Из них первые 2 тысячи лет можно назвать — «блужданием в потемках», ибо Тора еще не была раскрыта (хотя и существовала еще до Сотворения нашего мира и была подготовлена для реализации всей концепции «ремонта»).

Вторые 2 тысячи лет — раскрытие Торы на горе Синай и организация жизни в *Эрец Исраэль*.

И последние 2 тысячи лет — время, когда ремонтные работы ведутся уже довольно очевидным образом и могут быть осознаны. И весь этот период последних 2-х тысяч лет называется — «приход Машиаха».

Так написано в Талмуде, в Мидрашах и во всех книгах, посвященных этой основной задаче нашего бытия.

Напомню, что мы живем в периоде последних 200-т лет всего этого процесса.

При том, что никакой точной даты прихода Машиаха нет, и быть не может. Ибо это зависит от успеха в нашей духовной работе.

Так что, Ваш вопрос, уже на новом духовном уровне — вполне уместен. Его теперь сформулируем так: может ли случиться, что мы не справимся с порученной нам работой?

Чтобы нами не овладели сомнения и паника — Творец передал через пророков 19 книг (в дополнение к 5-ти книгам Письменной Торы), которые вместе представляют собой сборник сверх духовных книг под названием Танах (народы мира часто называют его «Еврейской Библией»). В этих книгах своеобразными способами раскрываются разные возможные сценарии осуществления нашей духовной работы (*Тикун Олам*). И все это, повторю — окружено книгами (см. выше), разъясняющими детали этого великого процесса.

Из всех этих книг со всей очевидностью (это может быть понятно любому искренне духовному, серьезному, мыслящему человеку) вытекает, что Творец мира берет на себя поддержку всего процесса — так, чтобы он имел позитивный итог. При этом, естественно, оставаясь как бы «в тени», предоставляя нам возможность реализовывать свободу выбора.

Так что, процесс прихода Машиаха обязательно будет осуществлен правильным образом и в правильное время — начиная с сегодняшнего дня, но — не позднее Шести тысяч лет.

Считаю уместным подчеркнуть, что приход Машиаха — не завершение существования всего мира, но — его переход в чисто духовную стадию, которую можно назвать жизнью в *Ган Эдене*.

Но это уже — тема другого разговора...

Автор текста Элиягу Эссас

Очень хочется заговорить на иврите, но не получается…

В иврите перестали правильно выговаривать буквы и огласовки? (31.08.22).

Очень много людей умеют читать и понимать. Говорить не получается. И учителя иврита ничего конкретного не говорят.

А что скажет рав? Очень хочется заговорить.

Украина

В наше время услышать нормативное произношение на иврите, как говорится — «легче легкого». Интернет позволяет иметь свободный доступ к десяткам новостных каналов на иврите.

Однако настоятельно не рекомендую пользоваться светскими каналами, ибо произношение — еще не все. Важно не засорять свою голову глупыми мыслями и вредными идеями.

Поэтому назову здесь три интернет-ресурса, которые **24 часа в сутки** поставляют интересные материалы в видео и звуковом формате. Это — израильские радиостанции «*Коль хай*», «*Коль ба-рама*» и «*Решет морешет*».

Есть, конечно же, и другие. Но эти мог назвать сразу, не задумываясь.

Располагая возможностью слушать передачи трех таких радиостанций, можно переходить с одного ресурса на другой. Например, на одном в данный конкретный момент времени звучит музыка, на другом — урок Торы, на третьем — обсуждение актуальных событий.

Однако это — лишь полдела. Вы ведь хотите освоить разговорную речь.

Насколько я понял из содержания Вашего письма, Вы знакомы с преподавателями иврита. Попробуйте с кем-то из них вместе прослушать передачу, а затем — обсудите то, о чем в ней шла речь.

В Москве, в начале 70-х годов (50 лет назад) те из нас, кто в какой-то степени уже выучили иврит, стояли перед такой же проблемой. И, взяв на вооружение летучую фразу из произведения «Золотой теленок» Ильфа и Петрова — «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», мы каждую неделю выделяли какие-то дни и часы на то, чтобы собираться и обсуждать разные проблемы (по желанию собравшихся).

Единственное условие — говорить только на иврите.

Таким образом, в нашей среде появилось несколько сотен молодых людей, которые весьма неплохо разговаривали на иврите.

Раскрою секрет. Это могло произойти потому, что мы догадались, что главное — говорить, не стесняясь ошибок и никого не критикуя.

Уже тогда, в эпоху, когда интернета еще не было, можно было поймать передачи единственной в то время государственной израильской радиостанции. Это позволило вносить в наше произношение и в умение разговаривать некие корректировки.

Сегодня, когда, кроме трех упомянутых выше радиостанций, есть еще порядка десяти религиозных (о светских даже не хочу говорить) — проблема только в желании. И нет никаких причин, чтобы, зная иврит на уровне письма и чтения — не разговаривать на нем.

И в заключение обозначу еще одну проблему, с которой мне нередко приходится сталкиваться (воспринимаю ее болезненно, ибо это означает, что люди добровольно перекрывают себе возможность качественно изучать Тору).

Дело в том, что некоторые люди, не умея разговаривать на иврите — выстраивают целую систему рассуждений, оправдывающих этот печальный факт.

Говорю здесь именно о религиозных евреях, живущих вне Израиля. Они полагают, что разговорный иврит — нечто

низменное, относящийся к сугубо бытовой сфере и т.п. А мы, мол — люди духовные, читаем высоко духовные книги, и обсуждать их будем на другом языке.

Не хочу никого обидеть, но это — сродни ситуации, когда дальтоник утверждает, что существуют только разные оттенки серого цвета, а другие цвета — никому не нужная выдумка.

Однако если не знать и не понимать, что написано в наших книгах о том, что такое в иврите звуки, которые записываются с помощью определенных знаков, *некудот* и *таамим* — чтение Торы без этого знания означает невыполнение заповеди Торы.

К примеру, ты пошел в субботу в синагогу. И если ты не знаешь и не понимаешь эти правила чтения Торы — считай, что зря приходил.

А ведь надо еще и обсуждать прочитанное. И обсуждение не на иврите — значимо снижает качество и обедняет понимание. Что противоречит основной задаче, которая стоит перед евреем — изучать и понимать Тору.

Конечно, не всегда в городе найдется товарищ, который тоже изучает иврит. Но для решения этой проблемы существуют средства коммуникации — телефон и т.п. — устраняющие границы и расстояния.

Нужно только помнить, что обретение умения свободно разговаривать на иврите — не доброе пожелание, но — **насущная потребность** души...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему раньше не было знания о семи законах?

Почему раньше не было знания о 7 законах, и только последнее время активно распространяется это знание?

Кристина Улан-Удэ

Прежде всего, проясню суть Вашего вопроса.

Под семью законами Вы подразумеваете так называемые «Законы сыновей Ноаха». Эти законы, точнее — общие наставления о правильном устройстве жизни общества, можно вывести из текста Торы. Что и сделали наши Учителя в Талмуде и других составленных ими книгах.

Большую часть их них составляют указания Всевышнего, данные Ноаху и его сыновьям после всемирного Потопа, когда возрожденному человечеству надо было заново выстраивать свою жизнь. И делать это следовало в соответствии с теми принципами, которые дал Творец мира Ноаху и его потомкам.

Нередко встречается ошибочное представление о том, что существуют якобы некие установленные Семь Законов, которые Всевышний заповедал всему человечеству и которые оно обязано выполнять — своего рода аналогия дарованию евреям заповедей Торы, разве что у евреев таких законов гораздо больше, 613.

Однако это не так. Указания, адресованные Ноаху и его потомкам, носят принципиально иной характер. Речь, по сути, идет о наставлениях, которые должны помочь человечеству выстроить нормативную жизнь. Жизнь без насилия, грабежа, идолопоклонства и других явлений, пагубных для человеческого общества.

В отличие от дарования Торы, эти законы не были даны Всевышним напрямую народам мира или их представителям.

Обязательные, многочисленные и очень конкретизированные законы были даны только евреям при получении Торы, на горе Синай. Эти законы строго определены. Причем, за отказ от их выполнения евреи подвергаются наказаниям. А выполняя их — получают особое благословление.

Для евреев данные им законы Торы — дорога к выполнению своего предназначения по *Тикун Олам* (исправлению мира).

Если нееврей будут жить по указаниям, данным Ноаху и его сыновьям, они обеспечат себе благополучное существование в справедливом и нравственном обществе.

Теперь — к Вашему вопросу.

Как Вы верно заметили, активное распространение семи законов в нееврейском мире — относительно недавнее явление. Почему же это не произошло раньше и активизировалось только сейчас?

Причин тому может быть несколько. Постараемся выявить некоторые из них.

Древняя и современная история евреев, в некотором смысле— история антисемитизма и бесконечных преследований. Даже в относительно спокойные времена евреи полностью зависели от тех, кто дал им возможность жить на своей территории. Речь, как правило, идет о христианских или мусульманских государствах.

Еврейская вера была предметом презрения. Так какой же смысл прислушиваться к тем, кто не достоин уважения? Тем более, что у последователей других религий — собственный «кодекс законов»?

Более того. Активное распространение законов, данных Ноаху, могло быть воспринято угрозой другим религиям. Следовательно — представлять собой опасность для жизни евреев.

Только ослабление традиционных религиозных институтов, которое произошло в последние века и стало особенно заметно в последние десятилетия, освободило умы некоторых неевреев, которые выразили желание ознакомиться с первоисточником. И узнать о моральных и общественных принципах жизни, заложенных в Торе, не че-

рез **искажающую** их призму рукотворных религий, но — от тех, кто стоит у их источника, от евреев.

Не случайно возникновение движения Бней Ноах по распространению среди неевреев образа жизни в соответствии с Законами Ноаха произошло сравнительно недавно, несколько десятилетий назад.

Есть и другая причина, возможно — более фундаментальная.

На протяжении многих поколений Учителя Торы, за редчайшим исключением, не видели необходимости в распространении знания о наставлениях Ноаху среди неевреев. В этом их решение было учтено все — и Воля Всевышнего, как она выражена в Торе, и Его указания нашему народу, и отношения с нееврейским миром.

В нашей традиции всегда превалировал другой подход к этой проблеме. Неевреи могут и должны учиться у еврейского народа правильному, гуманному, истинному человеческому пути. Но не через активное распространение знаний евреями, но — наблюдая за жизнью евреев. Опыт еврейской жизни должен был убедить человечество, показать ему, как правильно жить.

Идеальную модель такого обучения нам представляет эпоха царства царя Шломо (в русском языке — Соломон). Процветающее государство во главе с мудрейшим царем привлекало людей со всего мира, в том числе — и властелинов огромных государств, которые стекались в Иерусалим, чтобы набраться знаний о мудрых и справедливых законах, на которых строилось и развивалось еврейское государство.

По правилам нашей традиции, в ситуации, если неевреи искренне хотят больше узнать о Торе и о том, как правильно жить — нам не просто не запрещается, но и полагается дать ответы на интересующие их вопросы. Мудрость Торы открыта для всех, кто стремится к добру, знаниям и справедливости.

Что же повлияло на то, что в наши дни происходит некоторая активизация деятельности по распространению среди неевреев знаний о «Семи Законах» Ноаха?

Дополним сказанное выше такими факторами как растущая лояльность по отношению к еврейскому народу (наряду с неутихающим антисемитизмом), не последнюю роль в формировании которой сыграло создание независимого, процветающего государства Израиль. А также — религиозный плюрализм и растущий интерес к духовности, который наблюдается в западном мире.

Развитие массовых средств информации, доступность переводной религиозной литературы, и прежде всего — интернет, превратили малодоступные знания о еврейском мировоззрении в область, открытую для изучения и ознакомления.

В Израиле массовая *алия* (репатриация) из стран бывшего Советского Союза дала новый толчок к распространению законов Ноаха. Целью такой деятельности, за которую взялись некоторые израильские раввины, было ознакомление новоприбывших неевреев с моральными основами жизни по Торе.

В принципе такой подход представлял собой разумную альтернативу деятельности других раввинов, строивших планы по массовому *гиюру* (переходу в еврейство) неевреев, приехавших жить в Израиль. Деятельность, грозящая нашему народу серьезным духовным ущербом.

Так или иначе, нам следует помнить, что единственная задача еврейского народа, которую поставил перед нами Всевышний — стремиться максимально правильно и с должным устремлением выполнять законы Торы. А Всевышний сам приведет к нам тех людей из народов мира, чьи души ищут истину...

Автор текста Михаэль Бергман

В день, когда не читают Таханун, мы не можем внести в мир что-то хорошее?

Уважаемый рав Эссас!

Каждая мицва и каждая молитва вносит что-то хорошее в мир. Не так ли?

Молитва Таханун. Собрались уже ее прочесть, а тут выясняется, что среди нас в миньяне находится жених (в период 7 -ми дней после свадьбы). То есть Таханун читать нельзя.

Получается, что то хорошее, что мы собрались внести в мир, мы внести в этот день не сможем.

Конечно, жених не виноват. Но ведь и мы не виноваты.

У Вас есть идеи по поводу этого случая?

Спасибо,

Вадим

Vadim Zilberman
Ariel, Israel

В целом у Вас — правильное представление о наших задачах в мире и о сути нашей духовной работы.

Тем, кто не знает, поясню, что в будни, после утренней и послеполуденной молитв мы читаем некий дополнительный текст, который называется ***Таханун*** (дополнительная просьба о снисхождении).

Суть этого текста — осознание нашего положения в мире. Образно говоря — признание, что мы пока еще «не на высоте».

Поэтому ***Таханун*** читают сидя, а некоторые — даже подперев голову рукой (зависит от обычая, принятого в общине).

Чтение молитвы ***Таханун*** имеет большое значение. Однако если в *миньяне* есть, к

примеру, отец ребенка, которому в этот день делают *брит милу*, или, как в Вашем случае — жених, в течение семи дней после *хупы*, ***Таханун*** не читают.

Есть и другие календарные дни, кроме субботы и праздников, когда эту молитву тоже не читают.

Отсюда и Ваш вопрос: если эта молитва столь важна и вносит исправление в мир, вроде бы жалко потерять эту возможность?

Чтобы ответить на него — сошлюсь на один важный принцип, который нужно всегда помнить.

Еврейский народ — не просто скопление какого-то количества людей, но представляет собой единое целое, некую общую душу.

Поэтому сказано: *коль Исраэль аревим зе ла зе*. Что в переводе — «все мы — единое целое и в ответе друг за друга».

На практике это подразумевает, что в случаях, когда мы по объективным причинам не можем выполнить какую-либо заповедь или прочесть молитву — другие евреи, которые могут это сделать, как бы берут на свои плечи и выполнение нами заповеди.

И наш народ предстанет перед Творцом так, как подобает — выполнив свою задачу.

Нужно только не забывать, что очень плохо быть симулянтом, сознательно уклоняться от выполнения стоящих перед нами задач — в расчете на то, что за тебя это сделают другие.

Это считается некрасивым в бытовой сфере человеческой жизни, и в еще большей степени — в духовных аспектах бытия.

Так что, то, что в Вашей общине не прочли ***Таханун***, руководствуясь еврейским законом — не уменьшило Ваши заслуги перед Небом. Скорее всего — даже увеличило. Ибо этим вы выполнили Волю Всевышнего.

Если бы Вы прочли ***Таханун*** «не смотря ни на что» — молитва была бы Небесам не угодной...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему между разными группами евреев идет спор, кто больше еврей?

У меня возник вопрос после просмотра видео на ютубе о разнице в количестве заповедей у евреев и не евреев.

Зачем Всевышнему создавать души, чтобы потом большую часть из них пришлось уничтожить? Ведь если он создал абсолютно всех, это всё равно, что уничтожить собственных детей. Неужели он будет получать от этого удовольствие?

Я так понимаю, что когда придет Машиах, души людей, которые жили до потопа, тоже будут на суде?

И второй вопрос — о соперничестве.

То, что есть какая-то борьба между религиями, это все знают, и сколько крови пролили именно евреи от рук их ненавистников, тоже широко известный факт.

Но почему при этом даже разные группы евреев, все время строят друг другу козни и соперничают между собой?

Устраивают драки, религиозные — между другими группами религиозных, светские против религиозных и, наоборот? Почему постоянно идет спор, кто больше еврей, кто — меньше.

С чем связана подобная ситуация?

Анна
Рамат Ган

В начале относительно кратко отвечу на Ваш первый вопрос, а затем сконцентрируюсь на втором.

1. Все созданное Всевышним — вечно. Души евреев и неевреев, не исчезают после физической смерти, но — проходят трансформации. Путь исправления души включает в себя ее нахождение в материальном мире и в других духовных сферах.

Высказывания Учителей об уничтожении душ, как правило, подразумевают разрушение данной формы сознания и построение новой, на новом этапа «интеракции» с Всевышним.

Вы, полагаю, слышали, что приход Машиаха сопряжен с уничтожением большой части населения планеты. В книгах Пророков и в Устной Торе появляются разные цифры — две трети, 80 процентов и другие. Однако предполагается не столько физическая смерть, сколько — «смерть» неисправленной части души.

2. Теперь — о соперничестве, спорах, кознях и т.п.

Чтобы хотя бы в самых общих чертах представлять себе, откуда они возникают и как развиваются, нужно получить, пусть даже поверхностные знания о духовных корнях этих явлений. Постараюсь Вам в этом помочь.

Есть разные виды духовной работы. Один из них проходит через противостояние.

Мир сотворен дуальным (как бы разделенным на две половины). В каждом объекте и явлении сосуществуют две противоположные грани. Свет и Тьма, Добро и Зло, награда и наказание, сладкое и горькое (во всех смыслах этих слов).

Иногда проявляется одна сторона, иногда — другая. Где может быть удача — есть риск, где радость — там же и разочарование, где любовь — там и ненависть, огонь может быть созидательным и разрушительным, и так далее.

Условно в Устной Торе они называются правая и левая стороны.

Они противоположны друг другу, теза и антитеза, и находятся в состоянии постоянной «войны». Это могут быть два человека, народа, государства, две идеологии.

Или — две мысли одного человека, и между ними — внутренняя война (сомнения). Он склоняется то к одной мысли, то — к другой.

В каждой цельной структуре есть правая и левая стороны. Они — связаны, разойтись не могут, но сами по себе — не могут и примириться.

Какова же цель всего этого?

В процессе их «примирения» раскрывается такой Свет Всевышнего, который нельзя раскрыть какими-то иными способами.

Например, примирение воспринимается как проявление Добра и Милосердия Всевышнего, большее — нежели спор и война. Достигается это тем, что каждый вынужден частично поступиться своей позицией.

Выглядит это, вроде, банально.

Однако на практике это — большая духовная работа. Ведь речь тут — не о материальном. Правая и левая линия — это грани Истины, у каждого своя абсолютная Истина, а вот поступиться этим — уже совсем не просто.

Обязательный порядок таков: сначала — противостояние, потом — примирение. Без первого этапа не будет второго.

Но если мы неправильно себя повели, не смогли примирить две линии и создать Всевышнему «возможность» проявиться — наша работа переходит на более низкий уровень, менее духовный и более материальный.

Приведу примеры.

В споре между людьми (народами, идеологиями и так далее) можно повести себя, как говорится в Мишне, в трактате ***Пиркей Авот*** — любого человека суди с позитивных позиций сторону. Проанализировав ситуацию, можно понять чужую точку зрения и устранить разногласие.

Если нет — разногласие с уровня мысли спускается вниз, на разговор, то есть словесный спор. Не помогло — еще ниже: крики, ругань, угрозы. Потом может быть и рукоприкладство. Не разрешился спор — ситуация еще ухудшается. И т.д.

Всякий раз уменьшается духовность и возрастает «удельный вес» материальности. Конфликт родителей, которые не могут разобраться между собой — выплеснется на детей.

Разногласие зарождается на уровне духовных корней и спускается в души праведных евреев и/или Учителей Торы.

Каждому открывается своя грань Истины, и между ними возникают противоречия (пропускаю этап «противоборства» сил внутри души одного человека).

Появляются споры в Торе — в понимании фраз Торы, тем Устной Торы, общих и частных путей служения Всевышнему.

Во внутренней работе и во внешнем выполнении заповедей и т.д.

Работа по разрешению споров Учителей Торы очень трудна и многогранна. Чтобы создать необходимую «аргументацию» своей правоты, недостаточно проанализировать тексты книг — надо пропустить их через душу.

Спор возбуждает гамму эмоций, с которыми надо поступать по законам Торы. Например — «люби ближнего как себя».

И это — по отношению к твоему оппоненту, который видит Истину иначе, следовательно, своими аргументами «перечеркивает» годы твоего кропотливого труда.

Далее разногласия переходят в души других евреев, и между ними возникают трения, частично идеологические, частично — бытовые.

Не завершились такие споры — их уровень снижается до материальных разногласий: борьба за деньги, власть и т.п.

Потом это переходит на народы.

Поэтому в маленьком Израиле, с населением всего в 9 миллионов — огромное количество разногласий и конфликтов.

Политическая система разрывается множеством противоборствующих партий, военное противостояние, общественные движения и организации, разногласия между рядовыми гражданами.

Во всех сферах жизни, и общественной и частной — колоссальный накал страстей.

На любом этапе возникают ошибки, в частности, и указанные Вами.

То, что не удалось остановить духовной работой, душевными усилиями в процессе реализации Воли Всевышнего — вырывается наружу, выливаясь в ссоры, драки и козни.

В заключении отмечу, что такая «пирамида» реализуется и в обществе и у каждого человека — и в душе и в жизни...

Автор текста Хаим Аккерман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Критически оценивать людей и события достаточно просто. Куда сложнее обнаружить позитивные черты...

КОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ

Рав Зеэв Лефф

Психологическое зрение человека устроено так, что он видит окружающий мир черно-белым. Черное (негативное) либо — белое (позитивное). Третьего не дано. Причем, черное в человеческих оценках — явно превалирует.

Задумаемся: почему это так? Ведь на самом деле жизнь — многообразна и сложна, наполнена цветом и даже оттенками. В любом проявлении действительности есть свои недостатки и достоинства, негативные и положительные стороны. Все мы теоретически это знаем. Но на практике...

Дело в том, что критически оценивать события и людей гораздо проще. Положительный, благосклонный взгляд на вещи требует особых усилий.

Кто такой реалист? Это человек, который в любой ситуации умеет выделить позитивные моменты и сфокусировать на них свое внимание. Не забывая при этом о негативных сторонах. Однако и на “негативе” он концентрируется для того, чтобы попытаться исправить замеченные недостатки, а если это невозможно — найти способ нормально с ними “сосуществовать”.

Некоторые индивидуумы обладают так называемым “туннельным” видением. Им открывается только фрагмент общей картины, частичка приближенной к ним реальности, которая, как правило, оценивается ими критически, и это мешает им воспринимать положительные стороны жизни.

В еврейской традиции таким классическим примером служит Билам (нееврейский пророк). В книге Торы ***Бамидбар*** (гл. 22, ст. 30) сказано, что у Билама был один глаз. Тора описывает такой случай. Вот едет Билам на осле. Осел сходит с дороги. Один раз, второй, третий... Билам выходит из себя и бьет осла. Тогда осел говорит ему: “...Я же твой осел. Разве я делал тебе когда-нибудь что-то плохое? Ты ездил на мне многие годы. Разве прежде случалось что-либо подобное?”. А Билам твердит свое: “Был бы у меня меч, я сейчас убил бы тебя”.

Итак, осел верно служил Биламу много лет. Но однажды совершил ошибку. Билам расстроился и, по сути, “выбросил в мусор” **годы верной службы**, как будто бы их не было. Осел предлагает: рассмотри картину в целом. Ты долго на мне ездил. Если я один раз сделал что-то не так, ты мог бы проявить по отношению ко мне хоть чуточку милосердия. Не следует забывать того, что я сделал для тебя за все годы — потому лишь, что сегодня я допустил ошибку...

Но таковы люди. Даже лучший друг, которого ты поддерживал в жизни на протяжении многих лет, способен вдруг охладеть к тебе. И потому лишь, что какое-то твое проявление показалось ему обидным. И вот он забывает годы дружбы. Единичный негативный момент затмевает все хорошее, что было в отношениях друзей прежде.

Тора предписывает нам ***трефное*** (то, что не кошерно) бросать **собакам**. Речь в данном случае идет о некошерном мясе..

Средневековый комментатор Баалей Тосафот выводит из этого повеления нравственный урок. Он разъясняет ситуацию.

Обычно собака охраняет скот. Но вот дикий зверь подобрался к стаду и растерзал овцу (хотя овца — кошерное животное, в данном случае мясо ее некошерно). Это означает, что собака со своей работой не справилась, не сумела прогнать зверя.

Что в этом случае должен делать пастух? Примерно наказать собаку?..

Если пастух живет по законам Торы, он отдаст собаке растерзанную овцу.

Это может показаться странным. Как же так? Вместо наказания за “халатность”, собака получает награду. Почему?

Потому что собака верно служила людям, защищала овец день и ночь, в жару и в холод. И вот однажды, в первый раз в ее жизни, ей не повезло. Зверь подобрался к стаду... Тора учит: не обращай против нее ее “непреднамеренную” ошибку. Вспомни, как много хорошего она сделала для тебя. И отдай ей эту овцу.

Но если нам предписано с такой благосклонностью оценивать поступки собаки, значит по отношению к людям мы тем более должны проявлять терпение и милосердие.

Давний друг или жена, с которой ты прожил много лет, вполне могут в какой-то момент допустить ошибку. Неужели же добрые времена, многолетняя преданность так легко забываются?

Наши мудрецы говорят: “Не забывайте хорошие времена в плохое время”.

Если твой близкий друг обидел тебя, помни о двух вещах. Во-первых, ты мог воспринять его поступок или слова неправильно. А во-вторых, у тебя появляется дополнительный шанс, пользуясь случаем, вспомнить все хорошее, что было между вами и на этом сконцентрироваться.

Не позволяйте, чтобы допущенная вашими близкими оплошность затмила все остальное.

Если вы не умеете оценить человека как целостную личность, он разбивается в ваших глазах на отдельные черты. И вскоре вы

убеждаетесь, что негативные качества с особой “энергией” стараются привлечь ваше внимание.

Но если вы видите человека в целом, с его достоинствами и недостатками, позитивное обязательно оттеснит негативное с первого плана.

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Как найти правильный баланс между уважением к мертвым и необходимостью оказать помощь живым?..

ВСКРЫТИЕ

Даниель Айзенберг

Когда речь идет о вскрытии тела умершего человека, медицина нередко вступает в противоречие с еврейским законом.

Медицинские учреждения, как правило, проводят вскрытие, чтобы выяснить, правильно ли был поставлен диагноз, и почему лечение не дало желаемого эффекта. В некоторых ситуациях, когда гибель человека связана с уголовным преступлением, этого требуют судебные инстанции.

С точки зрения еврейского закона, возможность проведения данной процедуры в каждом отдельном случае зависит от многих обстоятельств. При этом решения строятся, прежде всего, на основополагающих принципах еврейского мировоззрения, которое, в частности, дает определенные ответы на вопросы, кому в действительности принадлежит тело человека и в чем истинный смысл похорон. И, естественно — на указаниях Торы.

Тора запрещает любое осквернение мертвого тела. В основе этого запрета — «инструкция» Торы, в которой говорится, как следует поступать с телом казненного преступника. В этом отрывке читаем: «Если кто-либо совершит преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно оставаться там на ночь. Погреби его в тот же день, ибо проклят перед Всевышним всякий повешенный на дереве» (***Дварим***, гл. 21, ст. 22-23).

Почему выставленный на всеобщее обозрение труп человека — оскорбление Имени Творца и каковы рамки этой заповеди?

При беглом прочтении приведенного фрагмента может показаться, что речь идет лишь о теле порочного человека, который в своем поведении опустился настолько низко, что его пришлось казнить. Однако Талмуд (трактат ***Санѓедрин***, лист 47) разъясняет, что данный закон применим ко всем, без исключения, телам умерших людей, и запрещает любую форму осквернения любых трупов (см. также на сайте **обзор листа 46** трактата ***Санѓедрин***).

Закон, предписывающий проявлять уважение к телу умершего, обусловлен тем, что человек создан «по образу и подобию» Всевышнего, и тело, которое при жизни служит «одеждой», вместилищем человеческой души, участвуя в реализации замыслов Творца, требует бережного отношения и после смерти человека. Неуважение к телу усопшего, — подчеркивают Учителя, — это не уважение к Творцу. Поэтому Тора разрешает тревожить покой умершего лишь в самых крайних случаях, когда имеются на то весьма веские основания. Какие же основания считаются «вескими»?

В Талмуде (трактат ***Санѓедрин***, лист 46) детально обсуждается вопрос, почему не проводится вскрытие каждой жертвы убийства. Ведь, если бы удалось выяснить, что погибший страдал смертельным недугом, убийце, быть может, не вынесли бы смертный приговор (еврейский суд крайне редко приговаривал преступников к высшей мере наказания).

Любое вскрытие, — говорит по этому поводу рав Кагана, — не может полностью, со всей достоверностью исключить возможность наличия подобного заболевания, ибо существует вероятность того, что пораженный орган находится как раз в том месте, где скальпель входит в плоть. Поэтому его результаты нельзя учитывать, решая судьбу убийцы, и вскрытие делается лишь в том случае, если оно способно помочь спасти жизнь другому человеку.

Законы Торы требуют похоронить умершего как можно скорее — желательно в день смерти, и запрещают оставлять мертвое тело на ночь.

Бывают ли исключения? В каких случаях разрешается отложить погребение усопшего?

Если погребение откладывается для того, чтобы отдать дань уважения мертвому, или же доставить гроб и саван, — сообщает Талмуд, обсуждая причины, которые могут оправдать перенесение похорон на более позднее время (скажем, на следующий день), — это не противоречит заповедям… но делает честь живым… Но нельзя откладывать погребение для того, чтобы нанести умершему оскорбление... Таким образом, если похороны откладываются не с целью надругательства над мертвым телом, это не противоречит заповедям Торы.

Данные соображения оправдывают отсрочку похорон, например, в случае, если близкие родственники покойного живут далеко и для того, чтобы приехать на похороны, им требуется дополнительное время. Захоронение позволяется отложить даже на несколько дней — при условии, что это не нанесет вреда памяти и достоинству умершего.

Запрет на осквернение тела и необходимость его скорейшего погребения не действительны в ситуации, если вскрытие преследует благородные цели. Так, в еврейском законе сказано, что исполнение

непосредственно выраженной или предполагаемой воли усопшего отдает дань его памяти. Кроме того, разрешается, скажем, вскрытие останков погибшего, если только так можно выяснить его личность — чтобы супруга умершего, получила возможность снова выйти замуж.

Важно отметить, что откладывание похорон влечет за собой серьезные проблемы.

Похороны не только защищают умершего от позора (например, от разложения тела у всех на глазах), — подчеркивает Талмуд, — но и позволяют живым отдать ему дань уважения.

Наши Учителя выдвигают требование, — пишет великий Учитель 12-го века **Рамбам** в составленном им Кодексе еврейских законов ***Мишнэ Тора*** (раздел «Законы траура»), — чтобы тело было похоронено нетронутым. Таким образом, в случае, когда производится вскрытие, все органы и телесные жидкости должны быть преданы земле. Немедленно, сразу же после окончания процедуры, и все части тела и жидкости должны быть похоронены вместе с телом. Данное требование особенно сложно выполнить в случае, когда вскрытие производится в учебно-медицинских целях.

Некоторые раввины приходят к выводу, что в случае, если человек умирает в больнице, капельницу следует отрезать на уровне кожи, и остаток похоронить вместе с ним. А если человек погиб от тяжелой травмы, его испачканная кровью одежда тоже должна быть захоронена вместе с ним.

В современной действительности данное требование реализуется на практике, к примеру, добровольцами, работающими в *Хевре Кадише* (организация при еврейской общине, осуществляющая церемонию погребения), когда они после теракта тщательно исследуют территорию, где произошел взрыв, собирая мельчайшие фрагменты тел и кровь жертв — для их погребения.

Возможность вскрытия трупа ограничивается также заповедью, предписывающей не использовать тело умершего для получения выгоды. Учителя отмечают, что данный запрет выводится из текстов Торы и касается любой выгоды, включая выгоду не материального характера. Поэтому тело умершего можно использовать лишь для спасения жизни другого человека.

Однако один из крупнейших исследователей Галахи (свода еврейских практических законов), Главный раввин Иерусалима **Цви-Песах Франк** (Литва – *Эрец Исраэль*, первая половина 20-го века) писал, что изучение тела умершего в медицинских целях, даже посредством его вскрытия — для получения общего медицинского образования, прямой выгодой не является и под данный запрет не попадает. В частности, он указывал на то, что пассивное наблюдение за процедурой вскрытия не может считаться запрещенной «выгодой».

Тем не менее, известный знаток *Галахи* **рав Шломо-Залман Ауэрбах** (Иерусалим, 20-й век), усматривая в данном вопросе иную грань Истины, недвусмысленно запрещает даже наблюдать за вскрытием, которое не санкционировано еврейским законом.

Но давайте задумаемся над фундаментальным мировоззренческим вопросом: может ли человек считать себя хозяином своего тела, настолько, что может распорядиться им и после своей кончины? Иными словами, вправе ли человек поступиться своей честью и (скажем, по завещанию) позволить осквернить его тело после смерти?

Нам хорошо известно, что наши тела принадлежат Всевышнему, а мы — лишь их временные «хранители». Не более того. И если это так, кто из людей вправе распоряжаться телами, разрешая или запрещая их вскрытие?

Однажды к **раву Иехезкелю Ландау** (известный комментатор Талмуда и ***Шульхан Аруха***; родился в Польше, был главным раввином Праги, 18-й век) обратились за помощью несколько британских врачей. Они оперировали ребенка с «камнями в мочевом пузыре», который впоследствии умер. Рав Ландау получил от лондонского раввина письмо с подробным описанием произошедшего. Тот спрашивал, правильно ли он поступил, разрешив вскрытие трупа ребенка для выяснения адекватности диагноза и лечения — с тем, чтобы будущие пациенты этих врачей могли безбоязненно пользоваться их услугами.

Рав Ландау не согласился с решением своего британского коллеги, и ответил, что вскрытие разрешается только для того, чтобы спасти жизнь смертельно больному человеку, причем — не «абстрактному», а вполне конкретному, о котором известно, что лишь трансплантация способна сохранить ему жизнь.

Он также отметил, что вскрытие, обеспечивающее развитие медицинской науки как таковой — еврейским законом запрещается.

Однако и тут есть исключения.

Главный вопрос заключается в том, что в современном мире будет считаться «развитием медицины вообще» и какие ситуации мы можем рассматривать как «частные, конкретные случаи».

Самый недвусмысленный ответ на него — эпидемии, подобная массовому заболеванию таинственной болезнью легионеров в Филадельфии в 1976 году, в ходе которой один человек умирает, а другие оказываются на пороге смерти из-за того же самого заболевания.

Если вскрытие способно помочь выявить причину недуга и спасти других больных, оно — разрешается.

Если пациент, страдающий тяжким недугом, умирает в процессе лечения новым препаратом или применения экспериментального методики, проведение вскрытия, цель которого — определить,

насколько опасны использованные средства для других пациентов, вполне оправданно.

Если ребенок умирает от наследственного заболевания, — писал **рав Моше Файнштейн** (один из крупнейших «законодателе» 20-го века в области соблюдения заповедей Торы; умер в Нью-Йорке в 1986 году), — вскрытие для выяснения природы болезни возможно, если это поможет спасти жизнь других детей — даже если они еще не появились на свет.

Во время ливано-израильского конфликта 1980-х годов Главному раввинату Израиля пришлось столкнуться с гораздо более сложной проблемой.

Многие солдаты страдали от сильных ожогов и нуждались в пересадке кожи. Хотя пересадка кожи и может спасти жизнь человека, кожу перед этим необходимо определенным образом обработать. Взятую у мертвого кожу могли использовать лишь спустя некоторое время, и пересаживали ее человеку, который в момент, когда кожу брали, еще не был обожжен. То есть получается, что кожу срезали для «абстрактного» пациента, что, казалось бы — еврейским законом запрещается.

Однако Главный раввинат Израиля дал разрешение на проведение подобных операций. Раввины постановили, что, несмотря на то, что никто не знает заранее, кому понадобится кожа, шансы на то, что нужда в ней возникнет, к сожалению, чрезвычайно велики.

Точно так же в случае с трансплантацией органов. Для того, чтобы осуществить вскрытие с целью изъятия органов, достаточно располагать списком людей, ждущих операции — даже если при изъятии того или иного органа неизвестно, кому он будет имплантирован.

Наши Учителя дают рекомендации и по поводу самой процедуры вскрытия.

В общих чертах все тут сводится к тому, что разрешенное еврейским законом вскрытие трупа следует осуществлять, проявляя к телу такое же уважение, с которым хирурги делают операцию живым людям.

В частности, надрезы должны быть минимального размера. Вскрывать нужно лишь те органы, исследование которых способно пролить свет на возникшую у медиков проблему. Обнажать следует только область вскрываемых органов, остальные части тела должны быть прикрыты. Извлеченные органы после обследования (если речь не идет о трансплантации) полагается вернуть на место.

После завершения процедуры необходимо как можно скорее организовать похороны…

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

«Если попадётся тебе птичье гнездо на дороге, на любом дереве или на земле, с птенцами или яйцами, а их мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Отпусти мать, а детей возьми себе, чтобы было тебе хорошо и продлили дни твои».

Не каждый на своем жизненном пути удостоится выполнить эту заповедь. А только тот, кому Всевышний приготовит её, тот, кто каким -то образом ее заслужил.

Зато тот, кто сможет воплотить ее в жизнь получит достойную награду.

Давайте попробуем всмотреться в неё и увидеть в ней другую грань, которая возможно раскроет перед нами иную картину.

Что такое птичье гнездо?

Гнездо на иврите это) קן(кен), состоит из букв:) ק(куф)и)ן(нун софит).

Обе эти буквы спускают свою «ножку» вниз, по сравнению с обычным написанием большинства букв.

Как известно, буквы нашего алфавита заполнены светом Творца. Таким образом, каждая буква имеет свой собственный свет, свое собственное излучение.

Свет Всевышнего спускается в наш мир так, что в высоких духовных «инстанциях» он более «тонкий», а в более нижних – более «тёмный» и «грубый». Именно на такое «тёмное» место намекают нам буквы в слове) קן(гнездо).

Мы знаем, что самое «тёмное» место – это Египет, это галут. Это корень всех галутов, которые были. Но буква) ק(куф), кроме того, что она спускается вниз, она имеет над собой ещё букву) ר(рейш), которая защищает её, как птица своим крылом для того, чтобы даже самый страшный галут не «проглотил» наш народ, который прошел свое становлении именно в Египте.

В данном контексте наш народ отождествляется с яйцом или с птенцом. Ведь когда мы спустились в Египет 70 человек, это было подобно за зародышевому состоянию, состоянию яйца, а когда мы вышли из него, мы были как птенцы, которые ещё не получили Тору, но которые Её получат и соблюдая Её повзрослеют.

Такое птичье гнездо мы можем встретить по дороге нашей жизни, которая намекает, как на галут, так и на то, что нас охраняет «Шхина» (Божественное присутствие), как птица оберегает своих птенцов.

Этот галут в нашей жизни с одной стороны подстерегает нас постоянно, а с другой – с нами всегда Божественное присутствие.

Как крыло птицы Шхина защищает нас от влияния зла.

Наше гнездо можно встретить как на дереве, так и на земле. И это намёк на то,

что если мы живём в галуте, то наш земной галут влияет на галут Небесный. Ведь в созданном Творцом мире все связано. Верхние миры страдают так же, как и нижние, когда чуждая идеология поглощает всех нас.

Почему в нашем отрывке перечислены сначала птенцы, а потом яйца? Ведь хронологический порядок должен быть обратным.

В яйце, с одной стороны, концентрат будущей жизни. А с другой – пока птенец в яйце, он не на что не способен, он не может ничего сделать.

А Всевышний ждёт от нас действий, поэтому птенец, который олицетворяет наш народ при выходе из Египта, как более важный в деле исправления мира, в нашем отрывке поставлен первым.

Как мы уже сказали, мать птенцов – это Шхина, которая с нами всегда, которая питает наши души светом Всевышнего и это происходит, как в зародышевом состоянии, так и при рождении, а также и при духовном росте.

«Не бери матери вместе с детьми».

Когда мы находимся в галуте, Шхина всегда с нами, но мы зачастую этого не ощущаем. Но когда приходит время, Всевышний сам берет и поднимает нас на очень высокий духовный уровень. Уровень, находясь на котором можно выйти из Египта.

Но почему же мать – Шхина, не должна этого видеть?

Потому что Всевышний поднимает еврейский народ на ещё более высокий духовный уровень чем тот, на котором находится Шхина. Для того, чтобы вывести из Египта. Для того, чтобы быть с Ним вместе.

И только так может быть хорошо нашему народу. Только так он сможет жить долго.

Давайте подведём итог.

Когда еврейский народ или каждый еврей находится в состоянии галута, в духовном или материальном, и он не может понять, что он в галуте, нельзя разделить Шхину и еврейский народ, нельзя разделить душу каждого еврея с Боженственным присутствием.

Но Всевышний хочет для нас выхода из Египта, и он сам нас выводит из него. Для того, чтобы нам было хорошо. А хорошо может быть только с Ним.

А долголетие - намёк на тот период, ради которого Он выведет нас из Египта насовсем.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Чахохби́ли — рагу из птицы, национальное грузинское блюдо.

Обожаю грузинскую кухню. На Шабат и праздники, на будни, всегда вкусную

Ингредиенты:

Курица 1,5 кг

Петрушка 1 пучок

Базилик 1 пучок

Кинза 1 пучок

Чеснок 3 зубчика

Хмели-сунели 1 чайная ложка (я не добавляла, но для истинного грузинского аромата нужно добавить)

Соль щепотка

Помидоры 5 штук

Лук репчатый 3 головки

Томатный сок 200 мл

Перец чили по вкусу

Приготовление:

1. Хорошо разогреть глубокую сковороду, положить в неё куски курицы. Обжаривать 10–15 минут до золотистой корочки (я жарю без масла, в оригинальном рецепте нужно масло)

2. Помидоры вымыть, ошпарить кипятком, снять кожицу.

3.Курицу переложить в отдельную посуду, и на той же сковороде обжарить лук до золотистого цвета.

4.Добавить к луку курицу с помидорами. Залить 200 мл томатного сока. Тушить 15 минут или поставить в духовку на медленный огонь перед шабатом. Когда курица с томатами потушится, добавить зелень, чеснок и специи. Выключать и подавать к столу.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Ложь для предотвращения сплетен

Человек настоятельно просит у нас информацию, которую передавать ему запрещено: "Что этот тип сказал обо мне?", "Они поддержали мою кандидатуру на собрании?"

Что мы должны делать? Можно просто отказаться отвечать, но тогда спрашивающему станет ясно, что кто-то поступил по отношению к нему плохо или дурно отозвался о нем. Как поступить? Солгать, чтобы предотвратить *рехилут*?

Ответ таков: если возможно избежать прямой лжи, лучше обойтись без нее. Очень часто, ловко скрыв несколько деталей происходящего, мы избавляем свой рассказ от сплетни. Но если это невозможно - можно солгать во имя мира между людьми. Хотя при этом надо помнить: ложную клятву нельзя давать в любом случае.

Без упоминания имен

Многие считают, что если в беседе не упоминаются имена и фамилии людей, то диалог автоматически не содержит *рехилут*. Это серьезная ошибка. Если слушатель может догадаться, о ком мы говорим, наши слова будут содержать *рехилут*.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Рахель и Лея

Написано, что Яаков хотел жениться на Рахели, но Лаван хитростью заменил ему Рахель на Лею. При этом Рахель, которая мечтала выйти замуж за Яакова, сама передала Лее знаки, которыми Яаков должен был проверить Рахель во время брачной ночи, чтобы убедиться, что перед ним находится именно она. Яаков работал за Рахель 7 лет и за это время он научил её трем главным женским запеведям, на которых держится еврейский дом: отделение Халы, супружеская чистота и зажигание Шаббатних свечей. И договорился с Рахель, что задаст ей несколько вопросов на эти темы во время брачной ночи. Кроме этого он дал ей еще один знак - дотронуться до мочки правого уха, правого большого пальца руки и правого большого пальца ноги. Написано, что это действие обладает большой духовной силой. Например, этим пользовались человек, страдающий проказой. Если Коэн постановлял, что он чист - прокаженный должен был совершить это действие и омыться в проточной воде.

Как же Лея смогла ответить на вопросы Яакова? Рахель, приходя с занятий с Яаковом, обучала всему Лею. Она же и передала ей и этот знак. Получается, что Рахель пожертвовала своим замужеством - всем, что у неё было, ради того, чтобы сестра не была опозорена. Ведь представьте себе девушку, от которой жених отказался во время свадьбы - может ли быть больший позор... А Рахель знала, что Лея - праведница, и что необходимо её спасти от унижений. Ведь Лея не хотела выходить замуж за злодея Эсава, но мечтала выйти замуж за человека, с которым можно создать еврейский народ, чтобы исправлять этот мир.

При этом, когда через 6 лет бездетная Рахель, просит мандрагоры у Леи, то она резко отвечает ей: "мало того, что ты мужа у меня увела, ты ещё и мандрагоры сына моего захотела?" Разве так может сказать настоящая праведница? И это вместо того, чтобы благодарить Рахель до конца дней?

А ответ заключается в том, что Лея и не подозревала, что Яаков хотел жениться не на ней. Лаван с самого начала говорил Лее, что Яаков работает 7 лет за неё. Рахель отдавала отцу подарки Яакова, а он передавал их Лее. Яаков обучал Рахель Торе, а она обучала им сестру. Даже знаки, о которых мы говорили выше, Рахель передала Лее от имени Яакова. При этом Лея была уверена, что они предназначались именно ей. А Рахель теряла Яакова и молчала. Даже при том, что не знала, женится ли он на ней.

Получается, что Лея была уверена, что она - та единственная, на которой Яаков хотел жениться. И тут через пару недель после их свадьбы - свадьба её мужа с Рахель. И Яаков все время начинает проводить с ней. А Лея как-бы в стороне. И считает, что Рахель увела у неё мужа. Теперь понятно, почему она ответила так резко Рахели на просьбу о мандрагорах. Ведь она не догадывалась, что Рахель пожертвовала своим будущим ради неё.

А Рахель?

Благодаря её умению молчать, она удостоится потомков, обладающих этим качеством.

Биньямин - промолчал и выдал Яакову, что братья продали Йосефа.

Царь Шауль - не рассказал никому о том, что помазан на царство пока не пришло время.

Царица Эстер - не рассказывала никому из какого народа и из какой семьи.

И благодаря её самопожертвованию и способности молчать, среди её потомков первый царь - Йосеф (ведь он был в Египте как царь), которому преклонялись братья. Шауль - первый еврейский царь, и даже Машиах бен Йосеф - придёт первым, перед Машиахом, сыном Давида.

Ведь Йосеф - от слова леэсоф - собирать. И время Машиаха бен Йосефа - собирать евреев со всех концов земли в землю Израиля. А Рахель похоронена по-дороге в Эрец Исраэль - землю Израиля именно потому, что её настоящая любовь и забота и сегодня защищает нас от сил зла. Ведь душа

её - Шхина, через которую мы получаем и защиту, и благословение. И пока мы в галуте - она будет нас защищать и беречь. Ведь она - мать, а мы - её дети. Она бережно выведет нас из галута.

А потом наступит совсем другое время - и наступят изменения и в нашем духовном состоянии, и в состоянии всего мира, когда материя будет вторична, а первична - духовность. И на смену галутной тьме (изгнанию) придёт время света и геулы (освобождения). И это время Леи.

Так две души наших праматерей Рахели и Леи, сопровождают своих детей - наш народ Исраэль всю нашу историю. И вовремя галута, и вовремя геулы.

Автор текста Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

За скорейшее выздоровление Аника бат Тоня

DOCTOR TOPA

Подготовка к Рош а-Шана

Наша сегодняшняя тема- месяц Элуль. Это месяц перед Рош а-Шана, в котором у нас идут приготовления ко дню суда этот суд начинается в праздник Рош а-Шана. Возникает вопрос, как мы должны готовиться к такому важному моменту. Такая подготовка происходит каждый год, и, к сожалению, для многих людей она становится рутиной. Это напоминает какой-то лозунг, к которому все привыкли, однако при этом теряется свежесть восприятия, а также сама идея. Получается, что остаётся форма и определённые ритуалы, но, увы, ослабляется наполнение этой формы. Хотелось бы предложить несколько идей, как исправить такую ситуацию.

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

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

У каждой вещи имеется своё предназначение в этом мире. Например, автомобиль может быть хорошим, а, может быть плохим. Компьютер может быть качественным, а может, и нет. Как мы об этом узнаём? Можно проверить, соответствует ли данный компьютер своему предназначению. Возьмём, к примеру, пластиковый стакан, из которого обычно пьют сок. Стакан -это ёмкость, и его функция-удерживать жидкость. Если на дне стакана появилась дырка, то его выбрасывают. То же самое происходит по аналогии и с нашей жизнью. В принципе, по большому счёту, мы все пришли в этот мир для того, чтобы выполнить определённую задачу. Если мы эту задачу не выполняем, то, в некотором смысле, не имеем права на существование, и, выражаясь фигурально, нас нужно выбросить на помойку. Ведь отремонтировать можно один или два раза, но, если в пластиковом стакане появляется большая дыра и он не поддаётся ремонту, его выбрасывают. Это называется *«мидат а-дин»*, мера суда. Но Всевышний знает, что наш мир и каждый отдельный человек не может существовать по такому принципу. Рав Соловейчик неоднократно повторял, что «человек уязвим». Люди являются гремучей смесью души, которая приходит из высоких духовных миров, и телом, которое есть определённая биологическая субстанция, не сильно отличающаяся от животного мира. Такая комбинация иногда может давать сбой. Программисты знают, что не существует Windows, который не зависает, но это не значит, что им не надо пользоваться. Бывает, его нужно просто перезагрузить, а иногда написать другую программу или исправить уже существующую. Это не значит, что, если что-то не соответствует стандарту, то его надо немедленно выбросить. Это абсолютно неправильно.

Существует мера милосердия, которую мы не можем понять до конца, но всё-таки в какой-то степени понимаем. При этом можно отметить несколько моментов. Первый момент называется «*ад йом мото ихакелу»* ***- «До дня смерти».*** Все, кто занимается воспитанием или работает с людьми, знают, что моментальные рефлексивные реакции и наказания непродуктивны и неэффективны. Как же надо поступать, чтобы наказание принесло пользу? Надо, чтобы для него было правильное время и правильное настроение, а также правильные условия. А иногда вообще не надо наказывать, например, когда человек исправил то, что было не так, и осознал свою вину. Именно

поэтому Всевышний даёт нам время на исправление. В мире нет моментальных реакций, и это порой смущает нас. Одним из вариантов меры милосердия является то, что Всевышний даёт нам время. Для чего? Чтобы мы задумались и исправили то плохое, что сделали. Поэтому за праздником Рош а-Шана следует Йом Кипур. В таком порядке заложен глубокий смысл: необходимо проходить через этот цикл, потому что каждый год Windows зависает по-новому и каждый раз возникают какие-то новые проблемы. Человеку даётся возможность задуматься над своим поведением и исправить его. Именно в этом случае Всевышний избавит нас от наших грехов на Йом Кипур.

Второй вариант меры милосердия состоит в том, что людям полагается определённый вид наказания, например, «*скила»*, но человек уже раскаялся или частично исправил тот ущерб, который он нанёс. В этом случае он получает какое-то лёгкое наказание вместо тяжёлого. Например, вдруг на ровном месте вы поскользнулись на кухне или упали со ступенек, в результате чего получили синяк. Получается, что такая небольшая неприятность как бы искупает вашу проблему. Моя бабушка часто произносила слово «*капорес»*, которое она слышала от своей мамы, а та слышала от своей. Что такое «*капорес»*? *Капорес* - это «*капарот»*, то есть искупление какой-то большой проблемы. Что такое искупление? Это когда случается что-то неприятное, но не смертельное. В этой идее есть здравый смысл. И, если человек принимает происшедшее с любовью и без раздражения, то этим всё заканчивается, и, собственно говоря, дело считается закрытым. Например, ребёнок совершил какую-то ошибку, но он понял это и извинился. Этого вполне достаточно, и инцидент считается исчерпанным. Поэтому даже хорошо, когда у человека появляются мелкие неприятности. Интересно, что в Гемаре говорится, что, если с человеком сорок дней не происходит ничего плохого, то это плохой признак, а не хороший. Таким образом, ревизия того, что происходит, даёт нам возможность исправить те проблемы, которые у нас есть. Это ответ на первый вопрос.

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

Все мы в некотором смысле стажёры. В связи с этим хотелось бы вспомнить время, когда я был врачом- стажёром. Стажёр еще не врач, у него пока нет должного опыта и знаний. Поэтому, если он не может что-то сделать или чего-то не знает, с него всё-таки небольшой спрос. Он всего лишь медицинский студент, иначе говоря, стажёр. Однако он должен придерживаться трёх правил. Во-первых, стажёр должен хотеть стать полноценным врачом, ведь стаж - это временное явление. Во-вторых, стажёр должен стремиться ходить на лекции и учиться. И, в-третьих, если он не может самостоятельно поставить диагноз больному, то должен позвать на помощь. Если к такому медицинскому студенту поступил тяжелый больной, болезнь которого явно выше его знаний, и стажёр не зовёт на помощь опытного врача, то он сам виновен в этом.

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

Существуют разные уровни помощи, которые тоже напоминают больницу. Есть молодой специалист, старший врач и профессор. Существуют разные виды помощи, но не все они и не всегда могут быть доступны. Тем не менее можно назвать, по крайней мере, два вида помощи, которые всегда нам доступны. Всевышний может услышать наши молитвы 24 часа в сутки. И, особенно сейчас, в период между Рош а-Шана и Йом Кипур, Он особенно близок к нам. Это во-первых. Во-вторых, Тора всегда доступна нам на том уровне, на котором мы находимся. Мы уже говорили, что Тора, в некотором смысле, является для евреев убежищем. Если мы не знаем, что делать или не уверены в чём-то, то эти два вида помощи всегда возможны. Есть ещё и дополнительная помощь. Это хороший раввин, друг или учитель.

Действует ещё один важный принцип: *«Эйн адам матир эт ацмо мибейт ацурим».* Это переводится как «Человек не может освободить себя сам из дома заключённых». Наши мудрецы считают, что человек не может освободить себя из тюрьмы сам. Ему нужна внешняя помощь. Всевышний и Тора всегда помогут, нужно только, образно выражаясь, позвонить, набрав правильный

номер. Вот эти два варианта всегда есть. Мы также отмечали, что на более продвинутом уровне хорошо задействовать три вещи, которые нам помогают. Это «*тфила»*, «*тшува»* и *«цдака».* Они, согласно мнению наших мудрецов, отменяют и аннулируют то плохое определение, которое вынесено нам на Небесах.

Суд Всевышнего выше нашего понимания. Что включает в себя горечь наказания? Бывает, что вместо какого-то сурового наказания человек споткнулся на лестнице и упал, или каша у него подгорела, или кофе на себя пролил. Всё это происходит не случайно. И это надо принимать с пониманием, ведь могло быть и хуже. Раскаяние, молитва и пожертвование помогают нам быть оправданными на суде. Кроме того, есть ещё один момент, о котором хотелось бы упомянуть. Существует понятие: *«мида кинегед мида»* - «мера за меру». Это значит, что на Небесах к нам относятся по принципу «мера за меру». Например, если человек, не дай Б-г, украл деньги у другого, то в законе написано, что он должен сесть в тюрьму на год. Такова мера суда, но при этом следует учитывать разные смягчающие обстоятельства. Может быть, этот человек вырос в плохой среде, или он находился в состоянии аффекта. А может, у него была какая-то большая финансовая проблема. Это не означает, что он может так поступать, но это смягчает наказание по принципу «*мида кинегет мида».* Если человек жесток с другими людьми и не отличается доброжелательностью, а придирается к людям, то на Небесах к нему могут относиться точно так же. А если он хорошо относится к другим людям и часто прощает, когда они не правы, и уступает им, то к нему будут относиться так же. Это два взгляда на одну и ту же проблему.

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

В Гемаре приводится следующий пример. Существует такая заповедь: помочь другому еврею нагрузить или разгрузить осла. Это называется «*литъон эт а-хамор»***.** Понятно, что животное страдает больше, когда груз уже на нём, поэтому, если есть выбор, нужно помочь снять груз с осла. Это называется «*исур цаар баалей хаим»*-помочь снять груз. В Гемаре приводится следующий пример. Если человек видит перед собой двух ослов, и один осёл валится под грузом, то, казалось бы, прежде всего, надо помочь хозяину снять с осла груз, потому что животное страдает. А другой еврей не может загрузить груз на осла. Казалось бы, по логике, необходимо сначала помочь первому ослу, которому очень тяжело. На самом деле всё гораздо сложнее. Между тем человеком, кто наблюдает эту картину, и двумя людьми, которым принадлежат ослы, существуют разные отношения. Первый еврей с нагруженным ослом-«оэв*», то есть* тот, кого любит третий человек. И именно его осёл страдает. Второй еврей только хочет загрузить груз на осла, и его осёлу в данный момент не тяжело. Однако этот второй-«*сонэ»,* тот, кто не любит смотрящего. В Гемаре говорится, что сначала надо подойти к ослу, которого нагружают, даже если животное не страдает, и помочь тому человеку, кто тебя не любит. Сначала - помоги тому, кто тебя не любит. Почему? Потому что это ломает злое начало. Такой подход называется «*това тахат раа»*. Если один еврей помогает другому, даже если этот другой сделал ему что-то плохое, то тогда мерой за меру Всевышний как бы ломает его меру суда. Подумайте над этим.

Такие понятия, как раскаяние, добрые дела, «цдака» и молитва, помогают нам на Небесном суде, который проходит на Рош а-Шана и в Йом Кипур. Надо быть просто довольным тем, что у тебя есть и благодарить за это Всевышнего. Надо хорошо относиться к другим людям и помогать им, даже если они не всегда правы. Хочется пожелать всем быть записанным в Книгу жизни. Здоровья вам, дорогие евреи, и всего самого лучшего.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Минирование будущего правительства

(7.09-22) На этой неделе Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) рассмотрел петицию адвоката Ицхака Бама и правой организации "Лави" против спешного решения министра юстиции переходного правительства Гидеона Саара о выборе кандидатуры нового главы Комитета по назначению на высшие государственные должности (сроком на 8 лет).

В соответствии с решением главы Минюста уходящего правительства, главой важнейшего комитета должен стать одиозный, придерживающийся крайне-левых взглядов бывший член Высшего Суда Справедливости, отставной судья Мени Мазуз.

Комментарий: **Чрезвычайная спешка, с которой уходящее “правительство перемен” в последние дни существования левого кабинета Лапида - Беннета пытается расставить своих людей на ключевые должности в государственном аппарате и военной структуре явным образом проявляется себя уже не в первый раз.**

Ранее на срочном (за полгода до истечения полномочий генерала Ави Кохави — см. на сайте материал "Как надо воевать", 25.07.19) назначении следующего главы Генштаба настоял "переходный" министр обороны Бени Ганц. Это назначение одобрила юридическая советница правительства г-жа Гали Бахарав-Миара. Несмотря на то, что оно шло вразрез с установленными правилами, допускающим подобные назначения переходным правительством "лишь в особых обстоятельствах, в ситуации крайней

необходимости".

Теперь г-жа Бахарав-Миара защищает в БАГАЦ новое "срочное" назначение на ключевую для функционирования госаппарата должность... опираясь на свое предыдущее решение.

"Пробить" назначение нового главы Генштаба, как выяснилось — невозможно без одобрения главы комитета по назначениям.

Однако не все, видимо, так просто с мотивами назначения Мени Мазуза.

Предложенный судьями компромисс — назначить главу Комитета временно, на короткий срок, необходимый для назначения, а не на все 8 лет — юридическая советница отвергла. С туманной формулировкой, что "в данной ситуации это неуместно" (!?).

Еще бы! Ведь тогда лишаются смысла все усилия министра юстиции Саара продвинуть Мазуза на ключевую должность в израильском госаппарате.

О личности министра и его побудительных мотивах стоит, пожалуй, сказать отдельно.

Бывший функционер партии "Ликуд" Гидеон Саар, после того, как на партийных праймериз потерпел крайне неприятный провал и не получил от лидера партии устраивающее его, Саара, назначение на государственную должность — возненавидел собственную партию и Нетаниягу.

Выйдя из Ликуда, Саар организовал партию 'Новая надежда", идея и программа которой целиком исчерпывалась соображениями борьбы с Нетаниягу и организацией его персонального политического бойкота.

Ради достижения этой "высокой цели" и реализации лозунга "Только не Нетаниягу!" — Саар, не колеблясь, принял участие в лево-арабской коалиции, просуществовавшей в яростной борьбе за существование меньше года. Умудрившись за это время причинить серьезный вред стране в самых разных направлениях (см. на сайте материал "Юбилейное", 14.12.21).

После этого созданная им партия стала стремительно терять поддержку избирателей (что заставило Саара срочно "влиться" в левую партию под руководством Бени Ганца).

Все это никоим образом не повлияло на главную цель Гидеона Саара — всеми путями помешать Нетаниягу сформировать новое правительство на предстоящих выборах.

Назначение крайне-левого представителя израильской юридической системы — шаг в данном направлении, предпринятый Сааром, который давно растворил остатки правой идеологии в собственной иррациональной ненависти к лидеру Ликуда.

Перспективы: В петиции против "срочного" назначения Мазуза, поданной в БАГАЦ, подчеркивалось, что оно "производится переходным правительством вопреки принятой практике и постановлениям БАГАЦа". Учитывая, что главу Комитета по назначению высших должностных лиц назначают на срок 8 лет, это будет иметь далеко идущие последствия для кадровой политики в высших эшелонах государства.

Авторы петиции также подчеркивают, что "назначение было произведено не исходя из государственных интересов. Отставной судья Мазуз — персона, порождающая противоречия, окрашенная в совершенно определенный политический цвет.

У стороннего наблюдателя складывается впечатление, что глава переходного правительства, поддержавший данное решение министра юстиции, назначает такого человека в качестве своего влиятельного "наследника" в будущем правительстве. Это подрывает доверие к работе комитета".

Все эти аргументы, как подсказывает опыт подобных петиций, скорее всего, не выдержат соревнования с твердым желанием юридической системы Израиля максимально противодействовать правому лагерю и, прежде всего, Нетаниягу (и здесь устремления юридической системы во главе с БАГАЦем полностью совпадают с мелочными и мстительными "мотивами" главы Минюста, Саара).

Поэтому с большой вероятностью следует ожидать победу Саара и поддержавшего его Лапида, в суде. Несколько слов о ситуации, в которой неизбежно окажется правый лагерь и вся страна, даже в случае победы блока Нетаниягу на выборах — если правые силы не воспримут как свою едва ли не главную задачу коренные изменения в юридической системе страны и в сложившейся практике. Когда высшие чиновники госаппарата, от решений которых зависит внутренняя и внешняя политика страны не меньше, чем от министров и депутатов, станут, наконец, сменяемыми. В случае, если это сочтут целесообразным законно выбранные власти, такие как коалиционный кабинет. Тогда судорожные попытки заранее "заминировать" подобными назначениями поле деятельности будущего правительства — попросту перестанут быть релевантными. В любом случае, общество, избравшее соответствующее политическое руководство, имеет право на то, чтобы его избранники осуществляли свою политическую волю без помех со стороны тех или иных назначенцев на ключевые должности в государстве. Это элементарное, вполне законное и логичное требование. Более того. Это — ключевое условие реализации эффективного управления страной.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Хочу напомнить вам, что самый необычный месяц года-Элуль вступил в свои права. Маленьким детям говорят, что именно в это время на небесных весах взвешиваются хорошие и плохие поступки каждого еврея.

Но мы то с вами понимаем, что не все так просто. Ну недостаточно будет, если в Элуле вы переведете незнакомую бабушку через дорогу или поделитесь бутербродом с соседом по парте. Хотя...кто знает?

Вот я сижу сейчас в своем доме, на балконе, пишу вам… и вдруг слышу ЗВУК ШОФАРА!!!

Это сосед, как и полагается в Элуле, трубит в ШОФАР!

Он трубил, наверное, для своих детей, но ведь я тоже услышала! А значит он это сделал и для меня! И для всей нашей улицы!

Ну и ну! Как же в жизни все взаимосвязано. А, главное, что все евреи связаны между собой. Мы -народ! Поэтому, и сохранились, несмотря на все те испытания, которые перенесли. А залогом этому служат заповеди В-севышнего.

Хотите понять, как это работает?

Сейчас я живу в поселении возле Иерусалима, где есть всего 120 семей. На мой взгляд, это модель еврейского общества. Все люди очень разные, но…

Если что -то потерялось, то найдут, и домой к вам непременно принесут.

Если нужно вам на почту-подвезут. Если что -то не успели-подождут.

Если мама приболела, не дай Б-г, принесут соседки, суп, салат, пирог.

Если вдруг температура поднялась, то разыщется микстура вам и мазь.

Если спросите, совет всегда дадут. Потому, что помогают людям тут.

Праздники все вместе отмечают. Новичков приветливо встречают.

Здесь В-севышнего мы ощущаем рядом. Что еще для радости нам надо?

Слушайте ШОФАР, мои дорогие читатели. Цените жизнь. Украшайте ее выполнением заповедей.

Рассказала

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Хулин*

ВВЕДЕНИЕ В ТРАКТАТ ХУЛИН

Наш трактат - третий в разделе ***Кодашим***. В разделе, который, как уже говорилось во Введении к первому трактату раздела - ***Зевахим*** (см. на сайте **Введение к трактату Зевахим**), посвящен обсуждению одной из центральных тем в Торе. Это - тема взаимоотношений человека с Творцом, которые находят свое выражение в приношениях (когда человек что-то отдает, посвящая часть своей собственности Всевышнему) в Храме.

В свете только что сказанного, включение трактата ***Хуллин*** в раздел **Кодашим** может показаться несколько странным. Ведь главная тема этого трактата - *шехита* (когда кошерных животных режут безболезненным способом, детально описанным в Торе). Более того, речь в нашем трактате идет не о процедуре приношения в Храме, но - о принципах, обуславливающих употребление мясо кошерных животных в пищу. Почему же тогда этот трактат оказался в разделе ***Кодашим***?

Чтобы найти подходы к ответу на этот вопрос, внимательней всмотримся в название трактата.

Слово *хуллин* - производное от корня *халал*, который состоит из ивритских букв *хет*, *ламед*, *ламед* и означает - «абсолютная, незаполненная пустота». В текстах Танаха часто встречаются образованные от этого корня глаголы, которые переводятся так: «перестать быть *кодеш*», «оказаться вне состояния одухотворенности» (утратить насыщенность духовной энергией).

Конкретное значение слова *хуллин* - «низменные (лишенные духовности) объекты». Буквально - полная противоположность понятию *кодашим* (духовно возвышенные объекты).

Но это, казалось бы, запутывает нас еще больше. И нам еще труднее понять, зачем трактат ***Хуллин*** помещен в раздел ***Кодашим***?

Попробуем подойти к этой проблеме с другой стороны.

Центральная, сквозная тема нашего трактата, как уже говорилось - *шехита*. Только процесс *шехиты* позволяет еврею использовать в пищу мясо животного. Ведь в принципе, в идеале, до Всемирного Потопа, в пищу человеку предназначались продукты растительного происхождения. Мясо животных разрешено было есть только для того, чтобы усилить человеческий потенциал в его постижении Устройства мира. Ибо речь уже идет о слабом «послепотопном» человеке, который утратил прямую традицию от Адама и других великих людей десяти поколений от Адама до Ноаха.

Однако, позволив человеку есть мясо животных (то есть - разрешив отнимать у животных жизнь), Творец не отменил свое повеление - не проявлять жестокость к Его созданиям. Из этого повеления и проистекает особый наказ о процедуре *шехиты*. Без *шехиты* мясо животного считается *невела*, независимо от того, каким способом (кроме *шехиты*) умертвили животное - зарезали ножом, убили электрошоком или как-то иначе. А употребление в пищу *невелы* законом запрещается (отметим, кстати, что и неевреям разрешено умертвлять животное только способом *шехиты*).

Следовательно, *шехита* - процедура, которая превращает запрещенное - в разрешенное Творцом. Иначе говоря «пустота» в процессе *шехиты* начинает заполняться… Животное, материальный объект приобретает иное качество… Эта идея и перебрасывает мост от *хуллин* - к *кодашим*.

Основные темы трактата ***Хуллин*** - законы *шехиты* и кошерной пищи, запрет на смешение молочного с мясным. Рассматривается здесь и отношение к «царству животных», в том числе - заповедь, обуславливающая бережное обращение с птицей, высиживающей птенцов. И, конечно же, как обычно в Талмуде, попутно обсуждаются различные законы Устройства мира и поведения человека в нем.

В трактате - 12 глав, 142 листа.

Автор текста Элиягу Эссас