בס"ד

Выпуск №389

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 «НИЦАВИМ»

פרשת נצבים

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 «Ницавим» — 3

Вопросы Раввину— 7

Психология по Торе — 11

Культура. Личность. Этика—13

Женская Рубрика— 14

Законы Лашон а-Ра— 16

Цель Эц Тамар — 17

Doctor Тора — 17

Анализ Новостей — 19

Детская Страничка— 22

Лист Талмуда— 23

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 Ницавим. В этом году она выпадает на шаббат перед великим праздником Рош аШана, перед днем, когда, фактически, решается судьба всего мира в целом и каждого из нас в частности.

Мне хотелось бы остановиться на одном очень важном отрывке: «И будет, когда сбудутся над тобой все эти слова, благословение и проклятие, которые я изложил пред тобою, и примешь к сердцу твоему среди всех племен, куда удалил тебя Господь, Б-г твой; 2. И возвратишься ты к Господу, Б-гу твоему, и слушать будешь Его гласа во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем твоим и всею душою твоей. И возвратит Господь, Б-г твой, пленников твоих, и умилосердится Он над тобою, и вновь соберет Он тебя от всех народов, где рассеял тебя Господь, Б-г твой. Если будет твой удаленный у края небес, оттуда соберет тебя Господь, Б-г твой, и оттуда возьмет Он тебя»

Главной целью евреев в двух тысячелетний период изгнания из Земли Израиля, было исправление и улучшение нашего народа, а испытания должны были сделать нас мудрее и научить реализовывать в самых удаленных краях земли заповеди Всевышнего.

Сегодня же мы живём в, по-настоящему, уникальное и ответственное время, когда сбываются слова о том, что пройдут покрытия и благословения, и Всевышний вернёт нас домой в Эрец Исраэль.

Со всех сторон мира евреи ежедневно возвращаются в Израиль, и это не просто процесс покупки билета на самолёт и благополучного приземления в аэропорту Бен Гурион. Это исполнение воли Небес, чтобы мы собрались и уже с новыми силами реализовывали Тору здесь. Говорит великий Мальбим, что в последние дни Всевышний вернёт в Израиль именно цадиким, но не тех, кто восстает против Небес. Здесь сразу назревает вопрос: ведь мы видим вокруг людей разных, и нельзя сказать, что все уже праведники!

Здесь и стоит выбор, ведь, как минимум, если еврей стремится жить у себя дома в Израиле, он уже получает с Небес благоволение и заслугу, потому что каждый из нас, живя в Израиле и даже делая арба амот (проходя каждые два метра), выполняет заповеди… Сейчас, в преддверии Рош аШана, особенно важно знать, что чаша весов наполовину склоняется в сторону обвинения, а вторая- в сторону заслуг, и от нашего выбора, поведения зависит в какую категорию мы попадаем…

Хочется пожелать всем евреям, которые пока что не сделали выбор в сторону Эрец Исраэль, серьезно задуматься над тем, к какой группе им бы хотелось присоединиться- цадиким или…

Выбор за нами!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НИЦАВИМ»

ГЛАВА «Ницавим»

Место в Торе: ***Дварим***, гл. 29, ст. 9 - гл. 30, ст. 20

Почему глава так называется?

В первой фразе главы ***Ницавим*** сказано: «Все вы **стоите** сегодня **перед** Всевышним....».

Стоите перед... переводится на иврит одним словом — *ницавим*.

1. Каких проклятий стоит опасаться

В предыдущей недельной главе (***Ки Таво***) говорилось о проклятиях, которые обрушатся на евреев, если они будут пренебрегать выполнением заповедей.

Наша глава — начинается словами: «Все вы стоите сегодня перед Всевышним» (***Дварим***, гл. 29, ст. 9).

Есть ли связь между этими отрывками?

В Мидраше (Мидраш ***Танхума*** на недельную главу ***Ницавим***) рассказывается, что евреи, услышав 100 проклятий (без двух), да еще — вдобавок к 49-ти, которые слышал народ прежде, они, как и следовало ожидать — пали духом. И стон вырвался из их уст — «Кто выстоит перед этим!».

Увидев, что люди подавлены, Моше решил поддержать свой народ. Поэтому и сказал: «Все вы стоите сегодня перед Всевышним». Подразумевая, что евреи уже много раз гневили Творца, но, тем не менее, сегодня все они стоят перед Ним.

«Все вы **стоите** сегодня **перед** Всевышним....»

На первый взгляд, такое утешение может показаться сомнительным. Возможно, сегодня кредит терпения Всевышнего еще не исчерпан. Но кто знает, что будет завтра?

Возникает и другой вопрос: почему именно сейчас евреи, услышав проклятия, пали духом? Ведь в момент, когда им были объявлены 49 проклятий, описанных в книге ***Ваикра***, такого с ними не произошло.

Дело тут в том, что после перечисления 49 проклятий в главе ***Бехукотай*** — сказано: «Но при всем том, Я ими не пренебрег, и их не отверг, чтобы их истребить, нарушая Союз Мой с ними» (***Ваикра***, гл. 26, ст. 44).

То есть в том фрагменте главы ***Бехукотай*** Всевышний дает обещание, что названные проклятие не станут поводом для истребления еврейского народа.

Кроме того, евреи, вероятно, полагали тогда, что разного рода ухищрениями они сумеют избежать тех бедствий, которые сулила им первая группа проклятий. То есть они, подобно людям предпотопного поколения, которые, будучи опытными мореходами, рассчитывали спастись на лодках, плотах и прочих средствах передвижения по воде — надеялись на собственные силы и умения.

Интересно, что и проклятия, обозначенные в недельной главе **Ки Таво**, тоже имеют подобную «лазейку». Ведь в ней мы читаем: «И будет небо твое, что над твоей головой — медью, а земля, которая под тобой — железом» (***Дварим***, гл. 28, ст. 23).

Очевидно, что речь здесь идет о природных явлениях, в результате которых еврейские земледельцы не смогут вырастить хлеб и собрать урожай. Но из того, что написано («будет небо **твое** — медью, а земля, которая под **тобой** — железом»), следует, что неурожай будет только на территории *Эрец Исраэль* (Земли Израиле), другие же земли — не пострадают. И это означает, что в случае, если хлеб не уродится на Земле Израиля — его можно будет приобрести заграницей. И таким образом избежать голода. Очевидно, евреи думали, что смогут противостоять проклятиям с помощью подобных ухищрений.

Примечательно, что о количестве проклятий, произнесенных в степях Моава, в Мидраше сказано, что их было «100 без двух». Почему Учителя используют здесь такой странный речевой оборот? Ведь проще было бы написать, что их было 98.

На самом деле, — объясняют Учителя, — их и было именно 100. Просто два проклятия не вошли в общий счет. Ведь там, среди прочего, отмечалось: «Также всякую болезнь и всякий удар, о которых не написано в книге Учения этого, возведет Всевышний на тебя до уничтожения твоего» (***Дварим***, гл. 28, ст. 61).

«**Болезнь** и **удар**, о которых не написано в книге Учения», вероятно, и есть те самые проклятия, не вошедшие в общее число. Поскольку точно в Торе они — не определены.

Поэтому и сказано в Мидраше: «100 без двух» — тех двух, которые не рассматриваются в подробностях.

И поскольку они в Торе четко не разъяснены — то и спастись от них с помощью каких-либо ухищрений невозможно. Ведь неизвестно, от чего надо искать спасения.

Теперь понятно, почему именно после этих проклятий евреи настолько пали духом, что Моше пришлось их подбодрить.

Но почему же Тора скрыла от нас сущность этих двух наказаний?

Дело в том, что они не имеют отношения к нашему, земному миру. Это может ожидать

человека в качестве возмездия в Будущем мире. Поэтому они и как бы вынесены в Торе за скобки.

И Моше, утешая сынов Израиля, говоря им: «Все вы стоите сегодня…» — подчеркнул, что стоят они перед Всевышним **именно сегодня**, находясь в этом мире, а проклятия относятся к Будущему миру. Поэтому есть еще время для раскаяния и исправления ошибок. Главное — это время не упустить…

В своем комментарии к рассматриваемому нами фрагменту **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) объясняет, что Моше произнес эту речь в последний день своей жизни. И главный акцент сделал на том, чтобы отвратить евреев от идолопоклонства.

Возникает вопрос: почему Моше для подобного наставления выбрал такой момент? Отчего он не говорил о запрете на идолопоклонство накануне?

В Торе, в самом начале книги ***Берешит***, описывается процесс Сотворения мира в течение шести дней. При этом своей работе почти каждого дня Всевышний давал положительную оценку, выраженную в оригинале словом *тов*, что в переводе на русский означает — «хороший». О третьем дне сказано так — даже дважды. Однако оценки второго дня — вообще нет. Чем же отличался второй день Сотворения мира? Почему он не удостоился «похвалы»?

От наших Учителей мы узнаем, что этому есть два объяснения.

Во-первых, в этот день были созданы *малахим* (в условном переводе — «ангелы»). Поэтому день их появления в мире и не был выделен — чтобы никому не пришло в голову, что и они тоже участвовали в Сотворении мира. Ведь люди склонны обожествлять различные природные силы и поклоняться связанным с ними *малахим*. А это уже — идолопоклонство, которое всему человечеству — запрещено.

Во-вторых, в тот же день была создана вода. В последствии же с водой была связана причина смерти Моше еще до того, как евреи вошли в *Эрец Исраэль* (на Землю Израиля). В пустыне в какой-то момент наш народ остался без воды. И Моше, по велению Всевышнего, должен был попросить воду у скалы. Но он добыл воду из камня, ударив по скале посохом. Подробнее об этом — см. на сайте, к примеру, в обзоре недельной главы ***Хукат*** (в конце обзора), первый годовой цикл обсуждения. Этот его поступок получил название — *мей мерива* («прегрешение у вод раздора»).

Все то время, пока Моше был жив, второе объяснение было сокрыто от сынов Израиля, и открылось — только после его кончины.

Моше, зная об этом, опасался, что после его ухода в иной мир, когда вторая причина будет известна народу, первая — начнет забываться. Поэтому он и счел нужным в день своей смерти напомнить народу о запрете на идолопоклонство.

Следует отметить, что местоимение «вы», употребленное в рассматриваемой нами фразе («Все **вы** стоите…»), на иврите — «*атэм*».И состоит оно из тех же букв, что и слово *эмет* («истина»). Таким образом, в последнем обращении Моше к еврейскому народу содержится, по сути, и важное наставление: только придерживаясь Истины, постоянно стремясь к ней — можно обрести право на существование в созданном Творцом мире, право стоять перед Ним. Идолопоклонство же — прямая противоположность Истине. Ибо оно основано на ложных воззрениях.

Теперь мы можем лучше понять смысл обращения Моше — «Все вы стоите сегодня перед Всевышним».

Сегодня, в день моей смерти, — говорил в своей речи Моше, — обращаю ваше особое внимание на то, как важно стремиться к Истине. Именно она убережет вас от идолопоклонства и даст право на существование в мире Всевышнего.

на основе комментария рава Моше-Якова Равикова

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

2. Сегодня — в Рош hа-Шана

Итак, в самом начале нашей недельной главы написано: «Все вы стоите сегодня перед Всевышним» (***Дварим***, гл. 29, ст. 9).

Так сложилось, что недельную главу ***Ницавим*** обычно читают незадолго до Рош hа-Шана (еврейского Нового года). И мы знаем, что в нашей традиции все обязательно имеет определенный смысл. И это означает, что между главой ***Ницавим*** и Рош hа-Шана есть некая связь. Попытаемся ее выявить.

Эта связь намечается в слове «сегодня» (на иврите — *hа-йом*). В молитве ***Мусаф***, которую мы читаем в Рош hа-Шана, сказано: «Потому что сегодня — день начала Твоих деяний (деяний Всевышнего), напоминание о самом первом дне Сотворения».

В этот день все искры духовности, составляющие человеческие души, стоят перед Создателем, готовые вознестись к своему Источнику.

В продолжение рассматриваемого отрывка, Тора перечисляет категории людей, стоящих перед Всевышним. Это — «главы колен, старейшины... и простые люди, от дровосека до водовоза» (***Дварим***, гл. 29, ст. 10). Всего — 10 категорий. Что соответствует 10-ти уровням, 10-ти качествам души каждого человека (3 из них — интеллектуального свойства, и 7 — качества характера).

Все евреи — единая общность, соединение душ в которой и образует Израиль. Израиль также подразделяется на 10 уровней. И в Рош hа-Шана все они, включая самые «нижние» («дровосеки» и «водовозы») — возносятся к своему Источнику.

Это объединение и вознесение всех уровней способствует возвеличиванию Творца, коронованию Его на царство. Как сказано: «И стал Он в Йешуруне (одно из имен, определяющих наш народ) Царем при собрании глав народа вместе с коленами Израиля» (***Дварим***, гл.33, ст.5).

Известно, что у каждого человека есть качества, способности и черты, присущие только ему, но — обогащающие общину в целом. Поэтому один дополняет другого. И это означает, что все мы нуждаемся друг в друге.

И, если один, условно говоря, достиг уровня «головы», а другой — на уровне «ног», то каждый из них занимает свое, важное место. Ибо и ноги и голова — необходимые части человеческого тела, со своими функциями.

Так недостатки одних компенсируются достоинствами других.

Человек, которому предстоит серьезный суд, обычно надевает черные одежды, не стрижется и не бреется, а порой — и не ест. Потому что не уверен в положительном исходе суда и очень переживает по этому поводу.

Сыны же Израиля, наоборот — надевают белые одежды, едят и пьют в Рош hа-Шана (а ведь это — День великого Суда; см. на сайте материалы, посвященные этому празднику). Потому что уверенны в чудесном избавлении (***Тур-Шульхан Арух***, раздел «Законы Рош hа-Шана»).

Но «чудесное избавление» обещано всему еврейскому народу, а отдельному индивидууму никто спасения не гарантировал. Поэтому, чтобы удостоиться оправдательного приговора в День Суда, каждому человеку нужно «прикрепиться» к общине.

Но как это сделать?

Средства для этого — добрые дела, стремление приносить пользу еврейскому сообществу. Делая что-то полезное для общины, человек становится необходимой ее составляющей и таким образом — «прикрепляется» к ней. Так единица может стать составной частью целого, отдельный человек — неотъемлемой частью народа. А народу гарантировано оправдание в Суде.

Поэтому и написано: «**Все вы** стоите…». Человек выстоит в День Суда, если он — со своим народом. Одиночка может — и не устоять.

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 Сабы из Кельма

(Саба ми Кельм — дедушка из Кельма», так называли раби Симху-Зиселя Зива

ученики йешивы города Кельм, которую он возглавлял;

Литва, вторая половина 19-го века)

3. Стоите и досаждаете

В нашей недельной главе Моше дает наставление еврейскому народу: «Все вы стоите сегодня перед Всевышним» (***Дварим***, гл. 29, ст. 9).

В своем комментарии к этому отрывку **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) приводит Мидраш, в котором говорится, что евреи, услышав проклятия, изложенные в прошлой недельной главе (***Ки Таво***), пали духом. Тогда Моше и произнес эти слова («Все вы стоите сегодня перед Всевышним»), в утешение. Подразумевая, что евреи уже много раз досаждали Всевышнему, но Он не уничтожил народ. Ведь «вы, — подчеркнул Моше, — стоите сегодня перед Ним».

В словах «вы стоите» (на иврите — *атэм ницавим*), — отмечают Учителя, — содержится и иной смысл: «вы досаждали Всевышнему».

На основании чего делается такой вывод?

Когда в Торе описывается проступок Кораха и его единомышленников (см. на сайте, к примеру, обзор недельной главы ***Корах***, первый годовой цикл обсуждения), находим фразу, в которой используется то же слово *ницавим*. В ней мы читаем: «А Датан и Авирам вышли и встали во весь рост (*ницавим*) при входе в свои шатры» (***Бамидбар***, гл. 16, ст. 27).

Раши, комментируя этот фрагмент, пишет, что слово *ницавим* указывает на то, что Датан и Авирам не раз досаждали Всевышнему.

Также и о Галиате (в русской транскрипции — Голиаф) в Танахе сказано, что он «являлся (в оригинале — *итъяцев*; слво с тем же корнем, что и слово *ницавим*) в долину сорок дней» (первая Книга

пророка ***Шмуэля***, гл. 17, ст. 16). Понятно, что Галиат приходил к евреям отнюдь не с добрыми намерениями.

Значит, и в нашей недельной главе, в отрывке со словом «*ницавим*» («стоите») речь идет о том, что евреи досаждали Всевышнему.

Но сразу же за словом «*ницавим*», в рассматриваемой нами фразе следует слово «сегодня» (*hа-йом*).

Раши объясняет, что точно так же, как сегодняшний день светит и улыбается евреям сейчас — в будущем проклятия и испытания только укрепят народ. И Всевышний продолжит поддерживать и оберегать сынов Израиля. Несмотря на совершенные ими неблаговидные поступки.

Но откуда возникла такая уверенность, что Творец сохранит свой народ?

Когда провинности евреев достигнут «красной черты» — обвинитель, возвысив голос, потребует жестокого наказания, а, может, и полного уничтожения. Тогда Всевышний умножит притеснителей сынов Израиля. И те начнут угнетать и истреблять евреев. Жестоко и беспощадно. Так, что им негде будет укрыться.

Однако в Танахе сказано, что Всевышний спросит с преследователя и защитит притесняемого (***Коэлет***, гл. 3, ст. 15).

Таким образом, в конечном итоге, сыны Израиля будут спасены.

Поскольку именно испытания могут объединить, сплотить и укрепить еврейский народ — не следует падать духом.

Далее в нашей недельной главе читаем: «Быть может, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого уклоняется сегодня от Всевышнего» (***Дварим***, гл. 29, ст. 17).

В раввинский суд Тель-Авива пришла супружеская пара, чтобы оформить развод. Судьи начали составлять *гет* (разводное письмо). Чтобы узнать точное имя супруга, они спросили его под каким именем того вызывают к Торе. Затем — поинтересовались именем его жены.

— Но почему вы не спрашиваете, под каким именем вызывают к Торе меня?! — возмутилась женщина.

Оказалось, что она принадлежит к реформистской общине, в которой Тору публично читают и женщины.

Справившись с удивлением, судьи стали выяснять, какое из имен указать в *гете*: то, под которым женщину вызывают к Торе, или то, что она использует в повседневной жизни?

Известно, что в случае, если женщину звали, скажем, Ривка, но из-за болезни она изменила свое имя и стала, например, Ханой, но все продолжают называть ее Ривкой — при составлении *гета*, имя Хана вообще не указывается (***Шульхан Арух***, раздел ***Эвен hа-Эзер***, законы развода, гл.129).

Рав Йосеф Каро (Бейт Йосеф — составитель Шульхан Аруха; 16-й век, Турция – Болгария – Эрец Исраэль) добавляет, что для мужчины предпочтительнее — имя, под которым его вызывают к Торе.

Возможно, в рассматриваемом случае, нужно написать в *гете* следует написать имя его жены, которое использовалось, когда ее вызывали к Торе? Ведь изначально не было прямого запрета на участие женщины в общественном чтении Торы.

Сказано в Талмуде (трактат ***Мегила***, лист 23), что женщина может входить в число семи вызываемых к Торе.

Но в продолжение — говорится, что Учителя запретили женщинам подниматься к Торе во время общественного чтения. На основании этого запрета был установлен закон, записанный в ***Шулхан Аруxе*** (раздел ***Орах Хаим***, гл. 282).

Значит, вызов женщин к Торе противоречит установлению Учителей. Поэтому имя, используемое для этого нарушения, не должно быть записано в *гете*.

Глава раввинского суда в Бней Браке, рав Нисим Карелиц добавляет, что имя, которым мужчину вызывают к чтению Торы в еврейской общине, является самым предпочтительным. Потому что в еврейских общинах относятся к Торе с величайшим почтением и трепетом.

Реформисты же насмехаются над Торой и искажают ее, пренебрегают записанными в ней законами (см. на сайте, к примеру, ответ «Реформированный иудаизм — новая религия?»).

Вызов к Торе для них — лишь ритуал, который может быть с легкостью изменен или даже упразднен. Поэтому нет никакой значимости у имени, которое женщина-реформистка использует для участия в этом ритуале.

Следовательно, в *гете*, вписывая имя жены, указывают только то имя, которым ее называют в повседневной жизни.

на основе комментариев рава Биньямина-Зэева Ротберга

(автор книги «Зехер Биньямин»; первая половина 20-го века, Израиль)

и рава Эльханана Вассермана

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, Бней Брак, наши дни)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Каковы правила голосования за кандидатов на выборах?

Шалом.

В канун каждых выборов в Израиле равы начинают предупреждать об опасности лашона-ра.

Каждый, кто хоть немного изучал данный вопрос,знает, что в некоторых ситуациях, прежде всего, когда речь идет о вступление в брак и трудоустройстве, есть определенные условия, когда можно для пользы сообщать негативную (обязательно правдивую) информацию о человеке. И если мы посмотрим, то несообщение такой информации может привести к ущербу у некоторого количества людей.

На выборах мы выбираем представителей власти, от которых будет зависеть жизнь миллионов евреев и неевреев в Израиле (и не только в нем).

Сформулируйте, пожалуйста, правила обсуждения кандидатов во власть в Израиле, с учетом требований законов достойной речи.

Немыслимо, чтобы, пользуясь несправедливой защитой от правдивой информации, во власть над нашим народом попали недостойные люди.

Спасибо.

Зеев Шафранов
Иерусалим, Израиль

Вы совершенно верно определили некую границу, обозначив, что негативная информация обязательно должна быть правдивой.

Но если в бытовых проблемах речь зачастую идет о каких-либо фактах, когда передающий такую информацию человек, как правило (хотя отнюдь не всегда), понимает, что такое правдивая информация, то в политической сфере это не совсем так.

Здесь речь в большинстве случаев идет о некоем информационном поле, по которому гуляют всевозможные слухи, а главное — впечатления (не факты). А в сфере впечатлений, как очевидно, понятие «правдивость» — не релевантное и не доказуемое.

С другой стороны, ясно, что в ситуации, если не поставить словесные границы — во многих случаях будет распространяться низменная грязь вперемешку с ложью.

Поэтому дать точные рекомендации в этом вопросе — невозможно.

Обычно те, кто участвует в политической деятельности, должны быть готовы к тому, что в рассказах о них будет присутствовать и правда и ложь. В произвольных пропорциях. И они должны научиться жить в этом и уметь правильно реагировать. А когда обстоятельства позволяют — вообще не реагировать.

Когда говорят, что политика — грязное дело, это, конечно же — легкомысленное, но не полностью оторванное от реальности обобщение.

Для нас, не занимающихся практической политической деятельностью (то есть — для большинства в народе) не менее, но даже более важно научиться, на каком-то разумном уровне, ориентироваться в общественно-политической жизни. Не впадая в крайности (типа — все политики «жулики»). И голосовать следует за тех людей, за партию, укрепляющую основы, на которых держится общество и страна. И — игнорировать тех, кто ослабляет страну, не возвышает ее духовный уровень, но, наоборот — понижает.

На практике существует еще один важный критерий, напрямую не связанный с взглядами и поведением кандидатов. Этот критерий — оценка шансов партии (кандидата) на прохождение электорального барьера.

Если реального шанса на то, чтобы попасть в парламент, нет — за такого кандидата или партию голосовать бессмысленно.

И если кто-то скажет, что тогда новое движение или новая партия, лишь начинающая, что называется «набирать обороты» — никогда не попадет в парламент, на это нетрудно ответить.

Если это — стоящие, умеющие работать люди, то к следующим выборам по осуществленной ими деятельности их можно будет оценить. И когда они обрастут достаточной поддержкой — за них можно будет голосовать.

Так что, дорога перед каждым желающим — открыта...

Автор текста Элиягу Эссас

Какова продолжительность чтения Кадиша по родителям у литовских евреев?

Хабадский раввин сказал, что Кадиш по родителям читают 11 месяцев.

Каков обычай у литовских евреев?

D
NYC

Прежде всего, отмечу, что дети соблюдают траур по отцу и/или матери в течение одного года. И каждый день, когда сын читает ***Кадиш*** — на этот день с души ушедшего в иной мир родителя снимаются страдания за возможные ошибки, которые они допустили при жизни.

Полагаю, понятно, что читать ***Кадиш*** — чрезвычайно важно.

При том, что если его читать целый год (12 месяцев) — в этом будет содержаться некий намек на неправильное поведение родителя в течение его жизни.

Поэтому у европейских (ашкеназских) евреев всех направлений существует традиция, предполагающая, что надо на один месяц прекратить читать ***Кадиш*** — по истечению 11 месяцев со дня смерти умершего. Тем самым, демонстрируя, что сын не считает, что отец или мать вели себя при жизни не должным образом....

Чтение Кадиша возобновляется на один день в годовщину со дня смерти (в нашей традиции — *йорцайт*).

Так поступают в *йорцайт* — ежегодно.

У сефардских евреев в основном — несколько иной обычай.

Чтение ***Кадиша*** у них прекращается за неделю до годовщины. И, естественно, возобновляют чтение в день *йорцайта*.

В дальнейшем сефардские евреи читают ***Кадиш*** не только в *йорцайт*. Его начинают читать за несколько дней до *йорцайта*.

Например, *йорцайт* выпадает на среду. Соответственно, на вечерней молитве на исходе субботы, предшествующей *йорцайту*, сын начинает читать ***Кадиш***. И читает его каждый день до среды, включительно.

Считаю не лишним напомнить, что все праздничные и памятные даты, в том числе, и дата йорцайта — у нас устанавливаются только по еврейскому календарю.

Автор текста Элиягу Эссас

За что пророк Йехезкель удостоился увидеть ангелов и Трон Всевышнего

Уважаемый Рав!

За что Пророк Йехезкель удостоился увидеть Ангелов и Трон Господа?

Спасибо большое за Ваше время и терпение отвечать на самые разные наши вопросы!

Лев Крейнин

Крейнин Лев
Цфат, Израиль

Великий пророк Йехезкель оставил нам книгу пророчеств, в первых главах которой он описывает видения духовных миров необычайной высоты. В нашей традиции эти видения получили названия *Маасе меркава* (ударение в обоих словах на последнем слоге).

Слово *меркава* в переводе —«колесница». В этом контексте слово *меркава* подразумевает устройство духовных миров, в совокупности его *рехивим* (частей).

Это описание включает в себя, как Вы отметили, Трон Всевышнего — *кисе hа-кавод* и ангелов — *малахим*.

Есть в нем и другие образы и детали, которые поражают воображение.

Пророк с повеления Всевышнего заглянул в очень высокий духовный мир — туда, где находится Центр и «механизм» Управления миром. Причем, Йехезкель увидел не только составные части этого механизма, но и его действие и движение.

Все это, со всевозможными подробностями, он сообщил еврейскому народу. А само видение пришло к нему в Вавилонском изгнании, в период разрушения Первого Храма. И этот факт поможет нам понять, почему именно Йехезкелю было дано такое исключительное право — увидеть то, что происходит в Небесных сферах и что практически никто до него никогда не видел.

Отмечу, что *Маасе меркава* — одна из самых сокровенных и скрытых тем в еврейском Учении. Об особой святости и высоте предмета можно судить потому, что мудрецы установили запрет на изучение этой темы в присутствии нескольких человек.

Преподавание разрешается только одному ученику, который достиг достаточного для этого уровня, и душа которого способна правильно воспринять детали этого описания.

Чтобы понять, почему Йехезкель удостоился этого видения, нам нужно попытаться понять, о каком человеке идет речь. И — определить, в каком историческом и духовном контексте все это происходило.

Что же нам известно о личных качествах пророка?

Одно из них, запечатленное в самом его имени — скромность.

Полное имя пророка, записанное в книгах —Йехезкель бен (сын) Бузи *а-коэн*. Однако, Бузи — это не просто имя его отца, как мы понимаем, *коэна* — служителя в Иерусалимском Храме.

Наши Учителя объясняют, что упоминание имени отца, корень которого *буз* (презрение) — не случайно. И означает это, что Йехезкель относился к себе с равнодушием и отличался огромной скромностью.

Заметим, что высокая степень скромности — признак духовной высоты и залог возможности получить пророческие знания.

Нам известно, что Моше Рабейну, величайший из пророков, был самым скромным из всех людей, живших в разные эпохи. Только полностью опустошенный

сосуд, в котором нет ни малейшего присутствия самомнения, способен принять всю мощь Света, который послан Всевышним.

Книги описывают нам Йехезкеля и подобных ему личностей — как людей праведного поведения, людей творивших добро и готовых принизить себя ради Всевышнего и народа Израиля.

Другое знаковое качество Йехезкеля — его абсолютная и безупречная преданность еврейскому народу. Он настолько остро ощущал себя частицей нашего народа, что все его беды воспринимал всей душой.

Из наших книг узнаем, что преданность Йехезкеля народу была столь велика, что он чувствовал ее поистине ежечасно (***Тана дебе Элиягу,*** гл. 6).

Эта глубочайшая преданность послужила причиной того, что именно Йехезкелю было дано право *леhохиах* — выговаривать и обличать проступки еврейского народа.

Из книги ***Зогар*** мы узнаем, что пророк никогда не ел запрещенную еду (даже в изгнании, сравнимым с пребыванием в тюрьме!). Следовательно — хранил свою душу в исключительной чистоте.

Теперь вкратце разберемся в контексте, в котором пророчество о *Маасе меркава* было сказано.

Видение это, как отмечено выше, посетило Йехезкеля в Вавилонском изгнании, в преддверии разрушения Первого Иерусалимского Храма. И то, что оно появилось именно в это время — не случайно.

Понять это нам поможет притча о царе и его семье, рассказанная в книге ***Тана дебе Элиягу*** (гл. 6), которая появляется в контексте упоминания великого видения, посланного Йехезкелю.

Притча эта повествует о царе, жена и сыновья которого провинились перед ним. Царь выгнал их из дворца. Но затем послал за одним из сыновей, и его привели обратно в дом. При этом царь сказал сыну — иди со мной, я покажу тебе дом, который я построил для тебя и для твоей матери. Неужели ни я, ни дом, который я выстроил для твоей матери, ничего не стоит в твоих глазах?

Так и тут, с пророком Йехезкелем.

Всевышний выбрал одного из своих сыновей, сыновей еврейского народа — чтобы показать ему величие Небесных миров. Чтобы потрясенный этим видением пророк мог обратиться к своим братьям. И — задать им этот пропитанный болью вопрос. Неужели ни Его величие, ни Храм, который Он выстроил для своего народа и для оберегающей его *Шехины* — ничто в их глазах?

Это ведет нас к пониманию, что высочайших духовных качеств Йехезкеля было недостаточно, чтобы он удостоился видеть то, что не могли увидеть другие. Этому событию была реальная причина — Всевышний за мгновение до беды (разрушение Храма и долгое изгнания со Святой Земли) попытался пробудить еврейский народ.

Надо отметить, что Йехезкель удостоился не только увидеть движения высших сфер, но и того, что, с позволения Всевышнего, принял участие в оживлении умерших. О чем мы узнаем из другого великого видения пророка, известного как *хазон hа-ацамот hа-евешот* (пророчество о «сухих костях»).

В заключение отметим, что кроме Йехезкеля были и другие пророки — Йешаягу, Миха и Захарья, которые удостоились увидеть *Маасе меркава*. И все они описали это, каждый — немного по-своему.

Вместе с тем, то подробное и живое описание устройства Высших миров, которое оставил Йехезкель, мы находим только у него...

Автор текста Михаэль Бергман

Как ваша религия согласовывается с информацией о далекой цивилизации?

По телевизору рассказали, что вполне возможно, что китайцы на своем гигантском радиотелескопе уловили радиосообщение далекой цивилизации!

Как ваша религия может согласовать эту информацию со своими постулатами?

Аркадий

Аркадий
Новосибирск, РФ

Забегая вперед, скажу, что то, о чем Вы пишете — великолепно согласуется с постулатами еврейской традиции.

Мы живем в условиях свободы выбора. Человек вправе самостоятельно определять свои действия, слова, реакции на происходящее и т.д. Несмотря на внешние обстоятельства, как правило, ограничивающие свободу действий и/или слов, свобода выбора подразумевает независимое ни от кого решение человека, хочет он в данный момент повернуться к Всевышнему или нет. Ограничить можно внешнюю реализацию, но само решение принимается в сердце и разуме, а там человек — сам себе хозяин.

В каждой душе есть поломки, уводящие от Всевышнего, и есть потенциал исправления, направляющий на дорогу к Творцу. Вышеуказанное решение — итог противоборства двух этих внутренних сил.

В человеческой природе заложена любовь к тому, что приносит личную выгоду.

Наши Учителя отмечают, что за выполнение заповедей нет награды в

нашем мире. Служение Всевышнему — противоположно личной выгоде. Награда за хорошие дела — желания, силы, понимание, возможности для продолжения осуществления добрых дел в еще большем количестве. А настоящий результат будет открыт только потом — в том «пространстве», которое Учителя образно называют «Будущим миром».

Попутно отмечу, что в действительности ситуация намного сложнее, и для поддержания жизнедеятельности личная выгода «вкраплена» везде и всюду. Но это — тема отдельного разговора.

Априори нет тяги к духовному, хочется реально видеть, что же я зарабатываю за свой труд. Награда в Будущем мире — слишком непонятна, далека и в каком-то смысле, эфемерна. И внутренний компас склоняет к обычной жизни в материальной сфере, где результат усилий, как правило, виден и ясен.

Но Всевышний не забывает ни об одном своем творении, и посылает те или иные обстоятельства, мысли, ощущения и т.п. — чтобы разбудить душу и направить ее на духовную работу.

Выходит, с одной стороны, человек не хочет брать на себя бремя Торы, выполнение заповедей, служение Творцу. С другой — Всевышний постоянно к этому подталкивает.

Однако существует свобода выбора. Творец как бы Сам позволил сопротивляться Ему и не принимать Его Волю.

Поэтому человек ищет всевозможные причины и лазейки, позволяющие улизнуть от Всевышнего и оправдать свое поведение. Для этой цели все средства и способы хороши, ведь внутреннее сопротивление Всевышнему одурачивает и убеждает, что, приняв на себя Тору и заповеди, потеряется свобода и вкус жизни. Так что, «ставки» — очень велики.

Мы видим, как иногда люди цепляются за бездуховную жизнь буквально, полагая, что она для них важна — как воздух. И готовы убедить себя самым слабым и никчемным аргументом, верить в любые небылицы, лишь бы только найти оправдание своему отдалению от Всевышнего.

Действительно. Ни в Письменной, ни в Устной Торе ничего не говорится о существовании инопланетных цивилизаций. И вдруг ученые уловили какие-то их радиосигналы. Противоречие — налицо.

Поэтому Вы решили, что нашли опровержение Торе, следовательно (продолжаю Вашу мысль) —конкретное доказательство, что соблюдать ее законы не нужно.

Представим, что по телевизору скажут, что китайцы расшифровали послание, в котором дается указание землянам перевести свои денежные сбережения в некую компанию икс.

Неужели кто-то всерьез к этому отнесется?

Когда речь зайдет о кармане — тут же возвращается здравый смысл, и все встает на свои места. Сразу все заговорят, что по телевизору «промывают мозги», прикрываясь выражением «вполне возможно». То есть — снимая всякую ответственность за сказанное. Кто уловил, что уловили — ничего не ясно. Нет никакой конкретной информации, только туман и «пыль в глаза». Но чтобы найти способ сбежать от Всевышнего — и такое подойдет.

Поэтому, как видите, эта информация сто процентно согласовывается с нашими постулатами.

Творец — над временем и знает, к чему человек придет в конце своего пути. Но мы этого не знаем, поэтому думаем, что можем от Него отвернуться и убежать.

Однако Он уже все заготовил заранее. И потом человек поймет и убедится, что все его уловки и хитрости, на которые он шел, чтобы сбежать от Творца — только увеличили время пути и количество набитых по дороге шишек. Но в конечном итоге — именно они, попытки улизнуть, вопреки изначальному желанию, и привели его к Всевышнему.

Автор текста Хаим Аккерман

Как узнать, какая сумма компенсации достаточна в моем случае?

Уважаемые знатоки еврейского права.

Скоро Йом Кипур, когда надо просить прощения у ближних. Однако во многих местах пишут, что просить прощения у другого еврея можно только после того, как ты возместил ему нанесённый ущерб. Обиженный имеет право не простить меня, если я прошу прощения, а ущерб не возмещаю, хотя и могу. Так ли это?

Месяц назад я нанёс ущерб моему товарищу, когда сливал вермишель, а он держал по моей просьбе дуршлаг. Не знаю, как это получилось: я мог лить кипяток с более низкой высоты, гораздо медленнее и осторожнее.

Но иногда на меня нападает залихватский дух, которым я не могу управлять. Так получилось, что я выплеснул содержимое кастрюли резко и облил кипятком правую руку моего товарища. Он получил сильный ожёг большого и указательного пальцев.

Сейчас на его руке (на самом видном месте!) образовались отвратительные послеожоговые шрамы площадью около 5 кв. см.

Как можно возместить еврею такой ущерб?

Я готов заплатить ему денежную компенсацию, но не знаю, какая сумма достаточна в данном случае? Хотя бы приблизительно?

Мы живём на разных концах Израиля. Обращаться в регулярный религиозный суд очень неудобно, кому-то придётся ехать и тратить время. Мы оба работаем...

Пожалуйста, помогите.

Михаель
Хайфа, Израиль

Вы правы: если один человек нанес другому ущерб — просто попросить прощения у пострадавшего недостаточно. Этот ущерб, конечно же, необходимо компенсировать.

Предлагаю, прежде всего, написать своему товарищу письмо. В нем — объясните причину своих переживаний, отметьте, почему Вы считаете себя виноватым, и попросите прощения, подчеркнув при этом, что готовы компенсировать тот ущерб, который Вы ему нанесли.

Что касается «технических» сложностей — не надо превращать себя в раба.

Вы и Ваш товарищ — не рабы. Вы — работники. А в Израиле у всех работающих людей есть законное право на отпуск, который необязательно брать целиком. Можно — и частями. Вполне допустимо взять один день в счет предстоящего отпуска.

В особых случаях принято просить какие-то дни и за свой счет.

Так что, занятость на работе — не должна быть препятствием для обращения в раввинский суд. Переговорив со своим товарищем, Вы сможете найти какой-то общий день, когда оба предстанете перед раввинским судом.

В Вашем случае, суд, куда следует обратиться, должен выбрать он. И Вы сможете все организовать так, чтобы оказаться в раввинском суде вместе с ним.

Его выбор будет, скорее всего, по месту его жительства или в каком-либо удобном ему месте.

Если он, скажем, взяв неоплаченные отпускные дни (или день) — потеряет деньги, Вам следует этот день ему оплатить.

Во время судебного разбирательства можете проинформировать судей о своем финансовом положении. И если суд предложит слишком большую сумму компенсации — Вы имеете право попросить о снисхождении.

Но в любом случае, решение суда надо будет выполнить.

Есть и другой вариант решения проблемы.

Договоритесь с товарищем о том, чтобы вместе пойти к известному и уважаемому в его городе раввину, который сможет подсказать вам решение — оптимальное в вашей ситуации...

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Заповедь любить ближнего — одна из самых важных в еврейской традиции. По-настоящему мы постигаем ее смысл, когда думаем о своих соплеменниках, заботимся о них, переживаем за них…

ЖЕЛТАЯ ЗВЕЗДА

Батшева Хиршман-Френкель

Гибель восьми студентов иерусалимской йешивы «Мерказ а-Рав»повергла меня в отчаяние. Все эти бесконечные обстрелы Сдерота и Ашкелона… А теперь — еще и массовое убийство…

На следующий день после скорбного происшествия, оказавшись на работе, я с трудом взяла себя в руки, стараясь не заплакать и вести себя «профессионально». Но именно на тот день у нас был назначен просмотр фильма об Анне Франк. Кадры, где фашисты увозили евреев, избивали и издевались над ними, стали для меня последней каплей. Первый урок закончился, и я поняла: еще немного — и мне уже не справиться с эмоциями. «Мисс Франкель, Вы в порядке?» — спросил меня мой ученик перед началом второго урока. «Нет», — призналась я. И почувствовала, что по моим щекам текут слезы.

Почему известие о трагической судьбе восьми незнакомых мне молодых людей так сильно на меня подействовало? Почему я так остро реагирую на то, что происходит в городах, где я даже никогда не бывала?

Почему одной мысли о людях, которые погибли более 60-ти лет назад, достаточно для того, чтобы заставить меня расплакаться? Ответ на все эти вопросы прост: я — еврейка.

Для любого еврея, для каждого из нас, чрезвычайно важна заповедь *Аhават Исраэль*. Эта заповедь предписывает нам любить своих ближних. И не только тех, кто разделяет твои политические взгляды. Но — всех евреев, независимо от того, чем они занимаются и к чему стремятся. Однако в ней, в этой заповеди, содержится и гораздо более глубокий смысл.

Все мы — одна семья. Мы радуемся победам других евреев и сопереживаем, когда их настигает несчастье. И что самое важное — мы всегда готовы помочь, если кто-то из ближних нуждается в нашей помощи. Если евреи на деле заботятся друг о друге — в молитвах, поддерживая друг друга морально и физически, они способны изменить мир. Я это точно знаю. У меня есть тому реальное доказательство…

Мне было всего семь лет, когда Всевышний впервые дал мне

возможность осознать, что означает *мицва* (заповедь) *Аhават Исраэль*.

Это было в начале 1970-х годов. Хозяин Белого Дома — Ричард Никсон. Назревает международный скандал. На улицах американских городов проходят демонстрации в защиту советских евреев. В Советском Союзе царствует антисемитизм…

Я тогда училась во втором классе. И ничто в тот период, пожалуй, не заботило меня так, как положение евреев в СССР. Наша семья регулярно принимала участие в митингах, которые устраивались, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к бедам наших братьев и сестер в Советском Союзе. Почти на всех таких митингах мой отец выступал с пламенными речами.

Разговорами на эту болезненную тему мои родители не ограничивались. Они действовали. Отец ездил в СССР, чтобы встретиться с «отказниками» (евреями, которые хотели покинуть Советский Союз, но не получали на это разрешение властей). Познакомившись с бывшим отказником, родители пригласили его пожить у нас до тех пор, пока остальные члены его семьи не получат разрешение переехать в Штаты. И это — лишь малая часть из того, что они делали для своих соплеменников, оказавшихся в трудной ситуации. Своим примером родители продемонстрировали мне, что самое главное в заповеди *Аhават Исраэль*.

В начале 1970-х годов в еврейских общинах многие носили на шее своеобразные «кулоны» в форме большой желтой шестиконечной звезды, в которую вписывалось одно из имен советских евреев — Узников Сиона или отказников. Помнится, я и мои друзья поклялись, что каждый из нас снимет свой «кулон» только тогда, когда человек, имя которого начертано на звезде, обретет свободу.

Свою звезду я носила где-то около трех месяцев (серьезный срок для второклассницы). В конце концов, отчаявшись, я его сняла (не могла поверить, что «им» требуется так много времени, чтобы выпустить «наших») и спрятала в музыкальной шкатулке с балериной.

В подростковом возрасте я убрала шкатулку с полки и поместила ее в недрах старого гардероба. Когда мы переехали на другую квартиру, шкатулку я сохранила, поместив ее в новый шкаф. И, казалось, совсем забыла об этом…

В 1980 году, когда я перешла в 11 класс, меня и еще одного старшеклассника выбрали, чтобы вручить еврею, недавно выпущенному из СССР, специальный сертификат Еврейского Национального Фонда, свидетельствующий, что в его честь еврейские подростки города Денвера (штат Колорадо) посадили дерево на земле Израиля. Приезд этого человека в Денвер был совершенно особым событием, и мы не могли поверить, что именно будем участвовать в торжественной церемонии. Мы должны были сидеть в зале вместе со взрослыми, слушать их выступления, а в конце — вручить наш сертификат. Все очень просто, если бы не было одной трудноразрешимой проблемы: что мне на эту встречу надеть?

Я перемерила все, что было в моем гардеробе. И, наконец, уставшая, но удовлетворенная своим внешним видом, выбежала из комнаты, оставив все содержимое шкафа на полу. Отец нервничал, то и дело смотрел на часы — мы опаздывали.

По дороге в синагогу, где должна была состояться церемония, папа с воодушевлением говорил, как он рад, что я познакомлюсь с настоящим еврейским героем. Я с трудом сдерживала волнение. И тут до меня дошло, что я даже не знаю его имени.

— Его зовут Марк Дымшиц, — ответил отец на мой вопрос.

— Что?! — закричала я. — Папа, немедленно поворачивай домой!..

Это имя врезалось в мою память с самого детства.

— Но мы и так не успеваем… — попытался он мне возразить.

— Пожалуйста, папа! — настаивала я. — Все объяснения — потом…

Когда мы подъехали к дому, я выскочила из машины и понеслась в свою комнату. Мне понадобилось несколько минут, чтобы найти и извлечь из глубин перелопаченного гардероба старую шкатулку. Она пролежала там почти десять лет. Но когда я открыла крышку, балерина, как ни в чем не бывало, закружилась под музыку. И тут я увидела его — мой кулон в форме большой желтой звезды. Схватив его, я побежала обратно к машине. Теперь мы действительно опаздывали, и всю дорогу папа искоса поглядывал на меня, как будто бы хотел сказать: «Надеюсь, что наше возвращение домой действительно имело вескую причину».

…Когда все речи были произнесены, я оказалась на сцене. Мы вручили г-ну Дымшицу наш сертификат. Это тронуло его до глубины души. И тут я произнесла:

— Господин Дымшиц! Хочу подарить Вам еще кое-что. Много лет назад мы, еврейские дети Америки, носили на шее большие желтые звезды с именами советских евреев, которые пострадали, борясь за свободную *алию* в Израиль. Чтобы постоянно помнить о ваших страданиях. Я тоже носила — с надеждой, что человека, чье имя было написано на моей звезде, вскоре отпустят на свободу.

Когда он взял из моих рук эту звезду, его глаза наполнились слезами. Улыбка, осветившая его лицо, продемонстрировала мне, какое огромное значение имело для него то, что маленькая девочка, имени которой он даже не знал, думала о нем в трудный период его жизни.

С трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать, я сказала ему:

— Почти десять лет я ждала возможности отдать Вам эту звезду…

В такие моменты, наверное, и начинаешь понимать истинный смысл заповеди *Аhават Исраэль*.

Материал сайта международной еврейской религиозной организации

Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Современная психология утверждает, что болезнь — это способ, используя который подсознание человека стремится к какой-то неизвестной, но обязательно — позитивной цели.

Об этом, в частности, говорится в книге доктора физико-математических наук и психолога Беньямина Шульмана «Разрешение старого конфликта» или «Преодоление беспричинной ненависти».

Фрагмент из этой книги предлагаем вниманию посетителей сайта…

БЕН ТОРА

Беньямин Шульман

Мы живем в удивительное время, когда наука дошла до «технологии» превращения многих недугов и даже житейских проблем (определенных форм зла) в реальное добро. Многочисленные примеры могут быть найдены в современной психотерапии, в частности, в приложениях процесса излечения, называющегося «Шестишаговое переформирование», и в относительно новой области психосоматической медицины «Mind — Body Medicine», или в переводе — «терапия ум-тело», занимающейся излечением физических болезней через определенные виды ментальных упражнений. Поскольку психология говорит «языком науки», источником болезни считается подсознание. Ниже мы приводим краткое описание «Шестишагового переформирования» по шагам.

Шаг 1. Признать, что болезнь — это способ, которым подсознание стремится достичь неизвестной нам, но позитивной цели. (Это зачастую самая сложная часть процесса).

Шаг 2. Обратиться непосредственно к подсознанию клиента с просьбой дать знать сознанию об этой скрытой позитивной цели. (На этом этапе необходим глубокий контакт и развитие доверия между сознанием и подсознанием клиента, равно как и между терапевтом и клиентом.) Установить систему общения с подсознанием по типу «да – нет» через так называемые идеомоторные движения.

Шаг 3. Предложить подсознанию выработать по меньшей мере три новых способа достижения его позитивной цели, которые были бы лучше и эффективнее ранее известных.

Шаг 4. Проверить Экологию (хороши ли эти новые способы для личности в целом, не приведет ли выигрыш в одном к проигрышу в другом).

Шаг 5. Попросить подсознание принять на себя ответственность за осуществление новых способов.

Шаг 6. Мысленно пройти в будущее, моделируя, как осуществление новых способов реализации позитивной цели будет «проживаться».

Может быть, вместо обсуждения технических деталей, понятных только специалистам, здесь было бы уместно привести короткий пример.

Когда я только изучал психотерапию, мой родственник вместе со своей женой жили у меня. Он был хорошим спортсменом и, кроме тренировок по карате, любил играть в футбол. Была в этом только одна проблема. Его друзья (а их у него было много) очень часто приглашали его на футбол, и всегда он соглашался, даже если была плохая погода, и чувствовал он себя неважно. Однажды на тренировке по каратэ его ударили по носу. Нос потек, потом все сильнее и сильнее, и в конце концов этот человек уже не мог выйти из моей квартиры, проводя почти все время над раковиной, поскольку носовых платков уже не хватало. Я предложил ему поработать, предполагая, что в этом случае может оказаться полезной процедура переформирования. Он не очень верил, но согласился под давлением обстоятельств. Мы установили хороший раппорт с его подсознанием, и я стал беседовать «с частью подсознания, ответственной за эту болезнь». Я получил идеомоторный ответ (непроизвольные движения пальца), указывавший на то, что я могу спрашивать о положительном намерении этой части. Сначала ответа не было. Потом мой родственник неожиданно и громко засмеялся, одновременно непроизвольно потрогав рукой колено, которое часто травмировалось на футболе. Я спросил, в чем дело. Он выглядел удивленным и ответил: «Странная идея. Оно отвечает, что **обеспокоено моим финансовым будущим**».

Мы занялись исследованием и в конце концов обнаружили, что его подсознательное полагало, что он проводит слишком много времени в занятиях спортом, и это угрожает его профессиональным занятиям прикладной математикой. Тогда мы продолжили процедуру, и в тот же день нос «успокоился». И тут уже у меня появился повод изумиться. На следующий день мой родственник, как обычно, получил приглашение на «дворовый матч». Без колебаний он отказался — его поведение спонтанно изменилось. Он приобрел свободу выбора, играть в футбол или нет. Позднее он снова начал — иногда — играть в футбол, но никогда не возвращался к прежнему «рабству».

Это очень простой пример того, как трудные и болезненные эпизоды нашей жизни могут стать для нас резервуаром нового важного знания, а также источником духовного роста, и это, кстати, один из фундаментальных принципов Торы:

«Каждый должен знать, что в той области, где злое побуждение атакует человека наиболее яростно, лежит возможность для достижения наибольшей чистоты».

(Раби Цадок А-Коген, ***Цидкат А-Цадик***, раздел 49)

Учась как из книг и от учителей, так из своего жизненного опыта, и обращая приобретенное знание в духовную работу, в молитву, человек развивает долговременную устойчивость, поскольку

«У тех, кто ищет Б-га, не будет недостатка в добре».

(Псалом, 34:12)

«Те, кто ищет Б-га» — изучая Тору, в молитве, и даже в повседневном опыте жизни — строят тем самым устойчивый треугольник, избегая опасности, о которой нас предупреждает в Мишне Раби Яаков:

«Тот, кто идет по дороге и учит, и прерывает учебу, чтобы воскликнуть: «Как прекрасно это дерево! Как хорошо это поле!» как бы грешит против своей души».

(***Пиркей Авот***, 3:9)

Этого можно избежать, осознавая даже **дерево или поле не как независимые явления**, но как творения Б-га, выражающие или символизирующие смыслы, посылаемые для нашего наставления и обучения. О человеке, так воспринимающем жизнь, псалом говорит:

«Достохвален муж, которого Б-г предостерегает (*т'ясрейну*, корень этого слова означает как «наставление», так и «страдание, *исурим*») и учит его Твоей Торе. Чтобы уберечь его от дней зла...» (Псалом 94:12-13)

То есть он преобразовывает «*исурим*» из значения «страдание» в значение «наставление» — в соответствии с двумя значениями корня этого слова – и это наставление защищает его от дней зла. Здесь стоит отметить, что глубочайшая фраза из *Эйхи* (3:38-40), имеет еще одно прочтение:

«Зло (букв. «зла») и добро исходят не от Вс-вышнего. На что жаловаться живому человеку, который сильнее своих грехов. Будем искать и исследовать и вернемся к А-Шему».

Раши, объясняя этот вариант прочтения, цитирует Раби Иоханана (великий Учитель Талмуда в Эрец Исраэль; 3-й век):

«Со дня, когда сказал А-Шем: смотри, предложил Я тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло.... человек сам создает в своей жизни и добро и зло» — в соответствии с Высшей Справедливостью.

Здесь уместно вспомнить правило, что если мы встречаемся с двумя прочтениями текста, двумя мнениями мудрецов, то оба правильны.

С одной стороны, добро и зло приходят к человеку в соответствии с его/ее личными качествами и делами по законам Высшей Справедливости.

С другой стороны, существует спасительное средство для превращения зла в добро, и это — *тшува*: изменение личных качеств и добрые дела, развитие более глубокого подхода к жизни и более адекватного мировоззрения.

И самая глубокая *тшува — тшува* из любви, «*тшува миаhава*» — из любви к Все-вышнему, выражающаяся в вере, что все, с чем мы встречаемся в жизни при нашем правильном к нему отношении может раскрыть свое тайное послание — Высшее Добро, скрытое «внутри» или «за» событиями. Это путь объединения изучения Торы, молитвы и развития личности через *Тшуву* в один целостный процесс. Следуя этому пути, *Бааль Тшува* в процессе жизни изменится настолько, что его личные качества, его природа и вся «земная личность» как бы переживут второе рождение, и тогда он удостоится называться «Бен Тора» — Сын Торы.

Подробнее об этом, а также о многих других психологических проблемах читайте в книге Б.Шульмана «Разрешение старого конфликта» в разделе «Библиотека».

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Рош-а-Шана. Шестой день творения. Сотворение первого человека. Его ошибка. Небесный суд.

Всё это грани нашей жизни. Все это отражение замысла Всевышнего на земле.

Все эти грани доминируют в приближающийся праздник Рош-а-Шана. Но они актуальны и в каждый наш день, день, прожитый по-еврейски.

Почему праздник Рош-а-Шана – шестой день творения? Ведь он мог бы быть и первым днём. Почему сотворение первого человека пришлось именно на шестой день?

Почему первый человек – самое идеальное воплощение воли Творца, мог ошибиться?

Почему Всевышний так строго его судил?

Все процессы, описанные в Торе, соответствующие шести дням творения, берут свои корни в создании высших духовных миров.

Во всем, что создал Всевышний есть 10 граней, в которых проявляется Творец, через которые мы можем воспринимать Его свет или проявление Его света в мире.

Первые три связаны с замыслом, они малодоступны нашему пониманию.

Следующие шесть – связанны с воплощением в жизнь этого замысла, а последние – это результат, ради которого были задействованы все вышестоящие грани.

Очевидно, что шестой день творения завершает воплощение в мире замысла.

Этот день объединяет в себе пять этапов работы предыдущих дней, чтобы передать в седьмой день результат.

То есть пока шесть граней или проявлений Творца не раскроются в полной мере, замысел Творца не может воплотиться в жизнь, не будет результата.

А Рош-а-Шана – это результат нашей работы в уходящем году, с одной стороны, и замысел Творца для следующего года нашей духовной работы, с другой. И этот замысел зависит именно от проделанной нами работы в году уходящем.

Отсюда следует, что из 10 граней проявления Творца в мире, шесть – зависят от нашей работы.

Поэтому первый человек был создан именно в шестой день.

Поэтому и праздник Рош-а-Шана берёт свое начало от сотворения человека в шестой день творения. Первый человек был создан идеальным. Он не был таким как мы. Он был духовным созданием.

И хотя, конечно же, у него было тело, это тело не было таким же, как у нас. Оно тоже было более духовное.

Как мы не можем понять суть духовных миров, созданных Творцом ещё до появления первого человека, так мы не можем понять и суть первого человека, который был порождением высших миров и который в духовном мог видеть от бесконечности, с одной стороны, до бесконечности с другой.

Что значит порождением высших миров?

Как мать вынашивает ребёнка в своем чреве, так и в духовном существует субстанция, которая функционально может соответствовать сути матери в материальном.

И как у каждого из нас есть отец, так и высших духовных субстанциях существует функциональный отец.

Первый человек, родившись, если так можно сказать, с молоком своей духовной матери впитал в себя суть высших миров. Эту суть он привнёс в тот мир, в который поместил его Творец.

Итак, идеальный человек спустился в мир, в котором все было создано для его работы.

И работа эта должна была реализоваться как в материальном, так и в духовном.

Получив одну заповедь, которая по сути содержала в себе все 613, он должен был выполнять её, он не должен был её нарушать.

Эта заповедь – не есть от дерева познания добра и зла. Эту заповедь он нарушил, заведомо зная к чему это может привести.

Он недооценил свои возможности. Ведь он считал, что, впустив в себя зло, он сможет победить это зло.

Объединившись с запретным плодом на всех уровнях своей души, он совершил громадную ошибку, он разрушил всё. Все, что даровал ему Творец - свою собственную душу.

Но ведь человек пришел, чтобы исправить. А для того, чтобы исправить, должна быть «площадка для исправления».

Душа Адама, рассыпавшаяся после его ошибки, стала этой «площадкой».

Ведь без ошибки не может быть исправления.

И эта ошибка способствует нашей нашей духовной работе.

Наша работа - из года в год, из поколения в поколение, исправлять ошибку Адама. Склеивать его разбившуюся душу.

Рош-а-Шана – это как новый виток в нашей работе, подъём на новую ступень в деле исправления мира.

Почему Всевышний так строго судил Адама?

А может быть наоборот милосердно? Ведь благодаря его ошибке существуем все мы.

Благодаря его ошибке существует наша духовная работы в мире.

Мы приближаемся к концу 6000 лет, более высокому воплощению в жизнь шести качеств Творца. Это значит, что большая часть души первого человека уже склеена.

А мы должны достойно продолжить ту

часть, что досталась нам.

Но мы не можем выполнить 100%. Поэтому Всевышний закончит её за нас.

А в Рош-а-Шана Он нас судит за наши ошибки, как когда-то первого человека. И если мы думаем, что это строгие суды, то это не так. Это площадка для наших действий в новом году.

Это милосердие, которое проявляет к нам Всевышний, даруя возможность участвовать в глобальном исправлении мира. Вместе с Ним, рука об руку, чтобы совместить Его замысел, и чтобы увидеть результат.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Тушёная говяжья грудинка в апельсиновом соусе

Ингредиенты:

1 говяжья грудинка (брискет) весом 2 кг., слегка обрежьте жир

1,5 ст. замороженного концентрата апельсинового сока, разморозьте

1 банка (170 гр.) томатной пасты

1/4 ст. острой горчицы

1/4 ст. острого азиатского соуса чили (например, сирача)

1/4 ст. плотно уложенного тёмно-коричневого сахара

7 см. корня имбиря, очистите и крупно порубите

8 зубчиков чеснока

1 ст. л. приправы «Пять специй»

1 ст. л. растительного масла

1 большой лук, крупно порубленный

4 лука-порея, только белые части, нарезанные на куски

4 моркови, нарезанные на куски

4 пастернака, нарезанных на куски

4 ст. слабосолёного куриного бульона

Нарезанный зелёный лук, для подачи

Приготовление:

Взбейте в кухонном комбайне 1/4 ст. концентрата апельсинового сока, томатную пасту, горчицу, соус чили, сахар, имбирь, чеснок и приправу «Пять специй» до получения однородной массы. Посыпьте говяжью грудинку солью и чёрным перцем и натрите пастой из специй. Положите в пластиковый пакет на зиплоке и поставьте в холодильник на ночь.

Разогрейте духовку до 220°С.

В большой жаропрочной кастрюле на среднем огне нагрейте растительное масло. Обжарьте грудинку до золотистой корочки, примерно по 7 минут с каждой стороны, затем переложите на тарелку. В той же кастрюле обжарьте лук, пока он не станет прозрачным, примерно 5 минут. Добавьте лук-порей, морковь и пастернак, посолите и поперчите по вкусу и жарьте ещё примерно 8 минут.

Добавьте оставшийся 1 и 1/4 ст. концентрата апельсинового сока и бульон, соскабливая со дна кастрюли прилипшие кусочки. Добавьте грудинку и доведите до кипения.

Накройте кастрюлю крышкой, поставьте в духовку и тушите 1 час.

Затем убавьте температуру духовки до 160°С и продолжайте тушить, пока мясо не станет мягким, ещё 2 часа. Переложите грудинку на разделочную доску. Снимите жир с поверхности соуса, затем верните кастрюлю в духовку, пока соус немного не загустеет, примерно на 30 минут.

Нарежьте мясо и подавайте с соусом и овощами. Посыпьте зелёным луком.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Письменный рехилут

Рехилут запрещен как в устной, так и письменной форме. Когда мы пишем письмо другу, будем осторожны, чтобы не намекнуть или не сказать прямо о том, что кто-то в чем -то перед ним виновен.

Рехилут и бизнес

Запрещено говорить владельцу магазина или предприятия, что кто-то дурно отзывался о качестве его товаров, так как это вызовет вражду между людьми.

В течение многих месяцев Шейндл покупала рыбу для субботнего стола в лавке у Дойча. Когда тот заболел, Шейндл пришлось покупать рыбу у другого лавочника, Вебера, который предложил ей стать его постоянной покупательницей.

Но как предложил! Он позволил себе сказать Шейндл, что в магазине у Дойча рыба часто несвежая. Шейндл не обратила внимания на его слова и снова стала покупать рыбу у Дойча, как только тот выздоровел.

Спустя некоторое время она вдруг высказалась: "Решительно не понимаю, откуда Вебер взял, что у вас несвежая рыба. Я ее нахожу исключительно качественной и вкусной".

Этот комплимент в адрес Дойча содержит *рехилут*.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Просьбы на Рош А-Шана

Написано, что Моше Рабейну говорит Всевышнему: " В час, когда евреи будут взывать к Тебе в беде, сразу ответь им". И отвечает Всевышний:" Я-я отвечу".

Мы знаем, что в Торе нет лишних слов и даже лишних букв. Возникают 3 вопроса:

1. Почему Моше сказал "когда взовут к Тебе"? Слово к Тебе лишнее.

2. Почему Моше сказал сказал " сразу?"

3. Почему Всевышний сказал: " Ани эане" (я отвечу)? Ведь в иврите будущее время единственное число само по себе имеет ввиду "я" зачем написано "я - я отвечу" получается, что слово я - лишнее?

Наши мудрецы сказали, что когда человек просит о чем- то Всевышнего, то на небе возникает суд, на котором есть обвинители и защитники. И этот суд постановляет что полагается человеку, за которого просят. Полагается ему желаемое, или нет. А возможно, по его делам, суд вообще решит присудить наказание тому, за кого просят. Так может, вообще лучше не просить, чтобы не вызывать суды?

И тут мудрецы дают нам потрясающую подсказку как правильно молиться.

В молитве Амида есть благословение на здоровье. Произнося его, мы не просим Всевышнего о здоровье, а прославляем его способность лечить. Мудрецы говорят нам, что когда мы прославляем любое из качеств Творца, то малахим (ангелам) ничего не остаётся, кроме как сказать Амен (истинно) на то, что мы сказали. И, разумеется, без всяких судов. Но как же сказать Всевышнему о нашем желании? Во время прославления, мы можем иметь ввиду своего личного желания. То есть, прославляя способность Всевышнего лечить, мы можем в это время мысленно просить о выздоровлении какого-то конкретного человека в своём сердце. И тогда нет никаких судов, ведь малахим скажут Амен на прославление, и только Всевышний видит, что у человека на сердце.

Когда Моше Рабейну просил Всевышнего ответить на просьбы евреев "сразу" - он имел ввиду, раньше, чем малахим могут начать суд.

Когда он сказал " взовут к Тебе - он имел ввиду, что только Всевышний знает, что у человека в сердце по- настоящему.

И когда сказал Всевышний " Я, я отвечу" - имелось ввиду, что только я вижу в сердце человека и отвечу на его просьбу.

Автор текста Тамар Антопольская

За скорейшее выздоровление Хава любовь бат Ревека

Петах Тиква, Израиль

DOCTOR TOPA

Решение на Рош а-Шана

Хороших вам праздников! Еврейский Новый год – это очень необычный праздник, и он отличается от того Нового года, к которому мы привыкли в России. Во-первых, Рош а-Шана каждый раз празднуется в другой день, потому что мы используем уникальный еврейский календарь, который сочетает в себе лунный и солнечный календари. А, во-вторых, Рош а-Шана несколько необычный день, ведь, с одной стороны, – это праздник, а, с другой стороны, мы говорим и про слёзы. Это День Суда, и нас начинают судить.

Мы знаем, Судным Днём считается Йом Кипур, но Йом Кипур – это День искупления, прощения, а Судным Днём на самом деле является Рош а- Шана. Более того, у этого праздника ес ть четыре разных названия. Устная традиция (Мишна) называет Рош а-Шана «Голова года» – «Главный день года», ещё праздник Рош а-Шана получил название Йом а-Дин – *Д*ень Суда. «Труа» – практически означает «трубление в шофар». Кроме этого, Тора называет его ещё более интересно-«Зихрон Труа» – «Память трубления». Трубление в шофар нам что-то напоминает. Мы слышим звуки шофара, и это не самые музыкальные звуки, но они очень необычные.

Рамбам говорит, что, если в городе затрубит шофар, то люди вздрогнут. На какой-то момент проснутся спящие в духовном смысле люди. Многие потом перевернутся на другой бок и снова заснут, но это затронет нас, и мы о чём-то подумаем. Почему, с точки зрения еврейской традиции, трубление в шофар, в этот бараний рог, является центральным моментом праздника? Почему это так важно? Казалось бы, кульминацией праздника должно быть что-то другое: молитва, трапеза или принцип: «Они хотели нас уничтожить, мы выжили, давайте покушаем». Для чего же нужно трубить в бараний рог? *Т*рубление *в шофар* -это напоминание, но напоминание о чём? Более того, у слова «шофар» основа «лишофер», что означает «улучшать». Это один и тот же корень. Как это нас улучшает?

Хотелось бы привести историю, которую мы слышали на лекции рава Пантелята. Представьте плацкартный поезд советских времён. Человек долго едет в этом поезде, три или четыре дня. Как правило, такие люди всегда что-то ищут. Им дали полку в этом вагоне, но полка оказалась у туалета, сосед-пьяница, полка слишком низкая или высокая, дует и так далее. И такой пассажир постоянно ходит из купе в купе и ищет лучшую полку. Все эти три дня он поглощён тем, чтобы найти более комфортное место. Вдруг он слышит такой звук: «Пи-и-и-ип!», *и* через три минуты последняя станция, поезд отправляется в

депо. И тут человек понимает, что всю дорогу, всё своё время он потратил на поиск этой полки. Уже пора выходить, но никакого удовольствия от этой поездки пассажир не получил. Этот человек использовал время в поезде не так, как было нужно. Звук «Пи-и-и-ип!» и есть звук шофара, который должен нас затронуть, чтобы мы подумали: «Зачем мы едем в этом поезде»? Более того, разница заключается в том, что нас на самом деле никто не спрашивал. Нас посадили в поезд и дали инструкции, рассказали, как надо себя вести. Каждый раз нам необходимо проверить, действительно ли мы едем в правильном направлении или тратим всё время недолгой поездки на то, чтобы найти хорошую полку, от которой получим удовольствие на весьма короткое время, а потом всё равно придётся выходить. Поэтому трубление в шофар так важно для нас. Это память трубления.

Можно отметить ещё один интересный момент. По нашей традиции считается, что в Рош а-Шана Всевышний, образно говоря, открывает две книги: книгу живых и книгу умерших. Мы понимаем, что в книге живых всё взвешивается. Кстати, почему в Рош а-Шана происходит суд? Потому что это День рождения мира, то есть, та точка времени, в которой был сотворён весь мир.

В каждой канторе есть учётный день, когда подсчитывается дебит и кредит, и иногда «бывают неполадки в проблемной палатке. То же самое происходит и с нашим миром. Каждый раз в День рождения мира Всевышний, который сотворил этот мир, смотрит, что происходит и, так сказать, проверяет весь бизнес. Это касается не только евреев, но и всех людей на земле. Почему же тогда это наш праздник?

Потому что мир знает о Едином Творце только благодаря нам. Поэтому второе значение этого праздника – это то, что мы коронуем Всевышнего и говорим всему миру, что Всевышний управляет им. Поэтому это очень важно.

Спрашивается, как мы можем повлиять на этот мир, учитывая то, что наша поездка не такая долгая? Ведь бывает, что значительную часть пути мы уже проехали. Мы знаем, что можем повлиять на мир, но как? Это интересный вопрос и хорошая тема для горячих дебатов.

Как это связано с книгой живых и с книгой мёртвых? Книга живых открывается, потому что Всевышний смотрит каждый год, что человек сделал в мире. В еврейской традиции существует два подхода к этому вопросу. Считается, что каждому человеку определяется, сколько ему будет выдано в этом году пропитания и что его ждёт в этом году. А, согласно другому мнению, каждый год делается вывод, какие у человека заслуги и что он унесёт в будущий мир. Всё это происходит в Рош а-Шана.

Но зачем открывать книгу мёртвых? Мёртвые уже покинули наш мир и ничего в нём изменить не могут. Зачем каждый год проверять миллиарды людей, которые жили в этом мире?

По мнению Виленского Гаона, люди ушли из этого мира, но всё-таки что-то здесь оставили. Каждый из нас оставляет какой-то след. Это, может быть, что-то незначительное. Кто-то послал сына или внука в еврейскую школу, чтобы он познакомился с еврейской традицией, дал своим детям еврейское образование.

Так продолжается из поколения в поколение, и вся заслуга его потомков переносится на того человека, который это начал. И каждый день в Рош а-Шана Всевышний добавляет ему награду только за один этот шаг, который он сделал. Именно поэтому книги мёртвых открываются.

Рош а-Шана имеет огромное влияние на наш мир. Поэтому, если вы можете прийти в синагогу, послушать шофар и что-то в этот день сделать, – это очень и очень важно. Конечно, надо прийти в настоящую синагогу, где есть перегородка, как было в Храме, ведь только в такой синагоге это влияние может иметь место. А в тех синагогах, которые, казалось бы, похожи, как говорил Жванецкий: «Бывает ещё не сыр или уже не сыр».

Очень интересно, что, казалось бы, если это День Суда – мы должны были бы поститься в Рош а-Шана, а если Йом Кипур- День искупления, то мы должны веселиться. Но на самом деле, несмотря на то, что есть некая серьёзность в этом празднике, мы устраиваем трапезу в Рош а-Шана. Почему это так?

Потому что по нашей традиции, несмотря на все проблемы, которые были, есть и могут быть с еврейским народом, Всевышний никогда не откажется от него. Как мы недавно читали в недельной главе: «Мы все стоим перед Всевышним, несмотря на все проблемы». Всевышний относится к еврейскому народу, как к своему ребёнку, а отец никогда не откажется от своего ребёнка, даже если ребёнок иногда доставляет ему проблемы.

Поэтому мы уверены, что в итоге еврейский народ в целом будет оправдан на этом суде. Именно по этой причине мы празднуем этот праздник.

А в Йом Кипур мы хотим насколько можно приблизиться ко Всевышнему и отдалиться от этого мира. Согласно нашей традиции, мы становимся подобны ангелам в этот день, и поэтому в День прощения постимся.

Хотелось бы пожелать всем услышать трубление шофара в Рош а-Шана. В этот день это необходимо каждому еврею. Когда вы услышите этот звук, «Зихрон Труа», «Трубное напоминание», вспомните то, о чём мы говорили с вами.

И пусть в этот праздник что-то изменится для вас в лучшую сторону.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Оставить в стороне форму, говорить по сути…

(21.09-22) Выступая несколько дней назад в прямом эфире израильского радио, депутат Кнессета Офир Касиф заявил, что палестинские арабы, стреляющие в израильских солдат — не террористы. Что они — солдаты герильи ("народной" городской войны), так же как партизаны, сражавшиеся с нацистами в годы Второй мировой войны.

Комментарий: **Отметим, что Офир Касиф представляет в Кнессете Израильскую коммунистическую партию (ХАДАШ), являясь в ее списке единственным евреем. ХАДАШ уже давно стала секторальной арабской партией и входит в Объединенный Арабский список.**

Впрочем, национальная принадлежность Касифа — не мешает ему находиться на самом радикальном фланге своей партии, и превосходить в экстремистских действиях и высказываниях своих арабских товарищей по партии. Одним из последних "подвигов" Касифа, например, стало нападение на полицейского, которому депутат, безо всякого повода, внезапно нанес несколько ударов по голове.

Однако сделанное депутатом Кнессета сообщение о том, что арабы, стреляющие по израильским военным — не террористы, представляется из ряда вон выходящим даже в устах Офира Касифа.

И все же, мы в каком-то смысле должны согласиться с мнением неугомонного израильского коммуниста. Нас, также как и арабского экстремиста с еврейским именем — коробит, когда палестинских арабов, без израильского гражданства илм с таковым, ведущих с еврейским народом на Земле Израиля многолетнюю войну, называют бесцветным, ни о чем не говорящим словом "террорист".

В то время, когда мы уже давно имеем дело с вооруженными бандитами, объединенными общей целью — уничтожение Израиля и евреев Израиля.

Касиф прав, когда называет вооруженных арабов, стреляющих по израильским солдатам, воинами герильи, партизанами.

Именно так к ним и надо относиться, учитывая, что, в соответствии с международными нормами ведения войны, такого рода комбатанты находятся вне закона и на них не распространяются требования, касающиеся обращения с вражескими военнослужащими.

Не одетых в военную форму вражеской армии диверсантов, пойманных в тылу, в соответствии с правилами войны, ждет немедленный расстрел.

Эти суровые нормы приняты во всем цивилизованном мире, прежде всего для того, чтобы предотвратить превращение боевых действий, ведущихся враждующими сторонами, в полный хаос, и заставить участников боевых действий четко обозначать себя в качестве одной из воюющих сторон.

В этом смысле, даже у террориста, как у лица, совершающего тяжкое, но все же гражданское преступление — больше шансов на цивильное обращение с ним правоохранительных органов.

К диверсантам эти юридические ограничения не относятся.

Перспективы: Однако главное здесь все же — не та юридическая форма, которая обозначает действия вооруженных арабов, стреляющих в израильских солдат, но — суть того что происходит.

Главный вопрос — на чьей стороне, в конечном счете, правда. Ибо в истории человечества полно примеров, когда действия партизан (при всей их юридической проблематичности) были и справедливы и оправданы. Например — партизанское антифашистское движение во время той же Второй мировой войны или действия украинских, польских или прибалтийских подпольщиков против советской оккупации их стран.

Для Израиля ключевой, сущностный и определяющий вопрос — кто из двух противостоящих (все чаще с оружием в руках) друг другу сторон — **прав**? Или, может быть, правда — на стороне обоих участников конфликта (бывает в жизни и такое!)?

В главной книге евреев и человечества, Торе сказано: *"Цедек, цедек тирдоф"* ("К справедливости, правде, к справедливости стремись").

Если представить себе гипотетический суд, который рассматривал бы аргументы обеих сторон, с целью окончательно установить правоту одной из них, отбросив ложь и фантазии — в таком суде у палестинских арабов, думается, не было бы абсолютно никаких шансов на победу.

Все, до сих пор звучавшие аргументы, и все претензии палестинских арабов к евреям Израиля насквозь лживы.

Палестинским арабам абсолютно нечего, по сути, без использования беззастенчивой лжи, возразить на то, что на Храмовой горе был

еврейский Храм. Что согласно Торе, Всевышний отдал Землю Израиля народу Израиля. Что у них, палестинских арабов, **нет никаких исторических, юридических и моральных прав** на чужую землю. И что их пребывание на Земле Израиля может быть допущено лишь в рамках гуманитарного соглашения с хозяевами земли — евреями. И т.д.

Аргументы, опровергающие ложь палестинских арабов, претендующих на эту землю, можно приводить бесконечно.

Однако правда остается правдой, а факты — фактами. Вооруженная борьба арабов с евреями за владение Землей Израиля — в любой форме, будь то терроризм, партизанская война, герилья или полномасштабная война с участием арабских государств, прежде всего — насилие над справедливостью и преступление против правды. А уже потом — террор или война.

И на этом, собственно говоря, и нужно настаивать лидерам Израиля. Ибо, не говоря по сути — нельзя достичь никаких важных и существенных целей…

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

РОШ А-ШАНА

РОШ а-ШАНА - НЕ ПРОСТО НОВЫЙ ГОД

Новый год приближается... Еще одно звено во временной цепочке нашей жизни. Позади горести и радости, заботы и достижения, тревоги и надежды, сбывшееся и несбывшееся. А впереди? Годами меряем мы свою жизнь и жизнь своих детей, своего народа и всего человечества. Ну, а как быть с точкой отсчета? Свою жизнь мы, разумеется отсчитываем от дня рождения. А жизнь народа, всего мира?

Скорее всего, от самой важной для каждого народа даты. Народы Европы избрали точкой отсчета один день, китайцы - другой, арабы - третий.

Наш Новый год, Рош а-Шана, ראש השנה, (точный перевод: *начало года*, точное написание: *Рош hа-Шана*) - это день сотворения первого человека - Адама, шестой день творения. В Торе - Книге, которую Всевышний даровал евреям после ис-хода из Египта, - рассказывается о сотворении Вселенной - природы и всего живого в ней. Там рассказано и о сотворении Адама, и о жизни пер-вых поколений людей.

Двадцать поколений сменилось на земле к моменту, когда на ней появился первый еврей — Авраам. Тора сообщает нам продолжительность жизни каждого "доисторического" поколения; от Авраама и до наших дней в еврейском народе от отца к сыну, от учителя к ученику передавалась точная историческая хронология, неотъемлемая часть еврейского наследия. Поэтому мы точно знаем, что сейчас заканчивается 5770 год от сотворения мира. Наступающий Рош а-Шана будет первым днем нового, 5771 года.
С этих замечаний начинается и ими же заканчивается сходство (мы не обсуждаем различия в системах летосчисления) представлений о Новом Годе у нас и у других народов. Ибо через Тору и традиции Всевышний открыл нам удивительные принципы, согласно которым Он управляет миром. Эти принципы действуют, разумеется, круглый год, но некоторые из них особенно остро проявляются в день Рош а-Шана. Рассмотрим их хотя бы в самом первом приближении.

Принцип первый: память.

Все наши мысли, намерения и поступки не проходят бесследно, не "канут в Лету". Они "регистрируются" в высших мирах, вплетаясь в состоящую из миллионов и миллиардов "стежков" ткань, представляющую собой колоссальное полотно — свиток Всеобщей истории человечества.
(Разумеется, нет никакой возможности точно описать на человеческом, ограниченном языке устройство высших миров, а также смысл понятий, с ними связанных. Изучая Тору — во всем ее объеме и многообразии — мы постепенно приближаемся к их пониманию.)

Принцип второй: суд и приговор.

В праздничный день Рош а-Шана все это полотно заново просматривается Всевышним. Наши мысли и поступки рассматриваются и взвешиваются — в точном соответствии с их истинной значимостью, в их взаимосвязи с нашими способностями и нашим прошлым, с поступками других людей и внутренней логикой развития судьбы каждого из нас.

ассматриваются и точно взвешиваются. В тот же день Небесный суд выносит справедливый приговор.(Точнее, его первую редакцию. Через десять дней, в Йом Кипур, он утверждается.)

ому-то в новом году суждено возвыситься и преуспеть, кого-то постигнут несчастья... Одним будет сопутствовать удача, а другим суждены страдания. Одним предстоит прожить долгую жизнь, другим — умереть до конца года, не дожив до старости...

Принцип третий: наше исправление и исправление приговора.

Творец в любом случае желает не смерти человека, а его исправления (по-еврейски: тшува). Наступивший год может стать последним годом его жизни, а может — новой возможностью для его исправления и утверждения Добра в мире. Та самая логика нашей судьбы, которая привела к одному варианту приговора, при правдивом самоанализе и решимости изменить свою жизнь может привести и к совсем иному варианту.

омочь нам в самоанализе и исправлении, утвердить веру в Высшую справедливость — именно этому служат и атмосфера, и содержание праздника.

Здесь нет ошибки. Именно праздника. Потому что если в день заседания земного суда разумный человек не позволит себе "праздновать", то частью нашего исправления в день Суда Всевышнего становятся праздничные одежды, праздничная трапеза, радостные пожелания, да и вся атмосфера — одновременно праздничная и возвышенная.

Шофар.

Центральной особенностью Рош а-Шана, по существу, ассоциирующейся с этим днем, являются трубные звуки шофара. Шофар — это полый бараний рог, в который во время новогодней молитвенной службы в синагоге трубят несколько раз. (Если первый день Рош а-Шана приходится на субботу, исполнение заповеди, связанной с шофаром, откладывается на завтра.) Да и сам праздник Рош а-Шана назван в Торе יום תרועה — "йом труа" (в переводе: день трубления). Это указывает на исключительную значимость трубного звука шофара.
Что же такое заложено в душе каждого еврея, что делает вслушивание в звуки шофара столь необходимым в день Высшего Суда? Давайте вспомним, что говорит на эту тему еврейская традиция, по сути, наша коллективная память:

• В тот великий день, когда все евреи стояли у горы Синай и получали Тору, как бы на волнах звука шофара они восприняли слухом и сердцем слова Десяти Заповедей, произнесенные голосом Всевышнего...

• За четыреста лет до этого на вершине другой горы — Мория, — там, где впоследствии был построен Иерусалимский Храм, стояли первый еврей Авраам и его сын Ицхак. Они выполняли удивительный приказ Всевышнего: Авраам был должен принести в жертву своего любимого и единственного сына Ицхака. Сердца Авраама и Ицхака мгновенно откликнулись на этот приказ: мы выполним все, что исходит от Всевышнего. В ту же секунду они были признаны достойными исторической миссии — от них должен был произойти еврейский народ, каждый из нас. И в ту же секунду Авраам увидел запутавшегося в кустах барана, и тогда было сказано Аврааму: "Вместо Ицхака принеси в жертву его..."

• И еще мы вспомним, что в священном языке иврите, на котором говорил с нами Всевышний и на котором написана Тора, слово "шофар" — שופר — происходит от корня יפר — "исправление", "улучшение"...

Заповеди и традиции праздника Рош а-Шана

• Как и все еврейские праздники, Рош а-Шана начинается незадолго до захода солнца. Хозяйка дома зажигает свечи — и с этого момента в дом приходит праздник.

• Вечерняя служба в синагоге — особая, ее слова настраивают на внутреннее содержание этого дня.

• Затем — праздничная (вечерняя) трапеза. Как и каждую субботу и в другие праздничные дни, она начинается с "освящения дня" — делается "Кидуш" קידוש — в переводе: освящение) — произносится специальное благословение над бокалом вина.

• После נטילת ידים — омовения рук (нетилат ядаим), произносится благословение над самым важным продуктом питания человека — хлебом. В субботу это обычные халы, в Рош а-Шана — круглые, символизирующие цельность, которую мы желаем себе и всему народу Израиля в Новом году.

• Кидуш, нетилат ядаим, благословение на хлеб — так начинается любая субботняя и праздничная трапеза. После этого принимаются за еду. В Рош а-Шана мы по традиции берем яблоко, обмакиваем его в мед и желаем присутствующим и всему Израилю хорошего и сладкого года.

• Завершается трапеза (как, впрочем, любая, частью которой был хлеб) благословением — ברכת המזון (биркат га-мазон) — благодарностью Всевышнему за еду, за землю Израиля, за город Иерусалим и за все хорошее, что мы ежедневно от Него получаем.

• Утром — особо торжественная (и довольно продолжительная) служба в синагоге. В течение ее несколько раз трубят в шофар, причем обязанностью молящихся является внимательное вслушивание в его звуки. Как и в субботу и в праздники, в зал вносят свиток Торы и по нему читают посвященные Рош а-Шана места, а вслед за этим — отрывок из Книг Пророков.

• Дневная праздничная трапеза в Рош а-Шана по своим традициям и обычаям не отличается от вечерней. Рош а-Шана продолжается два дня.

Первый день года, Рош а-Шана является, естественно, и первым днем месяца Тишри. Как известно, еврейский месяц начинается в новолуние (что, кстати, находит отражение и в русском слове — "месяц"!). Всевышний передал еврейскому народу заповедь: еврейский Высший религиозный суд (Сангедрин) должен, на основании показаний двух свидетелей, видевших накануне Луну, устанавливать точный день новолуния (лунный месяц равен 29 с половиной дня и каждый конкретный месяц может продолжаться 29 или 30 дней). Поскольку не исключено, что рассмотрение свидетельских показаний может затянуться почти до захода солнца, то может случится, что постановление о начале месяца Тишри и провозглашении Рош а-Шана будет вынесено слишком поздно. Поэтому еврейский закон предусматривает для Рош а-Шана два дня — 30-й и 31-й дни от начала предыдущего месяца Элула, всегда продолжающегося 29 дней.

Сангедрин может функционировать лишь в Эрец Исраэль и только если выполняются

некоторые специальные условия. Поэтому после изгнания евреев из Эрец Исраэль Сангедрин перестал собираться, и мы перешли на фиксированный календарь, замечательно рассчитанный нашими мудрецами.

В нем все дни новолуний и даты праздников установлены наперед. Однако поскольку Рош а-Шана отмечали в Эрец Исраэль два дня и во времена, когда функционировал Сангедрин, этот порядок был оставлен без изменений.

Второй день Рош а-Шана по своим законам и обычаям не отличается от первого. Правда, первый день праздника может прийтись на субботу, и тогда в шофар трубят только во второй день, который на нее не выпадает.

От Рош а-Шана к Йом Кипуру

Рош а-Шана, как и все еврейские праздники, заканчивается с появлением первых звезд. Однако его атмосфера не исчезает. Первые десять дней года "от Рош а-Шана до Йом Кипура" называются עשרת ימי תשובה, "десять дней Тшувы" (раскаяния и исправления), и завершаются они Йом Кипуром — самым торжественным и ответственным днем года.

Мы закончим традиционным для Рош а-Шана пожеланием:

Лешана това тикатеву!

(Пусть вам будет записано хорошее решение [суда Всевышнего] на следующий год!)

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Всегда, в преддверии Рош хашана, хотелось писать самые светлые и радостные стихи, но в этом году это особенно трудно.

И всё же, всё же, никто не может отнять у нас Веру в то, что новый год будет сладким, счастливым и принесет только хорошие новости.

Святая Земля, ты течешь молоком и медом,

Каждый твой день прекрасен,

Нет непогоды.

Повсюду шофар трубит, сердца пробуждая.

Зовёт нас Святая Земля,

Мы приезжаем!!!

Никто не сказал, что будет легко,

Полна жизнь противоречий:

Машины летят, расплавляя шоссе,

А по обочине- ослик навстречу…

Спешат в синагоги, накрывшись талитом,

Евреи. Их шляпы плывут деловито.

Время молитвы не ждёт,

Сын вместе с папой идёт.

А рядом седок на белом коне,

Так может он принц, подумалось мне…

Чего не увидишь, чего не узнаешь,

Но главное не потеряешь:

Мы здесь на своей Земле,

Ее завещали и мне, и тебе.

Святая Земля - и мать, и дочка,

Олени бегут по горе, как по строчке,

И негде поставить точку.

Идёт новый год - Рош хашана!!!

И пусть процветает наша страна!!!

Пусть в Мире живёт народ!!!

И сладким пусть будет год!!!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Как уже говорилось в обзоре предыдущего листа, Учителя Талмуда проводят тщательный анализ первых слов первой, открывающей трактат, Мишны (см. **обзор листа 2**).

Трактат *Хулин*

Выясняется вопрос: какое же значение вкладывается в слова «Все могут совершать *шехиту*» (значение термина - см. **Введение** в трактат ***Хуллин***).

Лист№3

Рассматривается шесть вариантов:

1. Рабба бар Ула отмечает, что речь идет о человеке, который находится в состоянии *таме* («ритуальной нечистоты» - об этом см. на сайте в **обзоре недельной главы Тазриа**, первый годовой цикл).

В самом начале Мишна подчеркивает, что даже в том случае, когда мясо готовится для трапезы, во время которой все блюда должны быть на уровне *таґора* («ритуально чистыми») - *шехиту* все равно можно доверить человеку в состоянии *таме*. Необходимо лишь удостовериться (узнать у *шохета*), что этот *шохет* не прикасался к туше животного.

2. **Абайе** (*амора*, один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века) выделяет иную грань Истины. Словами «Все могут…», - говорит он, - Мишна включает в «список» людей, которым позволяют делать *шехиту*, и **самаритян** (неевреев, которые взяли на себя обязанность выполнять некоторые законы Торы, не обучаясь у евреев и не впитав уважение к Традиции). Им можно доверить *шехиту*, но при условии, что при этом будет присутствовать еврей и наблюдать за процессом *шехиты*.

В случае, если еврей при *шехите* не присутствовал, но самаритянин готов сам попробовать блюдо, изготовленное из мяса зарезанного им животного - *шехита* тоже считается кошерной, ибо основные правила кашрута самаритяне соблюдали.

3. **Рава** (величайший Учитель Талмуда четвертого поколения; 4-й век) уточняет позицию Абайе. Даже изначально, - подчеркивает он, - наблюдение еврея за процессом *шехиты*, если ее делает самаритянин - не обязательно.

4. **Рав Аши** (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда, начало 5-го века) причисляет к категории лиц, обозначенных в словах «Все могут…», на законных основаниях получающих право делать *шехиту*, и евреев, которые частично перестали придерживаться еврейского образа жизни и, может быть, даже приняли иное мировоззрение. Но в этих случаях *шехита* будет кошерной, если соблюдено такое условие: нож перед *шехитой* должен подготовить богобоязненный еврей - специалист. Кроме того, и после *шехиты* необходимо проверить нож - не образовались ли в процессе *шехиты* на его лезвии зазубрины.

5. **Равина** (редактор окончательного варианта Талмуда; конец 5-го века) в словах «Все могут…» усматривает иную грань Истины. В них подразумевается, - говорит он, что *шехиту* должны делать только евреи - даже если они перед этим не сдавали экзамен на пригодность для роли *шохета*. Достаточно удостовериться, что этому еврею хорошо известны законы (*ґалахот*) законы *шехиты*. Более того, если перед *шехитой* не выяснили, насколько хорошо он знает эти законы, но после *шехиты* убедились, что правила этому человеку известны, *шехита* также считается кошерной.

6. К предыдущему высказыванию Равина добавляет, что слово «все» в Мишне дает разрешение делать *шехиту* и еврею, который не смог сдать экзамен и формального подтверждения, что ему хорошо известны *ґалахот*, не имеет. Но при условии, что у этого человека уже есть практический опыт, то есть раньше он успешно произвел, как минимум, три *шехиты*, и всякий раз при этом присутствовали знающие, грамотные в законах *шехиты* евреи.

Как видим, перед нами - **шесть граней Истины**, вытекающих всего из нескольких слов Мишны.

Практический закон (*ґалаха*) определен в ***Шульхан Арухе*** (Кодекс еврейских законов - раздел ***Йоре Деа***, статья 1) на основе той грани Истины, которая были открыта Равиной: Шохетом может быть только еврей; но если до *шехиты* он не получил соответствующее разрешение (диплом), чтобы признать *шехиту* кошерной, необходимо принять дополнительные меры предосторожности. Иными словами, в практическом законе в позицию Равины внесены некоторые уточнения. Эти уточнения обсуждались и вносились в течение семи-восьми последующих веков, включая эпоху Учеников **Раши** (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век) - эта группа учеников вошла в историю под общим названием **«Тосафот»** (Франция, Германия, 12-13 вв.).

Интересно отметить, что в *ґалахической* литературе около тысячи лет, вплоть до сегодняшнего дня, ведется дискуссия - можно ли считать *шехиту* (ее законы и т.п.) отдельной заповедью, одной из 613-ти, или же она - составная часть заповеди, например - запрета на употребление в пищу *невелы* (о *невеле* - см. на сайте **Введение** в трактат ***Хуллин*** и **обзор листа 2**). Основная тенденция этой дискуссии - усматривать в законах *шехиты* одну из 613-ти заповедей. Поэтому *шохет*, перед тем как взяться за осуществления *шехиты*, произносит *браху* (благословение). Если считать, что в список 613-ти заповедей самостоятельной заповедью она не вошла, это нельзя было бы делать.

Автор текста Элиягу Эссас