

לוביטע דעלאת דאס פון

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

БАТШЕВА БАТ ХАИМ МАРГОЛИНА, АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР МАРГОЛИН, ТИНОК БЕН А.Л.

ЕВРЕЕВ МЕСТЕЧКА ПОГОСТ ЗАГОРОДСКИЙ, ЮРИЙ ШТЕРН, АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ,
РОЗАЛИЯ БАТ ЭЛИЯГУ, ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ

МАРА БАТ АВРААМ ШИФМАН, БОРИС БЕН КОЛМАН ШИФМАН,

РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ, СОФЬЯ БАТ МЕИР, СЛАВЫ АБРАМОВНЫ И НАУМА МОИСЕЕВИЧА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ВАЕЛЕХ»

יום חמשה

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

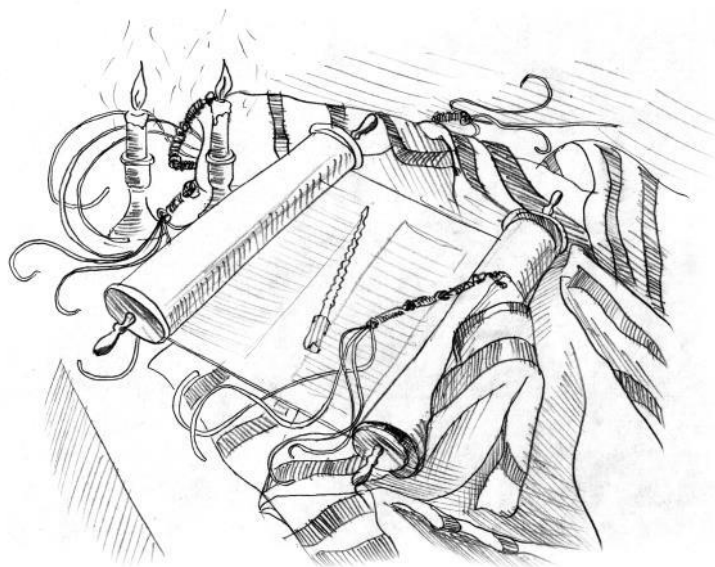
Цель Эц Тамар

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, Днепрпетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Ваелех» — 3**
- Вопросы Раввину — 5**
- Психология по Торе — 10**
- Культура. Личность. Этика — 11**
- Женская Рубрика — 13**
- Законы Лашон а-Ра — 15**
- Цель Эц Тamar — 15**
- Doctor Tora — 15**
- 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
hhafetzheim@gmail.com

Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы с вами находимся в недельной главе Ваелех.

В этом году она выпадает на период "ямим горами", когда наш народ, с одной стороны, прошел рубеж Рош аШана, войдя уже в новый 5783 год, а, с другой стороны, находится в преддверии одного из самых великих дней в году- Йом Кипура.

Нужно отметить, что есть и определенная связь между нашей главой и Йом Кипуром: «Соберите ко мне всех старейшин ваших колен и ваших смотрителей, и буду говорить во услышание им эти речи, и призову в свидетели против них небо и землю. Ибо знаю: после смерти моей вы растлитесь и отступите от пути, какой я заповедал вам, и постигнет вас злоключение в последствии дней, когда делать будете злое в глазах Господа, гнева Его делами рук ваших. И говорил Моше во услышание всему собранию Исраэля слова песни этой до конца.»

В каком-то смысле, наша глава- это предупреждение перед тем, как Моше Рабейну скажет песню Аазину, этим она напоминает период, в который у нас есть уникальная возможность исправить ошибки прошлого года.

Значит, до того момента, пока мы не услышим песню Аазину, в которой Моше Рабейну берет в свидетели Небо и Землю как символы вечности и предупреждает наш народ, чтобы не нарушали заповеди Всевышнего ещё есть шанс что-то исправить.

Именно поэтому, дни между Рош аШана и Йом Кипуром несут уникальный заряд, и в каком-то смысле даже вне времени, потому что, с одной стороны, мы уже в новом году, а с другой -в Йом Кипур Всевышний снимает с нас ошибки прошлого года. Как говорится в известной притче: пока горит свеча ещё можно что-то исправить.

Хочется пожелать всем нам с пользой и ответственностью провести эти дни, и чтобы в великий День Испуления Всевышний простил все наши промахи и ошибки, чтобы мы, как невинные младенцы, смогли и дальше выполнять его тяжелейшие и ответственнейшие задачи.

Хорошей записи и печати в книги жизни всем нам!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЕЛЕХ»

ГЛАВА «Ваелех»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 31, ст. 1 — гл. 31, ст. 30.

Почему она так называется?

В первой фразе главы сказано: «И пошел Моше и сказал эти слова всему народу Израиля...».

И пошел на иврите — *ваелех*.

1. Стоим или идем?

Недельная глава *Ваелех*, как мы знаем, следует в Торе за главой *Нецавим*. Более того, их нередко, как, к примеру, в этом году, читают вместе, на одной неделе.

Это может означать, что между этими двумя недельными главами есть определенная связь. И здесь, в нашем обзоре, мы попытаемся ее раскрыть.

Нетрудно заметить, что названия этих глав как бы вступают друг с другом в некое противоречие.

В самом деле. Вынесенное в название предыдущей главы слово «*нецавим*» в переводе означает — «стоите перед». С этой фразы и начинается глава *Нецавим* — «Все вы стоите сегодня перед Всевышним» (*Дварим*, гл. 29, ст. 9).

Слово в названии нашей недельной главы — *Ваелех*, в переводе — «и пошел». Как сказано: «И пошел Моше...» (*Дварим*, гл.31, ст. 1).

«И пошел Моше и сказал эти слова всему народу Израиля...»

Недельная глава *Ваелех* начинается словами: «И пошел Моше и говорил эти речи всему Израилю» (*Дварим*, гл. 31, ст. 1).

Известно, что вся книга *Дварим* — это наставления Моше еврейскому народу.

В предыдущей недельной главе (*Нецавим*) Моше, обращаясь к евреям, говорит: «Вы все стоите сегодня...». И в обзоре этой главы вы, надеюсь, прочли, сколь значимо и емко каждое слово процитированной фразы (см. на сайте [обзор недельной главы Нецавим](#), четырнадцатый годовой цикл обсуждения).

Какое же наставление содержат слова «И пошел Моше»?

Если соединить первые фразы предыдущей и нашей недельных глав, получится, что Моше как бы говорит народу: «Вот вы сегодня остановились (стоите) в своем духовном развитии, а я продолжаю двигаться вперед».

В Мидраше *Танхума* Учителя отмечают, что употребление в Торе выражения *ваелех* (и пошел) свидетельствует, что здесь сокрыто некое назидание. Как например, в Танахе, где сказано: «Идите (на иврите — *леху*, тот же корень, что и в слове *ваелех*), зрите деяния Всевышнего, который произвел опустошение на земле» (*Теилим* — Псалмы царя Давида, гл. 46, ст. 9).

Так какое же назидание заключено в нашем фрагменте?

В другом Мидраше Учителя объясняют, что здесь в Торе для назидания используется пример самого Моше. Как написано: «Еще

вчера он поднимался в Поднебесье, подобно орлу, а сегодня он просит (разрешения) перейти Иордан, и не дано ему» (*Мидраш Раба* на книгу *Дварим*, гл. 9).

Но почему с Моше произошло такое?

Этому дается несколько объяснений. Но главное из них, пожалуй, состоит в том, что таково было решение Всевышнего, который сказал: «Не перейдешь ты этот Иордан» (*Дварим*, гл. 31, ст. 2).

Из этого нам следует понять, что достижения человека — это проявление Милосердия Всевышнего.

В Танахе есть такие слова: «Ашур (Ассирия) не спасет нас» (*Невиим* — «Пророки», книга пророка *Ошеа*, гл. 14, ст. 4).

Слово *ашур* созвучно слову *ошер*, что в переводе с иврита — «счастье». Даже то, что кажется счастьем, — разъясняют Учителя, — не осчастливит, если исходит не от

Творца...

А куда именно он пошел — не сказано.

Впрочем, далее Моше говорит, что не может более выходить и входить (там же, ст. 2).

Слова, выражающие отсутствие возможности, имеют двоякий подтекст: не может, потому что — не в состоянии; или не может, потому что — запрещено.

Очевидно, что в рассматриваемом нами отрывке, выражение «не может» употреблено в значении — «запрещено». И действительно, на тот момент Моше уже не мог вести за собой народ, ибо передал свои функции своему ученику и преемнику Иегошуа бин-Нуну.

Но евреи могли подумать, что Моше сложил с себя полномочия лидера общины по состоянию здоровья. И, чтобы этого не произошло, Моше начал быстро ходить перед народом — туда-сюда. Всем своим видом демонстрируя, что его здоровье в полном порядке.

Теперь нам понятно, почему в Торе не

сказано, куда именно пошел Моше.

Моше говорит, что ему исполнилось сто двадцать лет (*Дварим*, гл. 31, ст. 2). Но, несмотря на преклонный возраст — силы не покинули его. Он полностью сохранил работоспособность.

Тогда почему, он не продолжил руководить народом?

Только потому, что Всевышний не дал ему на это разрешение. А все достижения человека — Милосердие Всевышнего.

на основе комментариев рава Иегуды-Арье-Лейба Алтера

(Гурский Ребе — Сфат Эмет, Польша, 19 в.)

и рава Мордехая Илана

(глава раввинского суда Тель-Авива, наше время)

2. На плечах или на повозке?

Моше хотел объяснить своему народу значение *тешувы* (раскаяние, возвращение на пути Всевышнего).

Раскаяние, как известно, не должно ограничиваться лишь сферой чувств. Необходимо, чтобы оно было выражено словами. В Танахе об этом прямо сказано: «Возьмите с собою слова и возвратитесь к Всевышнему» (книга пророка *Ошеа*, гл. 13, ст. 3).

Поэтому написано: «И пошел Моше и говорил» — говорил о *тешуве*.

Моше также наставлял сынов Израиля о мире (*шаломе*). Как написано: «Ищи мира и стремись к нему» (*Теилим* — Псалмы царя Давида, гл. 34, ст. 15).

Заповедь о мире отличается от остальных заповедей.

Если человек строит дом, то на входе он должен прикрепить *мезузу*. Если он печет хлеб — от теста следует отделить *халу* (об отделении *халы* — см. на сайте, к примеру, в отве-

те «Какую бераху произносить, если сам печешь халы на шаббат?», № 2613). Но никто не требует от человека строить дом ради *мезузы* и печь хлеб — ради исполнения заповеди об отделении *халы*. Дом строят, чтобы в нем жить. Хлеб пекут, чтобы насытиться.

Но о мире (*шаломе*) сказано: «стремись к нему» (в буквальном переводе — «преследуй»). Это и хотела показать Тора словами: «И пошел Моше и говорил».

И все же, какое наставление дает Моше в рассматриваемой нами фразе — о *тешуве* или о мире?

И о том и о другом. Ибо здесь нет противоречия. Мир с Творцом достигается через *тешуву*, через раскаяние и возвращение к Нему.

Далее в нашей недельной главе читаем: «И записал Моше эту Тору, и передал ее *коэнам*, сынам Леви, несущим Ковчег Завета» (*Дварим*, гл. 31, ст. 9).

Возникает вопрос: почему Моше передал Тору *коэнам*? Чему он хотел нас тем самым научить?

Чтобы дать на это ответ, нам надо рассмотреть фразу из *Теилим*: «Песнями были мне законы Твои» (*Теилим* — Псалмы царя Давида, гл. 119, ст. 54).

Из Мидраша *Ялкут Шимони* известно, что за это высказывание Давид понес наказание, которое заключалось в том, что Всевышний не позволил, чтобы ковчег завета переносили на плечах, но велел погрузить его на повозку. Хотя, изначально, Ковчег Завета переносили вручную. Как сказано: «На плечах нести будут» (*Бамидбар*, гл. 7, ст. 9).

Но что это было за наказание? И вообще — какая связь между транспортировкой Ковчега Завета на повозке и словами Давида: «Песнями были мне законы Твои»?

Изучение Торы, — объясняют Учителя, — только тогда приносит плоды, когда на ее постижение затрачиваются усилия.

Написано в Талмуде (трактат *Мегила*, лист 6): «Трудился и нашел — верь. Не трудился и нашел — не верь».

Давид сказал: «Песнями были мне законы Твои». То есть изучение Торы для него было подобно пению — не требующему особых усилий.

Поэтому Всевышний, в назидание ему — запретил нести Ковчег Завета, и велел положить его на повозку. Ведь указание — «На плечах нести будут» предполагает необходимость трудиться «в поте лица», приложить усилия ради приобретения Торы. По настоящему постичь Тору — невозможно, везя ее на повозке. Нужны плечи, и, разумеется — голова на плечах.

Мы видим, что в наказании, которое Творец определил Давиду, реализуется один из фундаментальных принципов Устройства мира — *мида кенегед мида*, что в переводе означает — «мера за меру».

Всевышний, как бы говорит ему: «Ты считаешь, что изучение Торы подобно пению и может даваться легко, без особых усилий? Тогда положи ковчег завета на повозку. И глубины Торы не откроются тебе».

Теперь нам понятно, почему Моше передал Тору именно *коэнам*, сынам Леви, которые

несли Ковчег Завета. Он тем самым дал нам, всему еврейскому народу, важнейшее наставление, суть которого состоит в том, что только ценой упорного труда можно добиться успеха в столь непростом деле — постижении Торы...

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-Яков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)

и рава Йоннатана Эйбшица

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

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Не логичнее было бы сначала очиститься, а потом просить о хорошей судьбе?

В Рош а-Шана празднуем Новый Год и молимся о записи в Книге Жизни, а через 10 дней Йом Кипур — День Очищения.

Не логичнее вначале очиститься, а потом просить о хорошей судьбе в наступающем году?

Alex

*Reznikov Alex
Tel-Aviv*

Вы задаете вполне логичный вопрос. Но с ним — одна «небольшая проблемка». Сам по себе, он — и в самом деле логичный, но — оторванный от реальности и основанный на ложных представлениях о нашем мировоззрении.

Увы, нередко приходится получать письма, авторы которых эмоционально (а нередко — и с чувством обиды) предъявляют к еврейской традиции претензии. Причем, излагают собственные соображения, как и в Вашем случае, казалось бы, убедительно. Однако — не о том, что реально существует, но — опираясь на какие-то фантазии.

Теперь — к Вашему письму.

Во время молитв в Рош а-Шана мы желаем друг другу записей в Книге Жизни о хорошей судьбе в наступающем году. Однако — не это суть молитв, которые мы читаем два дня Нового года. Суть их и смысл — в другом. Нам нужно показать Всевышнему, что мы осознаем три важнейших принципа, требующих осознания (и/или освежения в памяти) в эти определяющие дни.

Во-первых, мы должны признать и по возможности расширить это осознание и укрепить в себе веру, что Творец управляет судьбами мира и судьбой каждого человека, живущего в этом мире.

Во-вторых, нам следует напомнить себе, и выразить в ясной форме мысль, что мы — потомки праведных людей, Авраама, Ицхака и Якова, столпов, на которых держится мир. И когда на Небе будут судить нас (Рош а-Шана — это день Суда), мы просим учесть это и проявить к нам снисхождение.

И, наконец, третье.

Мы осознаем, что можно улучшить свое поведение. И об этом нам напоминает звук *шофара* (особого бараньего рога), трубление в который мы неоднократно будем прослушивать в дни Рош а-Шана.

День Рош а-Шана, кстати сказать, в Торе называется — *йом труа*. То есть — день трубления (в *шофар*).

С этими тремя основными идеями мы и приходим к Всевышнему в дни Рош а-Шана.

Надеюсь, понятно, насколько все это правильно и логично.

О чем же идет речь в молитвах Йом Кипура?

Поскольку это день поста (25 часов не едят, не пьют и, как в субботу, не осуществляют никаких работ) — понятно, что для молитв в эти сутки остается много времени. И *Махзор* (молитвенник на Йом Кипур) — книга немалого объема, которую надо прочесть за один день.

После того, как мы в Рош а-Шана признали, Кто правит миром и наметили путь исправления — в Йом Кипур мы показываем, что ясно поняли объем предстоящих нам работ (по исправлению).

Во всех 5-ти молитвах (в Йом Кипур мы читаем не 3 молитвы, как в будни, и не 4, как в субботу и праздники, но — 5) мы перечисляем десятки видов ошибок, неправильных действий и мыслей, о которых мы спотыкались в течение года.

Список — весьма внушительный. И даже если совершенно очевидно, что к каждому отдельному человеку относится только часть этого перечня — мы все равно обязаны читать весь список. Ибо все мы — один народ, одна семья, единая духовная общность.

В конце всего комплекса молитв мы имеем право провозгласить (и делаем это): Всевышний, и только Он Один управляет миром, и что у Него есть способность и желание простить вину человеку, если человек ее признает и ставит перед собой задачу исправить то, что можно исправить.

Так что, как видите, логика — не совсем та, которую вы описываете в составленном Вами тексте. Но зато, благодаря Вашему письму возник дополнительный повод для того, чтобы еще раз поговорить об этих великих днях.

Рекомендую прочесть на сайте материалы, посвященные [Рош ha-Шана](#) и [Йом Кипуру](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Как принцип воздаяния реализуется в связке душа – тело?
Шалом.

Как принцип воздаяния реализуется в связке “душа - тело”?

*Мэир
Центр, Израиль*

Начну с того, что возвращение души в физическое тело, иными словами — возрождение мертвых — один из постулатов иудаизма и входит в число 13-ти основополагающих принципов веры, сформулированных великим Рамбамом.

Теперь, исходя из своих скромных возможностей — попытаюсь разобраться в сути вопроса.

Существует общее правило: у любого явления всегда есть внешние и внутренние причины.

Внешние причины — наличие в системе управления миром меры воздаяния.

Принцип воздаяния — **тотален** по отношению к каждому объекту, который участвует в процессе исправления поломок, возникших еще до Сотворения мира. Иными словами, у каждого такого объекта — абсолютное право на награду.

Попробуем понять — как принцип воздаяния реализуется в связке «душа — тело» (о чем Вы, собственно, и спрашиваете)?

Душа каждого человека перед тем, как отправиться в наш мир — получает от Творца **задание**, суть которого — внести свой вклад в дело исправления мира (в нашей традиции это называется **Тикун Олам**).

Существуют **три способа** выполнения этого задания:

- 1) изучение Торы
- 2) соблюдение заповедей
- 3) осуществление добрых дел

Таким образом, есть задание, три способа его реализации. А в качестве инструмента реализации задания используется

тело человека.

Человек, собственно говоря, и есть результат соединения души и тела (правда, это соединение осуществляется на самом минимальном уровне, вследствие чего тело человека подвержено всему, что описывается в многотомной Медицинской Энциклопедии).

Выполнение этого индивидуального задания ограничено временными рамками — сроком жизни человека.

Выполнив индивидуальное задание (мы рассматриваем оптимистический вариант), душа человека возвращается к Творцу и получает заслуженную награду в духовных мирах (куда отправляется тело, пояснять не требуется).

Здесь может создаться впечатление, что принцип тотальности воздаяния — не соблюдается. Из трех вышеперечисленных способов исправления мира только в изучении Торы участие тела минимально (помогает тем, что не мешает), а соблюдать заповеди и совершать добрые дела без тела — нереально.

Для тела единственный способ реализации принципа воздаяния — возрождение в рамках его (тела) физической природы.

Разница будет состоять только в том, что соединение души и тела станет максимально возможным, вследствие чего тело человека и весь окружающий нас материальный мир перейдут в исправленное состояние.

Это состояние и есть суть Седьмого тысячелетия: Царство Исправленной, Совершенной материи (попутно отмечу, что суть Восьмого тысячелетия — Царство истонченной материи).

Внутренние причины — не связаны с принципом воздаяния, они не противоречат внешним причинам, но дополняют их на ином уровне:

Творец — совершенен, вечен и бесконечен. Поэтому все сотворенные им объекты должны быть совершенными, вечными и бесконечными (естественно, не по «меркам» Всевышнего, но — по своим «меркам»).

Существуют и более глубокие внутренние причины необходимости возрождения тела. Но рассматривать их в формате нашего раздела невозможно...

Автор текста Шломо Ардин

Рассказывать ли подруге о клинке, где, согласно рекламе, лечат ее заболевание?

У моей близкой подруги диагностировали неоперабельный рак. Она, ее семья и все мы (близкие), конечно, в шоке.

Она консультируется в хорошем госпитале, и ее торопят начинать облучение и химию.

Я вот уже много лет слышу рекламу медицинского центра, который предлагает (по их утверждению) революционную малоинвазивную методику высокоточной радиационной хирургии, позволяющей избежать химии и обширного излучения и помогающей даже в случае запущенного рака на поздних стадиях.

Я уже много раз пользовалась теми сервисами, услугами и прочими вещами, рекламируемыми этой станцией. Это очень консервативная программа, с отличной репутацией, они, по всей видимости,

проверяют и отвечают за своих рекламодателей.

На интернете у клиники очень разные отзывы. Некоторые называют доктора спасителем, но есть и мнения, что он супер-жулик.

Я не знаю, рассказывать ли мне моей подруге про эту клинику. С одной стороны, ЕСЛИ это действительно работающая методика, то она гораздо легче лучше и эффективнее, чем обычные.

Что делать?

Соня

Нью-Йорк, United States

Вопросы, подобные Вашему, сегодня задают довольно часто. И это понятно. Из СМИ, включая интернет — льется нескончаемый, невероятно обширный и практически неконтролируемый поток рекламной информации.

Как в нем ориентироваться, как отличить правду от обмана?

Важная задача потребителя рекламной информации — научиться подбирать «фильтры», которые сократят этот поток, освободив его от очевидных (и даже не очень очевидных) рекламных трюков и дребедени.

Один из этих фильтров (стремление проверить надежность источника информации), насколько я понял, в Вашем распоряжении уже есть. Сужу по Вашему высказыванию о радиопередаче, в которой говорили о той клинике. «Это очень консервативная программа, — пишете Вы, — с отличной репутацией, они, по всей видимости, проверяют и отвечают за своих рекламодателей. На интернете у клиники очень разные отзывы».

Другой фильтр в данном случае — обсуждение проблемы с опытным, думающим, старающимся следить за развитием медицины семейным врачом. При этом, конечно же, надо осознавать, что он — не специалист нужного подруге узкого профиля и не во всем разбирается. И все же его врачебная практика и здравый смысл способны охладить пыл и ложный энтузиазм, ослабить ажиотаж, чтобы человек не попался на удочку проходимцев.

Обычно у каждого человека есть доступ к семейному врачу.

Кроме этого, желательно найти еще с одного врача — терапевта или узкого профила. И посоветоваться с ним.

В городах, где есть крупные религиозные еврейские общины, как правило, можно найти раввина, который, чтобы помочь людям — специализируется на сборе полезной медицинской информации.

Такие раввины есть в Израиле. Думаю, что и в Нью-Йорке и в других крупных городах с большими общинами, они тоже есть.

Полагаю, что короткие консультации по всем указанным здесь направлениям помогут выработать сбалансированную оценку того нового метода лечения, о котором идет речь в Вашем письме.

И если выяснится, что в этом нет указания на абсолютную липу и безответственную рекламу — об этом методе и клинике, где его практикуют, можно рассказать Вашей подруге.

Не надо разжигать в ней легкомысленные надежды. Постарайтесь

укреплять ней правильное мировоззрение, чувство близости к Всевышнему и желание совершать какие-то, доступные ей в ее состоянии добрые дела.

Помогите ей не сосредотачиваться исключительно на себе...

Автор текста Элиягу Эссас

Спасти хотя бы одну еврейскую душу — значит, спасти целый мир?

Шалом, уважаемый раввин!

Как написано в Талмуде, «Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир».

Приравняется ли спасение жизни к спасению души еврея?

Я имею в виду, если мне удастся спасти хотя бы одну еврейскую душу от христианских миссионеров, то будет ли это значить, что я как будто спас целый мир?

Я спрашиваю это, потому что у нас в Израиле орудуют христианские секты, цель которых крестить евреев. Возможности организации Рука братьям ограничены, и я решил вести самостоятельную войну против христианских сект.

Не примите меня за Дон Кихота, я не собираюсь просто идти по улице и бить морду каждому встречному миссионеру. У меня есть более разумные способы борьбы с миссионерами.

Спасибо за внимание.

Авраам

Вы спрашиваете, равноценно ли спасение души еврея спасению его от гибели.

Ответ отрицательный. Для еврейского народа спасение души — важнее спасения жизни.

И это не выдуманный, но многократно доказанный факт, доказанный судьбами сотен тысяч, а вполне возможно — и миллионов евреев, которые добровольно шли на смерть, лишь бы спасти свою еврейскую душу.

Вспомним события еврейской истории — крестовые походы и гонения на евреев в христианских или в мусульманских странах.

Множество раз перед евреями стоял выбор — принять чужую веру или распроститься с жизнью. И они, ради освящения Имени Всевышнего (*Кидуш ха-Шем*), как правило, шли на смерть.

Вспомним и события, которые мы отмечаем в праздник Хануки. В те дни, под властью греческой империи евреям не грозила опасность физического уничтожения. От них требовали «лишь» поклонения греческим богам.

Чтобы предотвратить духовное уничтожение своего народа, евреи, поднявшие восстание против греков, были готовы пожертвовать своими жизнями.

Для евреев, подчеркну — душа важнее тела, и ее спасение, соответственно — важнее спасения тела.

В наши дни евреям больше не угрожают империи или те или иные государственные образования, которые силой пытаются заставить их изменить своей вере. Вместе с тем, угроза перехода в другую религию не исчезла. И тут решающую роль играют миссионеры.

С позиций нашего мировоззрения, миссионеры — абсолютное зло. Ведь они не просто распространяют чуждые верования. **В духовном** плане их деятельность можно квалифицировать, как попытки совершать убийства. Убийства — потому, что для еврея переход в другую веру равносильен смерти.

В прошлом по евреям, которые перешли в чужую веру, родственники сидели *шиву*, то есть оплакивали их, как умерших.

Как не раз говорилось в материалах нашего сайта, с точки зрения еврейской традиции и закона, идолопоклонство (все, без исключения, рукотворные религии — разные формы идолопоклонства) — наиболее тяжкое преступлением перед Небом. Соответственно, и наказание такие люди получают самое тяжкое: с ними не просто обрывают все связи, поскольку они уже не являются частью еврейского народа, но, как сообщают наши Учителя, к ним применяется высшая мера духовного наказания — *карет*. Этим словом называется отсечение души от источника Небесного Света и благословения. Что подвергает жизнь такого человека опасности (не говоря о тяжелейшем наказании для его души).

Все это свидетельствует о том, что Ваше деятельность по борьбе с миссионерством очень важна, и, безусловно, заслуживает максимального одобрения. И речь действительно идет о спасении жизни в полном смысле этого слова.

Однако уместным в данном контексте будет вопрос — надо ли бороться с миссионерством в Израиле «своими силами»?

Трезвый взгляд на то, что происходит с этим в нашей стране, оставляет безрадостное впечатление.

Реальность такова, что миссионерство в Израиле — не редкое явление. По данным различных организаций, занимающихся этой проблемой, в стране действуют несколько сотен организаций и десятки тысяч активистов, цель которых — крестить евреев. Эти организации получают мощное финансирование — как правило, от зарубежных христианских организаций, что позволяет им развивать свою деятельность в значимых масштабах.

Их деятельность зачастую сосредоточена на слабых группах населения — пенсионеры, инвалиды и неимущие, которых можно завлечь поддержкой и экономическими выгодами. Не менее важная цель их деятельности — «работа с молодежью», с людьми, которые еще не сформировали четкую

мировоззренческую позицию. Тем более — если речь идет о нерелигиозных евреях, связь которых с традицией их народа нередко условна.

В распоряжении миссионеров — множество способов воздействия. Причем, особое значение они придают использованию виртуальной сферы — СМИ, социальные сети, интернет. Сравнительно недавно был даже открыт миссионерский телеканал, который в рамках «свободы слова» вещает на одном из каналов крупнейшей израильской теле- и интернет-компаний.

Вы упоминаете деятельность организации Яд ле-Ахим («Рука братьям»), которая ведет борьбу с миссионерским движением. Есть и еще организации такого типа. Но они, к сожалению, не в состоянии дать отпор всей деятельности миссионеров в Израиле.

Сказанное выше, возможно, удивит некоторых наших читателей — как Израиль, пусть светское, но все же еврейское государство это допускает?

Формально в Израиле есть закон, который запрещает миссионерскую деятельность. Однако реальной силы он практически не имеет — правоохранительные органы предпочитают действовать, исходя из принципов «сохранения права на свободу слова и демократию». Так, по крайней мере, звучит их объяснение тому, что происходит.

Похоже, это как раз тот случай, когда «во имя демократии» — попираются базовые еврейские ценности и создается угроза еврейскому характеру государства.

Вернемся к Вам и Вашей деятельности по пресечению миссионерской пропаганды.

Вы пишете, что стараетесь использовать разумные методы — без насилия. Это похвально. Ведь в противном случае это может привести Вас к конфронтации с законом, а кроме того — поставить под угрозу Ваше благополучие. К тому же и эффективность «силовых» методов в подобных ситуациях — спорна.

Лучшее средство борьбы с миссионерским движением — предотвращение возникновения проблемы.

В этой ситуации представляется важным доступными Вам методами распространять

знания Торы. А также — предупреждать о деятельности миссионеров, направляя свои усилия, прежде всего, на тех, кто, как сказано выше, слаб и неустойчив.

Конечно, пикеты возле входа на миссионерские мероприятия тоже важны. Но они имеют, скорее, символическое значение, могут привлечь общественное внимание и т.д.

Нельзя не упомянуть и о том, что многие русскоговорящие евреи, живущие в Израиле, оторваны от Торы. А потому они буквально притягивают к себе миссионерские организации. Противодействие им в этой среде — минимально. И тут для Вас и для Ваших сторонников, которые, надеюсь, у Вас есть — очень много работы.

Противостоять деятельности миссионеров очень непросто. Государство на данном этапе устранилось от решения этой проблемы. И получается, что успех в этом деле в немалой степени зависит от тех немногих общественных организаций, которые противостоят миссионерам. И, конечно же — от таких энтузиастов, как Вы, людей, которые, веря в правоту своего дела, смогут дать отпор в нашей стране этому пагубному явлению...

Автор текста Михаэль Бергман

Ученики харедимных школ не должны учить математику и английский?

Шалом.

В ходе предвыборной кампании глава одной харедимной ашкеназской партии высказал мнение о том, что ученики харедимных школ не должны учить математику и английский язык.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что великие комментаторы на Тору, прежде всего Рамбам, Рамбан и другие, прекрасно разбирались в научной тематике, как они сами об этом пишут в комментариях, и это помимо того, что Рамбам был придворным врачом египетского султана.

Конечно, можно сказать, что есть спуск поколений и по меткому выражению Гмары если ришоним как люди, то мы как ослы, и возможно, согласно такому подходу на иное, кроме Торы, не остается сил?

Ну, что ж, обратимся тогда к более современным нам реалиям: так в книге Хроника Избавления. Предыстория рассказывается о том, что Виленский Гаон не только прекрасно ориентировался и писал работы по научной тематике, но и многим своим ученикам наказал изучать конкретную научную дисциплину и делать переводы книг научной тематики с иностранных языков

Нелишне также будет вспомнить о том, что последний адмор Хабада учился в университете.

Теперь еще момент. В прессе отмечают проблематичность такого подхода для трудоустройства выпущенных из таких школ харедим, проблемы, которые данный подход создает для службы в армии и нагрузку на бюджет.

Мне бы хотелось также отметить, что заполнение целых отраслей арабами, в т.ч., и начальственными должностями, которые они в силу лучшего образования получают (уже сейчас в еврейском университете Иерусалима огромное число нееврейских студентов, когда арабские студенты двигаются вперед в образовании и карьере, когда их еврейские сверстники служат в армии) порождает проблемы с захватом земли, ассимиляции (в т. ч., и на рабочих местах) и проблемы для безопасности.

Хотелось бы узнать ваше мнение.

Спасибо.

**Вольф
Иерусалим**

Вы очень хорошо и правильно отметили, что подобные дискуссии возникают с началом предвыборной кампании. Попутно подчеркну, что после выборов они — сходят почти на нет. Потому что критики религиозного (и харедимного) образа жизни, в своем большинстве — не имеют отношения к поиску Истины и увеличению Добра в мире.

Цель подобных дискуссий, которые ведут нерелигиозные и близкие им религиозные круги — очернить, очернить и еще раз очернить. С тем, чтобы перед выборами набрать необходимые им «очки».

Это, разумеется, не означает, что в харедимном обществе нет проблем. Любое общество состоит из разных людей, которые создают разные проблемы. И чаще всего — однозначных ответов нет.

Социальные и общественные процессы должны решаться не в рамках предвыборной борьбы, но — в процессе нарастания проблем и поисков вариантов их решений.

Так существует человечество с незапамятных времен.

Совершенно бессмысленны примеры, свидетельствующие о том, что, к примеру, Рамбам и Рамбан, как Вы пишете — «прекрасно разбирались в научной тематике». Это не имеет значения. Потому что в мировоззрении Торы — нет никаких запретов на изучение тех или иных научных направлений.

Учителя Талмуда и, соответственно, все Учителя последних двух с половиной тысяч лет, на высоком уровне разбирались в жизненно важных вопросах.

Так было во все времена. Во всех странах.

Как раз критики еврейского образа жизни, возрождающиеся перед каждыми выборами, демонстрируют вопиющую неграмотность, незнание предмета дискуссии и нежелание что-то понять и чему-то научиться.

В качестве примера возьму фразу, которую Вы же и поместили в начало своего письма — «глава одной харедимной ашкеназской партии высказал мнение о том, что ученики харедимных школ не должны учить математику и английский язык».

Контекст этого высказывания (а ведь любое высказывание можно правильно понимать только в контексте) в том — что дети и юноши должны усвоить навыки изучения Торы, в разных ее аспектах, и на это должна быть нацелена система образования. При этом нет никакого запрета на изучение математики или английского языка во внеурочные часы, что во многих случаях и происходит на практике.

Когда молодой человек, как говорится, уже созрел и понял, что ему необходимо в жизни для профессиональной деятельности — всему, что ему нужно для достижения определенных целей, он может научиться на специальных курсах, в учебных заведениях и т.д. и т.п. Об интернете здесь даже не говорю.

Другие вопросы, которые Вы выдвинули на обсуждение в составленном Вами тексте — об арабских студентах и т.д. — к проблемам харедимного общества не имеют прямого отношения. Это — проблемы Израиля в целом. И обсуждать их следует отдельно.

Всегда нужно помнить, что спрос определяет предложение, и что вакуума не существует. Поэтому реальные проблемы решаются не глупой, безответственной болтовней во время предвыборных кампаний, которые, увы, нередко, обнажают глубинные антисемитские чувства пропагандистов и агитаторов, но — реальными методами.

О примитивизме и неграмотности я здесь уже упомянул.

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Карьерный рост сотрудников зависит от многих факторов, и не в малой степени — от того, умеют ли они в нужный момент проявлять настойчивость...

ИСКУССТВО БЫТЬ НАСТОЙЧИВЫМ

Дэнин Брокс

Если вы полагаете, что быть хорошим работником — значит, каждый день вовремя приходить на службу и добросовестно выполнять должностные обязанности, вынуждена вас огорчить. Относясь к своей роли в трудовом коллективе таким образом, вы упускаете массу возможностей в продвижении по служебной лестнице. Успешная карьера любого из нас строится на целом ряде различных факторов, причем далеко не последнее место среди них занимает умение проявлять настойчивость. А это требует, прежде всего, ясного понимания, что подразумевается под данным «термином».

— Настойчивость — это «золотая середина» между робостью и агрессивностью, — объясняет консультант по вопросам карьеры Шэрил Палмер. — По-настоящему настойчивый человек способен

постоять за себя, но — не задевая при этом чувства и интересы окружающих.

Для того, чтобы придерживаться этой «золотой середины», людям напористым следует научиться сдерживать свой крутой нрав. Но, если человек — робок, ему необходимо «выйти из тени» и громче заявить о своих правах и желаниях.

Однако определить уровень собственной настойчивости могут, по словам Палмер, лишь те, кто обладает способностью максимально объективно оценивать себя как бы со стороны.

А теперь — дадим конкретные рекомендации.

Заработная плата

— Настойчивость поможет вам заработать больше денег, — говорит Палмер. — Ко мне постоянно обращаются клиенты, потерявшие тысячи долларов исключительно из-за того, что им не хватило настойчивости, чтобы обсудить с начальством свой оклад, или же попросить повышения зарплаты. Больше всего от подобной нерешительности страдают женщины.

Многие консультанты по вопросам карьеры сходятся во мнении, что работник не должен ждать, пока его начальник сам заметит, какой большой вклад этот сотрудник вносит в общее дело и предложит прибавку к зарплате. Если такое и происходит, то — крайне редко.

В частности, консультант по вопросам карьеры Ди Маршалл рекомендует изложить просьбу о повышении заработной платы в письменном виде, не забыв при этом перечислить все свои профессиональные достижения. А потом — попросить руководителя трудового подразделения о встрече.

— Нужно уверенно подойти к начальнику и попросить о том, чего вы хотите, — советует Маршалл. — Не ждите, что ваш босс сделает первый шаг...

Деловые встречи

— Деловые встречи создают идеальную обстановку для того, чтобы поупражняться в настойчивости, — объясняет специалист по карьерным проблемам Ребекка Кики Вэйнгартен. — Это — шанс блеснуть своими знаниями и талантами.

Если вы научитесь использовать деловые

встречи как полигон для обмена творческими идеями и решениями, это поможет вам предстать перед нужными людьми в наиболее выгодном свете. По словам Вэйнгартен, настойчивость во время деловой встречи должна присутствовать абсолютно во всем — даже в умении задавать правильные вопросы.

— Один из моих клиентов стал вице-президентом компании исключительно благодаря своему активному участию в общих собраниях и деловых встречах, — рассказывает Палмер. — Он занимал гораздо менее престижную должность, однако его вклад в деятельность организации был настолько значимым, что топ-менеджеры заметили его и назначили на столь высокий пост. В результате его доходы достигли шестизначных цифр.

Рамки поведения

Если ваши коллеги доводят вас до белого каления или пытаются вами помыкать, вам следует как можно скорее определить рамки поведения по отношению к себе — такие, которые кажутся вам приемлемыми.

— Практически в каждом офисе, — отмечает Шэрил Палмер, — есть свой задира. Способность проявлять настойчивость поможет вам установить определенные нормы во взаимоотношениях с ним и с остальными членами коллектива. Но не забывайте и о чувстве меры. Излишняя напористость может превратить вас в тирана. Самое сложное, пожалуй, в искусстве быть настойчивым для сотрудника любого уровня — умение сказать «нет» в ответ на предложение участвовать в новом проекте, когда у вас и без того слишком много дел. Этому обязательно нужно научиться. И не бойтесь из-за своего отказа пошатнуть устойчивость вашего положения в фирме. Вы потеряете гораздо большее, если согласитесь, а потом не сумеете справиться с поставленной перед вами задачей.

Овладевая искусством быть настойчивым, — заключает Палмер, — вы выигрываете не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни. Эти навыки дают человеку возможность чувствовать уверенность в себе и в том, что он делает...

Раздел бизнеса портала yahoo

Перевод с английского

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

В жизни нередко случается: ставишь перед собой цели, строишь планы, а потом вдруг обнаруживается, что ты оказался не на том поезде.

Как этого избежать?

Надо разобраться в себе, — советует рав Ноах Вайнберг. Жизнь слишком коротка, чтобы садиться не на те поезда...

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ (часть №1)

Рав Ноах Вайнберг

Источник наших эмоций — сердце. На иврите есть выражение *бивинат а-лев*, в дословном переводе на русский язык оно означает — “с пониманием сердца”.

По-русски мы часто говорим: “тяжело на сердце”, “сердце сжалось”, “сердце разбито”, и так далее. Понимать свое сердце, значит, понимать свое внутреннее “я”.

Люди в течение жизни, как правило, составляют о себе какое-то представление, но вот на то, чтобы “встретиться” с собой времени у них обычно не хватает...

В определенном возрасте человек начинает спрашивать себя: “Для чего я живу?”. Некоторые, ответив на этот вопрос, внезапно меняли курс жизни: оставляли службу или разводились, скажем, с женой.

Процесс познание себя — суть жизни. Если вы не знаете себя, вы не живете. Если вы не знаете, что трогает вас до глубины души, вы подобны роботу.

Так что будьте внимательны к себе и к тому, что с вами происходит...

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ

Спросите себя, с кем из обаятельных людей вам хотелось бы встретиться, чтобы разведать у него, что приносит ему радость в жизни.

А теперь представьте, что **такой обаятельный человек — вы сами.**

Сядьте, скажите себе “привет” и представьте себе. Попробуйте подружиться с собой, будто вы встретились, скажем, с двоюродным братом, с которым давно не виделись. Задайте себе вопросы о жизни: чего вам хочется, к чему вы стремитесь. Вспомните, о чем вы раньше мечтали, какие мечты все же реализовались, какие — остались где-то на периферии сознания.

Проинспектируйте основные жизненные аспекты.

Вы хотите быть богатым и известным. Хотите быть хорошим. Хотите добиться успеха. Стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь наполнилась смыслом. Вы тянетесь к творчеству... Почему вас все это так привлекает? Что реально вы хотите от жизни?

Познание себя — это процесс. В поисках истины вам придется углубляться в такие “дебри”, о которых вначале вы и не помышляете. Задайте себе первых десять вопросов, с которыми вы обратились бы к близкому другу. И не спешите с ответами.

Спросите:

В чем смысл моей жизни?

Как я представляю себе главную цель?

Почему я выбрал эту профессию?

Как я провожу свободное время?

Почему я делаю то, что делаю?

Что реально делает меня счастливым?

Так ли я счастлив, как мне хотелось бы?

Что важнее: богатство или счастье?

Какие у меня планы на будущее? Почему?

Каковы мои тайные мечты и амбиции?

На поиск ответов уйдет, быть может, много месяцев. Наберитесь терпения и не оставляйте затею. Выясните, наконец, что же для вас действительно важно и интересно, что способно приносить вам радость. Ответы — внутри вас...

И, наконец, самый важный вопрос: “Для чего я живу”?

Этот вопрос порой кажется очень легким, но многие почему-то стесняются задавать его себе. Внутренний голос нашептывает: “Ну, зачем же так “глобально”?..

Что-то внутри оказывает сопротивление, потому что мы знаем: чтобы ответить на столь “глобальный” вопрос, придется серьезно в себе покопаться.

Не жалейте усилий. Только по-настоящему глубоко узнавая себя, вы сможете измениться. То есть — изменить отношение к себе и миру.

ЦЕНА ПРАВИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Люди нередко боятся принимать решения, ибо боятся ошибиться.

Но ведь, если решение вообще не принимать, можно совершить ошибку гораздо большую.

Представьте себе нищего, который получил письмо, в котором сказано, что он получил в наследство миллион долларов. А если он его не прочел, станет ли он богатым?

Творец дал нам свободу выбора, чтобы мы самостоятельно принимали решения. Но если мы не воспользуемся свободой воли, это означает, что реально у нас ее нет. И тогда нам останется, если что-то идет не так, как хотелось бы, лишь обвинять других.

Лишая себя свободы воли, мы не используем свой потенциал, а это, в свою очередь, лишает нас уверенности в себе.

Что вы знаете о своем потенциале? Вы пробовали его испытать?

“Принять решение” и “размахивать руками”, попадая в определенные обстоятельства — не одно и то же.

Спросите себя: почему, например, вы поступили в колледж? Было ли это вашим принципиальным решением или вы просто, закончив школу, пошли туда, куда направились ваши друзья?

Представьте себе такой диалог:

— Почему ты идешь в колледж?

— Чтобы получить степень.

— Зачем тебе степень?

— Чтобы продолжить образование в престижном Университете.

— Зачем?

— Чтобы получить хорошую работу.

— Зачем тебе нужна “хорошая” работа?

— Чтобы оплатить долги за колледж!

Так логический круг замыкается тупиком мотивации. На самом деле, уже на первый вопрос надо было бы ответить иначе: “в колледже учатся, чтобы получать знания, информацию и образование”.

А теперь попробуйте выстроить цепочку вопросов себе. Спросите себя, например, почему я хочу жениться?

Не принимайте отговорок. Продолжайте спрашивать: “Почему, почему, почему”? Будьте честными с собой.

Задавайте себе любые вопросы.

Когда вы глубоко проанализируете ту или иную тему, вам легче будет принять мудрое решение.

Определите, в какие моменты вы обычно теряете уверенность. Что заставляет вас нервничать? Какие ситуации сковывают вас, не дают проявиться естественным для вас образом? Значит ли это, что вы в принципе не умеете принимать решения? Или вы сомневаетесь в своих решениях после того, как их приняли? Быть может, вы просто не любите принимать решения?..

Важно, чтобы решения приносили вам радость. В них проявляется динамика жизни, ваша активность в этом мире. То есть, принимая решения, вы развиваете в себе ощущение жизненной полноты.

УСТРАНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Всякий раз, когда вы видите, что вам трудно достичь цели, выясняйте, что вам мешает.

У каждого из нас — свои проблемы. Знать их — это ключ к самопознанию. Пока вы не посмотрите в лицо собственным проблемам, они будут обгонять вас и оставлять позади.

Составьте на бумаге список ваших

трудностей. Это — шаг в верном направлении. Выделив свои специфические трудности, вы превращаете их в конкретные задачи, которые требуют разрешения.

Спросите себя:

Я ленивый? Почему?

Я неорганизованный? Почему?

Я раздражительный? Почему?

Почему я всякий раз начинаю защищаться?

Что вызывает во мне зависть?

Что побуждает меня упрямиться?

Мне трудно принимать решения? Почему?

Мне не хватает самодисциплины?

Мне не хватает уверенности в себе?

Почему я не инициативен?

Отрицательные свойства характера — корни наших проблем. Составьте на бумаге список собственных отрицательных качеств и определите, когда они проявляются ярче всего. Теперь проанализируйте, что провоцирует ваши негативные реакции. И, наконец, сформулируйте контрмеры.

На то, чтобы все это проработать, нужно время. Но у вас нет иного выхода.

Раввин Ноах Вайнберг,

Основатель и глава Всемирной просветительской организации Эш а-Тора

Жил в Иерусалиме

Материал впервые опубликован на сайте aish.com

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Для чего мы пришли в этот мир?

Для того, чтобы сделать его лучше, чище, добрее.
Для того, чтобы исправить ошибки: наши, тех, кто жил до нас, ошибки поколения пустыни, ошибки первого человека, ошибки, которые произошли в высших мирах, которые стали корнем всех остальных ошибок.

А как исправляются эти ошибки?

Исправление достигается таким образом:

состояние разрушения, к которому приводит ошибка переходит в состояние, которое было до её совершения.

То есть происходит восстановление как в духовном, так и в материальном.

Но это восстановленное состояние можно улучшать ещё и ещё, поднимая его тем самым ступень за ступенью к Всевышнему, возвращая его к своим духовным корням.

Этот процесс называется «тшува», возвращение на то место, где была совершена ошибка, вследствие которой образовалась поломка.

Настоящая «тшува» поднимает, как мы уже сказали, поломку к своему духовному корню и тогда мир, в котором мы живём становится более цельным.

Но это не значит, что, исправив одну или две поломки, мы можем больше ничего не делать. На исправление начертанных нам ошибок дается целая жизнь.

В течение нашего еврейского года есть периоды, наиболее подходящие для исправления. Один из таких периодов — цепочка, начинающаяся с месяца элюль, включающая в себя праздник Рош-а-Шана, 10 дней раскаяния, Йом Кипур, Суккот и праздник Симхат Тора, когда мы танцуем со свитками Торы, что символизирует результат всей нашей работы. Ведь Тора нам дана как инструмент для исправления.

Подготовив себя в месяце элюль к Рош-а-Шана, мы уже, в некотором смысле, исправленные получаем свой приговор на следующий год.

Но этот приговор не окончательный. Этот приговор ещё можно изменить. И на это даны 10 дней раскаяния, в которые, в полной мере, раскрываются все грани Творца. А это способствует ещё более детальному и глубокому исправлению наших ошибок.

Ведь когда раскрываются различные грани качеств Творца в мире, это способствует и раскрытию наших качеств.

Таким образом, мы исправляем наши ошибки со всех возможных сторон, порой даже не ощущаемых нами.

И когда, отведённая нам работа закончена, когда мы чётко и ясно понимаем в чем были неправы, когда осознаем где хотели бы быть, наступает Йом Кипур. Праздник, который не имеет себе равных. Праздник, который поднимает нас над нашими ошибками, исправляет их в своем духовном корне.

И только после этого, мы получаем новый, исправленный приговор на новый, грядущий год.

Что такое Йом Кипур для нас?

Это единственный день в году, когда мы молимся в синагоге пять раз, пять молитв.

Наряду с пятью молитвами в Йом Кипур мы имеем пять запретов в материальной жизни. Это значит, что и в духовных мирах существует пять объектов которые мы своей работой исправляем и наполняем светом.

А с другой стороны, благодаря той работе, которую мы проводим в Йом кипур, эти пять духовных объектов будут дарить нам свой свет в течение года.

Как известно, молитва поднимает наверх желание починить и исправить мир. Она поднимает в высшие миры искры святости, которые были спущены вниз, в нашу материальную действительность после ошибки первого человека.

А наверху, в высших мирах, тоже запускается процесс «тшува» – исправление.

В шабат, каждая из четырёх молитв поднимает наши намерения или искры святости все выше и выше. Шабатняя молитва поднимается над работой нашей недели, чтобы спустить свет для недели следующей.

Так, молитва в Йом Кипур поднимает нашу работу всего года на ещё более высокий уровень, чтобы спустить новый, более высокий свет на целый год.

Проведя достойным образом Йом Кипур, мы, тем самым, максимально за целый год улучшаем состояние на Небе. Ведь Йом Кипур – это некий итог нашей жизни, это ещё один виток в спирали, которая состоит как из будничных дней и шабатов, так и праздников, с помощью которых мы тоже совершаем огромную работу по исправлению и улучшению как в нашей материальной жизни, так и в высших духовных мирах.

Мы сейчас находимся в нескольких шагах до праздника Йом Кипур.

Это значит, что мы должны настроить себя на исправление.

Но сами, Без Всевышнего, мы не представляем собой ничего.

Только объединившись с Ним, мы можем чего-то достигнуть, что-то сделать.

Нам нужно только раскрыть свое сердце для Него. А Он, обязательно подарит нам Свой подарок.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Леках

Ингредиенты:

3½ стакана универсальной муки

1 столовая ложка разрыхлителя

1 чайная ложка пищевой соды

½ чайной ложки соли

4 чайные ложки молотой корицы

½ чайной ложки молотой гвоздики - я ее не добавляю

½ чайной ложки молотого душистого перца - пряность Allspice, джамайский перец.

1 стакан растительного масла

1 стакан меда

1 ½ стакана сахарного песка (я кладу ½ стакана, меньше сахара только улучшает вкус)

½ стакана коричневого сахара (я кладу 1/4 стакана)

3 яйца

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 чашка теплого кофе или крепкого чая

½ стакана апельсинового сока

¼ стакана виски или ликёр (я успешно заменил его кофе, чаем, апельсиновым соком или яблочным пюре). Я добавляю под-стакана яблочного пюре, и предпочитаю пропитать уже готовый леках вишневым ликёром.

Приготовление :

1. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, корицу, гвоздику, соль и душистый перец. Сделайте углубление в центре и добавьте остальные ингредиенты. С помощью сильного венчика или электрического миксера на низкой скорости перемешайте, пока не получите густое однородное тесто.

2. Вылить тесто в хорошо смазанные формы. Если используете кольцевую форму, то посыпьте мукой, чтоб не прилипло. По этому рецепту получается довольно много теста, поэтому в зависимости от размера формы, которую вы используете, у вас может остаться немного теста.

Вы можете перелить оставшееся тесто в другую форму или в форму для кексов и испечь медовые кексы.

3. Выпекайте при температуре 350 ° F 170 по Цельсию, пока спичка не выйдет сухой, примерно 50–60 минут для противня. Температура в духовке сильно различается, и тип используемой формы также влияет на время выпекания, поэтому проверяйте готовность зубочисткой, а не полагайтесь на часы.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Рехилут в присутствии группы людей

Рехилут запрещено произносить в присутствии одного человека и, тем более, перед группой людей.

Беседа с мнительным человеком

Встречаются мнительные люди, которые постоянно подозревают, будто все помыслы окружающих только и направлены на то, чтобы сделать или сказать им какую-либо пакость. Будьте предельно осторожны, общаясь с подобным человеком. Старайтесь избегать даже малейшего намека на то, что может вызвать у него подозрение против кого-либо.

Оскорбительное замечание, которое слышали многие

В мире авторитетов Торы существует не очень принятое мнение, согласно которому оскорбительное замечание о ком-либо, высказанное в присутствии трех или более человек, разрешено повторять тому, в чей адрес оно прозвучало; по крайней мере, греха в таком повторении нет. Это мнение опирается на предположение, что коль скоро три человека все равно получили информацию, то она неизбежно распространится и дальше. В случае если соблюдены семь условий (изложенные нами выше в законах о *лашон-ара*), то пересказ услышанного многими не будет считаться запрещенной сплетней. Хафец-Хаим считает, что к практической жизни такое мнение неприменимо, поскольку большинство авторитетов с ним не согласны. Поэтому, даже если "все уже знают", что Реувен дурно отозвался о Шимоне, все же их знакомому Леви запрещено сообщать об этом Шимону. Господин Закс, просматривая еженедельную газетную колонку, заинтересовался статьей, подписанной неким Горовицем. В статье он обнаружил оскорбительное замечание о Зидмане, друге мистера Закса. Журналист Горовиц, безусловно, виновен в злословии на страницах газеты, которую прочтут много людей. Тем не менее, если мистер Закс не хочет нарушать запрет на *рехилут*, он не должен показывать эту статью Зидману.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Этот месяц - вам.

Написано, что небо подчиняется евреям. На 30-й день после новомесячья Элуль, когда должен происходить суд Рош а-Шана первого Тишрея, на небе "готовят стулья" для небесного воинства. Если же евреи в этот день не освятили Рош Ходеш, то на небе "стулья" убирают и расставляют на следующий день. Это значит, что в месяце было не 29, а 30 дней. Таким образом, даже день небесного Суда зависит от работы Евреев.

Слово Ходеш состоит из букв Хет, Далет и Шин. Это аббревиатура Хотем, Диюкна и Шаава. Хотем - означает образ Всевышнего, и он символизирует мир Ацилут (мир намерений). Диюкна - печать Всевышнего. Он символизирует мир Брия (мир мыслей). Шаава - воск, на котором ставят отпечаток печати Всевышнего. И он соответствует миру Ецира (мир чувств). Сам же Ходеш - это месяц, луна, символ еврейского народа. Постановить начало месяца - было первой заповедью, данной нам Творцом, как народу в мире действий (Асия).

Написано в Торе ") "לכם הזוהה שתינהэтот месяц вам...), чтобы выполнить другую заповедь ") "מלכים ימלוכו"Мной будут цари управлять).

Речь идет о том, что и "восковый отпечаток", и "печать", и сам "Образ Творца" зависят от того, когда евреи освятят Рош Ходеш в мире Асия.

Автор текста Тамар Антопольская

За скорейшее выздоровление Хава любовь бат Ревека

Петах Тиква, Израиль

DOCTOR TOPA

Связь с Всевышним («Ямим нораим»)

Гмар хатима това!» - «Хорошего запечатывания!» Мы знаем, что в Йом Кипур наш приговор как бы запечатывается на следующий год. Это особые дни, когда Всевышний близок к нам. Существует старая традиция ашкеназских евреев, когда перед чтением «Шма» основная молитва в Рош а-Шана начинается с фразы «а-Мелех» (царь), ведь мы признаём Всевышнего царём. Интересно, что по этой традиции «хазан», человек, который ведёт молитву, произносит эту фразу со своего места, а не с того, где он обычно находится. Он говорит очень громко: «Царь а-Мелех!» Потом «хазан» подходит к «лифней амуд», то есть к тому месту, с которого обычно ведёт молитву.

Почему он так делает? Чтобы показать, что, в отличие от всех других дней года, Всевышний, как царь, который вышел в поле к крестьянам и находится среди них. Крестьянин, который работает в поле, вдруг поворачивается, а там царь стоит. Эта аллегория подчёркивает, что в эти дни Всевышний очень близок к нам и хочет, чтобы мы обращались к Нему. По мнению Рамбама (Маймонида), мы все в большинстве своём должны думать, что у нас есть половина заслуг и половина наказаний. У каждого человека существуют определённые достижения и какие-то стороны, которыми он не будет гордиться. Нам сложно это измерять для себя и для других людей. Как можно одно хорошее дело сравнивать с другим, одну ситуацию с другой? Это зависит от времени и от обстоятельств, и в большинстве случаев у нас просто нет возможности — это делать. Поэтому Рамбам, чтобы помочь в

понимании этого вопроса, приводит данную аллегорию. Давайте представим, что у нас на чаше весов точно половина на половину. Вот такое равновесие. Интересно, как можно изменить это? По математической логике, если у нас одинаковое количество одного и другого, и мы хотим, чтобы одна сторона весов перевесила, положим что-то на эту чашу весов, и тогда она перевесит вторую чашу.

Рамбам считает, что не надо добавлять какие-то «мицвот» на чашу весов, чтобы она перевесила заслугами. Это 50 на 50. Раньше в гастрономе использовали механические весы, на которых двигали гирьки, чтобы было видно, как одно уравнивается с другим. По мнению Рамбама, чтобы сдвинуть весы в сторону заслуг, надо сделать в этот момент одну «мицву», то есть сконцентрироваться на самой важной. «Мицва» — это «тшува», раскаяние и поворот, то есть надо повернуться ко Всевышнему.

Представьте, царь пришёл в поле к своим подданным, даже слез с коня и приблизился, чтобы поговорить с ними. А поданные — ноль внимания! Каждый занят чем-то своим: кто-то работает, а кто-то играет в домино. Может быть, с царём поздоровались, но никто не удивился и не побежал ему навстречу. В данной ситуации — это намного хуже, чем в любой другой. Каждая заповедь приносит заслугу, но в дни, когда царь находится в нашей среде, очень важно именно повернуться к нему и не игнорировать этот момент. Надо увеличить время на изучение Торы, на молитву и на добрые дела. Хочется обратить ваше внимание, что в Рош а-Шана есть три благословения в молитве «Шмоне эсре» - «Восемнадцать благословений». Обычно благословение короткое, а в этот период мы говорим: «У-вехем тен пик деха аль коль ма ше-барата». На самом деле, это странное выражение: «у-вехем» обозначает «тогда» и «поэтому». Оно выделяется и соединяется с чем-то другим, а в классическом иврите это придаточное предложение. Например, купаться или загорать опасно, поэтому «у-вехем» - не делай этого. «У-вехем» переводится «поэтому» и является частью логической цепочки.

Комментаторы считают, что слово «у-вехем» взято из «Свитка Эстер». Помните ситуацию, когда Эстер становится женой Ахашвероша и Аман издаёт указ об уничтожении всех евреев? Мордехай говорит Эстер: «И поэтому ты стала царицей, и тебе надо идти к царю». А идти к царю — это опасность для жизни. «Если ты промолчишь, ты можешь исчезнуть». Эстер просит, чтобы Мордехай собрал всех евреев, и пусть они постятся. По мнению рава Дова Соловейчика, это кульминация «Свитка Эстер». Почему он называется «Мегилат Эстер» («Свиток Эстер»), а не «Мегилат Мордехай» или «Мегилат Пурим»? Потому что Эстер - единственная еврейка, которая находится в безопасности. Ей ничего не грозит, но, по логике вещей, она ничего не может сделать. Ей нельзя идти к царю, у неё нет полномочий остановить Амана. Она могла бы сказать: «Я могу только поститься и молиться. Что ещё я могу сделать»? Но Эстер берёт на себя ответственность в ситуации, которая, казалось бы, почти безнадежна.

Она говорит: «Если ради этого я стала царицей, я понимаю, что, если я ничего не буду делать, когда другие евреи в опасности, то мой род может пропасть. Пусть все евреи постятся вместе со мной. Я пойду к царю, даже если это невозможно». Поэтому мы делаем то же самое: берём ответственность за себя и за весь еврейский народ. Мы тоже идём к Царю (Всевышнему) и просим Его за всех.

Если вы внимательно читаете этот текст, то найдёте много параллелей. «Ве-кулам еуда эхад». -»И пусть все евреи объединятся в

один союз», чтобы искренне выполнять Твою волю. Это очень похоже на то, что Эстер говорит Мордехая: пусть все евреи объединятся и постятся. «Убери власть зла», вот что Эстер просит у царя на самом деле. Власть зла — это указ Амана. Поэтому эти дни — особые дни, когда человек может взять ответственность и изменить себя.

В нашей истории были два царя: царь Шауль (по-русски: Саул) и царь Давид. Сначала был временный царь Шауль, но он об этом не знал. Почему он был временным царём? Потому что совершил ошибку и пошёл на поводу у народа. Царь должен вести народ, а Шауль поступил наоборот и оставил царя и скот Амалека. Когда пришёл Шмуэль и указал на скот Амалека, царь Шауль понял, что сделал ошибку, но вместо того чтобы признать её, сказал, что ничего не может изменить. Народ так захотел! Шмуэль продолжал с ним говорить, и в конце концов Шауль понял, что он согрешил. Тем не менее он никогда до конца не признал свою ошибку и не взял ответственность за то, что он сделал.

Это основная тема, которая красной нитью проходит через ТаНаХ: человек и ответственность за то, что он совершает. Это вечная тема актуальна и сейчас. Конечно у каждого нормального человека есть чувство ответственности, но многие могут сказать, что невозможно изменить себя после определённого возраста и мы просто жертва обстоятельств. Если мы верим, что человек — это только биохимическая реакция и результат эволюции, то откуда мы знаем, что у него есть свобода выбора? Если у нас нет свободы выбора, то почему мы должны брать на себя ответственность? Такая позиция -прямая противоположность того, о чём говорится в Торе.

Первый человек съел запретный плод и спрятался, причём, не от Всевышнего, а от самого себя. Он увидел свою наготу и понял, что произошли процессы, которые привели к тому, что он уже не может быть в мире с самим собой. Всевышний спросил: «Где ты?» Адам ответил, что это не его вина. «Ты виноват, Ты мне дал такую женщину, и она всё это устроила», то есть он не взял ответственность за происшедшее на себя.

После того как Каин убил своего брата Эвеля, Всевышний его спрашивает: «Где твой брат Эвель»? Каин отвечает: «Разве я сторож брату своему, что Ты ко мне пристал». Это наглый ответ, как будто

Всевышний не знает, что случилось. В Мидраше говорится, что, когда Всевышний сказал Каину, что кровь его брата кричит из земли, Каин ответил: «Что Ты от меня хочешь? Ты создал во мне дурное начало «ецер а-ра», поэтому я убил его». Иначе говоря, если во мне есть дурное начало, то почему я должен его контролировать?

Перелом этой тенденции мы видим сначала у Авраама, который вступает за жителей Содомы и спорит со Всевышним, а потом в ещё более явной форме в истории с Иегудой и Тамар. Когда Иуда встречает Тамар, он не знает, кто она. Тамар забеременела. По законам того времени, Тамар была обрученной женщиной, и поэтому для неё считалась неприемлемой связь с другим мужчиной. Иегуда признаёт, что Тамар права и он отец ребёнка. Такое признание требовало мужества, ведь Иегуда был судьей, и это стало большим позором для него. Это первый человек в ТаНаХе, который в такой сложной ситуации берёт на себя полную ответственность за то, что он сделал. Интересно, что от союза Иегуда и Тамар произошёл Давид. Моше также вступает за еврейский народ после греха Золотого Тельца.

Выше речь шла о царе Шауле, которому было очень тяжело взять на себя ответственность в похожей ситуации. Давид тоже совершает ошибку с Бат-Шевой. К нему приходит пророк Натан и приводит ему аллеорию. Жил один богатый человек, который имел много скота, и был бедный человек, у которого была только одна овца, которую он холил и лелеял. Пришёл богач и вместо того, чтобы зарезать для гостей свою овцу, он взял и отобрал у бедного человека его овцу. Давид очень рассердился и сказал, что это аморально и такой человек достоин смерти. Тогда Натан ответил, что это ты, потому что ты отнял Бат-Шеву у её мужа. Царь Давид без всяких оправданий согласился, что он согрешил, «хатати ашем». Из-за того, что Давид принял на себя ответственность, его потомки продолжали оставаться царями. Мы знаем, что в будущем царство Давида будет восстановлено, а царство Шауля нет. Ведь, с точки зрения ТаНаХа, все люди совершают ошибки. «Нет праведника на земле, который бы делал только добро и не грешил». Весьма интересно, в Гмаре говорится, что были несколько праведников, которые никогда не грешили. Они умерли только потому, что в мире есть

смерть, ведь в истории райского сада из-за Змея появилась смерть.

Почему же в «пасуке» написано, что нет такого праведника на земле? Ответ прост: нет праведника, который делал бы только добро. Каждый человек, который не изолирован от мира и пытается что-то поменять в нём, общается с людьми и играет активную роль, но при этом всё-таки в чём-то совершает ошибку. Разница состоит в том, может ли он взять ответственность за эту ошибку или нет и в состоянии ли снова подняться. Эстер и Давид взяли на себя ответственность. Это и есть центральная идея этих дней: повернуться к Всевышнему и взять ответственность за те недостатки, которые у нас имеются. А это очень тяжело.

Можно выделить ещё одну интересную идею. Вы слышали про 13 мер милосердия? В Мидраше говорится, что Всевышний сказал Моше: «И вы будете называть 13 атрибутов милосердия, и Я заключу союз, что ваши молитвы не будут возвращаться не услышанными». Поэтому «слихот» и многие молитвы в месяце Элуль и в праздники построены на 13 атрибутах милосердия, и в них содержится глубокий смысл. Например, повторяется два раза «Ашем, Ашем». Мудрецы говорят: «Один раз — до того, как человек совершает грех, а второй — уже после грехопадения». «Ашем» — это мера милосердия, то есть Всевышний милосерден к нам и к нашим грехам. «Б-г щедрый и милосердный, долготерпеливый и полный праведности и истины». (Теилим 86:15).

Возникает вопрос: как такое может быть? Мы никогда не верили в магические формулы, почему же надо повторять эти 13 атрибутов милосердия? Почему это повторение имеет такой эффект, и мы добиваемся прощения Всевышнего? По мнению рава Мирского, мы произносим эти атрибуты, чтобы побудить евреев брать пример со Всевышнего и поступать подобным образом. И если мы поступаем согласно атрибутам милосердия, то мы милосердны к людям, даже если они совершают ошибки. Мы долго терпеливы, «ве-рав хесед», «Мы делаем много добра», «ве-эмет» - «Мы признаём правду». Мы прощаем недостойное поведение других людей и даже их преднамеренные ошибки, а также прегрешения, совершенные невольно или по легкомыслию. На иврите «лиахти» — это промахнуться, например, вы стреляете из лука и промахиваетесь. Бывает, люди хотят сделать что-то хорошее, но это не получается. В России бытует поговорка: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Уметь переносить неудачи — это тоже большое искусство. «Наке» ("Очищение") — это Б-жественное свойство очищать полностью от всех грехов тех, кто вернулся к Б-гу с искренним раскаянием и любовью. Это очень важно, потому что надо уметь прощать людей. Есть, конечно, исключения, но, в большинстве случаев, ситуации, с которыми мы сталкиваемся, - это ситуации, когда мы можем простить других. В идеале эти люди должны прийти к нам и попросить прощение и исправить то, что они сделали, но иногда этого не происходит. В этом случае большой заслугой человека считается, если он может за глаза простить других людей. Если вы в состоянии поступить так великодушно, то эта заслуга защищает вас и помогает в эти дни.

Во-первых, как мы «меряем» других людей, так нас «меряет» Всевышний. И, во-вторых, тот, кто не настаивает на своих правах или терпит какие-то неприятные вещи, даже унижающие и обижаящие его, достоин уважения. Это не значит, что надо быть мальчиком для битья. Это значит, что надо уметь постоять за себя, но иногда случается, что весьма достойные люди совершили ошибку и поступили не очень хорошо или не так, как вы ожидали от них. В этом случае

нужно уметь «маавир ал мидотав» - «Не настаивать на своих правах», то есть просто простить их. Всевышний говорит: «Так как этот человек прощает других людей, то мера за меру, и Я прощаю ему, даже если Я знаю, что он виноват. И он у Меня не просил прощения, как следует». Поэтому это очень сильная вещь - уметь прощать.

И ещё один совет: это мера благодарности. Быть благодарным за то, что у нас есть, и не только, когда мы, так сказать, на коне и чего-то достигли, но даже если, не дай Б-г, в этот момент складывается обратная ситуация. Всё равно надо быть благодарными за то, что имеем: за то, что мы дышим, за то, что живём. Такой настрой приближает нас ко Всевышнему и помогает в эти дни.

И последнее. Хотелось бы закончить отрывком из нашей недельной главы. В недельной главе «Ваелех» описаны последние дни Моше. Вся книга «Второзаконие» (Дварим) — это речь Моше, то есть обращение Моше перед смертью к евреям. В последние дни Всевышний обращается к Моше с последним напутствием. Вы могли бы написать обращение ко Всевышнему перед смертью, что бы вы сказали? Что, по вашему мнению, нужно было сказать Моше перед смертью? И вот этот выдающийся человек умирает. Другой пример, некий руководитель компании «S.I.O.», который начал её с нуля и вывел её на лидирующую позицию, уходит на пенсию или вообще из этого мира. К нему пришли все его коллеги. Что они должны ему сказать? Ты был самым лучшим, спасибо, мы назовём твоим именем главное здание компании, мы никогда тебя не забудем, дело твоих рук не пропадёт. Иначе говоря, в последний момент жизни ему надо было сказать что-то приятное.

Теперь, смотрите, что Всевышний говорит Моше.

«И СКАЗАЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ: "ВОТ ПРИБЛИЗИЛИСЬ ДНИ ТВОИ К СМЕРТИ. ПРИЗОВИ ИЕГОШУА, И СТАНЬТЕ В ШАТРЕ ОТКРОВЕНИЯ. МОШЕ, КОГДА УЙДЕШЬ ТЫ К ОТЦАМ ТВОИМ (умрешь), И ПОДНИМЕТСЯ НАРОД ЭТОТ, И РАСПУТНО СЛУЖИТЬ БУДЕТ ЧУЖИМ БОГАМ СТРАНЫ, В КОТОРУЮ ОН ПРИДЕТ, И ОСТАВИТ ОН МЕНЯ, И НАРУШИТ СОЮЗ МОЙ, КОТОРЫЙ Я ЗАКЛЮЧИЛ С НИМ» (Дварим 31:14-16).

Это последний день Моше. Представьте, в нашем примере про «S.I.O.», человек, который вывел компанию на самый высокий уровень, умирает, и к нему приходят и говорят: «У нас есть данные, что после того, как ты умрёшь, вся эта компания разорится и дело твоей жизни пойдёт насмарку». Зачем говорить такое человеку перед смертью?

«И ВОЗГОРИТСЯ ГНЕВ МОЙ НА НЕГО В ТОТ ДЕНЬ, И ОСТАВЛЮ Я ИХ, И СОКРОЮ ЛИК МОЙ ОТ НИХ, И БУДЕТ ОН ОТДАН НА РАСТЕРЗАНИЕ, И ПОСТИГНУТ ЕГО МНОГИЕ БЕДЫ И НЕСЧАСТЬЯ, И СКАЖЕТ ОН В ТОТ ДЕНЬ: "НЕ ПОТОМУ ЛИ, ЧТО НЕТ ВСЕСИЛЬНОГО МОЕГО СРЕДИ МЕНЯ, ПОСТИГЛИ МЕНЯ БЕДЫ ЭТИ"»

«А Я СОВЕРШЕННО СОКРОЮ ЛИК МОЙ В ТОТ ДЕНЬ ЗА ВСЕ ЗЛО, КОТОРОЕ ОН СДЕЛАЛ, КОГДА ОБРАТИЛСЯ К БОГАМ ИНЫМ» (Дварим 31: 17-18)

Всевышний говорит Моше, что евреи будут поклонятся идолам, и «Я СОКРОЮ ЛИК». Эту страшную ситуацию мы видели, например, во время Второй Мировой войны. Казалось бы, в мире происходит абсолютное зло, и люди спрашивают: «Где Всевышний?», а Всевышний закрыл Своё лицо и не видит этого. Также написано: «НА РАСТЕРЗАНИЕ», то есть евреев будут уничтожать, как будто это еда,

без чувства угрызения. Это совершенно страшная ситуация, и евреи скажут: "НЕ ПОТОМУ ЛИ, ЧТО НЕТ ВСЕСИЛЬНОГО МОЕГО СРЕДИ МЕНЯ, ПОСТИГЛИ МЕНЯ БЕДЫ ЭТИ"? Это приведёт только к тому, что Всевышний ещё больше сокроет Своё лицо. «А Я СОВЕРШЕННО СОКРОЮ ЛИК МОЙ В ТОТ ДЕНЬ ЗА ВСЕ ЗЛО, КОТОРОЕ ОН СДЕЛАЛ, КОГДА ОБРАТИЛСЯ К БОГАМ ИНЫМ».

Возникают два вопроса. Первый: почему Всевышний говорит это перед смертью Моше? Такие слова кажутся нам очень жестокими, и евреев постигают страшные беды. Евреи причитают: «Может, это потому, что Всевышнего нет среди нас»? Но в ответ на это Всевышний делает ещё хуже! Как мы можем это понять? Мудрецы считают, что здесь есть намёк на Эстер. Как в Пурим, так и во Вторую Мировую войну, было сокрытие лица Всевышнего. Очень глубокая тема.

Ответ состоит в том, что Всевышний говорит это, потому что перед смертью Моше может что-то сделать, чтобы предотвратить несчастья. Почему, казалось бы, произошла такая жестокость, и многие евреи задавали вопрос: «Где был Б-г во время Катастрофы»? Рав Форман считает, что в этом вопросе отсутствует главный элемент, а главный элемент — это принятие ответственности на себя. Ведь, как сказано в Торе, с чего всё начинается? Евреи оставляют Б-га и поклоняются идолам, а идолы могут быть в самой разной форме. Аллегорически — это может быть светлое будущее, марксизм-ленинизм или другие вещи, которые заменяют Тору. Когда евреи причитают: «Где Б-г?», они не говорят: «Мы совершили ошибку! Мы согрешили, мы оставили Всевышнего! Где Всевышний»? Если бы евреи так сказали и взяли ответственность за то, что они сделали, то ситуация бы улучшилась. Но, к сожалению, Тора предсказывает, что в массе своей этого не будет. Евреи не повернутся к Б-гу. Они, с одной стороны, продолжают убежать от Б-га, поворачиваясь к идолам или к тому, что их заменяет, а, с другой стороны, продолжают причитать. Такая несколько ханжеская позиция не улучшает ситуацию.

Что же можно сделать? Всевышний говорит Моше: «Катву лахем эт а-шира азот»- «НАПИШИТЕ СЕБЕ ПЕСНЬ ЭТУ» (Дварим 31: 19). Как песня может помочь в такой ситуации? Мудрецы считают, что песня имеет два значения. Первое, песня — это Тора. Это заповедь для каждого еврея учить

Тору и покупать книги по Торе. Тора, как песня, и мы эмоционально связаны с ней. Она помогает приблизиться ко Всевышнему и избежать этого страшного предсказания. Поэтому изучение Торы в эти дни очень важно.

Второе объяснение — это песня Аазину, которую мы будем читать на следующей неделе. Она очень сложная, это глубокое, пророчество, но мы постараемся объяснить его упрощенно, но, как любое простое объяснение, оно в чём-то не будет полностью адекватным. Это объяснение следует из песни Аазину и основано на классических комментариях, а также на том, что говорил Раши и другие комментаторы. Мы неплохо знаем, например, два народа: русский и американский. Как они возникли? Русский народ состоял из племён, которые пришли на определённую территорию, стали её заселять и численно увеличиваться, развили язык, получили письменность и общую культуру. Таким образом, на большой территории появился народ со своим языком и культурой. Американский народ ещё более новый. На новую территорию приехали поселенцы из разных стран, переняли общий язык, английский, и тоже развили свою культуру, экономику и армию.

Теперь давайте сравним сказанное с евреями. По Торе еврейский народ не мог возникнуть естественным путём, потому что у Авраама не должно было быть детей. Всевышний сделал чудо, и у Авраама родился сын. И даже у Ицхака, казалось бы, не могло быть детей, и то, что у него появились дети, — прямое вмешательство Всевышнего. Евреи были в рабстве в Египте. Кто их вывел из рабства? Всевышний. Если почитать Агаду, то Моше там вообще не упоминается. Моше был посланником, а из рабства евреев вывел Всевышний. Из Египта никто не мог убежать, потому что в то время никто не мог выжить в пустыне самостоятельно. Почему же евреи жили в пустыне 40 лет? Потому что Всевышний их поддерживал. Кто дал им Тору? Тоже Всевышний. Кто помог евреям завоевать Эрец Исраэль? Опять же Всевышний. Еврейский народ, который возник за пределами своей земли, и не сам развил свой язык и культуру. Даже наше физическое существование неестественно — оно зависит от Всевышнего. И для аналогии, давайте скажем, что всё зависит от Всевышнего. Русский народ зависит от

Всевышнего через естественный ход истории, а еврейский народ зависит от Всевышнего на 200%. Мы другой, особый народ.

Поэтому, например, если русский народ по своему желанию или по принуждению вдруг решит, что он полностью меняет свою культуру, как это произошло в 20-м веке, то это не приведёт к изменению или колебанию такого калибра, как это произошло с еврейским народом. Еврейский народ полностью зависит от Всевышнего, и поэтому, если евреи уходят от Него, то падают и страдают намного больше, чем любой другой народ. В этом заключается идея песни Аазину, которая начинается с Сотворения мира и приводит факты еврейской истории. Мы должны помнить, что на самом деле еврейский народ полностью связан со Всевышним, и в этом наша сила и в то же время уязвимость. Если евреи усиливают эту связь, то ни один народ (кто может победить Всевышнего?) не может им ничего сделать. Но если они, не дай Б-г, ослабляют её, то им не за что держаться. На самом деле у них нет ничего другого, что их держит. Ведь если посмотреть на историю еврейского народа, то она не основывается ни на чём другом, кроме вмешательства Всевышнего. Когда мы уходим от Всевышнего, нас постигают беды больше, чем любой другой народ. Но, когда мы, как маятник, возвращаемся к Нему, то наш потенциал становится намного больше. Это предостережение и есть наше лекарство. Это то, что Всевышний хочет сказать Моше, и то, что мы должны помнить в эти праздничные дни и поэтому часто читать нашу недельную главу. Это даёт нам силы и понимание того, что сейчас мы можем вернуться ко Всевышнему и усилить связь с Ним. В этом заключается наша сила и наши возможности.

Я желаю вам этого от всего сердца!

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Послесловие к вранью

(28.09-22) На прошлой неделе глава уходящего правительства Израиля Яир Лapid выступил, как мы уже писали (см. на сайте материал "[Возвращение в Осло](#)" — 25.09.22) с трибуны Генассамблеи ООН с программной речью, в которой заявил о готовности Израиля к "окончательному политическому урегулированию" по формуле "два государства для двух народов". Назвав себя сторонником такого решения, Лapid заявил, что его мнение "не смотря ни на что, разделяет большинство израильтян".

Это утверждение вызвало изумление даже в левой прессе, в которой прекрасно осведомлены о настроениях в израильском обществе. Немедленно после скандального заявления Лapида крупнейшие СМИ, в частности, 12-й и 13-й телевизионные каналы, опубликовали данные опросов, касающихся отношения израильтян к идее создания палестинского государства.

Эти данные подтвердили то, что было известно и раньше: ни о каком "большинстве израильтян", поддерживающих создание палестинского государства, верящих в формулу "два государства для двух народов" — и речи нет.

По обнародованным в СМИ результатам опроса, проведенного 18-20 сентября с. г. Институтом израильской демократии при Тель-авивском

университете, уровень поддержки идеи создания палестинского государства в израильском обществе — значимо меньше 50%. И вообще — заметно снизился в последние годы во всех секторах. И у правых и у левых. И не только среди евреев, но и — среди арабов.

По данным упомянутого сентябрьского опроса, разделение территории между Иорданом и морем на два государства поддерживают 39% респондентов (в 2019 году таких было 46%).

На вопрос: «Должно ли новое правительство попытаться реализовать идею о создании двух государств?», положительно ответили 36% респондентов. Еще скромнее поддержка формулы "двух государств" (31 % среди евреев Израиля).

Неутешительны для Лапида и данные, полученные 12-м каналом ТВ Израиля — когда лишь 28% граждан разделяют такую идею.

Примерно таковы данные и 13 канала. 31% евреев и 39% всех граждан Израиля — сторонники заявления Лапида в ООН.

Комментарий: В Израиле невежественность и необразованность г-на Лапида (как недавно выяснилось, не получившим в свое время аттестат о среднем образовании), уже давно (как сейчас говорят) стало «мемом», то есть — «притчей во языцех».

Для этого немало постарался сам Яир Лapid, постоянно ляпающий очевидные глупости и демонстрирующий вопиющее невежество в самых разных областях.

Но, даже учитывая образовательный уровень нашего "героя" и его культурный багаж, нам, все же, трудно поверить, что израильский премьер-министр не знает, что такое "большинство израильтян", что это понятие предполагает цифру, в процентах большую 51.

Значит, перед нами либо беспардонный и наглый лжец, не стесняющийся сознательно попирать легко проверяемые факты (которые за несколько дней, кстати сказать, были заново перепроверены израильскими СМИ), либо — безответственный невежда, пустобрех, не знающий, о чем он говорит с трибуны ООН (!!!).

В любом случае, явная цель подобного официального заявления, да еще с трибуны ООН — нанести максимальный вред национальным интересам Израиля, приложившего огромные усилия к тому, чтобы снять с повестки дня "палестинский вопрос" и создание "палестинского государства" на еврейской земле.

То, что Лapid сделал попытку пустить под откос национальные интересы и важнейшие дипломатические завоевания Израиля под занавес существования собственного правительства — делает его поступок особенно подлым...

Даже если в Израиле в результате ближайших выборов произойдет резкий сдвиг вправо (на что мы очень надеемся), новое правительство будет вынуждено приложить огромные усилия к тому, чтобы самой политикой Израиля это подлое и чудовищное заявление Лапида было перечеркнуто.

Что же касается выборов, то самое время вспомнить, что все, что случилось в Израиле за последний год, включая пронизанное враньем выступление главы правительства Израиля в ООН, и другие неисчислимыя беды и проблемы, которое принесла с собой коалиция Лапида и Беннета ("абсолютного чемпиона" лжи в израильской политике, оспаривающего эти лавры у Лапида — см. на сайте материал "Коалиция: параллельная реальность", 02.06.21) — прямой и непосредственный результат бездумного (если не сказать безумного) голосования израильтян на прошлых выборах.

Проблемы еврейской страны обещают во много раз усилиться, если избирателям на ближайших выборах не удастся скорректировать политический курс страны "вправо" и положить конец хозяйничанью сторонников "палестинского государства" и других политических безумств...

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

ЙОМ КИПУР

ЙОМ КИПУР: ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Нет в еврейском календаре дня более серьезного и торжественного, чем Йом Кипур. Когда жизнь всей страны Израиля затихает на целые сутки, когда в самом воздухе витает неуловимое, но хорошо различимое чувство трепета, и, казалось бы, вся природа вокруг нас погружается в напряженное ожидание... то это означает, что мы с вами находимся внутри интенсивного и глубокого процесса самоанализа, очищения и исправления во время дня Йом Кипура - дня, раз в году выделенного Творцом мира специально для этой цели.

За десять дней до этого, в Рош а-Шана, еврейский Новый год, весь мир как бы прошел перед Всевышним. Наши поступки и наши мысли были оценены и взвешены во всем их многообразии и взаимосвязи; для каждого из нас был подведен итог года, обозначена линия нашей судьбы в новом наступающем году. Уверены ли мы в том, что баланс года (истинный баланс!) оказался положительным и что следующий год будет для нас благоприятным? Конечно, нет. Естественно задать вопрос: разве можем мы - уже после вынесения

"приговора" в Рош а-Шана - оказать влияние на формулировку окончательного, подписанного "текста приговора" и тем самым на нашу судьбу в начавшемся году? Всевышний через свою Тору - Учение, переданное еврейскому народу более 3300 лет тому назад, - сообщил нам: да, мы можем изменить "текст приговора" в день его подписания, Йом Кипур.

а думаемся на минуту: в высших мирах уже точно взвесили все наши дела за год, не забыт ни один хороший поступок, ни один плохой не исчез бесследно... Что мы после этого можем сделать? Ничего, если... если ничего не будем делать.

Творец мира раскрыл нам великий принцип, на котором построен и держится как материальный, так и духовный мир: принцип тшувы. Тшува - это очищение и исправление. Точный перевод с иврита - "возвращение" (к Источнику жизни, к Творцу).

Если честно заглянуть в себя, в свое прошлое, если выделить поступки, которые не должны были быть совершены, - то это уже первый шаг на пути тшувы.

Если мы внимательно соотнесем себя и свое место в жизни с тем, чем мы на самом деле являемся, чем могли бы стать как часть великого и необычайного еврейского народа - потомков Авраама, Ицхака и Яакова, если мы сопоставим направление своего движения по жизненному пути с тем, какой путь предписал нам Творец, - то это уже путь к очищению. И если мы понимаем, что в состоянии использовать наступивший год для того, чтобы стать лучшим евреем, чем вчера, стать ближе к законам Торы и еврейской жизни, делать больше настоящего Добра, отдалиться от зла и уже не совершать того, о чем, наверное, стыдно и вспоминать, - то это уже путь к исправлению.

А это - раскрыл нам Всевышний - и есть тот ключ, которым открывается дверь другой судьбы, не той, которая логически вытекает из итогов прошлого года.

Пост: не есть, не пить, думать и молиться

Однако, если говорить откровенно, нелегко дается каждому из нас даже небольшое очищение и решимость (а ведь требуется искренняя решимость!) постоянно исправлять свою жизнь.

И поэтому Творец, бесконечно глубоко знающий сотворенного Им человека, составил законы проведения дня Йом Кипура так, чтобы помочь нам действительно продвинуться вперед по дороге тшувы. Ибо не смерти человека Он желает, а его исправления.

Тело человека со всеми своими способностями и умениями есть средство, через которое душа проявляет себя и действует в мире. В общем, тело послушно душе, но при этом оно способно влиять на нее и наделено способностью влиять не в лучшую сторону. Это не значит, что тело есть зло. Наоборот, оно есть единственное средство, через которое душа (т.е., по сути, человек) может творить добро. Склонность тела к добру и злу примерно одинакова, и душа наша использует естественную склонность тела к добру для того, чтобы творить его в мире, и постоянно противоборствует, противопоставляет столь же естественной склонности тела ко злу, с тем, чтобы его предотвращать. Победы и поражения в этой борьбе - это, в сущности, победы и поражения нашей жизни. Настоящие победы и, увы, настоящие поражения.

В день Йом Кипура, когда Творец дает нам возможность изменить

нашу судьбу несмотря на то, что мы совершили в прошлом, в этот день мы не должны дать лишний шанс телу оттолкнуть душу от добра. Мы должны существенно ограничить на некоторое время возможности нашего тела, "угнести" его. Именно поэтому пост на иврите называется **תענית** (таанит) - в переводе: угнетение [тела].

В Торе сказано, что в день Йом Кипура мы должны не есть и не пить от захода солнца и до вечера (появления звезд) следующего дня, то есть примерно 25 часов. Необходимо еще раз отметить: задача поста - таанита - придавить, "угнести" тело. Мы должны дать возможность душе возобладать над его склонностью к злу, ибо задача всего дня Йом Кипура - очищение и исправление. А поэтому, ограничивая тело (таанит), мы должны одновременно укрепить душу (самоанализ и молитва, на иврите: **תפילה** - тфила).

Таанит и тфила - это и есть главное содержание всего дня Йом Кипура.

Заповеди и обычаи Йом Кипура

За несколько часов до наступления Йом Кипура приступают к праздничной трапезе. Несмотря на атмосферу серьезности и трепета перед моментом "подписания" (в конце Йом Кипура) приговора на Новый год, мы не должны ни на секунду усомниться, что жизнь наша находится в руках Всевышнего, бесконечно любящего свой народ и каждого из нас. Традиционным элементом трапезы является бульон с "креплах" (пельмени), символизирующими приношения в Иерусалимском Храме. Храм был разрушен по нашей вине, мы должны напоминать себе об этом даже во время торжественной трапезы. (См. [Сеуда Мафсекет](#))

- Йом Кипур наступает за 18 минут до захода солнца. Перед этим следует надевать обувь, для производства которой совершенно не была использована кожа. Ношение любой другой обуви разрешается. В дополнение к запрету на еду и питье это - один из элементов таанита в Йом Кипур.
- Хозяйка дома зажигает свечи, как и перед наступлением субботы.
- В Йом Кипур молитвенная служба в синагоге состоит из пяти частей. Вечером - маарив (вечерняя). Утром - шахрит

(утренняя), затем, до полудня - мусаф (дополнительная, как в любую субботу и праздники), во второй половине дня - минха (послеполуденная) и, наконец, перед заходом солнца - неила (предвечерняя, произносимая только в Йом Кипур). Буквальный перевод слова "неила" - "закрытие", т.е. завершение всего процесса очищения и исправления.

- Вечерняя молитва в Йом Кипур продолжается около двух часов, а четыре дневные переходят одна в другую, как правило почти без перерыва. Напомним, что содержание дня Йом Кипура - таанит и тфила.
- После окончания Йом Кипура совершают дома краткую молитву, - гавдала, - разделяющую святое и будничное. С этого момента можно есть и пить.
- Многие в этот же вечер приступают к подготовке к празднику Суккот, который наступит на пятый день после Йом Кипура.
- По еврейским законам в тааните (посте) принимают участие все взрослые, мальчики начинают поститься с 13 лет, а девочки - с 12.

Тот, кто заболел внезапной или хронической болезнью, должен посоветоваться со знающим еврейские законы врачом. Задача поста - не ухудшить здоровье человека, а помочь ему в очищении и исправлении. Естественно, что, в духе атмосферы Йом Кипура, те, кто все-таки должны есть и пить, обязаны делать это самым скромным образом.

Когда начинают готовиться к Йом Кипуру?

Все десять дней от Рош а-Шана до Йом Кипура называются **עשרת ימי תשובה** - "Десять дней тшувы". В эти дни евреи стараются найти время для размышлений над всем комплексом проблем, связанных с тшувой каждого из нас, да и всего еврейского народа. По утрам добавляются специальные молитвы ("слихот"), которые помогают найти более точные концепции и термины для таких размышлений.

Таким образом проведенные дни постепенно вводят в атмосферу этого особого дня еврейского календаря - Йом Кипура.

Здесь можно отметить, что уже месяц, предшествующий Рош-а-Шана (он называется **אלול** - элул), является месяцем подготовки к Рош а-Шана и Йом Кипуру и несет в себе особые элементы, находящие полное выражение в Десяти дней тшувы. Всевышний всегда, в любое время открывает двери перед тем, кто хочет вернуться к Источнику жизни, но подготовка и правильное проведение Йом Кипура помогают сделать это тверже и глубже.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
В дни между Рош ха-шана и Йом-Кипур стоит особое внимание уделить добрым делам.

Стекло

Один человек обратился к раввину:

-Ребэ, заметил я странность одну:

*Богач только деньги свои и видит,
А небогатый -разгонит беду...*

Чем может- поможет, поддержит...

Ему- не всё равно!!!

Рав предложил человеку взглянуть в окно.

-Что ты там видишь в оконном стекле?

-Голубь гнездо свое свил на окне,

Вот мама коляску везёт с малышом,

Старушка идёт за хлебом,

Мальчишка- за молоком.

-Теперь, прошу, в зеркало посмотри!

-Что ты там видишь внутри?!!

-А что я могу увидеть?

Там только я, один Я...

Вот так и в жизни бывает,

Стоит подумать, друзья:

В стекле вся жизнь отражается,

Но стоит покрыть серебром,

И видеть, и думать будешь

Лишь о себе ты одном...

Давайте задумаемся над этой мудрой притчей.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд, продолжая рассматривать содержание первой Мишны трактата (см. на сайте [обзор листа 2](#)), точнее - самое ее начало, слова «Все могут совершать *шехиту*», углубляются в исследование открытых на предыдущем листе различных граней Истины (см. на сайте [обзор листа 3](#)).

Трактат Хулин

Лист №4

Вспомним, что **Абайе** (*амора*, один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века) сказал, что *шехиту* дозволяется делать и самаритянам (нееврейам, которые соблюдали некоторые законы Торы, в том числе - законы кашрута). Но при условии, что еврей наблюдает за его действиями. От начала процесса *шехиты* и до конца. Но если самаритянин «самовольно» совершил *шехиту*, а евреи узнали об этом постфактум, *шехита* будет считаться кошерной только после того, как ему (самаритянину) предложили отведать

блюдо, приготовленное из зарезанного им животного, и он не отказался. Самаритяне, как мы уже знаем, придерживались правил кашрута и не стали бы есть мясо после сомнительной *шехиты*.

Иную грань Истины по поводу *шехиты*, сделанной самаритянином, открывает **Рава** (величайший Учитель Талмуда четвертого поколения; 4-й век).

Шехита, произведенная самаритянином, будет кошерной, - говорит он, - даже в том случае, если еврей, наблюдая за процессом *шехиты*, в какие-то моменты отлучался, а потом - возвращался.

Эти две грани Истины и становятся здесь предметом исследования.

Чтобы приблизиться к Истине, Талмуд, как обычно (мы нередко сталкивались с этим, знакомясь с содержанием листов других трактатов), пользуется методом сравнительного анализа - находит и обсуждает аналогичные ситуации.

«Точкой отсчета», в частности, становится маца.

Маца, испеченная самаритянами, - отмечает Талмуд, - годится для исполнения заповеди праздника Песах.

Однако усматривает в этом вопросе иную грань Истины.

Изготовленную самаритянами мацу, - говорит **раби Элизер** (*тана*, великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век), - употреблять запрещено, ибо они не разбираются в деталях заповеди. Во всех подробностях законы изготовления мацы могут знать только евреи.

Учителя обсуждают уровень знаний самаритян.

Да, эти люди соблюдают не все заповеди Торы, - подчеркивает **рабан Шимон бен Гамлиэль** (великий Учитель, глава *Сангедрина* - Высшего Суда, 2-й век). - Но если уж они принимают на себя заповедь, они соблюдают ее тщательнее, чем некоторые евреи.

Возвращаясь к основной теме обсуждения, рабан Шимон бен Гамлиэль дает заключение, что евреи могут доверять *шехите*, произведенной самаритянами.

Но многие Учителя высказывают все же противоположную точку зрения. И мотивируют свою позицию тем, что самаритяне изучают *мицвот* (заповеди) по Торе, не обращаясь за разъяснениями к евреям, знатокам традиции. Поэтому, что касается *шехиты*, исчерпывающих знаний в этой области у них нет. Ведь в Торе, как нам известно, эта заповедь не записана (см. на сайте [обзор листа 3](#)).

Далее Талмуд переходит к обсуждению проблем, связанных со *шехитой*, которой занимаются другие категории людей, имеющих отношение к еврейской традиции.

Теперь предмет разговора - *шехита*, сделанная *мумаром* (еврей, который позволяет себе есть некошерное мясо).

Произведенная *мумаром* *шехита* будет кошерной, - говорит Рава, - если нож, которым он пользовался, когда по всем правилам резал животное, предварительно проверили еврей-специалисты. И убедились, что он заточен правильно и на поверхности его лезвия нет ни одной зазубрины (объяснение, почему это так важно - см. на сайте в [обзоре листа 2](#)).

Но почему в данном случае не проявляют беспокойства по поводу других возможных при *шехите* ошибок и **выделяют именно состояние ножа?** - спрашивает Талмуд.

И отвечает: если *мумару* доверили *шехиту*, и он взялся за это, значит, ему известны законы процедуры и он не станет их нарушать; но, поскольку *мумар* не слишком «разборчив» в еде и может съесть некошерное мясо, он не будет прилагать усилия к тому, чтобы исправить нож, если на нем обнаружатся дефекты.

То есть свои выводы в вопросе, как относится к *шехите*, сделанной *мумаром*, Талмуд строит **на знании человеческой психологии**.

Первая Мишна трактата ставит перед Талмудом сложную задачу. Поскольку в ней написано - «**Все могут...**» (см. на сайте [обзор листа 2](#)), чтобы оградить людей от возможных ошибок, необходимо определить, кто именно попадает в эту категорию - «все» и при каких условиях *шехита*, произведенная представителями той или иной группы, будет кошерной. И эта категория, как мы понимаем - весьма обширна.

К примеру, Учителя отмечают, что *шехиту* имеет право совершать еврей, у которого не было *брит милы* (обрезание). Но это, как выясняется, не означает, что к реализации этой процедуры допускается любой необрезанный еврей. Что же имеется в виду?

В случае, если в семье из-за *брит милы* умерли два мальчика, - поясняет Талмуд, - третьему, родившемуся в этой семье ребенку, обрезание не делают. И он при этом считается «кошерным» евреем и может совершать *шехиту*. Другое дело - если человек остался необрезанным, потому что его родители, а потом и он сам, не придерживались еврейского образа жизни. Не следует доверять такому человеку *шехиту*.

Талмуд выдвигает на обсуждение новый вопрос: как относиться к *шехите*, сделанной евреем, который поклоняется идолам?

Чтобы выяснить это, Учителя анализируют историю, изложенную в Танахе (*Диврей а-Яним*, гл. 2, разделы 18-20). Здесь рассказывается о царе Иудеи Иеѓошафате, который принял приглашение царя Аѓава и пировал с ним за одним столом.

Подробнее об этом - в обзоре следующего листа...

Автор текста Моше Гойхберг