

לְיִשְׂרָאֵל דַּעַלְאֵת דּוֹבְרוֹ

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

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

ЕВРЕЕВ МЕСТЕЧКА ПОГОСТ ЗАГОРОДСКИЙ, ЮРИЙ ШТЕРН, АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ,

РОЗАЛИЯ БАТ ЭЛИЯГУ, ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ

МАРА БАТ АВРААМ ШИФМАН, БОРИС БЕН КОЛМАН ШИФМАН,

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ААЗИНУ»

עֲזָרָה

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

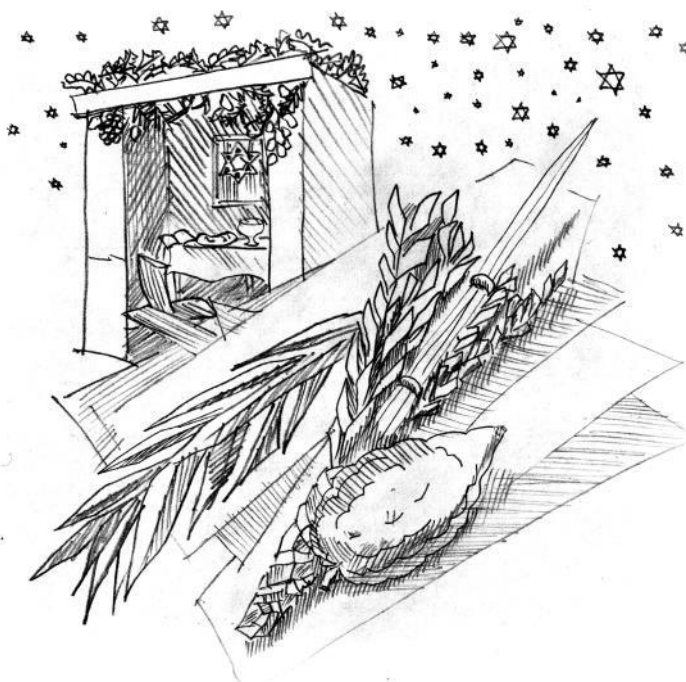
Цель Эц Тамар

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 «Аазину» — 3*
- Вопросы Раввину — 6*
- Психология по Торе — 10*
- Культура. Личность. Этика — 14*
- Женская Рубрика — 17*
- Цель Эц Тamar — 18*
- Законы Лашон а-Ра — 19*
- Doctor Tora — 19*
- Анализ Новостей — 22*
- Суккот — 24*
- Детская Страничка — 27*
- Лист Талмуда — 28*

*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...

ы с вами находимся в предпоследней главе Торы - Аазину.

Только что закончился великий и торжественный день Йом Кипур, когда весь еврейский народ от мала до велика провел почти все время в синагогах в молитве и просьбе, чтобы Всевышний простил нас и дал нам ещё один год, наполненный благословением и духовной работой.

Но можно задать вопрос, который, казалось бы, очень очевиден: Почему именно еврейский народ избранный? Этот вопрос задают на протяжении тысячелетий разного рода антисемиты и враги нашего народа. И находится как не странно именно в нашей главе: «Вспомни дни извечные, помысли о летах поколений; спроси отца твоего, и он тебе поведаст, старейшин твоих, и они скажут тебе: Когда Всевышний оделил племена, когда разделил Он сынов человеческих, установил пределы народов по числу сынов Исраэля. Ибо доля Господа — народ Его, Йааков — вервь Его владения. Он нашел его на земле пустынной и на (месте) безлюдном, где воет пустошь; Он окружал его, умудрял его, берег его, как зеницу ока Своего. Как орел пробуждает свое гнездо, над птенцами своими парит, простирает крылья свои, берет его, несет его на своем крыле»

Комментирует великий Раши, что Всевышний сохранил народы поколения Вавилонской башни только потому, что должны были произойти евреи, и на 70 языков были разделены народы только потому, что еврейская семья Яакова, спустившаяся в Мицраим, состояла из 70 человек.

Позже Всевышний нас вел и охранял в пустыне.

Никто из народов мира: ни из потомков Эсава, ни из потомков Ишмаэль не захотел принять Тору.

И именно благодаря нашему желанию получить и реализовать Тору, Всевышний охраняет нас как зеницу ока.

Только благодаря нашему желанию, несмотря на то, что по дороге мы ошибались и были рассеяны на все края света, все равно мы очень ценны Всевышнему.

Хочется пожелать всем нам гордиться и радоваться нашей уникальной судьбе и стараться изо всех сил выполнить нашу тяжелейшую работу.

Хаг суккот самэах!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ААЗИНУ»

ГЛАВА «Аазину»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 32, ст. 1 - гл. 32, ст. 52.

Почему она так называется?

В начале первой фразы сказано: «Вслушайтесь Небеса, и я буду говорить...».

Вслушайтесь на иврите — *аазину*.

1. Что ближе: земля или небо?

Наша глава начинается с обращения к небу и земле: «Внемлите Небеса, и я буду говорить, и услышит земля речи моих уст» (*Дварим*, гл. 32, ст. 1).

Мы видим, что Моше призвал небо и землю в свидетели. Может показаться, что Небесам Моше велит слушать, а земля — услышит сама. На самом же деле, то, что услышит земля, услышит, конечно, и Небо. Просто Моше вначале призвал Небеса. Но, чтобы они знали, кто будет свидетелем вместе с ними, сказал им: «И услышит земля речи моих уст».

Сказано в Талмуде (трактат *Сангедрин*, лист 23), что иерусалимские знатоки Торы никогда не подписывались под документом в качестве свидетелей, если не знали, кто еще должен под тем же документом поставить свою подпись.

Поэтому Моше, пророчествуя об Израиле и призывая Небеса в свидетели, сообщил, что земля также избрана свидетелем, наряду с Небесами.

Интересно, что в Танахе, в книге *Невиим* («Пророки») находим похожее обращение: «Слушайте Небеса, и внимай земля» (книга пророка *Йешаягу*, гл. 1, ст. 2).

В отличие от Моше, пророк *Йешаягу* обращается к небесам — «слушайте», а к земле — «внемли». Учителя объясняют, что обращение «внемли» используется, если объект — близко. Тогда как «слышать» и «слушать» можно и на расстоянии.

Поэтому Моше, который был ближе к Небесам, чем к земле, именно по отношению к ним употребил обращение «внемлите». А о более далекой земле сказал, что она — «услышит». Пророк *Йешаягу* все же был ближе к земле, чем к Небесам. Поэтому именно к ней он обратился глаголом «внимай».

Моше в своем последнем наставлении сынам Израиля подчеркнул, какое важное значение имеет в жизни еврея служение Всевышнему. А также поведал — какая роль отводится в мире праведнику. Влияние праведника, — отметил он, — распространяется и на духовные миры. Настолько значимое, что само воинство Всевышнего из высших миров выполняет его поручения. И в Торе об этом сказано: «И возвратились *малахим* (множественное число от слова *малах*, в условном переводе — «ангел») к Якову (*Берешит*, гл. 32, ст. 7). Или, к примеру, чтобы вернуть служанку Агарь к ее госпоже, нашей праматери Саре, в деле этом участвовали три или даже четыре *малаха* (*Берешит*, гл. 16, ст. 7-13). Потому что все духовные миры — во власти праведника.

При анализе рассматриваемой нами фразы нашей недельной главы возникает и другой вопрос:

Мы видим, что по отношению к небесам сказано: «внемлите» и использован глагол «говорить». Земля же - «услышит речи».

Возникает вопрос: почему Моше, призывая в свидетели Небо и землю, использует в обращении к ним разные выражения?

«Внемлите Небеса, — написано здесь, — и я буду **говорить**, и услышит земля **речи** моих уст».

Когда в Торе используется слово «говорить» (на иврите — *ледабер*), в разных его формах, — разъясняют в Талмуде (трактат *Макот*, лист 11) Учителя, — предполагается некая жесткость, напор. Речение же (*амира*) подразумевает мягкость обращения.

Изучая Тору, можно столкнуться с серьезными проблемами, когда без деталь-ного анализа, сопоставления с другими фрагментами и т.п. — понять истинный смысл текста невозможно. Но есть темы, которые, казалось бы, не требуют особых усилий. Они, на первый взгляд, и без того — понятны.

Для изучения трудных текстов необходимо внимательно вслушиваться в них, напрягать внимание, много раз проговаривать отдельные фразы. Тогда как «легкие» темы в напряжении как будто бы не нуждаются.

Однако же разные подходы к изучению Торы дают и разные результаты. Серьезное, углубленное постижение способствует духовному развитию и обретению мудрости. Но если человек удовлетворяется тем, что ему без усилий доступно — он топчется на месте и духовно не растет.

Взяв за основу эти соображения, мы сможем лучше понять рассматриваемый нами отрывок.

«Внемлите Небеса», — произносит Моше. То есть, если ты с вниманием внемлешь словам Небесной Мудрости (Торы), прилагаешь усилия к ее изучению, на разные лады проговаривая фрагмент за фрагментом, духовный рост (приближение к Небесам) — тебе обеспечен. И получается, будто ты ведешь разговор (*дибур*) с

Небесами. Поэтому и написано: «Внемлите Небеса, и я буду говорить».

Далее читаем: «...и услышит земля». Когда ты изучаешь лишь то, что дается тебе с легкостью, слегка вслушиваясь в текст, но — не напрягаясь в полную силу, ты будешь топтаться внизу (на земле). Поэтому здесь и используется понятие «амира» (речение). На понимание серьезных вопросов, требующих углубленного постижения, рассчитывать тебе — не приходится.

Употребленное в данном отрывке слово «Небеса» также содержит намек на знатока Торы (на иврите — *талмид хахам*), посвятившего себя служению Небесам. А «земля» в данном контексте дает намек на простолудин (*ам ха-арец*), который занят только земными делами.

Тора, используя слово *дибур* (речь, разговор), объясняет нам: если вы хотите в чем-то убедить мудреца — необходимо представить ему твердые доказательства, подкрепляя свою позицию фактами, четко формулировать вопросы и давать на них грамотные ответы

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)

2. Засияет тебе

Наша недельная глава — это песнь. Левиты исполняли ее в Храме во время субботнего приношения *мусаф*, при возлиянии вина на жертвенник.

Эту песнь составил Моше. Когда ее пели *левиты*, в воздухе разливалось сияние. Ведь, как известно, у самого Моше «сияло лицо» (*Шемот*, гл. 34, ст. 29).

В Талмуде говорится, что этот текст был разделен на шесть отрывков, каждый из которых исполнялся по отдельности. В Талмуде (трактат *Рош ха-Шана*, лист 31) *Рава* (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век) постановил, что, в соответствии с разделением данного текста в Храме, следует при субботнем чтении в синагоге разделить и главу *Аазину*.

Таким образом, глава *Аазину* — единственная глава во всей Торе, в которой разделение на фрагменты для чтения установили Учителя.

В связи с этим *Маген Авраам* (рав Авраам Сегаль, автор комментария к *Шульхан Аруху* «Маген Авраам») отмечает, что в субботу, когда читают главу *Аазину*, не следует вызывать к Торе дополнительных людей, сверх установленного числа.

Разделение главы *Аазину* на отдельные отрывки произведено Учителями, еще во времена *Эзры* (великий пророк, который руководил возведением Второго Храма; его книга входит в состав Танаха). Из начальных букв первых слов этих фрагментов складывается выражение — «засияет тебе».

Песнь *Аазину* представляет собой чудесное утешение Израилю. В ней содержится обещание полного избавления и уничтожения идолопоклонства, отмщения врагам сынов Сиона и очищения евреев от прегрешений.

Эзра предвидел, что разделение песни *Аазину* на шесть отрывков

сохранится во всех поколениях. И это означает, что в каждом поколении будет присутствовать этот великий символ — «Засияет тебе». Напоминая евреям, что еще вернется в Израиль сияние *Шехины* и сыны Израиля вернутся в *Эрец Исраэль* (на Землю Израиля).

Недельную главу *Аазину* обычно читают в «Дни Трепета» (перед Рош а-Шана — см. на сайте [материалы, посвященные этому празднику](#)), когда весь мир трепещет в ожидании приговора Небесного Суда. В этот период принято уделять особое внимание добрым знакам. В Рош а-Шана на праздничном столе — яблоки в меду, зерна граната, рыба голова. То есть — символы, как бы обещающие, что наступающий год будет «сладким», что народ Израиля — приумножится и будет во главе, а не в хвосте.

Важнейший знак несет в себе и песнь *Аазину*.

Когда женщина страдает от родовых схваток, ее принято утешать словами: «Всевышний озарит тебя!». Человеку, попавшему в беду, принято говорить: «Творец выведет тебя к свету».

«Засияет тебе», — обещает песнь *Аазину* в тревожное время «Дней Трепета».

В Талмуде (трактат *Сангедрин*, лист 31) рассказывается, что раввины города Тверии в письме *Мар Укве* (Учитель Талмуда в Вавилоне, 4-й век) отметили, что у него сияет лицо, как у сына Батьи (понятно, что имелся в виду Моше, лицо которого сияло).

Но почему Моше назван здесь сыном Батьи, ведь известно, что его родила Йохевед?

В этом заключается намек на то, что Моше в детстве рос и воспитывался в доме Батьи, а затем — стал «домочадцем» Всевышнего.

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), объясняя, почему Мар Укву уподобили Моше, рассказывает такую историю.

Мар Уква был *бааль тшува* (вернувшийся на путь Творца). Однажды его дурное начало (*йецер а-ра*) устроило ему ловушку, настолько хитроумную, что тот едва в нее не угодил. Но в последний момент, ценой невероятных усилий, Мар Укве все же удалось преодолеть одержать победу над *йецером*.

После этого, когда Мар Уква появлялся в людном месте, свеча, зажженная с Небес, всегда сопровождала его. На сияние этой свечи и намекали в своем письме раввины из Твери.

Поскольку главу **Азину** читают в дни, когда все сыны Израиля совершают *тешуву* (раскаиваются в проступках и стараются исправить их), «зашифрованное» в главе обещание — «засияет тебе» — служит сынам Израиля надежной поддержкой. Ведь в этих словах как бы отражается сияние лица Моше, горящая свеча Мар Уквы и бесконечный свет *Шехины*.

на основе комментариев Магарши

(великий комментатор Талмуда, Польша, 16-й век),

рабейну Бехайе

(раби Бехае бар Ашер; известный комментатор Торы,

автор нескольких трудов по вопросам еврейской этики; Испания, 14-й век)

и рава Йосефа Бергера

(Израиль, наши дни) комментария Маарша и комментария рабейну Бехайе

3. Можно ли лечить ухо в *шаббат*?

Изучая первую фразу нашей недельной главы — «Внемлите Небеса, и я буду говорить, и услышит земля речи моих уст» (**Дварим**, гл. 32, ст. 1) Учителя в Мидраше (Мидраш Раба на книгу **Дварим**, гл. 10) заключают, что у Неба есть рот, сердце и ухо.

Откуда известно, что у Небес есть рот? Так ведь в Танахе написано: «Небеса вещают о славе Творца» (**Теилим** — Псалмы царя Давида, гл. 19, ст. 2).

Где же говорится о сердце? — в книге **Дварим**, в которой читаем: «И гора пылала в огне до сердца Небес» (гл. 5, ст. 20).

Что же касается уха — намек на его наличие у Небес мы находим в нашей недельной главе: «Внемлите Небеса».

Но что нам дают эти открытия?

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), комментируя

рассматриваемый отрывок из нашей главы, объясняет, что Моше перед смертью призвал Небо и землю в свидетели.

Ведь если евреи после его смерти вдруг начнут отрицать, что приняли Тору — кто подтвердит факт, что они сделали это, стоя у горы Синай? Конечно же — Небо и земля, существующие вечно. Не найти лучших свидетелей...

Но есть тут одна проблема.

Известно, что глухой, душевнобольной и ребенок (не достигший совершеннолетия) — не вправе давать свидетельские показания в суде.

Небо и земля — прекрасные свидетели. Но кто сказал, что у них есть рот и уши? Возможно, они подобны глухому, душевнобольному или ребенку, и им запрещено свидетельствовать.

Поэтому Учителя в Мидраше и объясняют, почему Моше избрал в свидетели Небо и землю.

Мы знаем, что Моше был скромнейшим из людей. Сама Тора сообщает об этом (**Бамидбар**, гл. 12, ст. 3). Так как же он, человек из плоти и крови, может повелевать Небом и землей?

Призывая Небо и землю в свидетели, Моше перед тем, как уйти в мир иной, хотел показать сынам Израиля, что хотя они и получили Тору из его рук, она — от Всевышнего, что он, Моше, не добавил от себя ни одного слова.

Чем скромнее человек, — подчеркивают Учителя, — тем больше у него прав требовать у Неба и земли подчинения.

В Мидраше на рассматриваемый нами отрывок («Внемлите Небеса, и я буду говорить»), Учителя приводят закон, согласно которому, человек, если у него в субботу внезапно возникли проблемы с ухом — может немедленно, прямо в *шаббат* заняться его лечением

Известно, что даже вероятность угрозы для жизни (на иврите такая ситуация называется — *пикуах нефеш*) отодвигает субботние запреты, и для спасения любого органа человеческого тела мы не только можем, но — должны делать все необходимое, даже если это повлечет за собой нарушение того или иного закона *шаббата*.

Но почему Учителя сочли нужным сказать о болезнях уха — отдельно?

Чем ухо отличается от остальных частей тела?

Многие раввины придерживаются позиции, что в *шаббат* не следует изучать *мусар* (наставления морально-этического содержания). Потому что они навевают грусть.

А в субботу еврей грустить — запрещено.

Возникает вопрос: почему ради излечения тела разрешено нарушать законы субботы, а для врачевания души — нет?

Ведь *мусар* — лучшее лекарство для души.

Как сказано об этом в Танахе: «Держись наставления (*мусара*), не оставляй, храни его, потому в этом — жизнь твоя» (**Мишлей** — Притчи царя Шломо, гл. 4, ст.13).

При лечении тела нужно помнить правило: если необходимые для

этого действия можно отложить до окончания *шаббата* (разумеется, без ощутимого вреда для здоровья) — производить их в субботу нельзя.

То же самое можно сказать и об изучении *мусара*. Зачем изучать его именно в субботу, если можно подождать до наступления будней?

Это верно в отношении всех суббот года, кроме одной.

В каждый из семи дней раскаяния между Рош ha-Шана и Йом Кипуром можно исправить проступки, которые были совершены в определенные дни недели уходящего года.

Так в четверг можно исправить ошибки всех четвергов, в пятницу — те, что были допущены по пятницам, а в *шаббат*, соответственно — исправить нарушения всех суббот года.

Значит в *шаббат* недели раскаяния разрешено изучать *мусар*. Ведь в будний день невозможно исправить то, в чем ты ошибся в субботу.

Теперь мы лучше можем понять, о чем говорится в Мидраше.

А говорится в нем о том, что человек, у которого возникли проблемы с ухом, потому что он выслушивал сплетни и/или наветы (что законами нашей традиции — запрещается), он может излечиться, внимая словам *мусара*.

И делать это нужно в «субботу раскаяния»...

на основе комментариев рава Авраама Хизкуни

(автор труда «Штей Ядот»; 17-й век, Италия)

рава Эльханана Вассермана

(главы йешивы «Барановичи»)

рава Менахема-Менделя из Коцка

и рава Хаима Рапопорта

(глава раввинского суда в местечке Остроги,

автор галахического сборника вопросов и ответов «Маим Хаим»)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

В синагоге не приняли — национальность прописана нееврейская...

Шалом, Рав.

Знаю человека, у которого убили отца за еврейство (хотя у него в метрике это не указано), Б-г знает, что с мамой (еврейка по ДНК и по матери) сделали, но она живая.

На детях это отразилось плохо, да и женщина полностью травмирована.

Дочь этой еврейки сейчас живёт по законам святой Торы. Кашерный дом, детки растут в Иудаизме, муж хороший еврей и ей доволен.

Только её в синагоге не приняли, так как у неё у обоих родителей национальность прописана не еврейская. Но она зло на свою общину не держит и соблюдает все то, что соблюдала. И дети растут в любви к Всевышнему и Торе.

Он Сам путь покажет.

*Сара
Америка*

В Вашем письме отмечены сразу несколько моментов, требующих комментариев. Что бывает, увы, нередко.

Постараюсь последовательно разобраться в составленном Вами тексте.

Вы пишете о некоем человеке, отца которого убили за то, что он был евреем. Хотя «в метрике», с Ваших же слов, это (то есть то, что он был евреем) — не указано.

И вот, Вы ведете эту линию к ситуации с дочерью того человека, которую, как Вы пишете, не приняли в общину, хотя отца убили за то, что он — еврей.

Дочь, по Вашему мнению, могла бы на это обидеться. Но она, проявив благородство, «зла на свою общину не держит».

И тут возникает закономерный вопрос: почему в описанных Вами обстоятельствах ей надо было бы «держаться зло на общину»?

Неясно почему, но люди часто путают понятие «соболезнование» (сопереживание) с определением статуса человека и другими формальными, однако важными, характеристиками.

Разве человек станет евреем, если бандиты-антисемиты убили, допустим, его или ее отца?

Ведь еврейство определяется по одному очень простому критерию — по наличию так называемой «дополнительной еврейской души». Если такая душа есть, человек — еврей. Если ее нет, человек — нееврей.

А душа эта передается по материнской линии (мать должна быть еврейкой). Или — приобретается в процессе прохождения искреннего *гиюра*, совершенного по законам Торы и всем правилам нашей традиции.

Непонимание в этом вопросе, к сожалению — колоссальное. Поэтому еще раз повторю, что факты биографии отца или матери (антисемитские выпады, унижения и пр., вплоть до убийства) к

установлению еврейства не имеют никакого отношения.

Далее Вы пишете и вообще что-то странное. Что мама этой женщины — «еврейка по ДНК и по матери». Что могут означать слова — «еврейка по ДНК»? В нашей традиции нет такого понятия.

Но Вы тут же утверждаете, что она еще и «еврейка по матери». А из дальнейшего можно понять, что никаких документальных подтверждений этому нет. Странно, что Вы поднимаете на щит благородство дочери этой женщины, которая «не держит зла на общину». Какой, пусть даже самый незначительный повод может быть у нее, чтобы обидеться на то, что в общине без подтверждающих документов не считают ее еврейкой?

После этого Вы сообщаете, что муж этой женщины — «хороший еврей». Что в данном случае Вы подразумеваете под словом «хороший»?

И, написав (цитирую) — «только ее в синагоге не приняли», Вы вновь противопоставили два совершенно не связанных друг с другом явления: антисемитизм и статус еврея.

Теперь позволю себе задать Вам вопрос. Если все так, как Вы описываете — в том доме соблюдают еврейские законы, дети растут в любви к Всевышнему и к Торе — кто или что мешает той женщине пройти процесс *гиюра*? Так, чтобы ее могли принять в любой еврейской общине.

Не знаю, где живет эта женщина. Вы, судя по подписи под письмом — живете в Америке. И та женщина, вероятно, тоже — жительница США. Полагаю, что община, которую Вы имеете в виду — ортодоксальная. И тогда не составит труда выяснить, где находится ближайший ортодоксальный раввинский суд, уполномоченный совершать *гиюры*. Если в доме той женщины соблюдают, как Вы пишете, наши традиции — процесс *гиюра* у нее, скорее всего, займет 2-3 года. И это будет намного лучше, чем носить в сердце обиду и проявлять благородство там, где оно, в сущности, не требуется.

Пишу все это, несмотря на то, что наша традиция запрещает нам подталкивать кого-то к *гиюру*. Поэтому эти фразы в моем ответе не следует рассматривать как рекомендацию. Я просто хотел отметить нередко встречающиеся досадные ошибки, проистекающие из незнания наших законов и наших традиций.

Автор текста Элиягу Эссас

Как нам с мужем (оба пенсионеры) рассчитать маасер?

Здравствуйте, уважаемый Рав.

*У меня вопрос об отделении маасер. Мы с мужем пенсионеры, муж-инвалид. Мы отделяем часть от нашей пенсии для учебы *аврехим* и проведение уроков Торы для женщин.*

Мы должны ещё несколько лет оплачивать работу адвоката, медицинская касса, лекарства и т.д. Квартира своя, выкуплена.

Подскажите, пожалуйста, как рассчитать наш маасер.

Спасибо.

*Людмила
Израиль, Беэр-Шева*

Для начала напомню, что *маасер* — это 10 процентов от общего дохода человека или семьи.

Можно, конечно же, давать в процентном выражении и большие суммы (допустим, 15 или даже 20 процентов), но 10 процентов — это минимум.

Под доходом имеется в виду сумма, оставшаяся после уплаты налогов.

В Израиле разрешается вычесть и квартплату или суммы вы-
плат *машканы* (ипотеки).

В Вашем случае налоги Вы уже не платите, квартира — выкуплена.

Работа адвоката, насколько я понимаю, была необходима для того, чтобы можно было определить размер дохода. Поэтому и суммы, которые Вы ему выплачиваете — тоже можно вычесть из расчета *маасера*.

Стоимость медицинского обслуживания — не вычитается. А траты на лекарства — только в случае, если они специальные, жизненно необходимые и не входят в сумму медицинского страхового полиса.

После того, как Вы рассчитаете свой *маасер* — то, что Вы даете на учебу *аврехим* (учащихся *йешивы* или *колеля*) и проведение уроков Торы для женщин, должно входить в сумму *маасера*.

Например, по Вашим расчетам получается, что Ваш *маасер* — 400 шекелей в месяц. При том, что Вы, скажем, 300 шекелей уже платите на учебу в религиозном учебном заведении и на проведение уроков Торы для женщин.

Следовательно, для полной *цедакы* (филантропического пожертвования) не хватает 100 шекелей, которые Вы можете передать на другие хорошие и благородные цели..

Автор текста Элиягу Эссас

Смысл жизни плохих людей — портить жизнь другим?

Шалом.

Какой смысл жизни у плохих людей? Убивать?

Одни убивают. Другие коварно врут, поступают подло, смеются над бедами других — и с ними ничего не случается, никакой кирпич на голову им не падает,

никакая божественная сила их не останавливает.

Ощущение, что смысл их жизни — портить эту самую жизнь другим.

Как вы считаете?

С уважением

**Александр
Германия**

Не могу не отметить, что свой вопрос Вы сформулирован не достаточно четко. Не понятно, что, составляя этот текст, Вы имели в виду.

Можно подумать, что в нем подразумевается, что плохие люди видят смысл своей жизни в том, чтобы убивать, грабить и т.д.

Другой вариант — Вы полагаете, что Всевышний отправил их в наш мир для того, чтобы они занимались такими делами? То есть Творцу, получается, нужно, чтобы в нашем мире были такие люди.

В любом случае, попытаюсь дать здесь некое общее разъяснение.

В основе нашего мировоззрения лежит принцип, согласно которому нет никакого фатализма.

Никто не рождается с тем, чтобы стать злодеем. У каждого человека есть свобода выбора. Он постоянно находится на перекрестке — пойти ему направо или налево. И принимает собственные решения.

Так что, надеюсь, что мне удалось прояснить Вам ситуацию с плохими людьми.

А теперь отвечу на Ваше горькое замечание, что с ними ничего не случается, что «кирпич им на голову не падает».

Так ли это в действительности?

В процессе изучения Торы мы узнаем, что миром, всем, что в нем и судьбой каждого из нас — управляет Всевышний.

Что мир представляет собой некий коридор, по которому мы проходим в течение жизни в нашем, земном мире.

Этот коридор ведет в помещение, что в нашей традиции называется — Будущий мир.

В мире действует принцип — награда за хороший поступок и наказание за плохой.

Творец мира выбирает, в какой пропорции он посылает наказания и награды — какая доля награды и наказания будет в этом мире, какая — в Будущем мире.

Так что, кирпич, по Его решению, может упасть на голову (не о ком не будь сказано!) здесь, в мире земном. Но может случиться, что духовный аналог кирпича упадет на голову в Будущем мире.

То же самое — с наградой.

Что-то человек получит в этом мире, но основная часть награды, если говорить всерьез — полагается ему в Будущем мире...

Автор текста Элиягу Эссас

Мне, вдове, предложили познакомиться с мужчиной...

Ребэ! Как Вы на это смотрите?

Я вдова. Мне предложили познакомиться с мужчиной приятной внешности и как будто интересным и умным.

Но есть одно Но. Ему 85 лет, а мне - 65.

Выйти ли на такое знакомство? Мы оба евреи, у каждого по взрослому сыну.

**Катя
Москва**

Знакомство, само по себе, ни к чему, в сущности, не обязывает. Вы оба — зрелые люди, и не можете не понимать, что в жизни случается всякое. Что составить мнение о человеке с чьих-то слов (даже если Вы вполне доверяете организатору встречи) — невозможно.

Поэтому, если у Вас есть стремление создать семью — стоит, на мой взгляд, познакомиться с тем мужчиной. И если между вами возникнет взаимная приязнь, и Вы захотите продолжить знакомство — спустя какое-то время, Вам, скорее всего, придется принимать то или иное решение.

Только вот, спешить с этим — не советую. Прежде надо внимательно присмотреться друг к другу.

Люди такого возраста, как Вы и мужчина, с которым Вам предлагают познакомиться, конечно же — не ставят перед собой цель произвести на свет, вырастить и воспитать детей. И это означает лишь, что при встречах надо постараться выяснить настрой в иных жизненных аспектах.

К примеру — появилась ли искренняя потребность друг в друге? В какой степени совместная жизнь способна помочь обеим сторонам служить Всевышнему? Насколько в такой семье можно будет придерживаться главных принципов «еврейского дома»? Может ли идти речь о том, что «стороны» в совместной жизни будут помогать друг другу в духовном росте и развитии, что называется, «человеческой души». Будут ли помогать друг другу стать лучше? Сумеют ли радовать друг друга?

Следует обратить внимание и на то, насколько вы оба способны преодолеть совершенно естественную дистанцию,

сформировавшуюся за долгие годы до вашей встречи. Тут главное — взаимопонимание, готовность каждого из вас не заострять, но, наоборот — сглаживать различия в сложившихся за многие годы привычках и т.п.

Когда люди сходятся в немолодом возрасте, очень часто возникает вопрос — удастся ли им не разрушать устойчивые, сложившиеся у каждого из них связи с родственниками и друзьями.

Если на все эти вопросы ответы будут положительными, можно всерьез говорить о совместной жизни.

Мне известны случаи, когда семьи создавались приблизительно на тех же жизненных этапах и при похожем возрастном разрыве. И их совместная жизнь складывалась удачно.

Однако из этих примеров, разумеется, не следует делать вывод, что создать такой союз — легко, и что все непременно будет хорошо.

Очень важно, когда у обоих есть искреннее уважение друг к другу и осознание, что они пришли в этот мир, чтобы реализовать принципы еврейской семейной жизни...

Автор текста Элиягу Эссас

Где доказательства правоты Ари
Почему надо верить в то, что поведал своим ученикам рабби Ицхак Лурия? Где доказательства его правоты? Есть свидетельства его встреч с пророком Элиягу?

*Рубинштейн
Израиль*

Раби Ицхак Лурия Ашкенази, которого принято называть Великий Ари, был одним из величайших знатоков внутренней Торы (на иврите — *пнимюот ха-Тора*).

Его звезда засияла около 450 лет назад. Сначала — в Египте, потом в Эрец Исраэль, где он прожил последние годы своей недолгой жизни.

Раби Ицхак умер, когда ему было всего 38 лет.

В чем величие раби Ицхака, благодаря которому он удостоился такого исключительного титула?

Основная заслуга его заключается в том, что

его огромные духовные усилия увенчались приходом в мир совершенно нового понимания строения Высших миров. А вместе с ним — возможность понять книгу **Зогар** — центральную книгу внутренней Торы, книгу, ключей к пониманию которой до прихода Ари ни у кого не было.

Напомним, что текст книги **Зогар** был записан особым образом ее создателем, раби Шимоном Бар Йохоам. Так, что порой суть ее, казалось бы, несложных сюжетов, на самом деле была полностью скрыта. А знания для понимания ее — отсутствовали.

Все эти знания были переданы раби Ицхаком небольшой группе своих учеников, один из которых, наиболее близкий к нему, раби Хаим Виталь, записал все, что получил от своего учителя.

Впоследствии на основе этих записей возникла книга **Эц Хаим**, ставшая обязательной для изучения для всех, кто стремится обрести хотя бы минимальное понимание книги **Зогар**. Были составлены и другие объемные и глубочайшие книги, **каждая** из которых была основана на знаниях, полученных от Ари.

Надо отметить, что глубокие знания из области внутренней Торы были известны некоторым Учителям и до появления Ари. Однако идеи, которые раби Ицхак передал своим ученикам, отличались своей необычностью, и можно сказать — «революционностью», по сравнению с тем, что было известно на тот момент. Некоторые из современников Ари даже подвергали сомнениям их истинность. Лишь потом, уже после смерти Ари, вокруг его духовного наследия среди Учителей Торы сложился практически **полный консенсус**.

Все это предисловие потребовалось, чтобы дать нашим читателям представление о том, что было необычного в знаниях, переданных нам Ари.

Итак, Вы спрашиваете, почему надо верить в то, что поведал своим ученикам раби Ицхак Лурия, где доказательства его правоты. А также — имеются ли свидетельства его встреч с пророком Элиягу.

Чтобы рассуждать о доказательствах правоты того или иного Учителя Торы, надо иметь представление о том, как вообще происходит в нашей традиции передача знаний.

Одна из важнейших идей, на которых она строится, заключается в том, что Тора, а более точно — Устная Тора, непрерывно обновляется. Подобно вечнозеленому дереву, она, образно говоря, пускает новые ветви и листья. На ней распускаются новые цветы.

Есть и особое понятие, которое определяет новые идеи, которые мудрецы Торы приносят в этот мир — *хидушей* Тора.

Как же определить истинность этих идей?

Назову здесь некоторые критерии оценки.

Новые знания не могут противоречить сказанному в Торе и в книгах Танаха (книги Пророков и Писания).

Другой критерий заключается в том, что новые идеи были изучены и приняты наиболее признанными нашими Учителями.

Кроме того, сами идеи должны быть логичными и вписываться в существующие концепции, дополняя их или открывая новые грани их понимания.

Идеи раби Ицхака Лурье были многократно и тщательнейшим образом изучены Учителями его и последующих поколений. И, как уже было сказано, были повсеместно приняты. Причем — настолько, что сегодня именно они составляют основу наших представлений о Высших мирах.

Остается Ваш второй вопрос — где доказательства встреч раби Ицхака Лурье с пророком Элиягу?

Согласно традиции, те необычайные знания, которые передал своим ученикам Ари, были получены им от пророка Элиягу.

Как это произошло?

Известно, что раби Ицхак провел 20 лет (кроме суббот) в полном одиночестве на берегу Нила, в небольшом доме, который был выстроен специально для него отцом его жены. Смыслом жизни Ари было познание Всевышнего, и чтобы отдаться ему полностью, он решил уединиться, отделившись от внешнего мира.

Известно, что он проводил все время в изучении Торы и в глубоких размышлениях, пока в один из дней к нему не явился пророк Элиягу.

Элиягу передавал раби Ицхаку самые сокровенные и высокие знания, прийти к которым своим разумом, никто был не в состоянии. Это, кстати — одно из косвенных доказательств явления, которое в нашей традиции называется — *гилуй* (явление) *Элиягу*.

Раби Хаим Виталь пишет (привожу примерный перевод): «Толкования и разъяснения, записанные мною в этой книге, настолько глубоки и удивительны, что сами по себе послужат свидетельством того, что человеческий разум мог бы создать их лишь под влиянием святого духа пророка Элиягу. Кроме того, это произошло благодаря праведности и уединению (раби Ицхака), многолетнему изучению им мудрых книг, его чистоте и святости. Благодаря этому явился пророк Элиягу и обучал его мудрости».

Есть ли, как Вы спрашиваете, свидетельства этих встреч?

Нам не известно о других свидетельствах, помимо воспоминаний ближайших учеников. И той необыкновенной силе постижения, которая, говоря словами раби Виталя, «говорит сама за себя», и которая была оценена таким образом великими Учителями Торы.

Возможно, Вас это не убедит. Как возможно не убедят приведенные выше доказательства истинности знаний, которые были получены от Ари.

Но в этом нет особой проблемы. Ведь на самом деле Ваш вопрос «почему надо верить» можно отнести ко всему, что не связано с материальным миром, и что невозможно постичь известными науке способами.

Абсолютных, принятых всеми доказательств духовным явлениям — нет, и быть не может. Есть, однако, как мы отметили, «косвенные доказательства», основанные на логике, разумной оценке вещей, на опыте, на оценке тех или иных идей наиболее видными знатоками этой области.

В этом плане абсолютных доказательств встреч раби Ицхака Лурия Ашкенази, который вошел в нашу традицию под именем великий Ари, с пророком Элиягу быть не может. Как нет и возможности привести абсолютные доказательства истинности его идей.

Наша жизнь устроена так, что мы всегда находимся в состоянии выбора — верить или не верить. По крайней мере, тот, кто выбирает веру в то, что является неотъемлемой частью нашей традиции — укрепляет связь со своим народом. А значит — укрепляет и себя и свой народ...

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Стремление человека «стать хорошим» дает импульс практически всем нашим поступкам. Однако для того, чтобы научиться извлекать из своего существования на Земле максимум пользы, мы должны понимать разницу между «материальным» и «духовным» добром...

ВСЕ МЫ — ХОРОШИЕ ЛЮДИ?

Раввин Ноах Вайнберг

Все мы хотим быть хорошими людьми, однако это — непросто. Если хорошему и злому человеку задать один и тот же вопрос — «Вы — хороший человек?», кто из них, первый или второй, на ваш взгляд, с большей готовностью ответит на него утвердительно? Разумеется, второй! Потому что злой человек может с легкостью ударить свою мать, и продолжать считать себя хорошим. По его мнению, у него есть «разумное оправдание». Если же вы возмутитесь и скажете ему: «Это отвратительно! Как ты мог так поступить?», он спокойно ответит: «Ты не понимаешь. Она попросила меня вынести мусор. Если бы я просто выполнил бы ее просьбу, кто знает, что ей в следующий раз взбрело бы в голову? Ее глупым просьбам не было бы конца!».

Хороший человек мусор вынесет. Но, если вы попытаетесь сказать ему: «Ты — хороший человек», он возразит: «Не такой уж я хороший. Неужели ты не заметил, что, вынося мусор, я обидел мать?».

Вы, разумеется, удивитесь. Ибо наблюдали за ним, как он шел к мусорному баку и возвращался назад. И знаете, что он не причинил матери не малейшего вреда. Но он объяснит вам: «Я, конечно же, к ней даже не прикоснулся, но, вынося мусор, я ворчал. Мне хотелось заставить ее почувствовать себя неловко. Своей просьбой она оторвала меня от чтения интереснейшей книги...».

Заметили разницу? Злой человек всегда уверен в своей правоте. Он не пытается стать лучше, и поэтому в его душе нет места внутренней борьбе. Он просто считает себя хорошим. А тот, кто действительно хочет исправиться, прекрасно знает, как нелегок этот путь. Такой человек постоянно стремится к новым высотам.

Существует еще и третий тип людей. Это — праведники. Такой человек, вынося мусор, говорит: «Я с удовольствием выполню твою просьбу, мама. Ты так заботишься о нас! И я рад малейшей возможности выразить тебе свою благодарность!».

ДВА СЕРДЦА: НУЖДЫ И ЖЕЛАНИЯ

Человеку всегда трудно поступать по совести, потому что в нем борются два противоположных начала. У каждого из нас, образно говоря — два сердца: одно стремится к добру, другое потакает эгоистичным желаниям. И прежде всего, нам необходимо научиться определять в каком из наших сердец зарождаются те или иные импульсы.

Вы, например, нуждаетесь в том, чтобы максимально эффективно распределить свое время, и одновременно хотите понежиться часок-другой на диване.

Или: вы чувствуете, что вам необходима здоровая пища, однако вам очень хочется съесть вредное для здоровья, но вкусное, шоколадное пирожное.

Или: вы осознаете, что перед вами стоит важная задача — умножить дарованную вам мудрость, но сегодня вечером вам хочется посмотреть по телевизору увлекательный сериал.

То, что вы воспринимаете разумом — это ваши нужды, которые остаются с вами всегда и неразделимо связаны с объективной реальностью.

От реализации нужд вас отвлекают — желания. Они — сиюминутны, им нет дела до того, к каким последствиям в будущем приведет их удовлетворение. Желания — это способ убежать от реальности.

Конфликт между желаниями и нуждами — отражение конфликта между душой и телом человека. Вечная душа ищет постоянства. Она стремится к хорошему и доброму: к любви, справедливости, щедрости, способности сопереживать, поступать исключительно по чести и во

всем проявлять ответственность и благородство. Душа, таким образом, жаждет максимально полно реализовать свой потенциал. Тем временем тело человека, удел которого — могила, старается получить от каждого момента жизни на земле максимум удовольствия. Его более всего привлекают комфорт и доступность. Чтобы ощутить удовлетворенность существованием, ему достаточно поесть, поспать и т.п.

Человек прекрасно понимает, что отказываться выполнить просьбу вынести мусор — неправильно. Его сердце действительно жаждет добра. Но «второе», себялюбивое сердце, нашептывает: гораздо приятнее остаться в своей комнате, где тепло и уютно, а под рукой — интересная книга.

Даже в ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, ваша душа взывает к вашему разуму: «Обрати внимание — именно такой путь возвеличит тебя!». А тело — возражает: «Нет, концентрация на необходимом (на нуждах) — слишком сложна для меня. Меня вполне устраивает привычная жизнь, в которой есть место маленьким, вполне ощутимым радостям».

В любой ситуации, когда человек оказывается перед выбором, два его сердца вступают в конфликт и рождают дилемму. Чтобы научиться совершать исключительно хорошие поступки, человеку следует всякий раз прислушиваться к своему врожденному стремлению творить добро. Каждое утро необходимо напоминать себе о том, что вы хотите быть хорошим человеком, и сознание этого должно пребывать с вами на протяжении всего дня. Когда это стремление к добру станет неотъемлемой частью вашего сознания, вы увидите, как сильно изменилось ваше поведение и мироощущение. В первую очередь, это выразится в том, что вы будете принимать более зрелые и обдуманные решения.

КАК ОТЛИЧИТЬ ОДНО СЕРДЦЕ ОТ ДРУГОГО

Иногда человеку трудно отличить свои нужды от сиюминутных желаний. Так, если задать разным людям вопрос: «Что для тебя важнее — счастье или богатство?», большинство ответит: «Конечно же, я предпочитаю быть счастливым. Дайте мне необходимую пищу, одежду и жилище — и пусть место материальных излишеств займет счастье». В самом деле, надо быть глупцом, чтобы согласиться быть несчастным миллионером.

Но, предположим, вы скажете: «Дай мне неделю, и я научу тебя, как стать счастливым». На это вам, скорее всего, ответят: «Это, конечно, интересное предложение... Может быть, когда-нибудь я к этому вернусь». Тогда попробуйте предложить: «Если через месяц ты станешь счастливее, я заплачу тебе 10.000 долларов». И можете заключать пари по поводу того, когда этот человек к вам прибежит.

Так что же, на самом деле, важнее для человека — счастье или богатство?

Разумеется, счастье. Но это понимание по-настоящему доступно только его душе. Тело же с энтузиазмом откликается на немой призыв аккуратных стопок зеленых банкнот. Желания тела вносят диссонанс в наш умственный настрой. Материализм кажется настолько привлекательным, что мы способны клюнуть на эту иллюзорную удочку и решить, что именно это нам и нужно от жизни. Если вы не сделаете над собой усилие и не научитесь в каждом конкретном выборе отличать свои истинные нужды от обманчивых желаний, вы, скорее

всего, не сумеете реализовать цели, которые перед вами стоят.

Чтобы постичь суть разворачивающегося внутри вас конфликта, задайте себе простые вопросы: что мне нужно сделать и что я хочу сделать? И вы, скорее всего, сделаете правильный выбор, если сосредоточитесь на том, что, по вашему мнению, **нужно сделать**. То, что вы **хотите сделать** — обычно представляет собой наиболее комфортный и наименее трудоемкий выход из сложившейся ситуации.

Утром на вашей прикроватной тумбочке звонит будильник. Вы собираетесь встать и начать новый день. Но вам, возможно, хочется нажать на кнопку и еще немного понежиться. Это своего рода — ментальное перетягивание каната. Встать или не встать — это превращается в нравственную дилемму. Ваша победа над собой зависит от того, чей голос в момент принятия решения звучит громче: голос необходимости или голос желания. Как только вы осознаете существование данного конфликта и научитесь постоянно помнить о том, что внутри вас идет борьба, вы сможете внимательнее прислушиваться к голосу добра внутри вас и игнорировать голос собственного эгоизма.

ЧТО ТАКОЕ ДОБРО

Отправной пункт всего, что мы делаем в жизни — определение самого понятия «добро». Разумеется, вряд ли кому-нибудь придет в голову изобретать собственное определение того, «что такое хорошо, и что такое плохо». Чтобы разобраться в этом философском вопросе, человек обычно изучает надежные источники, после чего анализирует собранный материал, выявляя те данные и концепции, которые наиболее точно отражают окружающую действительность.

Обратите внимание: если вам не удастся сформулировать для себя четкое определение добра, вы, в конце концов, будете жить в соответствии с чужими представлениями об этом фундаментальном понятии. Вы же не хотите отправиться в долгий путь и, пройдя почти половину, вдруг выяснить, что взяли с собой не тот рюкзак.

Палестинцы могут называть «добром» — готовность привязать к животу пояс шахида и отправиться взрывать себя в каком-нибудь израильском кафе или супермаркете. В западных странах нередко, говоря о «дobre», подразумевают финансовое благополучие. Человек, не достигший успеха в данной жизненной сфере, неизбежно становится жертвой депрессии. «Что же со мной происходит, почему я не могу устроиться на работу? — думает он. — Наверное, я плохой человек. Мне, вероятно, надо обратиться к психотерапевту».

Этот синдром захватывает все стороны нашей жизни и оказывает непосредственное влияние на наши привычки. Люди собирают огромные коллекции дисков, покупают ковры и шикарные автомобили. И это — лишь на одну треть удовлетворение их реальных нужд. На две трети это — стремление создать и поддержать определенный статус. Таким людям важно доказать, что они — «на уровне» и живут в согласии с общепринятым представлением о том, «что такое хорошо».

Задайте себе вопрос: какое определение о добре мне ближе — то, которое распространено в среде поклонников кабельного телевидения и голливудского образа жизни, или то, которое имеет реальный, глубокий смысл, и способно принести пользу всему обществу? Если мы не будем следить за собой, нам будет трудно избежать судьбы многих богатых и знаменитых людей, не способных избавиться от

наркотической зависимости и перманентной депрессии. Не стоит забывать о том, что, с точки зрения обывателя, кинозвезда не станет знаменитостью, если у нее на счету нет пары десятков разводов, если она не фигурирует в нескольких судебных разбирательствах и еженедельно не посещает психоаналитика.

В отличие от этого, еврейское понимание добра содержится в Торе. Там подробно описывается, как добрый, хороший человек ведет себя по отношению к своим друзьям, близким и обществу в целом.

Поэтому внимательно следите за тем, каких концепций придерживаетесь. Не исключена возможность, что общепринятое определение добра может стать для вас смертным приговором.

СТОЙТЕ НА СВОЕМ

Сформулировав для себя определение добра, вам следует всегда его придерживаться — чем бы вы ни занимались, в каком бы отдаленном уголке земли ни оказались. Окружающие часто пытаются изменить представление человека о том, «что такое хорошо, и что такое плохо», в особенности — если это представление заставляет их усомниться в собственной правоте и благочестии. Однако вы должны стоять на своем, даже если люди будут смеяться над вами.

Почему человек решается сыграть в русскую рулетку? Потому, что боится, что над ним посмеются, или назовут его трусом. Но кто — настоящий трус? Тот, кому не хватает смелости устоять перед лицом насмешников. В конце концов, трусливой жизни он предпочитает трусливую смерть.

Ирония судьбы заключается в том, что субъективное восприятие человека побеждает объективную реальность. Поэтому никогда не забывайте о том, что вы уже знаете и понимаете.

БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ ВАЖНЕЕ ЖИЗНИ

Представьте себе, что вы — преуспевающий хирург. Вы знамениты, богаты, у вас красивая жена и чудесные дети. Вы — глава своей общины, и недавно Гарвардский университет номинировал вас на почетную докторскую степень. Жизнь, поистине, прекрасна.

В какой-то момент вы путешествуете по

Ближнему Востоку со своими друзьями. Однажды вечером ваши друзья отправляются в кино, а в ваш номер врываются агенты тайной полиции и заявляют: «Ваши друзья — опасные шпионы. Если вы не скажете, где они сейчас, мы вас убьем!».

Что тут сделаешь?

Разумеется, предательство — отвратительный поступок. Но, с другой стороны, вы ведь не хотите умирать. К тому же, никто не узнает, что именно вы донесли на друзей (тайная полиция вряд ли станет трезвонить о том, что произошло в вашем номере). Вы останетесь преуспевающим хирургом, и никто не отнимет у вас вашу семью, богатство и славу. Так что же вам делать?

Попробуем повысить ставки. Что, если тайная полиция потребует, чтобы вы убили тысячу детей? «Если вы сделаете это, — скажут они, — мы отпустим вас, и вы вернетесь в Штаты». Готовы ли вы заплатить такую цену? Разумеется, нет. Такие законченные злодеи — явление достаточно редкое (даже если бы вы могли заставить себя сделать то, чего от вас требуют, вернувшись домой, вы, скорее всего, немедленно покончили бы жизнь самоубийством). Данный ход развития событий приоткрывает завесу перед одним из фундаментальных аспектов человеческого естества: человек придает добру такое огромное значение, что готов умереть за него. Несмотря на всю экстремальность, вышеизложенный сюжет дает нам возможность вывести важнейший жизненный принцип: если вы готовы пожертвовать жизнью, чтобы остаться хорошим человеком, значит, для человека на этой земле нет цели возвышеннее, чем творить добро. Поэтому — воспользуйтесь этой скрытой внутри вас силой. Без усталости пополняйте копилку мудрости, раскрывающей перед вами путь добра. Превратите добро в главную цель своей жизни. Будьте готовы отказаться от всего во имя этой цели. Пусть кто-то считает вас глупцом. Человек, совершающий правильный, хороший поступок, обязательно остается в выигрыше. Стремясь творить добро, вы никому не делаете одолжения. Вы лишь следуете голосу вашего истинного внутреннего «я».

КАЖДЫЙ ХОЧЕТ СТАТЬ ВЕЛИКИМ

Наше желание быть хорошими людьми, на самом деле — лишь вершина айсберга. В

действительности же все мы стремимся выйти за пределы обычного «добра» и стать «великими». Никто не хочет быть посредственностью. Попробуйте сказать: «Я хочу быть заурядным». Вряд ли вы сможете эти слова произнести. Потому что каждый человек хочет стать не просто «хорошим», но «великим».

Пожелали бы вы стать спасителем человечества, который найдет лекарство от рака или избавит мир от ядерной угрозы? Разумеется! Мы с радостью избавили бы мир от многочисленных недугов и соединили бы все народы в мирном и гармоничном существовании. Именно в этом и заключается еврейская концепция *Машиаха*. Он сможет вернуть миру его единство.

Однажды я спросил своих учеников: «Хотели бы вы сами стать Машиахом?». И попросил их дать откровенный ответ, заглянув в потаенные уголки своих сердец. И весь класс, как один человек, ответил утвердительно. В этом кроется глубокий духовный секрет: душа человека, та небесная искра, которая обитает в каждом из нас, жаждет воссоединения с Источником всего сущего — с Творцом. И поэтому все мы в глубине души, возможно, не удовлетворились бы даже ролью самого Машиаха. Мы хотим уподобиться самому Всевышнему. Но почему тогда мы не делаем это желание целью жизни? Не потому, что нам безразличны судьбы мира. А потому, что изменение судеб мира требует приложения слишком больших усилий. Тора, наша жизненная «инструкция», указывает нам путь, встав на который мы сможем приблизиться к этой священной цели. Так, одна из 613 *мицвот* (заповедей) Торы велит нам уподобиться Творцу, и ходить Его путями.

Каждый из нас потенциально способен внести в жизнь общества существенный вклад. Человек должен сказать себе «Весь мир создан для меня!», наставляют наши Учителя. И это, конечно же, не означает, что с завтрашнего вы можете дня присваивать себе чужую собственность. Смысл данного высказывания состоит в том, что все люди, каждый человек — несет ответственность за то, что происходит в мире. Поэтому не забывайте, что вы родились, чтобы исправить мир. Это — тяжелый труд. Но именно к этому и стремится каждый из нас, приобретая в процессе истинное величие.

ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ ЛИЧНО Я

Задайте молодым людям вопрос: «Как он оценивает шансы на то, что в течение последующих двадцати лет в мире разразится атомная война?». И получите самые разные ответы. Одни оценят такую вероятность в 90 процентов, другие — в 20.

Далее спросите кого-либо из них, что он лично собирается предпринять по этому поводу.

— Я? — удивится юноша. — А что я могу сделать? Такой вопрос нужно адресовать президенту, он у нас — главный. А я... Кто я такой?

— А если бы вы знали, что с вами — Творец, что бы вы тогда предприняли?

— Да все, что угодно!

Такой вот мог состояться у нас диалог.

Поэтому сообщу хорошую новость: Творец — с каждым из нас. Творец говорит: «Если ты попытаешься сделать что-то, Я тебе помогу. Я хочу, чтобы ты исправил мир».

Еврейская традиция разъясняет, что стать великим — обязанность человека. Именно эта обязанность и лежит в основе «Тикун Олам» (исправление мира). Если мы будем пренебрегать этой обязанностью, в один прекрасный день нам придется за это ответить.

Еврейская традиция не признает поражений. Человек хочет быть великим. И он может стать великим — должен стать великим. Поэтому выбирайтесь из постели и принимайтесь за работу. Используйте свое стремление к величию. Именно оно и руководит вами — хотите вы того, или нет. Приложите соответствующие усилия, и Творец непременно поможет вам добиться успеха...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

Раввин Ноах Вайнберг,

основатель и глава Всемирной просветительской организации Эш а-Тора

Жил в Иерусалиме

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 №2)

Рав Ноах Вайнберг

НАУЧИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ

Осознайте свои ощущения. Вы счастливы, сердиты, напряжены или, к примеру, печальны?..

Эмоции — индикатор того, что происходит в вашем внутреннем мире. Разобраться в них так же важно, как измерить температуру при физическом недомогании.

Попробуйте выяснить, чем вы в данный момент расстроены. Определите и локализируйте причину: она воздействует на вас извне или изнутри?

Допустим, вы находитесь в нервном состоянии. Докопайтесь до первоисточника. Спросите себя: почему?

К примеру, ответ будет таким: я нервничаю из-за начальника, который мной недоволен.

Поищите более глубокую причину. И признайтесь: я возмущен.

Следующий вопрос: что именно меня возмущает? Я не доволен собой или начальником?..

Посмотрите на себя как бы со стороны и проследите, что происходит.

Если вы этого не сделаете, вы достаточно долго будете пребывать в состоянии нервозности. Пойдете домой и сорветесь, скажем, на собственных детях.

Когда причина негативных эмоций определена, постарайтесь проконтролировать их и ослабить их воздействие. Впредь постарайтесь избегать подобных ситуаций или заранее подготовьтесь к ним, если знаете, что они обязательно возникнут.

На следующем этапе необходимо научиться **избавляться от негативных эмоций**, которые мешают вам общаться с людьми и создают в глазах окружающих неблагоприятное впечатление.

Допустим, вы даете *цдаку* (деньги на благотворительные цели). Разберитесь в мотивах. Вы хотите помочь людям? Вы испытываете чувство радости от того, что сумели оказаться полезным? Или же, может быть, вами движет желание совершить хороший поступок?

При этом где-то в глубине души вы, конечно же, понимаете, что даже в добром деле может присутствовать и негативный мотив. Мне, положим, очень хочется, чтобы мной восхищались. И мне следует подавить в себе это желание.

Если даже примесь этого чувства присутствует в ваших действиях, в следующий раз, когда будете давать *цдаку*, делайте это анонимно. Так вы устранили деструктивный мотив.

То же самое с позитивными эмоциями. Осознайте, как ваше эмоциональное состояние влияет на ваши эмоции. Например, не покупайте новую стереосистему в эйфорическом состоянии. Не спешите, хладнокровно все обдумайте и действуйте осторожно.

Проследите, в какие моменты вы испытываете ощущение радости. Ваша жизнь буквально наполнится им, если вы сформулируете, что именно помогает вам достичь этого состояния.

Например, вы встаете утром и чувствуете себя прекрасно и полны энергии только потому, что за окном, скажем, светит солнце. Проанализируйте это чувство и научитесь вставать в хорошем расположении духа каждый день.

Или вы сделали хорошую работу, и получили от начальника похвалу. У вас

хорошее настроение...

Задумайтесь, насколько вам необходимо его внимание. Быть может, вы просто сами испытали удовлетворение от хорошо сделанной работы.

КОНФЛИКТ ТЕЛА И ДУШИ

У каждого из нас есть тяга к величию. Мы жаждем уважения, хотим быть сильными и привлекательными. Хотим добиться успеха. Мечтаем научиться совершать только правильные поступки...

Одновременно нас одолевают противоположные желания: убежать от действительности, лечь в постель и укрыться с головой одеялом.

Иногда мы говорим: “Жизнь прекрасна”. Но на самом деле этого не чувствуем. Наши эмоции порой заставляют нас вздыхать — “Жизнь — это бремя”.

Осознайте свой внутренний конфликт, конфликт между телом и душой. Разберитесь в своих желаниях и ощущениях.

Когда вы обнаружили в себе двойственность, вы сумеете определить, к чему стремится ваша душа и какие требования предъявляет к вам тело. Тогда вы научитесь жить нормально и правильно выбирать, как поступить в той или иной ситуации.

Следующий шаг — примирение конфликтующих сторон вашей сущности. Самый легкий путь — подавить стремление к величию. Но жизнь дана нам не для того, чтобы искать легкие дороги.

Допускаю, что такая идея не кажется вам привлекательной. Но это вовсе не означает, что вы должны отказаться от борьбы с собой. Объясните себе, что с привычками расставаться всегда трудно. А духовное **развитие в некоторые моменты жизни может даже пугать**.

Спросите себя, какая перспектива кажется вам более привлекательной: получить богатство или стать счастливым? Не будем вдаваться в детали и рассуждать, как вы понимаете, что такое счастье. Само собой разумеется, вы выберете — счастье.

Тогда давайте проанализируем такой диалог. Некто говорит вам:

— Давай, я научу тебя быть счастливым. Все, что от тебя требуется, это — приложить усилия и изменить себя.

— Хорошо бы, — отвечаете вы. — Только сейчас не могу. Спешу на самолет...

— Ну, а если я буду платить тебе десять тысяч долларов в неделю, чтобы ты работал над собой и учился быть счастливым?

— Ты серьезно?.. Быть может, **составим контракт?**..

— Ты действительно готов прямо сейчас заняться собой? А я уж, было, подумал, что у тебя сейчас нет времени...

Мы часто откладываем решение собственных проблем, придумывая разнообразные отговорки. Мы успокаиваем себя, например, такими словами: “С этим все равно не разобраться, только голову можно сломать”. Или — “Какое мне до этого дело, кто вообще понимает, какой во всем смысл?” и т.п.

Мудрецы говорят, что человек совершает ошибку, только когда его охватывает безумие. Так осознайте, что вы боретесь с собственным “безумием”. Подумайте о том, что, не решив свои проблемы сегодня, вы не избавитесь от них. И в какой-то момент они снова возникнут, и быть может, с большей остротой.

Итак, поставьте перед собой вопрос ребром: что вам мешает измениться? Неужели так важно потакать своей лени? Неужели совсем уж нельзя преодолеть состояние, когда вам просто хочется спать. Неужели валяться в постели — это и есть счастье?..

Поймите, что вы боретесь с животным началом в себе. Оно препятствует изменениям вашей жизни к лучшему. И помните: если вы бдительны, вы всегда заметите врага. А, значит, сможете сразиться с ним.

Конечно же, как в любой войне, вы далеко не всегда будете одерживать победы над собственным телом. Но, по крайней мере, обретете уверенность и сможете сказать себе: “Я знаю, что делаю”.

УГОВОРИТЕ ТЕЛО

Свяжитесь со своей духовной основой. Узнайте, что вас по-настоящему влечет. Не позволяйте свободе воли оставаться в подсознании. Вы хотите достичь духовных высот. Но тело останавливает ваше движение вперед, пытается убедить, что вы ставите перед собой слишком трудную задачу.

Чтобы заставить тело покориться, найдите убедительные аргументы. Осознаете, зачем человеку необходимо духовное развитие.

Прежде всего, идея проходит этап эмоциональной реализации.

Задайте себе вопрос: что я теряю, и что могу приобрести. Когда вы расставите все по местам в голове, идея обретет силу. И вы выйдете из состояния “спячки”.

Существует **секретная формула**: если хочешь добиться успеха, поднимись на уровень собственного интеллекта и уговори свое сердце.

Например, если вы эмоционально пришли к выводу, что вам необходимо сбросить вес, вы, несмотря на сердцебиение и другие трудности, с которыми придется столкнуться, испытывая физические нагрузки, будете продолжать бегать, делать гимнастику по утрам. И только потому, что вы решили: “Я так хочу” и осознали, как это важно.

Нагрузки во имя достижения цели должны вызывать положительные эмоции. Успокойте свое тело, скажите ему: “Все будет хорошо. Вспомни, в последний раз, когда пришлось делать усилия, какие замечательные ощущения ты потом испытывало!”. Культивируйте в себе бодрость духа и поощряйте себя за каждый, пусть незначительный, успех.

Не говорите себе заранее, что все равно не добьетесь желаемых результатов. Ведь вы еще ничего не сделали. Положитесь на собственную интуицию.

Проанализируйте, какое влияние оказывают на вас основные человеческие факторы — уверенность, самоуважение, почет, страсти, социальное давление, отсутствие денег...

Очень важно понять, как вы воспринимаете ответственность перед другими людьми. Допустим, вы совершили ошибку, причинили кому-то неудобство. У вас возникает желание извиниться? Или вы хотите поскорее это забыть, и стараетесь убедить себя в том, что вы ни в чем не виноваты?

В каждом человеке таится вулкан. Мы хотим быть преданными, надежными, сильными, а чувствуем себя как — обратное.

Выбор душевного пути не происходит естественно. Он требует времени и напряженной работы.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ

Не пытайтесь убедить себя: если я что-то понял, значит, я этим живу. Часто бывает, что **верим мы в одно, а делаем — другое**.

Скажем, вы уверены, что есть здоровую пищу — очень важно. Но не можете отказать себе в удовольствии, которое доставляет вам заведомо вредная, но вкусная еда.

Наши действия определяются уровнем ясности позиций. Если мы понимаем идею абстрактно, нам трудно ее реализовать, особенно, когда для этого надо приложить усилия.

Если вы отрываете чувства от реальности, вы остаетесь мечтателями.

Развитие идей происходит в сознании. Но еще до этапа ее реализации ваше сердце должно обрести то, что открывает ваш ум. Только тогда цель, которую вы перед собой поставили, станет частью вашей личности, и вы сможете воплотить идеи в повседневную жизнь.

Это важно понять, если вы, действительно, хотите духовно развиваться, приближаясь к Творцу.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Нужно знать себя, как пять своих пальцев.

Как определить, что вы — на верном пути и сейчас, в данный момент, не совершаете ошибку?

Чтобы достичь такой ясности, сформулируйте основные принципы, которыми вы руководствуетесь в жизни. Обсудите их сами с собой.

Проанализируйте принципы, предлагаемые еврейской традицией.

Например, мы говорим, что любить ближнего — наша обязанность. Задайте себе вопрос: разве это разумно? Найдите различные варианты ответов и поспорьте с собой, скажем, таким образом:

Обязанность любить... Это нелепо. Никто не может заставить любить.

Но если у меня появятся дети, я их буду любить?

Конечно же, я буду любить своих детей!

Могу ли я знать это наверняка? А вдруг они будут постоянно грубить мне, и я не захочу их любить?

Но я обязан любить их...

Вы не видите здесь противоречия? На интуитивном уровне, вы знаете, что любить — ваша обязанность. Но эта концепция не настолько ясна, чтобы ее можно было легко выразить.

Обсудите с собой основные аспекты жизни. Задайте себе глобальные вопросы.

В чем смысл существования?

Что хорошего в жизни?

Что я отношусь к человечеству в целом?

Что будет, когда я покину этот мир?

Как я понимаю, что такое добро и зло?

Есть ли у меня свобода воли? Как я могу ее активизировать?

Что заставляет меня огорчаться?

Какие чувства я испытываю к Всевышнему?

Горжусь ли я тем, что я — еврей?

Возможно, обсуждение некоторых вопросов не доставит вам удовольствие. И если это действительно так, спросите себя: почему?

Не руководствуйтесь чужим мнением и не копируйте чужие поступки. Прежде чем начать что-либо делать, проанализируйте, почему вы собираетесь делать это. Так вы сможете лучше узнать себя. И помните: если человек умеет осмыслить каждый свой шаг, он осуществит то, что задумал. Это как механизм ракеты. Если вы программируете свои действия правильно, вы достигнете цели.

САМОПОЗНАНИЕ — ПУТЬ К МУДРОСТИ

Самопознание — путь к Истине. Если, конечно же, вы способны честно оценивать себя и свои поступки. Ключ к душевному здоровью — умение передать истину своему телу.

Познайте свои эмоции и научитесь управлять ими и использовать их на благо себе и окружающих. Это станет большим достижением на пути вашего духовного развития.

Если вы сердиты или расстроены, выясняйте глубинные причины этого.

Если вы поступаете нелогично, по крайней мере, признавайтесь себе в этом.

Не бойтесь выяснить, кто вы, на самом деле.

Идентифицируйте свои проблемы. Это — начало их разрешения.

Если вы, сталкиваясь с трудностями, не проанализируете их источник, вы можете совершить еще много ошибок.

Пользуйтесь сознательно вашей свободой воли, как инструментом достижения ваших целей.

Начните познавать себя, не откладывая. Промедление обойдется вам слишком дорого...

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

Мы подошли к предпоследней главе Торы «Аазину», которая, в некотором смысле, подводит итоги всей

Торы и готовит нас к переходу на следующий уровень её постижения – следующий её годовой цикл.

В то время, как следующая глава «Ве зот аБраха» - это благословение всем коленам, это описание жизненного пути Моше-Рабейну.

Итак, мы заканчиваем годовой цикл Торы, но мы уже другие, не такие, как год назад. Мы приобрели жизненный опыт, мы постигли мудрость Торы и теперь будем вновь эту мудрость преумножать.

С чего начинается глава «Берешит»?

С сотворения Всевышним неба и земли, духовного и материального, возвышенного и низменного.

Наша глава «Аазину» тоже начинается с упоминания о небе и земле: «внимайте небеса, и я буду говорить и услышит земля слова мои».

Но здесь небо и земля, как умудрённые жизненным опытом должны стать свидетелями провозглашения Всевышнего, реализации Его воли.

Центральным моментом главы «Берешит» был первый человек, получивший задание исправлять мир.

В главе «Аазину» Моше-Рабейну обращается к народу, у которого уже были взлёты и падения, который видел чудеса, видел также и наказание за отдаление от Всевышнего и нарушение Его законов.

Всевышний создал идеальные условия для жизни и духовной работы первого человека. Условия, в которых не было недостатка. Точнее, этот недостаток был, но он был от него спрятан.

Раскрыв его нарушением Торы, внеся его в мир что вокруг, внеся его также в свою душу, в свою духовность, первый человек разрушил всё. Но Всевышний даровал ему жизнь. Это значит, Он оставил ему смысл, ради которого стоит жить.

Если первый человек смог совершить ошибку, это значит, что и все мы не можем жить, не совершая ошибок.

Возможность совершения ошибки встроена в нашу душу.

Эта возможность позволяет создать область деятельности. Ведь если бы мир был идеален, нам, людям, не было бы возможности что-то изменять в нем. Не было бы к чему стремиться.

Но, с другой стороны, мы пришли в этот мир, чтобы его исправить, чтобы сделать его лучше.

Все наши ошибки имеют один и тот же духовный корень.

И корень этот не в ошибке первого человека. Ошибка первого человека только следствие глобальной ошибки, которая произошла в высших мирах. И суть этой ошибки – желание получить свет Творца для себя, ни с кем при этом не делясь.

Но разве в Торе это описано?

Ведь Всевышний смотрел в Тору и творил миры?

Неужели эта ошибка содержится в Торе?

В Торе есть все. Но её буквы, сложенные в слова, её знаки канцилляции, её коронки, огласовки несут в себе бесконечно большую информацию, которая скрыта от нашего понимания.

Буквы, которые мы видим – конечноеместилище для света Творца.

Мы различаем их своим глазами, но что стоит над ними мы можем начать понимать только, углубившись изучение Торы.

Буквы вмещают в себя свет Творца, а свет Творца бесконечен. А для того, чтобы он стал наполнением букв, его надо ослабить и ограничить. Этот процесс происходит пошагово.

Самым нижним его этапом являются буквы, которые мы видим.

Но вернёмся к главе «Аазину» – песнь Моше Рабейну всему еврейско-

му народу, в которой проявляются два качества: милосердие Творца и Его строгость.

Милосердие, когда мы идём в ногу с Ним. Строгость, когда наши пути расходятся.

Но даже если мы отвернулись от Него, Он все равно с нами. Ведь даже когда Он посылает нам страдания, мы, тем самым, тоже чиним мир.

Ведь когда человек страдает, он очищает свою душу и тем самым приближается к Создателю.

Итак, у нашего народа есть два пути исправить мир: следовать законам Торы, увеличивая благословение в мире или, наоборот, нарушать заповеди Торы и способствовать увеличению страдания как в духовном, так и в материальном.

Тора через Моше-Рабеину раскрыла нам все «карты».

Выбор за нами.

Ле-илуй нешама Хася Нехамат бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Почему надо стричь ногти

Недавно я прочитала в книге Бней Иссахар, что ацамот - это не только кости, но и ацмут - внутренняя суть человека (пишется одинаково). И это навело меня на следующую мысль:

Если кости - самое внутреннее, что есть в теле человека, то ногти - это та же кость, только растёт наружу.

В чем смысл ногтя? Защищать внешнюю поверхность пальцев - наиболее маленькую и слабую часть рук. Руками мы производим большую часть действий в этом мире. Руки символизируют понятие давать (правая рука - хесед, милосердие) и понятие брать и ограничивать (левая рука - гвура, ограничение).

А поскольку с помощью рук мы даём и берём, действуя и воплощая в жизнь такие духовные понятия, как Хесед и Гвура, то защита пальцев также должна быть духовной и идти из самой внутренней сути. То есть из костной ткани. Внутренняя суть человека имеет особую силу. В ней заложены настоящие устремления человека, смысл жизни, и даже личная связь с Творцом. И это, свое личное, внутреннее, ни в коем случае нельзя выставлять на показ. Ведь это личный, особый, драгоценный свет, которым надо очень дорожить. И выставление своей сути напоказ - не более чем гордыня, из-за которой весь этот свет, бережно хранимый и драгоценный, будет поглощен негативными силами внешней реальности, которые, к тому же, смогут использовать его против нас.

Смысл вышесказанного в том, что пока ногти, которые растут наружу (кости, внутренняя суть) нужны только как защита для пальцев - они выполняют свою защитно-духовную функцию. А в тот момент, когда

мы начинаем их отращивать больше, чем разрешено по Алахе - мы выпячиваем свою духовную суть наружу, и она служит источником света для негативных сил.

P.s. По Алахе - ногти нужно стричь ровно настолько, чтобы закрывал палец.

Автор текста Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

*Суп-пицца — это просто супер-суп :),
тыквенный суп, который обязательно
полюбят дети!*

Ингредиенты

3 литра воды

1 луковица

2-3 моркови

2-3 картофелины

1 тыква

(можно добавить батату)

приправы: соль, тмин (по желанию)

для варианта суп-пицца — сыр

для 2 варианта — молочные сливки

для 3 варианта — обжаренные тыквенные семечки

Приготовление

Овощи нарезать и слегка обжарить в кастрюле с небольшим количеством масла. Затем залить водой и довести до мягкости. Посолить, приправить (не переборщите с тмином!) и пюрировать ручным блендером.

В готовый суп добавить:

а) по кусочку желтого сыра на тарелку — через минуту размешать — получается любимый детьми суп-пицца ☺

б) немного молочных сливок — они придадут новый оттенок вкуса

в) обжаренные тыквенные семечки.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Сообщать кому-либо о планах прекратить партнерство

Один из участников совместного бизнеса планировал прекратить свое сотрудничество с компаньоном, но впоследствии передумал. Людям, посвященным в обстоятельства дела, категорически запрещено сообщать об этом другому партнеру, поскольку, очевидно, что такой рассказ вызовет с его стороны негативную реакцию.

Не делайте этого, даже если, кроме вас, в первоначальные планы первого компаньона было посвящено несколько человек.

То же самое в отношении ситуации, когда жених (или невеста) вначале решил разорвать помолвку, но потом изменил свое решение: другому незачем знать об этом.

Некая фирма пригласила эксперта Розенбойма выявить причины, из-за которых сбыт продукции фирмы перестал приносить прибыль. Сначала проверку прошли связи в административном аппарате. Вывод Розенбойма был категоричен: "Просто удивительно, как вы можете столько времени держать на главных постах господина Баума?" Так он сказал господину Хейфицу, члену совета директоров фирмы. На это Хейфиц конфиденциально сообщил эксперту, что некоторое время назад он и сам подумывал начать компанию против участия Баума в руководстве, но потом передумал. Через пару дней, случайно встретив Баума, Розенбойм пересказал ему свой разговор с его партнером. Господин Баум был настолько рассержен, что компания едва не прекратила существование. Розенбойм, безусловно, виновен в нарушении запрета на *рехилут*.

Вот уже пятнадцать лет рабби П. - духовный руководитель небольшой еврейской общины. На днях ему предложили другую должность, которая даст ему возможность преподавать Тору перед более широкой аудиторией. Рабби П. обдумывает это предложение, но, в конце концов, решает остаться на прежней должности. Если кто-либо скажет одному из членов общины про колебания их рава, он будет виновен в нарушении запрета на *рехилут*, т.к. в

результате этого рассказа отношение общины к рабби П. может измениться к худшему.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Значение жертвоприношений («Корбанот»)

Сегодняшняя тема — жертвоприношения. Почему важно говорить о «корбанот»? Праздник Суккот очень подходит для раскрытия этой темы, потому что чтение Торы и даже слова в «мусаф» сконцентрированы на жертвоприношениях. И это происходит не только в Суккот. В нашем обычном «сидуре», где упоминается утреннее благословение, начинается обсуждение жертвоприношения («корбанот»). Как правило, мы читаем два отрывка, связанных с постоянным жертвоприношением («*корбан а-тамид*»). Это может быть постоянно-продолжительно, постоянно или периодически. Например, «корбан а-тамид» приносили периодически, два раза в день. Если мы не можем принести жертвоприношения, а только читаем о них, то наши слова заменяют жертвоприношения.

В «Сидуре» написано: «Да будет угоден тебе Всевышний, смилостивится над нами, простит все наши грехи, очистит нас от скверны всех злодеяний наших и снимет с нас вину за все преступления наши. Да построит вскоре Храм в наши дни и станем мы приносить ежедневные жертвы, которые будут очищать нас, как Ты и писал про это в Своей Торе, записанной Моше, слугой Твоим». Далее идёт описание жертвоприношений. Мы говорим молитву «Шмоне-эсре» и просим о восстановлении Храма, но здесь есть одна проблема. Мы очень далеки от времен Храма и нам трудно понять, что такое жертвоприношения. Более того, такие комментаторы, как Рамбан, Маймонид, Сфорно и многие другие считают, что повеление о строительстве Мишкана и о жертвоприношениях было дано евреям после греха Золотого тельца, когда было очевидно, что человек не может абстрактно служить Всевышнему. Людям нужны какие-то ритуалы. Рамбан, например, говорит, что жертвоприношения — это «мицва» и она была и до Золотого тельца. Есть мнения других комментаторов, которые основаны на принципе «эйн мукдам у-меухар ба-Тора».-«В Торе нет раннего и позднего». Существуют разные мнения, но Рамбан тоже считает, что в жертвоприношениях, безусловно, заложены глубокие идеи и они воплощены в определённый ритуал.

У нас есть две проблемы. Во-первых, нам тяжело понять ритуал жертвоприношения, и только что закончился Йом Кипур. В Храме в Йом Кипур всё служение было построено на жертвоприношениях и всем, что связано с ними. Это была короткая молитва первосвященника, причём, первосвященник воскурял «кторет» (благовония) и входил с ним в Свята Святых. Он входил туда четыре раза, и это происходило в 42 этапа (по *Art Scroll Machzor*) на основании Мишны Йома. Это был очень-очень сложный процесс. Когда в синагоге читают «ахат у-штайм, ахат у-шалóш, ахат у-арба», это как кропление кровью. Ведь первосвященник в Храме кропил кровью «на крышку Ковчега и перед крышкой Ковчега», то есть один раз вверх и семь раз вниз. Нам тяжело понять сейчас, почему это так важно и почему мы на этом концентрируемся.

Во-вторых, почему мы приносим жертвоприношения? Рабейну Бахья в главе «Ваикра» говорит: «Когда кто-либо захочет принести жертву Б-гу, и, принося жертву, согрешивший поднимался на более высокую

нравственную ступень и этим выполнял волю Всевышнего. Когда человек искренне сожалел о содеянном, он приносил в Храм животное из своего стада, исповедовался перед Всевышним о своём грехе, наблюдая за ходом жертвоприношения. Он всем сердцем осознавал, что всё, что проделывается с жертвенным животным, на самом деле должно было проделано с ним самим. После этого он очищался нравственно, становился более требовательным к себе. Глагол «лекрив» (приносить жертву) означает также «приближать, сблизить». Жертва, принесённая по всем правилам изложенным в Торе, вызывала притяжение всех духовных сил, действующих в мире, к своему источнику, ко Всевышнему, и оказывала влияние на их способность передавать от этого источника отблеск бесконечного света, преобразующегося в материальном мире в человеческое счастье, здоровье и благополучие». Это очень красивый комментарий.

Есть только одна проблема. Рабейну Бахья говорит о жертве, которую мы назвали бы «хатат», жертву, которую приносят во искупление грехов. Однако далеко не все жертвы, и даже большинство из них, не подпадают под это определение. Кстати, «корбан а-тамид» — это постоянное жертвоприношение, которое не было «хатат». Оно по определению «ола» (жертва всесожжения). «Кторет» (воскурение) тоже не совсем подпадал под это определение, как, впрочем, и многие жертвы Йом Кипур.

Почему же приносят эти жертвы? Совершенно очевидно, что в этом заложены глубокие идеи, и мы очень далеки от этого времени и вообще от понятия жертвоприношений.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к книге на иврите под названием «Жемчужины Галахи» («Пниней Галаха») рава Элиэзера Меламеда. Это прекрасная книга, потому что в ней хорошо объясняется Галаха и в скобках приводится источник, который мы можем читать сами. В сносках есть объяснение для более продвинутых людей, которые занимались Галахой. Рав Меламед разбирает, что такое основной закон, что такое «хумра»-более строгое толкование еврейского закона, когда существуют два или более толкования, какие обычаи существуют у ашкеназских и сефардских евреев.

По нашему скромному мнению, очень сложно понять точное значение государства Израиль, поэтому каждый понимает это по-своему. Рав Меламед приводит свою концепцию: если вы не понимаете значение нашего государства, то это ваше право, и это абсолютно не влияет на то, как он преподносит Галаху. Он пишет: «Курбан тамид» — это самая важная жертва в каждый день года, утром и вечером». И почему это так важно, что наша утренняя молитва «Шахарит» заменяет это жертвоприношение утром, «Минха» вечером, а «Маарив», который был не обязательной молитвой долгое время, заменяет часть жертвы вечером? Это символизирует связь Израиля и Всевышнего. Каким образом? Перед Пуримом упоминают «махацита шекель». В древности каждый давал половину шекеля (некая денежная единица), на них покупали жертвоприношения. Таким образом, это была жертва от имени всего народа.

«То, что все евреи объединялись, становилось как бы сердце всех народов, выражало объединение и единство с Всевышним. Не только евреи, а весь мир через это жертвоприношение был связан с Всевышним. Всё живое рождается живёт и умирает, не только люди, животные и растения».

В праздник Суккот мы читаем книгу «Коэлет»: в чём смысл всего? «Поколения приходят и уходят, всё вокруг нас, растения, люди, насекомые, рождаются и умирают. Для чего это происходит? «В жертвоприношении «тамид» есть ответ на этот вопрос. Он состоит в том, что всё движется к какой-то цели, поставленной Всевышним. Всё материальное не вечно, но «руах», духовный компонент, возвращается к своему источнику, и это символизируют постоянные жертвоприношения».

Есть известная история о том, её рассказывают перед 9 ава, что постоянные жертвоприношения «корбан а-тамид» защищали Иерусалим, и его невозможно было захватить. Когда у евреев во время римской осады закончились животные, они спускали корзину, полную золота, и римляне давали им ягнёнка. Это символизирует разницу двух мировоззрений: евреи платили корзину золота за постоянное жертвоприношение, а римляне просто меняли овцу на корзину золота. Один раз кто-то сказал римлянам, что эти жертвоприношения защищают евреев, тогда они поменяли ягненка на свинью. Свинья вонзила копыта в стены Иерусалима, и они содрогнулись. С этого момента началось падение Иерусалима. В любом случае у этой жертвы есть огромное значение, символизирующее связь всего мира со Всевышним. Это более открытый компонент, поэтому жертва приносилась на открытом жертвеннике.

Теперь разберем «кторет» (воскурение), который мы читаем каждый день перед любой молитвой. Обычно приводят отрывок из Торы: «Возьми себе благовония: смолу благовонную, и оникс, и хелбену, пряности, и леваны чистой в равных пропорциях. И сделай из этого смесь для воскурения, изготовленную составителем смесей, смешанную в чистоте и святости. И истолки мелко часть ее, и положи часть ее перед Ковчегом Завета в Шатре собрания, где буду Я являться тебе, совершенно святой да будет она для вас». Известно, что у «кторет» были особые свойства (благословения). Мудрецы говорят, что «коаним», которые занимались ею, становились богаче: она приносила им материальное и духовное благословение.

По мнению рава Меламеда, «Корбан а-тамид» — это постоянное жертвоприношение. Если оно выражало открытую связь между Всевышним и еврейским народом,

то «кторет» выражало внутреннюю связь, и поэтому его приносили на закрытом жертвеннике. Мы видим, что запах символизирует высокие духовные понятия. Поэтому воскурение символизировало особую духовную связь. Именно через воскурение в мире появлялся высокий духовный свет, который светил во внутреннюю душу всего созданного и связывал всё со святостью. Запах — это самая духовная часть из чувств человека, и он распространяется во все стороны. Нужно было объединить все эти компоненты «кторет» в нечто единое целое. И даже отрицательное, что было в «кторет». «Хельбуна» символизирует евреев, которые обладают не совсем положительными качествами и далеки от служения Всевышнему, но, если они объединяются со всеми остальными для какой-то хорошей цели и у них появится единство, тогда это всё образует некое единое целое. Более того, даже без этого отрицательного, «кторет» бы не была пригодной». Иначе говоря, всегда подразумевается нечто отрицательное, но вопрос, как оно используется. Если они объединятся с десятью положительными компонентами, а десять — это необычное число (десять проявлений святости Всевышнего, десять сфирот и т. д.), они объединяются вместе. Если вы помните коэн-гадоль в Йом Кипур воскурял «кторет», и это было одним из самых тяжелых видов служения. Потому что он должен был взять горстку «кторет», не просыпав ни одного зёрнышка или ни одной крупички этой смеси. Это символизирует, что в идеале коэн-гадоль должен объединять еврейский народ и ни одна крупичка, ни один еврей не должен пропасть.

«Одним из главных компонентов воскурения является «хербуна» (плохо пахнущий жир). Это намекает на тех евреев, которые нарушают Тору. И это показывает, что даже они в своём корне связаны со святостью Израиля. Тем не менее в этой смеси плохой запах не только не портил «кторет», но даже улучшал»

Давайте скажем несколько слов о служении в Йом Кипур и о том, как это связано с жертвоприношениями. Как мы помним, все грехи еврейского народа в Йом Кипур искупались козлом, которого сталкивали из скалы. Азазель — это скала в пустыне, с которой сталкивали козла и отсылали в пустыню (Вавилонский Талмуд, Трактат Йома, лист 37). Брали двух одинаковых козлов, одинакового цвета и одинаковой цены. Один из них был «калфи» (то, что сейчас на иврите называется «избирательная урна»). В Мишне «калфи» — это ящик, в котором были две таблички: одна ле-Шем (для Всевышнего), другая — для Азазель. Первосвященник вынимал эту табличку, одного одинакового козла приносили в жертву Всевышнему, а другого сталкивали со скалы. Когда его сбрасывали, ему на рога надевали шерстяную красную нить. Часть этой красной верёвки обвязывали вокруг скалы, и при определенном духовном состоянии еврейского народа она превращалась из красной в белую. Это символизировало искупление грехов всех евреев. Здесь содержатся два намёка. Во-первых, в Мидраше говорится, что «саир» (козел) намекает на козленка, которого братья зарезали после продажи Иосифа. Его сталкивают, что символизирует, что, когда мы отталкиваем ненависть между братьями, которая была при продаже Иосифа, то это очищает наши грехи и превращает нить из красной в белую. Посмотрите в Макзори (Art Scroll Machzor), где сказано про десять мучеников, которые погибли из-за греха Иосифа. Сказано: «Через это вы попадаете в ловушку». Это связано с тем, что Иосиф спрашивает у братьев: «Если ли ещё среди вас ненависть»? Эти две вещи, безусловно, связаны.

Давайте обратим внимание на более детальное описание жертвопри-

ношений. Рав Меламед пишет: «Этого козла, который искупал все грехи Израиля, сталкивали со скалы», но был ещё «пар», бык, и был второй идентичный козел, которого приносили в жертву и его кровью кропили в Святая Святых. Это очень необычная вещь. Что же они искупали, если все грехи были искуплены вторым козлом? Какое прегрешение выделяется из всех прегрешений еврейского народа? Это «тумат а-мигдаш ве-кудашав». — «Приход в Храм в состоянии ритуальной нечистоты», или когда приносили жертву или ели её. Поэтому нужны две специальные жертвы, чтобы искупить эти прегрешения. Почему именно «тумат а-мигдаш» так выделялась? Более того, в Мидраше говорится, что были ещё 32 жертвы, то есть жертвы, приносимые во все праздники. В Рош Кодеш искупали ритуальную нечистоту. Мы сказали, что первый корень всех грехов и проблем, — это ненависть. Рав Меламед говорит ещё одну очень интересную вещь: «Очень многие грехи связаны с ущербом или недостатком связи со Всевышним». Это не означает, что человек не верит во Всевышнего, но это вера в чём-то ущербная или недостаточная.

«Храм и его сосуды открывают веру во Всевышнего в этом мире. И поэтому основное искупление зависит от «тикун эмуна», укрепления и исправления нашей веры во Всевышнего, в своём высшем проявлении «кодеш а-кодашим», Святая Святых. Как только еврей восстанавливает эту связь со Всевышним, то все проблемы и недостатки сами собой исправляются. Он видит, что все его прегрешения вызваны ошибкой и какими-то внешними соблазнами. Поэтому от грехов, которые как бы не связаны с ним, он должен избавиться».

У каждого человека бывают моменты в жизни, когда он думает о смысле жизни и о своём значении в нашем мире. Если в это время он понимает, что ему нужно больше знать об этом и это приблизит его ко Всевышнему, он говорит: «Ах, какие-то высокие идеи, а что у нас сегодня на завтрак, или как можно кухню отремонтировать». То есть он продолжает обычную жизнь, не углубляется в Тору, не пытается улучшить себя и веру во Всевышнего. Если он крутится, как белка в колесе, никогда не останавливается и отталкивает эти мысли, то он похож на человека ритуальной нечистоты, которая символизирует отдаление от Всевышнего. Это одно из самых тяжелых прегрешений. Таким

образом, еврей теряет свой будущий мир, так как он никогда не останавливается и живёт на автопилоте.

Когда человек думает о смысле жизни, он как будто входит в Храм своей души, но вместо того, чтобы очистить себя, продолжает обычную жизнь, остается в нечистоте и отдалении от Всевышнего. Поэтому только две специальные жертвы быка и второго козла, кровь которого окропляется в Святая Святых, могут искупить.

Кстати, когда мы говорим об окроплении, надо помнить, что кровь символизирует душу человека, его самую крепкую связь с жизнью, самое святое, что у него есть. Один раз первосвященник кропил в сторону неба, и семь раз эта связь должна была влиять на то, что мы делаем в повседневной жизни.

Таким образом во всех деталях жертвоприношений содержатся глубокие идеи. Йом Кипур намекает нам, что наши проблемы иногда связаны с двумя. Первое — это ненависть между людьми, основа которой зависть, как сказано про братьев Иосифа, и всё, что с этим связано. И второе — это отдаление от Всевышнего, неумение связаться со Всевышним.

Это символизирует понятие «тума», недостатки в нашей вере. По мнению рава Меламеда, когда у нас появляются такие мысли и мы задумываемся, для чего живём, мы игнорируем их и продолжаем жить на автопилоте.

Приближается праздник Суккот. Это хорошее время для того, чтобы остановить автопилот. Мы видим, как меняется мир и какие необычные вещи происходят вокруг нас.

Это тоже дополнительная возможность задуматься, зачем мы живём и почему крутимся, как белка в колесе.

Таким образом, в Йом Кипур, в некотором смысле, мы искупаем отдаление от Всевышнего. Как говорит рав Меламед, в нашем микромире это символизирует то, что мы приходим в Храм своей души и осуществляем связь со Всевышним. Всего вам доброго и наилучших пожеланий!

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Договор Чемберлена или Волк одобрил...

(2.10-22) Официальный американский представитель на израильско-ливанских переговорах об урегулировании спорных вопросов демаркации ливано-израильской морской границы, Амос Хохштейн представил окончательный черновик соглашения о разделении территориальных и экономических вод между Израилем и Ливаном.

В ближайшее время ожидается созыв специального заседания узкого "кабинета безопасности" Израиля, которое окончательно утвердит будущее соглашение, после чего (!-Evrey.com) его текст будет опубликован.

Комментируя готовящуюся международную сделку, глава террористической антиизраильской ливанской организации "Хизбалла", шейх Насралла высказал одобрение будущего соглашения, подчеркнув, что оно является большим достижением "Хизбаллы", оказавшей мощное давление на Израиль.

Комментарий: Следует отметить прежде всего то, что текст готовящегося договора как и содержание обсуждавшихся сторонами черновики соглашения - все эти документы в свое время были беспрецедентным образом строго засекречены (!!!) по требованию израильских участников переговоров: министра обороны Ганца и министра иностранных дел Лапида, с "любезного разрешения" юридической советницы правительства Гали Бахарав-Миара.

Таким образом, ни члены кабинета (не имеющие доступа к переговорам), ни депутаты Кнессета ни, само собой, СМИ, не имели и не имеют до сих пор возможности оценить в полной мере суть соглашения. И то, насколько оно "отвечает интересам Израиля", в чем заверили сегодня общественность израильские участники переговоров, не входя, впрочем, в излишние детали и не обнаруживая столь «отвечающий интересам Израиля» документ. Что выглядит весьма странно, учитывая, что и Лapid и Ганц активно борются за голоса избирателей в оставшиеся до выборов несколько недель! А ведь обнародование практически готового проекта международного договора "отвечающего интересам Израиля", было бы для них очень кстати. Особенно, принимая во внимание беспрецедентный спектр ПРОВАЛОВ УХОДЯЩЕГО КАБИНЕТА ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Но нет, Ганц и Лapid изо всех сил скрывают это свое "внешнеполитическое достижение"!

Более того, в ответ на убийственную критику готовящихся договоренностей со стороны главы оппозиции Нетаниягу, Лapid даже не стесняется идиотически возражать, что "Нетаниягу не знает, о чем говорит, так как у него нет допуска ко всем деталям" достигнутых договоренностей! И это заявляется об официальном главе оппозиции, которого ОБЯЗАНЫ в полной мере информировать о подобных событиях!

Тем не менее, отдельные детали готовящейся сделки стали известны в результате утечек в прессу.

И уже эти детали говорят совершенно обратное тому, о чем успокоительно заявляют Ганц и Лapid. А именно: в уже подготовленных к подписанию документах просматривается полная,

тотальная сдача Израилем своих позиций.

Вот что пишет осведомлённый о ходе переговоров источник: "...Ливан получит всю первоначальную спорную территорию (860 квадратных километров) плюс ту часть, которая выходит за пределы спорной территории, и на которой расположено газовое месторождение Кана... Напомню также, что около десяти лет назад американский дипломат Фредерик Хофф предложил Ливану и Израилю разделить эту же спорную территорию (860 квадратных километров) на 45%-55% в пользу ливанцев, однако те отказались."

Более того, чтобы заключить договор любой ценой ещё до ноябрьских выборов в Израиле, Ганц и Лapid согласились со всеми условиями ливанцев (а если быть более точными, контролирующей ливанских участников переговоров, "Хизбаллы"). Вплоть до того, что согласно договору, Ливан (читай - "Хизбалла"), будет осуществлять "контроль" за нашими разработками нефти. Причем осуществлять его будут военные корабли(!).

Речь, таким образом уже идёт не только об экономических и территориальных уступках, но о серьезнейшем военно-стратегическом поражении, похожем на капитуляцию!

Совершенно не удивительно, что ведущие переговоры Ганц и Лapid всеми силами противятся как обнародованию договора до момента его подписания сторонами, так и его открытому обсуждению и утверждению в рамках Кнессета или правительства!

Между тем, по оценкам юристов, утверждение договора, предполагающего территориальные уступки Израиля (а договор именно таков) не может быть осуществлено узким составом "военного кабинета", но обязано быть вынесено на утверждение Кнессета.

Обойти это препятствие участники "тайных переговоров" с Ливаном пытаются с помощью словесной казуистики, избегая называть договоренности "изменением границ".

Действия, совершаемые главой правительства и министром обороны уходящего правительства, поддержанные юридической советницей правительства, санкционировавшей их "секретность", таким образом, граничат с уголовным государственным преступлением!

Перспективы: Если говорить о будущем, заключаемого сейчас за спиной Кнессета и израильских граждан (которых, передавая Ливану крупнейшее израильское газовое месторождение Кана, в буквальном смысле грабят на сотни миллионов долл.!), то о нем уже сейчас предельно ясно высказался глава Ликуда, Нетаниягу.

Комментируя объявленный Лapidом "прогресс в переговорах", глава оппозиции сказал: «Яир Лapid позорно сдался угрозам Насраллы».

Он отдает «Хизбалле» суверенную территорию нашей страны с огромным газовым месторождением без обсуждения в Кнессете и без референдума.

У Лapidа нет мандата на передачу суверенных территорий вражескому государству. Если этот незаконный захватнический акт пройдет, мы не будем обязаны выполнять его в будущем».

В Израиле уже охарактеризовали договор правительства Лapidа с прокси-правительством "Хизбаллы" как "достижение современного Чемберлена", подразумевая, что главным движущим мотивом позорных уступок является попытка избежать немедленной атаки "Хизбаллы" по израильским газовым месторождениям (угрозы которой в последнее время постоянно звучат из уст Насраллы).

В этой связи можно вспомнить слова Черчилля, сказанные Чемберлену, который вернулся после позорной "Мюнхенской сделки" с Гитлером в 1938 году, за полгода до начала Второй мировой войны (!) заявил, что "привез мир на многие поколения": "Вы выбрали позор, чтобы избежать войны, и поэтому получите и позор и войну".

Зная "Хизбаллу" и прочих арабских врагов Израиля, можно быть уверенным, что, возможно, выиграв своим позорным соглашением примерно 2 года "мира", Израиль лишь оттянет войну.

Ибо такие, как Насралла никогда не испытывают проблем с "казусом белли": не демаркация морских границ, и не что-либо другое послужит полноценным поводом к войне с Израилем, ради которой и существует "Хизбалла".

А пока что, Бени Ганц и Яир Лapid продали Израиль, что называется, с потрохами. Последствия этого шага - непредсказуемы.

Даже не вдаваясь в засекреченные детали договора, о его крайней опасности для Израиля можно судить уже по тому, что этот договор одобрила (!) "Хизбалла".

Более авторитетного "экспертного заключения" о вреде и опасности чего-либо для Израиля сегодня вряд ли можно найти!

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

СУККОТ

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОБОДОЙ?

Когда почти 3700 лет тому назад у человека по имени Аврам возникли особые отношения со Всевышним, то было ему сказано: "От тебя пойдет новый народ, которому Я выделяю эту Землю (Аврам услышал эти слова, находясь в месте, впоследствии названном Страной Израиля). Но народ этот не сразу войдет в Землю, а будет 400 лет в изгнании..." И еще было ему сказано: "Отныне имя твое будет - Авраам". Наш народ произошел от Авраама, Ицхака и Яакова. Однако он сложился, окреп и был выделен для особой, предназначенной только ему роли, лишь пройдя через страшный плавильный котел египетского рабства.

Представим себе человека, родившегося и выросшего в заключении. Что можно для него сделать? Безусловно, выпустить его на свободу. Но если чувствовать настоящую ответственность за него, видеть скрытый в нем потенциал, который, раскрывшись, может привести добро в мир, и помнить при этом, что этот человек (народ) вырос в рабстве, то можно ли ограничиться одним лишь открытием дверей?

Выводя Свой народ из Египта, Всевышний не ограничился (если по отношению к Нему так вообще можно выразиться) освобождением и исходом, а, заодно, и наказанием фараона и его войска. Через 49 дней после освобождения евреи стояли все вместе у горы Синай и получали от Творца мира Тору - книгу, несущую мудрость и знания, благодаря которым мы стали поистине уникальным народом, выдержавшим невероятные трудности и испытания и в течение более 3300 лет не изменившим своей вере, своему языку и своей Земле. Праздником свободы является Песах. Дарование Торы мы празднуем в Шавуот.

Но в Торе говорится о трех главных праздниках года. Все три они связаны с Исходом из Египта, из рабства. Что же могло остаться недостаточно раскрытым и, скажем, недостаточно прочувствованным в Песах и Шавуот?

Чтобы расставить правильно акценты во всем многообразии жизни свободного человека (народа), чтобы не утратить всю полноту связи, установившейся между

Творцом и Его народом, чтобы год от года углублять понимание нашей роли, нашего места в мире и в истории и, наконец, чтобы обновить и даже как-то освежить ощущение радости, заложенной на самом деле в каждом из нас, Всевышний дал нам праздник Суккот.

Начинается Суккот 15-го числа месяца Тишри и продолжается 7 дней.

Из них первый день - полный праздник, **יום טוב** (йом тов), а остальные шесть дней - "праздничные дни", отличающиеся от полного праздника тем, что в них можно делать многие из "будничных" дел, которыми не занимаются в йом тов, - как раз для того, чтобы йом тов стал "полным праздником". На иврите такой праздничный день

называется **חול המועד** - в буквальном переводе: "будни праздничного периода". (Кроме того, Тора выделяет восьмой день от начала празднования Суккот, т.е. 22-ое Тишри, для другого, самостоятельного праздника - Шмини Ацерет. Но о нем - позже.)

Что же такое сука: шатер, шалаш, до-

мик? **בסוכות תשבו שבעת ימים** - "В суках сидите семь дней..." -

говорится в Торе. Переводится это слово - **סוכה** (сука), - давшее название празднику Суккот (Суккот - множественное число от слова сука), как "шатер" или "шалаш", а в старых переводах - "кущи" (тогда и сам праздник Суккот назывался праздником Кущей). Но по сути слово сука - **סוכה** - означает "жилище", любое жилище, крыша которого

сделана из схаха, на иврите: **סכך**. Все растительное подойдет для схаха: ветки, с листьями, хвоей или без, дощечки, планки и т.п. Такая крыша, безусловно, не оставляет впечатления надежно укрывающей от непогоды. Но именно в этой ненадежности и заключается смысл того, что только такая крыша пригодна для жилища в Суккот!

Потому что она - эта "дырявая" крыша - символизирует отказ от, в общем-то, опасной иллюзии, что нас может защитить от любой невзгоды и непогоды "надежная" крыша (стены, власть, деньги, танки, лекарства и т.д., и т.п.). Нет. В конечном итоге, в трудный час нас защищает Всевышний. Да мы ведь и сами знаем это: вспомним хорошенько свои переживания в сложные или опасные минуты нашей жизни.

К сожалению, человек устроен так, что вспоминает об этом только в такие моменты. Это тоже немаловажно, но хотелось бы гораздо большего - ведь знание и ощущение связи со Всевышним и зависимости от выполнения Его воли может предотвращать наступление бедственных моментов, да и вообще поворачивает жизнь в другую сторону...

Обычно сразу же после Йом Кипура, т.е. за пять дней до Суккот, приступают к построению суки.

Одни строят во дворе домик из фанеры или пластика, другие, те, кто живет в собственном доме, имеют обычно специальное помещение, в котором только крыша заменяется на схах, а третьи - на семь дней превращают в суку свой балкон (в последнем случае над балконом-сукой не должно быть другого балкона, иначе такое сооружение не может считаться сукой: ведь соседский балкон будет защищать его от дождя!).

В таком жилище и проводят все семь дней праздника: в нем едят, пьют, учатся, беседуют, если позволяют условия - спят.

Еврейский закон называет в Суккот дом человека - временным жилищем, а суку - постоянным.

Некоторые законы и обычаи праздника Суккот (часть 1)

(Часть II изложена ниже, после обсуждения предписаний, связанных с арбаа миним).

-Суку строят таким образом, чтобы там могли разместиться, как минимум, все мужчины семейства (включая мальчиков старше 13 лет), а также и предполагаемые взрослые гости-мужчины. В любом случае ни длина, ни ширина суки не могут быть меньше 70 см, хотя могут быть как угодно большими. Высота же суки не должна превышать примерно 12 метров.

-Законы Торы не предписывают женщинам выполнение заповедей, время исполнения которых предписано или ограничено. Причина тут очевидна: мать должна иметь возможность выделять столько времени, сколько потребуется для заботы о своих детях. Однако когда построена сука достаточных размеров, то праздничные трапезы проводят в ней все члены семьи и гости.

-Как и другие праздники, Суккот начинается перед заходом солнца. Хозяйка дома зажигает свечи, и через некоторое время в синагоге начинают праздничную вечернюю службу (маарив).

-Возвращаясь домой, как в субботу и другие праздники, делают кидуш - освящение дня - над бокалом вина. Делают его в суке. При этом произносят специальное благословение, в котором благодарят Всевышнего за эту особенную заповедь - находиться в суке.

-Как и любую субботнюю и праздничную трапезу, трапезу в вечер первого дня Суккот начинают с благословения на хлеб (в данном случае на столе - две халы). Но перед этим дела-

ют **נטילת ידים** (нетилат ядаим), омовение рук. (Это не мытье рук - руки перед нетилат ядаим должны быть уже чистыми).

-Многие обмакивают кусочек халы не в соль (как это делается в течение всего года), а в мед - как в Рош а-Шана.

-Как и любую трапезу, в течение которой ели хлеб, заканчивают выражением благодарности Всевышнему - произно-

сят **ברכת המזון** (биркат а-мазон) - благодарение за еду, за Землю Израиля, за этот праздник, за Иерусалим и за все хорошее, что мы имеем в жизни. (В другие дни, если хлеб не ели, произносят очень краткое благословение - благодарность за еду.)

-Если идет дождь или (как в северных странах) погода очень холодная, то нельзя находиться в суке. И не просто "можно не находиться", а именно нельзя быть в ней, ибо сильный дождь означает, что Всевышнему по какой-то причине не угодно наше пребывание в суке.

-Принято украшать стены суки плодами, которыми славится Земля Израиля, а также другими приятными глазу предметами, соответствующими атмосфере праздника.

Последний обычай подводит нас к еще одной стороне праздника Суккот.

Урожай: итог прошлого или урок на будущее?

В Торе праздник Суккот называется еще и **חג האסיף** (хаг а-асиф) - праздник собранного урожая. В Израиле, земля которого в состоянии давать обильный урожай разнообразнейших плодов земли (Тора

особо выделяет семь из них: пшеницу, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики), время месяца Тишри - это время сбора урожая многих из них.

Как те, кто трудится на земле, так и те, кто только пользуется плодами земли, очень хотят удостоиться обильного урожая. И вот мы видим его - в амбарах, складах и на наших столах. И наверное, естественно, что весь народ вместе с земледельцами радуется ему... И поэтому вдвойне естественно, что именно в эти дни Тора предписывает сидеть и вкушать свежесобранные плоды не в доме, а в суке - под "ненадежной" крышей. Хороший урожай (как и хороший результат человеческой деятельности в любой области) подталкивает любого из нас к такой, казалось бы, правильной и, на первый взгляд, естественной мысли: я хорошо поработал, и все это - результаты моих способностей, моих усилий, моего умения...

Нет ничего опаснее и обманчивее этой мысли. Это полуправда. Ибо ведь и в самом деле урожай (или иной положительный результат) - достигнут усилиями человека, его умением. Правильно. Но далеко не только этим.

Прежде всего - и именно прежде всего - для того, чтобы урожай был собран и такой результат был достигнут, необходимо согласие и благословение Всевышнего. А эти согласие и благословение есть прямое следствие наших мыслей и поступков во всех их взаимосвязях с окружающим миром и людьми с учетом оценки жизни прошлых поколений и нашей "встроенности" в общий поток Его воли, выраженной в Торе... И если все это помнить и ощущать, то выстраивается совсем другая цепочка причинно-следственных связей и отношений, позволяющих оценить результаты наших трудов, да и нас самих...

חג האסיף

- праздник собранного урожая. Каждый год, сидя под "дырявой крышей", мы можем осмотреться, как следует поразмыслить и выбрать направление...

Четыре вида растений - четыре типа евреев. Один пучок - один народ

Мы прервали описание- важнейших событий праздника на вечерней ссуде (трапезе) в суке. На следующее утро собираются в синагогах на праздничную

службу. Казалось бы, обычное, ожидаемое явление. Но сразу же бросается в глаза одно отличие: в руках у мужчин находится нечто вроде зеленой сабли или шпаги. Это - лулав (нераскрывшаяся пальмовая ветвь).

Тора предписывает каждому еврею выполнить определенную заповедь в каждый из семи дней Суккот (кроме субботы).

А именно: взять в руки лулав, три веточки мирта (гадасим), две ветки речной ивы (аравот), сделать из них один пучок и соединить его с особым цитрусовым плодом (этрогом).

Все вместе их называют арбаа миним - "четыре вида растений".

Точный порядок таков: пучок заготавливают заранее. Утром, перед выполнением заповеди, берут в левую руку этрог, а в правую - пучок.

Произносят специальное благословение (браху) - благодарность Всевышнему за эту заповедь - и тут же соединяют вместе пучок и этрог.

При этом до произнесения брахи этрог держат как бы в неправильном положении - черенком вверх, а затем - после объединения с пучком - черенком вниз.

Как уже говорилось, так поступают в каждое утро праздника (кроме субботы). Но и после выполнения заповеди о четырех видах с ними сразу не расстаются. Дело в том, что утром в праздники важной составной частью молитвенной службы

является הלל (алель) - чтение определенных глав из ספר תהילים (Сефер Тегилим) - Книги прославления Имени Всевышнего (одной из 24 книг Танаха, т.е. еврейской Библии). В Суккот алель читают, держа в руках арбаа миним - "четыре вида".

Какой же такой особенностью обладают эти четыре вида растений, что Тора предписывает в Суккот соединять их каждый день, а затем читать гимн Всевышнему, держа их в руках?

Лулав - пальмовая ветвь - может приносить плоды (финики), но не дает запаха. Адагим - веточки мирта - известны своим приятным запахом, но не приносят плодов. Арава - речная ива - не дает ни того, ни другого.

А этрог - это плод, да еще с сильным влекущим запахом.

Так и еврейский народ. Есть в нем люди, которые стараются учить Тору, но добрые дела совершают не более, чем средние, обычные люди. Есть в нем и те, кто отличается очень многими добрыми делами, но учение Торы - не их сильная сторона. Конечно, есть и те, кто пока еще не отличился ни учением Торы, ни добрыми делами. И, наконец, есть мудрецы - знатоки Торы, освещающие нашу жизнь светом Торы и украшающие ее добрыми делами.

Каждый еврей относится к той или иной категории.

Но только вместе, и именно вместе, мы становимся народом, избранным Творцом для выполнения особой задачи: раскрыть суть и вознести

Имя Всевышнего перед всем человечеством, чтобы, как мы знаем из книг пророков, народы пришли в Землю Израиля, поднялись в Иерусалим и, освобожденные от всех "измов", признали Его Господином мира, началом и причиной всего, единственным источником добра...

Такова цель всей человеческой истории, и в ее рамках каждый народ имеет свои задачи. Чтобы выполнить нашу задачу, нам надо быть настоящими евреями и прежде всего быть по-настоящему объединенными.

В Суккот мы объединяем все четыре вида и читаем алель, держа их в руках - вместе.

Некоторые законы и обычаи праздника Суккот (часть II)

- Арбаа миним (четыре вида растений) покупают за несколько дней до праздника, стараясь выбрать с учетом возможностей, знаний и вкуса лучшие из имеющихся.

- Хорошо, чтобы в каждой еврейской семье был хотя бы один собственный набор растений - арбаа миним.

- Как и пребывание в суке, выполнение заповеди (мицвы) об объединении четырех видов зависит от фактора времени (только семь дней в году), и поэтому она относится только к мужчинам (и мальчикам - с 13 лет).

- После утренней молитвы в первый день Суккот устраивают вторую (дневную) праздничную трапезу, естественно, тоже в суке. Ее обычаи по сути совпадают с обычаями первой (вечерней) трапезы.

- В חול המועד (хол амоэд) праздничные трапезы не обязательны, но принято ходить друг к другу в гости. Естественно, принимают гостей в суке.

- В субботу, приходящуюся на один из семи дней праздника, заповедь арбаа миним не выполняется.

К концу седьмого дня Суккот заходят в суку и как бы прощаются с ней. Однако праздник не кончается - Суккот плавно переходит в новый праздник - Шмини Ацерет, продолжающийся один день.

Сидеть в суке в этот день не положено.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Слушайте звук шофара

И Людьми оставайтесь!!!

Вокруг полыхают пожары,

Но вы- не сдавайтесь!!!

Сказано: с медом ешьте,

Сказано: будьте вместе,

Стройте жилище с ветками,

Не сидите на месте!!!

Вечно евреи в дороге,

Видно и нам придется:

Может потеряно многое,

Все, что нам нужно- найдется!

Стук молоточков, как песня,

Строим и жить начинаем.

Поможет Всевышний чудесно-

Мы знаем!

Будет оно - время радости-

Этрог и лулав!

Наша победа- быть вместе,

Он прав!!!

Как страшно вокруг полыхают пожары...

Слушайте звук шофара!

Стройте суккот, Людьми оставайтесь,

Дана нам Земля недаром!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хулин

Лист №5

На нашем листе Талмуд продолжает рассматривать значение начальных слов первой Мишны трактата - «Все могут совершать *шехиту*» (см. на сайте [обзор листа 2](#)). Речь, как мы помним, идет об отношении к *шехите*, произведенной идолопоклонником. И в этой связи Талмуд анализирует изложенную в Танахе (*Диврей а-Ямим*, гл. 2) историю, как царь Иудеи Иеѓошафат принял приглашение царя Аѓава (во владениях которого было распространено идолопоклонство) и пировал с ним за одним столом (см. на сайте [обзор листа 4](#)).

Здесь, в частности, сказано: «И зарезал Аѓав для него и для тех, кто сопровождал его, много крупного и мелкого скота и уговорил (их) подняться в Рамот Гилад» (*Диврей а-Ямим*, гл. 2, ст. 18).

Речь идет об одном из самых мрачных периодов еврейской истории эпохи Первого Храма (подробнее - см. на сайте [обзор недельной главы Ки Таво](#), третий годовой цикл).

Учителя в подробностях вникают в описанную в этом фрагменте ситуацию. Цель их исследования - выяснить, ел ли иудейский царь мясо после *шехиты*, сделанной идолопоклонником. Ведь если скот резали идолопоклонники, и царь ел это мясо, это будет подтверждением, что человек, поклоняющийся идолам, имеет право производить *шехиту*.

Рассматриваются разные варианты.

.1Царь пришел на пир, но мясо не ел. Только пил вино (в те времена, на вино, которое использовалось в ритуалах идолопоклонников, запрета еще не было).

Обсудив эту версию, Учителя заключают, что она не выдерживает критики. Если уж иудейский царь сел за стол у Аѓава, то не только пил, но и ел.

.2*Шехиту* в процессе подготовки к этому пиру производил слуга Аѓава - Овадия, который был евреем, соблюдающим еврейские законы (речь - о пророке, авторе одной из книг Танаха - книга *Овадии*).

С одной стороны, Овадия не мог один совершить *шехиту* всем животным, мясо которых пошло на приготовление блюд для пира с таким большим количеством гостей. С другой - у него могли быть верные помощники. Ведь сказано в Танахе: «И оставил Я в Израиле семь тысяч, представителей колен, которые не поклонялись идолам» (первая книга *Мелахим* - Цари, гл. 19, ст. 18).

В процессе анализа ситуации Учителя отвергают и эту гипотезу - жена Аѓава, Изэвэль, настаивала на истреблении праведных евреев, и они старались держаться подальше от царского двора.

.3Слуги Иеѓошафата отдельно готовили мясо для себя и своего царя.

Однако и эта версия Учителями отвергается. Ибо в Танахе сказано, что Иеѓошафат во время пира старался не отделять себя и своих слуг от челяди Аѓава - «Как ты - так и я, как твой народ - так и мой народ...» (там же, гл. 22, ст. 4).

Но разве это сравнение относится к пиру? - спрашивает Талмуд. И отвечает: речь тут, как видно из контекста фрагмента, идет о союзничестве в войне...

Детально разбирая ситуацию, Талмуд использует метод сравнительного анализа. Рассматривает, в частности, проблемы, связанные с приношениями в Храме.

Имеет ли право *мумар* (еврей, который соблюдает не все заповеди Торы) приносить *корбан-хатат* (приношение, символизирующее искреннее раскаяние и стремление исправить ошибку)? - спрашивает Талмуд.

И объясняет: *корбан-хатат* от *мумара* принимается лишь в том случае, когда он совершает *тешуву* (раскаивается в своих ошибках и возвращается на пути Торы).

Тот, кто допускает запрещенные действия по неведению или по ошибке, - подчеркивает раби Шимон (Раби Шимон бар Йохай - великий Учитель Мишны, составитель книги *Зоѓар*; 2-й век), - приносит в Храме *корбан-хатат*. Тот, кто намеренно идет на проступок, зная, что Тора запрещает это делать, заслуживает наказания. Приношение от него не принимается.

В рассматриваемой нами ситуации речь идет об идолопоклонниках, которые не раскаиваются в своих убеждениях. И это означает, что они, по сути, вообще не признают законы Торы и правила кашрута, скорее всего, не соблюдают.

Теперь Талмуд сравнивает предложенные к обсуждению обстоятельства с ситуацией, в которую попадают люди, когда *шехита* совершена самаритянином (неевреем, который взял на себя обязанность выполнять некоторые законы Торы, не обучаясь у евреев и не впитав уважение к Традиции - см. на сайте [обзор листа 4](#)).

С разных сторон рассмотрев возможные ситуации, связанные с *шехитой*, которую произвел самаритянин, многие Учителя, в конце концов, постановили: самаритяне не должны делать *шехиту*.

Дальнейшее обсуждение этих проблем переносится на следующий лист...

Автор текста Моше Гойхберг