

לְיֹשְׁבֵי דְעֵלְמַתְּ דְדֹבְרוּ

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

«ВЕ-ЗОТ А-БРАХА»

שְׁמֵי אֲצֵרֶת וּ שְׁמֵי תוֹרָה

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:*Недельная Глава «Ве-Зот а-Браха» — 3**Вопросы Раввину— 5**Психология по Торе — 11**Культура. Личность. Этика—12**Женская Рубрика— 13**Цель Эц Тamar — 15**Законы Лашон а-Ра— 15**Doctor Tora — 16**Анализ Новостей — 19**Шмини Ацерет и Симхат Тора— 20**Детская Страничка— 21**Лист Талмуда— 22**Ответственные за проект:**Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:**Лейб Каханэ, Сара Манн,**Елена Демидова**Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,**Эня Леина, Арье Марголин,**Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:**Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения**направляйте на эл.почту**hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект**<https://hafetzheim.com/donate/>***МЫСЛИ РЕДАКТОРА...***Мы с вами находимся внутри праздника Суккот.**Радостный Суккот плавно переходит в отдельный важный праздник Шмини Ацерет, который является пиком цикла начала года - праздников Тишрей.**Что же особого в Шмини Ацерет, что даже наши мудрецы соединили это с завершением годового цикла Торы и праздником Симхат Тора.**После тяжелой подготовки к Рош аШана, когда весь мир судится, и потом в Йом Кипур Всевышний прощает и снимает с нас ошибки, которые накопились за весь год. И, наконец, Суккот, когда мы выходим из наших жилищ в непрочную конструкцию сукки и остаёмся наедине со Всевышним- только мы и Он.**Это самый уникальный момент, когда мы закладываем фундамент, основанный на непрерывном изучении и распространении Торы на весь грядущий год.**Иными словами, фундамент реализации замысла Всевышнего.**Именно в этот момент мы танцуем, держа Тору в руках, показывая всем, что мы один народ с одной Торой и с одной тяжелой миссией, для которой нас Всевышний и избрал.**Хочется пожелать всем нам очень хорошо провести этот уникальный день и постараться все время держать в голове мысль, что настоящая радость -это то, что мы-евреи- имеем уникальную честь быть со своим народом, на своей Земле, со своей Торой и с нашим Всевышним.**Хаг Самэах!**Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад*

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВЕ ЗОТ А-БРАХА»

ГЛАВА «Ве-зот а-браха»

Недельную главу *Ве-зот а-браха* читают не в субботу, как обычно, но — в праздник Шмини Ацерет/Симхат Тора

Место в Торе: *Дварим*, гл. 33, ст. 1 — конец книги *Дварим*.

Почему она так называется?

Первая фраза начинается так: «Вот благословение, которым благословил Моше... сынов Израиля...».

Вот благословение на иврите — *ве-зот а-браха*.

1. Возненавидеть или благословить

Наша недельная глава начинается словами: «И вот благословение (на иврите — *бераха*), которым благословил Моше, человек Всевышнего, сынов Израиля перед смертью своей» (*Дварим*, гл. 33, ст. 1).

Союз «и» (на иврите он обозначается буквой «*вав*») как бы соединяет предыдущую главу с нашей. Но какая между ними может быть связь?

В конце предыдущей главы (*Аазину*) говорится о близящейся смерти Моше. И в тексте Торы читаем, что Всевышний говорит Моше: «Взойди на эту гору... и умрешь» (*Дварим*, гл. 32, ст. 49-50).

Известно, что Всевышний не позволил Моше войти в *Эрец Исраэль* (на Землю Израиля). Он умер, не перейдя Иордан.

«Вот благословение, которым благословил Моше... сынов Израиля...»

Почему такое случилось с Моше — предводителем еврейского народа, который вывел евреев из Египта, величайшим из наших пророков?

Этот вопрос — чрезвычайно сложен и многогранен (см. на сайте, к примеру, ответ [«Почему Моше не позволили войти в Землю Израиля?»](#)). Открывая в нем одну из граней Истины, наши Учителя говорят, что Моше был «наказан», по сути, за то, что ради своего народа, мог пожертвовать всем, даже собственной жизнью.

Обычный человек, если за добро он получает зло, может рассердиться, обидеться на тех, из-за кого он пострадал, отдалиться от них...

Но Моше поступает — иначе. Он не только не возненавидел евреев, не только не отдалился от них и не замкнулся в себе. Наоборот, он — благословил их.

Словами «И вот благословение...» в Торе подчеркивается, что *бераха* (благословение), произнесенная Моше перед уходом из нашего мира — непосредственно связана с окончанием предыдущей главы, где Всевышний приказывает Моше, чтобы он поднялся на гору Наво, чтобы там умереть.

Самим фактом, что Моше Рабейну благословил сынов Израиля непосредственно перед своей кончиной, Тора свидетельствует, что он был великим праведником. Ведь Моше в последние минуты жизни благословил полной *берахой* тех, кто был причиной его смерти, тех, из-за кого он не смог войти в *Эрец Исраэль* — ступить на землю, о которой мечтал и к которой стремился.

И здесь Тора демонстрирует нам, какими качествами должен обладать истинный лидер. Настоящий руководитель народа полностью посвящает себя интересам общества. Он не перестает заботиться о благе поверивших в него людей даже за мгновение до ухода в иной мир.

Известно, что буквы ивритского алфавита «*заин*» и «*вав*» содержат в себе намек на Всевышнего и *Шехину* (Присутствие Творца). Эти буквы мы видим в выражении «*ве-зот*» (и вот).

И в этом прочитывается, что сам Творец дал свое согласие на то, чтобы Моше благословил евреев. Поэтому в продолжении рассматриваемого нами фрагмента Моше и назван «человеком Всевышнего».

на основе комментариев раби Хаима бен Атара

(*Ор а-Хаим*, Марокко, первая половина 18-го века)

и рава Моше-Якова Равикова

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

2. Если не сейчас, то — когда!

В нашей недельной главе читаем: «И вот благословение (*бераха*), которым благословил Моше, человек Всевышнего, сынов Израиля перед смертью своей» (*Дварим*, гл. 33, ст. 1).

В комментарии на этот отрывок Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) употребляет «загадочную», казалось бы, фразу: «Если не сейчас, то — когда?!».

Что он хотел этим сказать?

Обратим внимание: Моше нигде в Торе, кроме рассматриваемого нами фрагмента, не назван «человеком Всевышнего». Несмотря на то, что это определение характеризует всю его жизнь и деятельность. Ведь именно он получил «из рук» Творца Тору, записал ее текст и передал народу Израиля. Через него Всевышний давал указания евреям. Он вел с Творцом

беседы, порой оспаривая Его решения, защищая свой народ...

Так почему же раньше Моше нигде не говорилось о нем, как о «человеке Всевышнего»?

Дело в том, — объясняют Учителя, — что Моше, к тому же, был скромнейшим человеком на земле, и не нуждался в «званиях». Он служил Всевышнему не ради титулов и наград, но — из любви к Нему.

Тогда, почему в Торе, в описании последнего дня его жизни, все же сказано о нем, что он — «человек Всевышнего»? На это Раши отвечает: «Если не сейчас, то — когда?!». Очевидно, что Моше беззаветно любил свой народ. И это естественным образом предполагает, что он желал своему народу добра и процветания. И был готов благословлять сынов Израиля — ежедневно. *Бераха* (благословение) — мощный «инструмент» воздействия на человеческие судьбы. Особенно — если она исходит от мудреца и праведника.

Моше каждый день в духовном развитии поднимался на новую ступень. А чем выше духовный уровень — тем действеннее *бераха*. К дню своей кончины Моше поднялся так высоко, что еще никто в мире не достигал таких духовных высот. И поистине стал «человеком Всевышнего», и его *бераха* в этот день обладала такой силой, что сыны Израиля никогда еще не удостаивались столь действенного благословения. И это, повторим, был последний день жизни Моше Рабейну. Поэтому и говорит Раши: «Если не сейчас, то — когда?!».

Моше неразрывно связан со своим народом. И это означает, его духовные достижения оказывают влияние на всех евреев.

Но какая нам польза от того, что Тора называет Моше «человеком Всевышнего»? Это — тоже часть благословения. Как сказано: «И вот благословение (*бераха*), которым благословил Моше, человек Всевышнего, сынов Израиля перед смертью своей». Что подразумевает, в частности, что с тех самых пор у сынов Израиля в каждом поколении будет «человек Всевышнего» — лидер поколения, праведник, поддерживающий народ своими заслугами и направляющий его личным примером.

Написано в трактате *Авот* (гл.2, мишна 10), что человеку нужно сделать *тешуву* (раскаяться, вернуться на путь Торы и соблюдения заповедей) хотя бы за день до смерти.

Рабейну Йона (один из крупнейших комментаторов Талмуда, автор многих книг; Испания, 13-й век) объясняет, что, поскольку никто не знает, когда умрет — нужно каждый день анализировать свои поступки. Ведь любой день может оказаться — последним. Если человек будет руководствоваться этим соображением, и к каждому своему дню относиться, как к последнему — он проживет достойную жизнь. Об этом говорил и Моше, благословляя каждого в народе Израиля «перед смертью своей». То есть, каждый должен понимать, что, не ведая, сколько дней жизни ему отпущено — он должен вести себя так, будто он — на пороге в мир иной...

на основе комментариев раби Авраама-Мордехая Алтера

(Ребе Гурских хасидов; чаще упоминается под "псевдонимом", образованным от названия серии его книг — «Имрей Эмет»; Польша – Израиль, середина 20-го века)

и рава Менахема-Менделя из Ворки

(1839-1888 гг., Польша)

3. Если не сейчас, то — когда!

Написано в нашей недельной главе о Моше: «И не будет более такого пророка в Израиле, как Моше» (*Дварим*, гл. 34, ст. 10).

В Мидраше (*Ялкут Шимони*, гл. 966) говорится, что царь Шломо (в текстах на русском нередко — Соломон), стремясь к духовной близости с Творцом, хотел уподобиться Моше по уровню пророчества. Но услышал Голос с Небес, который произнес: «Прямы слова Истины — и не будет более пророка в Израиле, подобного Моше».

Попытаемся понять суть сказанного в этом Мидраше.

Тора начинается словами: «Вначале сотворил Всевышний Небо и Землю» (*Берешит*, гл. 1, ст. 1).

Первое слово Торы — «*берешит*» (вначале). Учителя, обсуждая в Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу *Берешит*, гл. 1) первую фразу, задаются вопросом: почему Тора начинается именно с этого слова?

Очевидно, из-за Моше, — говорят они, — который назван «*решит*».

Впрочем, открывают они и иную грань Истины.

Рассматривая буквенный состав слов этой первой фразы Торы (разумеется в оригинале), Учителя отмечают, что последние буквы слов «В начале сотворил Всевышний» (на иврите — *берешит бара Элоким*) образуют ивритское слово «*там*», в котором как бы зашифровано понятие — «Истина» (на иврите — *эмет*).

Таким образом, уже в самом начале Торы зашифрован основной принцип Творения — Истина.

И здесь, естественно возникает вопрос: почему же намек на Истину в Торе дан не в прямом, но — в «зашифрованном» виде? Ведь Голос с Небес произнес: «Прямы слова Истины».

Дело в том, что в действительности, на Истину указывают вовсе не слова «*берешит бара Элоким*», но — выражение «*бара Элоким эт*» (сотворил Всевышний). Последние буквы этих слов и образуют слово «*эмет*».

Но тогда для чего понадобилось первое слово Торы — «*берешит*», если из него

ничего не учат?

Иначе говоря, мы вновь возвращаемся к вопросу: почему Тора начинается именно со слова «берешит»?

Оно открывает Тору ради Моше, — отвечают на этот вопрос Учителя в Мидраше, — который назван «решит».

Но если мир сотворен благодаря Моше — то и фраза Торы «И не будет более такого пророка в Израиле, как Моше», становится нам понятной и очевидной. И мы приходим к заключению, что царь Шломо (и никто другой в нашем мире) — не в состоянии достичь духовного уровня Моше.

*на основе комментария рава Йоннатана
Эйбшица*

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

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Что говорить о родственниках, не соблюдающих шаббат?

Если спрашивают, соблюдают ли ваши родственники шаббат, то, как мне кажется, надо отвечать да. Даже если они не соблюдают. Иначе это будет лашона-ра?

Сначала — в общих чертах о том, что такое *лашон ха-ра* (сплетни, злословие и т.п.).

Это — распространение информации, в активной или даже в пассивной (допустим, отвечая на вопрос) форме, которая может навредить доброму имени человека, понизить его авторитет в глазах окружающих.

Из многих правил и нюансов в этом сложном вопросе выделю два момента:

1. Информация должна быть правдивой. И все равно распространять ее — запрещается! Само собой разумеется, что распространять ложь нельзя ни при каких обстоятельствах.

2. Речь идет — о «нормативном» человеке. Если человек вредит другим, ведет себя по отношению к окружающим крайне плохо — об этом иногда можно рассказать, но

информация, как уже ясно, должна быть только **правдивой**. Причем — **реально** правдивой, не просто кажущейся таковой.

Теперь перейду к Вашему вопросу.

Родственники, не соблюдающие (если мы, конечно же, говорим о евреях) законы *шаббата* — не считаются в нашем народе «нормативными» евреями. Следовательно, сообщение, что они не соблюдают *шаббат* — не содержит в себе элементы *лашон ха-ра*.

Кроме того, к великому сожалению, законы *шаббата* в наше время не соблюдают многие евреи.

Так что, если кто-то узнает о Ваших родственниках, что они не соблюдающие — это не нанесет их репутации особого вреда.

Более того. Иногда — **необходимо** раскрыть эту деталь их биографии. Ибо если, допустим, Вы соблюдаете *шаббат* — кто-то из Ваших знакомых может «автоматически» занести и их в «список» соблюдающих.

Последствия такой ошибки могут быть весьма печальными.

Например, эти люди, считая, что Ваши родственники чтут наши законы и традиции, могут подумать, что в их доме готовят только кашерную еду. Или — доверятся полученной от них информации о кашерности пищи, правильности поступков и т.д.

Но мы знаем, что в ситуации, когда еврей не соблюдает *шаббат* — зачастую нельзя доверять его высказываниям, его мнениям и распространяемой им информации.

Вполне допускаю, что Вам, судя по всему — неприятно сообщать о родственниках, что они не соблюдают субботу.

С другой стороны, Вам известно, что сведения, которые Вы сообщите, отвечая на заданный Вам вопрос о родственниках, должны быть правдивыми.

Как быть в таких случаях?

Выход, на мой взгляд, один — нужно научиться отделяться туманными фразами. Такое в некоторых ситуациях нам разрешается.

Вы, к примеру, можете сказать — «не знаю», «не уверен».

Или — «мне кажется, они стараются начать соблюдать, но пока еще, скорее всего, не начали»; «когда я виделся с ними в последний раз — они еще не соблюдали», «пока они еще не соблюдают, но я молюсь о том, чтобы они сделали *тешуву* (вернулись на пути, указанные Всевышним)»...

Эти и подобные фразы помогают сгладить негатив, и в то же время — в них нет лжи. То есть их нельзя считать *лашон ха-ра*.

Такого рода высказывания непременно должны быть логичными и подходящими к конкретной ситуации.

Например, этими высказываниями не отделаешься, говоря о родном брате, который живет в соседнем доме...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему Вы говорите о духовном самоубийстве, если речь не идет о смене веры?

Шалом!

Уважаемый рав, с большим удивлением прочитала ваш ответ про брак с христианкой.

Почему вы говорите о духовном самоубийстве еврея, если речь не идет о смене веры? Он же сам не стал христианином. Да, мужчина согрешил, нарушив заповедь, но ведь все люди грешные, в конце концов.

Или речь о том, что, создав ситуацию, в которой какой-то грех всегда будет сопровождать твою жизнь, ты тем самым отпадаешь от Творца?

Но разве живя с нееврейкой, этот мужчина не сможет больше молиться, ходить в синагогу, да даже и кашрут соблюдать? Для христиан ведь не запрещено есть кошерную еду, по идее готовить в семье может муж.

Я пока в законах мало понимаю, разъясните, пожалуйста.

Алиса

Вы, к сожалению, не указали, на какой ответ о браке с христианкой Вы ссылаетесь в своем письме. На нашем сайте — несколько ответов на эту тему. Вместе с тем, факт духовного самоубийства еврея, соединившего судьбу с нееврейской женщиной христианской веры, остается фактом, какими нюансами не отличались бы подобные ситуации.

Вы просите разъяснить, на чем основано данное утверждение. Ведь речь здесь, с Ваших слов — не идет о смене веры мужчиной-евреем. И он, казалось бы, может продолжать вести еврейский образ жизни без особых помех. А если и будут возникать бытовые сложности, разрешить их можно творчески — например, решив, что еду, чтобы она была кашерной (разрешенной в пищу еврею) будет готовить муж.

Однако, еврей, соединив свою судьбу с христианкой — создает себе труднейшие жизненные обстоятельства. Чтобы разъяснить это, сосредоточимся на некоторых, самых серьезных проблемах, которые возникают в таких случаях.

Начну, пожалуй, с наиболее очевидного

Еврей, женившись на нееврейке, нарушает одно из основных положений Торы, которое предписывает евреям не смешиваться с другими народами. Этот закон Торы соблюдался веками, что позволило нашему народу сохранить свою традицию и свою уникальную веру в Единого Творца.

Вряд ли еврей может поступить так по неведению. Ведь традиция жениться только на женщинах из нашего народа широко известна и передается из поколения в поколение. Иначе говоря, такой брак изначально отмечен печатью пренебрежения традицией и является тяжелой ошибкой с еврейской стороны.

Но, допустим, такой брак состоялся. Не скроем, что таких пар — немало. Особенно — в странах, где еврейская религиозная традиция ослабла и нередко носит характер чистой декорации, не оказывая реального влияния на повседневную жизнь.

И вот, два человека соединили свои судьбы. Суть и цель семейного союза, как известно — единение двух людей и продолжение рода. В успешном браке основой этому единению служит общность ценностей и жизненных целей, а также, конечно же, взаимная привязанность.

Но можно ли говорить об общности ценностей и целей, если речь идет о союзе еврея и христианки?

С точки зрения нашей веры, христианство — разновидность идолопоклонства, и любое соприкосновение с ним евреям запрещено. Цель жизни еврея — служение Всевышнему, исправление мира, основанное на выполнении законов Торы. Соприкасаясь с идолопоклонством, это — неосуществимо.

Сможет ли этот еврей обращаться в молитвах к Всевышнему, когда в его доме будут неугодные Ему книги и предметы служения идолопоклонников?

Успешный брак предполагает удовлетворение потребностей обеих сторон. И не только в физической близости, но, в первую очередь — в близости душевной и духовной. Откуда же ей взяться, если сознание супругов пронизано совершенно чужими идеями, и нет **общих духовных** целей?

Такая близость может возникнуть только в случае, если кто-то из партнеров отказался от своей веры или сделал уступки в пользу другого. Или изначально — не знал или игнорировал ее. Из чего следует, что его «еврейство» тут — чисто условное, не наполненное истинным содержанием.

Даже если жена откажется от христианства, этот брак не может быть принятым, если речь идет о нееврейке. Если же она захочет перейти в еврейство — сам по себе брак не может служить для этого причиной, так как решение о *гиюре* не принимается под давлением внешних обстоятельств.

Обратим внимание еще на один аспект.

Если мы говорим об удачном браке, в нем происходит процесс, который, говоря языком физики, можно определить как «диффузия». То есть — взаимопроникновение на всех уровнях, включая, непременно и в первую очередь, уровень души.

Для евреев браки с представителями другого народа, не говоря даже о другой религии — наносят душе непоправимый вред.

Важно сказать несколько слов и о детях.

Дети, рожденные в браке с нееврейкой, будут неевреями. То есть на муже-еврее прерывается тысячелетняя цепочка поколений. Кроме того, такой брак обрекает детей на вечную раздвоенность и связанные с этим духовные и психологические проблемы.

При таком союзе теряется понятие «еврейский дом» — одна из основ нашего мировоззрения. Еврейский дом — это та крепость, которая защищает от невзгод, в которой растут преданных своему народу детей. Это — жизнь, выстроенная на традиционных ценностях, общих для родителей.

Можно ли растить детей, создавая иллюзию «мирного сосуществования» разных верований?

Это будет иллюзией. Потому что каждое действие и каждая минута, отданная идолопоклонству — будет за счет еврейства.

Подведем некий итог.

Все сказанное выше подтверждает Вашу догадку о том, что ситуация, в которую попадает тот, кто вошел в нее на всю жизнь, ведет, как Вы выразились, к «отпадению» от Творца.

Каждый шаг, уводящий еврея от Всевышнего, причиняет его душе огромный урон.

В недельной главе Торы **Дварим** мы читаем обращенные к еврейскому народу от имени Всевышнего такие слова: «Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое» (**Дварим**, гл. 30, ст. 19).

«Жизнь» в этом контексте — соблюдение заповедей Торы и безусловная преданность Всевышнему.

Соединение судьбы с женщиной-христианкой (то же самое — если женщина еврейка соединится с христианином) обязательно приводит к понижению духовного уровня еврея.

Более того. В нашей традиции смерть связывается со значимым понижением духовного уровня. Поэтому такой брак неминуемо несет в себе элементы духовной смерти.

Следовательно, такой брак, как и было заявлено в ответе, на который Вы ссылаетесь — пример духовного самоубийства еврея...

Автор текста Михаэль Бергман

Как женщине правильно молиться в одиночку в будни и в шаббат?

Здравствуй, уважаемый Раввин Элиягу Эссас.

Подскажите, пожалуйста, как правильно женщине одной молиться в Шаббат? Если идти до Синагоги пешком очень далеко.

И как женщине правильно молиться в другие дни?

И обязана ли женщина соблюдать все посты, если родилась больным человеком?

Gloria

Прежде всего отмечу, что подробную, конкретную инструкцию, как женщине молиться в одиночку в будни, в праздники и

в *шаббат*, в формате ответов раздела нашего сайта «Спроси у раввина» — дать невозможно. Еще и потому, кроме всего прочего, что у каждой женщины, как и у Вас, в частности — свои, индивидуальные, не известные мне обстоятельства.

Поэтому, составляя этот текст, ограничусь общими рекомендациями.

В любом случае, следует понимать, что в качестве основного руководства для молитв еврею служит *сидур* (сборник еврейских молитв для будней, суббот и праздников).

Советую перво-наперво с вниманием ознакомиться с его содержанием. Не торопясь, изучить его структуру. И помните — что утром надо прочесть, так называемые «утренние благословения» (это примерно 3-4 страницы от начала *сидура*). Потом — утреннюю молитву **Шма, Израэль** и текст «18-ти благословений» (на иврите — **Шмоне Эсре**).

Следует разобраться в нюансах тестов этих молитв. Таких нюансов, по сути, не много. Но они — важны, и их обязательно надо учитывать.

Когда Вы освоитесь в текстах обозначенных выше благословений и молитв — можно будет наращивать, так сказать, объем текста, добавив благословения к **Шма, Израэль**.

Этого на первых порах будет вполне достаточно.

Дальнейшее расширение (добавление новых молитвенных текстов) нужно обсудить с кем-то, кто хорошо ориентируется в *сидуре*.

Структура молитв и в будни и в субботу — примерно одинакова. И на начальном этапе Вы способны разобраться в этом сами.

Что такое «больной человек», мне, естественно, не очень понятно. Поэтому вынести какое-либо суждение о соблюдении Вами постов — не могу.

Все тут зависит, разумеется, от диагноза, симптомов и степени развития заболевания. Поэтому, для того, что установить, как надо вести себя в пост, необходимо посоветоваться с врачом-специалистом и с раввином.

Со своей стороны, могу лишь подсказать, что повеление Торы — только пост в Йом Кипур.

И еще. Пост 9-го Ава — тоже очень важен.

Этими постами нездоровому человеку можно, вероятно, и ограничиться.

Надо помнить, что соблюдение поста должно быть таким, чтобы в результате физическое состояние человека — не ухудшилось.

Но это, как очевидно, в каждом отдельном случае — индивидуально. И тут я тоже не могу посоветовать ничего конкретного.

В расширение затронутых Вами тем, советую прочесть на сайте ответы [«Как молятся дома?»](#), [«Когда женщина может молиться?»](#) и [«Еврейских женщин призывают молиться дважды в день. Как поступать?»](#) — с ответами, на которые в нем даны ссылки.

Что касается постов — прочтите на сайте материалы, посвященные [Йом Кипуру](#) и [Девятому Ава](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Как быть, если сильно подвели близкие люди?
Уважаемый раввин, как быть, если сильно подвели близкие люди, родственники, можно сказать, предали?

И сделали они это, как я понимаю, из-за денег, не по злобе.

А до этого моя семья им помогала много лет, и такого никто не ожидал. Они, правда, пожилые люди. Но только из-за этого прощать их?

Правильно ли прервать с ними отношения или лучше простить?

Честно скажу, и то и другое - очень тяжёлый выбор.

Надеюсь на ваш совет.

Михаил, Израиль

Понимаю, что описанная Вами ситуация — не простая, к тому же, отягощенная финансовой проблемой. Однако, судя по духу Вашего письма, Вас тут беспокоят не деньги, но — моральная сторона вопроса. Поэтому сконцентрируемся на ней.

На вопрос, прощать или нет, наша традиция однозначно дает положительный ответ.

Он заключен, например, в заповеди Торы, запрещающей держать в сердце обиду на другого еврея. Мы находим его во множестве указаний Учителей. Нам, скажем, перед сном настоятельно рекомендуется простить всех, кто тебя обидел в этот день.

Отмечу, что и для нееврея такое поведение, несомненно, будет правильным, хотя формально заповедей у них нет.

Говорится о прощении в сердце, но, как вести себя с обидчиком — не регламентируется. Можно простить и не держать злобы. Но, если и в дальнейшем просматривается опасность таких отношений, повторение подобных случаев и т.п. — можно не общаться или свести общение к минимуму.

Так что, и на вопрос, продолжать ли общение, и если да, то в какой мере — нет однозначного ответа. Поэтому здесь могу подсказать лишь направление размышлений на данную тему.

Любое действие можно одновременно рассматривать в двух плоскостях.

Помимо обычного, привычного понимания, есть и другая грань — все делает только Всевышний, мои поступки — форма Его проявления в моей жизни, в то время, как я — проявление Всевышнего для Него. И т.д.

Тогда получается, что вообще нет обид или предательств. Есть только общение человека с Всевышним, который ставит человека в различные ситуации, испытывает его и обучает правильному поведению и познанию Его Мудрости.

Случаи, подобные Вашему, происходят нередко. Бывает — из-за денег или по другой причине. Между родственниками, друзьями, партнерами по бизнесу и т.д.

Какой урок от Всевышнего мы можем в этом усмотреть?

Человек сотворен с огромным потенциалом самых разных личных интересов, которые могут быть очень «хитрыми», могут даже подталкивать к благим делам — лишь бы в результате получить желаемое.

В Талмуде приводится описание, как Учителя хотели отменить такой порядок, но Всевышний показал, что это неправильно, что именно личный интерес толкает к движению вперед. К примеру, желание обеспечить себя и семью ведет к созидательной деятельности.

Нередко он, интерес, — слишком глубокий. Однако Всевышний знает истинное положение вещей, и создает определенные ситуации, чтобы выкорчевать и неощущаемую личную выгоду, которая может запустить процесс, но превратившись в цель — становится разрушительной.

Одна из «классических» схем такова.

Человек вкладывает силы, время, ресурсы — понимая, что с позиции Небес и окружающих его людей, он поступает правильно. Но глубоко внутри у него могут быть совершенно иные желания — получить благодарность, хорошее к себе отношение, ответную помощь, ощущение собственной праведности и удовлетворение от проделанной работы, осознание, что он важен и нужен другим.

Этот список можно продолжить. Не говоря уже о том, что у каждого человека есть свои индивидуальные побуждения.

После того, как труд завершен, Всевышний забирает всевозможную выгоду. Например, человек, получивший помощь, вдруг проявляет неблагодарность, отворачивается от тебя, предаёт. Или, вообще, пользуясь полученной помощью — отплачивает злом за добро. И т.д. и т.п.

Теперь проявляется скрытое желание. Была ли его реализация во Имя Небес или ради того, чтобы помочь кому-то справиться с его проблемами, или — во всем этом главенствовало потаенное стремление получить некую выгоду.

Злоба, обида, негодование, ощущение, что тебя предали, а иногда, скажем, и желание отомстить, становятся индикаторами внутреннего протеста против, образно говоря, «невыплаченной зарплаты».

Такие чувства есть в каждой душе, даже если человек такого за собой не замечал.

Сила их проявления зависит от того, насколько глубоко уколет ситуация.

Тут надо вспомнить, что все, включая обстоятельства и ситуации, создает Всевышний. И тогда понимаешь, что никто тебя не предал — это Творец хочет вскрыть более глубокий пласт твоей души.

И проверяет — продолжишь ли ты помогать другим, не рассчитывая на личную выгоду, будешь ли негодовать и сожалеть, что потратил так много усилий?

Люди нередко перекалывают вину на неблагодарного получателя помощи, что с «земной» точки зрения, может быть, и правильно.

Но при этом — теряется предоставленная Всевышним возможность довольно быстро подняться на новый уровень в своем духовном росте.

Разумеется, для получателя помощи подобный случай — тоже испытание.

Полагаю, данный ответ поможет Вам глубже разобраться в ситуации и сейчас или впоследствии, найти после проделанной работы лучший ответ на свой вопрос.

С учетом нюансов конкретных обстоятельств и особенностей людей, которые принимают в этом участие...

Автор текста Хаим Аккерман

Существуют ли просто учителя Торы?

В ответе Как иудаизм относится к занятиям творчеством? Вы пишете ... для нормативного еврея такие понятия как почитание Небес, уважение к Учителям Торы и т.п. — не подлежат обсуждению и нарушению.

Вы написали слово учитель с большой буквы. А есть ли просто учителя Торы?

В комментарии к главе Хукат рассказывается, что рабан Йоханан бен Закай рассказывает своим ученикам: Послушайте меня, ... мёртвое тело не передаёт никакого духа нечистоты, да и пепел рыжей коровы не прогоняет его. Это он рассказывает после того, как Творец подробнейшим образом многократно описывает, в каких случаях человек приобретает статус таме и после каких процессов каждый из их участников становится таһор.

Своим ученикам Йоханан бен Закай опровергает то, что с такой тщательностью Вс-вышний разработал и донёс до сведения коhenов. Где здесь почитание Небес со стороны Йоханан бен Закай? Его заявления не могут быть объяснены как методический приём обучения и каждый нормативный еврей имеет право их обсуждать.

С пожеланием дальнейших успехов в Вашей просветительской работе.

*Alex
Israel*

В материалах нашего сайта мы действительно используем словосочетание «Учителя Торы», в котором слово «учитель» — в знак уважения и почитания той мудрости, которую Учителя несут нам, благодаря их большому труду по изучению Торы — пишется с большой буквы.

Любого ли еврея, изучающего и открывающего нам Тору, мы должны назвать учителем с большой буквы?

На этот вопрос трудно дать однозначный ответ.

Среди тех, кто обучает Торе — фигуры, так сказать, «разного калибра». Кто-то обучает Торе маленьких детей. Кто-то — преподают в йешивах и других еврейских учебных заведениях.

Есть и такие учителя, которые не занимают формальную раввинскую или преподавательскую должность, но — обладают серьезными, глубокими познаниями в Торе и пользуются авторитетом в общине.

Большинство из них — малоизвестны. Но есть и такие, чье имена, благодаря их огромным познаниям и глубокой мудрости — у всех на слуху. К их словам прислушиваются сотни тысяч, а порой и миллионы людей.

Каждый из них вносит свой особый вклад в распространение знаний Торы. Благодаря деятельности каждого из них, еврейское религиозное общество продолжает существовать.

Все они подпитывают Дерево Жизни (Тора), без которого не может существовать еврейский народ.

В этом плане — каждого из них мы, в знак уважения и благодарности — вправе назвать Учителем Торы.

Вместе с тем, их вклад, как отмечено выше — не равноценен. Понимая это, в ином контексте мы можем применять понятие «Учитель Торы» лишь к наиболее глубоким и выдающимся из них.

Хотя наше уважение мы должны оказывать каждому, кто имеет познания в Торе, и для кого она — основа деятельности, речь идет о знатоках Торы так называемого нормативного, или иначе — «ортодоксального» направления.

В отличие от них, представители так называемых «неортодоксальных» течений (реформизм) — не имеют ни знаний, ни способности ее понять.

Ибо они не верят полной верой, что Тору дал нам Всевышний. Причем — в том виде, в каком ее передавали и передают из поколения в поколение, вплоть до наших дней.

В своем письме Вы приводите высказывание одного из известных мудрецов Талмуда, главы *Сангедрина* (Верховного еврейского суда), раби Йоханана бен Закая (один из крупнейших Учителей Мишны в первом поколении, 1-й век).

История о нем, изложенная в одном из Мидрашей, свидетельствует, на Ваш взгляд, о том, что этот великий знаток Торы словами «умерший не загрязняет духовной нечистотой, и не вода очищает» по отношению к процедуре очищения пеплом красной коровы — не проявил почтения не только к другим Учителям, но и к словам самого Всевышнего.

Тем самым он, казалось бы, поставил под сомнение уместность выполнения заповеди Торы.

Но как такое может быть?

Приведу с некоторыми сокращениями ту самую историю, которую излагает Мидраш (*Мидраш Раба*, на книгу *Бамидбар*, гл. 19), и на которую Вы ссылаетесь.

К раби Йоханану обратился нееврей, который сказал ему: ваши действия по очищению пеплом красной коровы от нечистоты похожи на колдовство. Вы растворяете ее пепел в воде, обрызгиваете человека, находящегося в состоянии нечистоты, и говорите, что он очистился.

На что раби Йоханан ответил вопросом — а как вы изгоняете нечистую силу, которая вселилась в человека?

— Мы воскуряем особое растение рядом с тем человеком и брызжем на него водой, — объяснил нееврей.

— То же делаем и мы, — сказал раби бен Закай. — Капли воды с пеплом изгоняют нечистую силу.

Когда нееврей ушел, ученики раби бен Закая попросили дать им истинное объяснение процедуре очищения. Они понимали, что слова, адресованные нееврею — не полное объяснение этой заповеди.

Здесь раби Йоханани произнес: «ни умерший не загрязняет духовной нечистотой, и не вода очищает, но — Творец установил эту заповедь, и мы обязаны ее выполнять».

Если мы, вслед за Вами, привели бы лишь часть высказывания раби Йоханана («ни умерший не загрязняет духовной нечистотой, и не

вода очищает») мы — лишили бы эту фразу надлежащего контекста. И в результате может создаться впечатление, будто бы слова раби Йоханана напрямую противоречат сказанному в Торе.

Если же мы восстановим ее текст полностью — поймем, что речь идет совсем о другом.

Цель слов раби Йоханана — указать ученикам на то, что суть нашей веры в безусловном подчинении Воле Всевышнего. И что мы не вправе искать некие «рациональные», доступные нашему разуму объяснения той или иной заповеди.

Ни о каком «отсутствии почитания Небес со стороны Йоханана бен Закая», как видим, и речи быть не может.

В заключение соотнесусь с Вашим предположением, что у нас, «нормативных» евреев (будем надеяться, что мы действительно попадаем в эту категорию), есть право обсуждать высказывания раби бен Закая или других Учителей.

Да, такое право у нас есть. Но — при обязательном исполнении определенных условий.

Во-первых, мы должны приступить к такому обсуждению с чувством **абсолютного почтения** к нашим Учителям, **без тени сомнений** в их мудрости, богобоязненности и преданности Торе.

Во-вторых, надо осознавать, что спорить с ними мы — не в состоянии, ибо для этого обязательно надо быть на их уровне, что для нас — нереально.

Поэтому цель наших обсуждений — попытка понять на доступной нам глубине разные грани заключенной в их высказываниях Истины.

Кроме того, не забудем о принципе *йеридат ха-дорот* («спуск поколений»), согласно которому наши знания и способности понимания текстов Торы, по сравнению с предыдущими поколениями — более ограничены.

Особенно — если речь идет о великих Учителях Талмуда, мудрость которых тысячи лет освещает наш путь...

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Не относитесь к заказчику с предубеждением, но избегайте участия в возможных правонарушениях...

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

Ашер Меир

Был в моей практике такой случай. Ко мне за советом обратился человек, которому поручили перевести финансовые документы, но он заподозрил, что они — поддельные. «Как быть? — спросил он. — Должен ли я выполнить эту работу?».

Что ему ответить?

В решении подобной проблемы сталкиваются два моральных принципа еврейской традиции. С одной стороны, Тора призывает нас к взаимной ответственности, с другой — требует, чтобы мы не судили друг друга строго. Мы не имеем права нарушать закон.

Но и торопиться с выводом, что человек, с которым мы имеем дело, втягивает нас в правонарушение, нам не следует.

Тора предупреждает: «...не ставь преграду перед слепым» (Ваикра, гл. 19, ст. 14). Фраза эта очень емкая, — разъясняют Учителя. — И означает она, в частности, что нам запрещено становиться пособниками в дурных деяниях, помогая «споткнуться» тому, кто и без нас, попав во власть, скажем, корыстолюбия, готов совершить ошибку.

Нельзя не только способствовать нарушению закона, — уточняет Мишна, — но и подстрекать к этому другого человека, как сказано: «Нельзя укреплять руки преступника» (Мишна, трактат Шевиит, гл. 5).

Далее в той же книге Торы написано: «Увещевай ближнего твоего, и не понесешь за него греха» (Ваикра, гл. 19, ст. 17). И это означает, что каждый из нас должен по возможности противостоять реализации преступных действий.

Применительно к рассматриваемой нами ситуации, человеку, которого попросили сделать перевод поддельных финансовых документов, следует предупредить заказчика, что использование такой документации — серьезное правонаруше-

ние, и оно может иметь для него тяжелые последствия.

Однако вспомним, что говорится о Торе в книге Танаха Мишлей (Притчи царя Шломо; в русских переводах нередко — Соломона): «Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные» (Мишлей, гл. 3, ст. 17).

То есть Тора не стремится к тому, чтобы народ Израиля создал такое общество, в котором каждый вмешивается в дела соседа, пристально следит за всеми его поступками и без устали «выводит его на чистую воду».

Тора наставляет: «По справедливости суди ближнего твоего» (Ваикра, гл. 19, ст. 15).

В данном случае имеется в виду, — сообщает Талмуд (трактат Шавуот, лист 30), — что при рассмотрении любого дела следует применять, прежде всего, принцип презумпции невиновности.

Иными словами, оценивая тот или иной поступок ближнего, мы в первую очередь должны постараться дать ему положительное объяснение. Если, к примеру, человек покупает рабочую скотину (скажем, быка) в год шемиты (седьмой год, год, когда земля должна отдыхать и обрабатывать ее нельзя), нам следует придерживаться мнения, что он собирается забить ее и съесть. Даже если нам известно, что тягловый скот редко используется в данных целях.

Из этого проистекает, что для того, чтобы составить окончательное суждение о документах, надо доподлинно убедиться, что они — «фальшивые». И если это действительно так, трудно представить, что человек, который их составлял, руководствовался какими-либо «благими» намерениями.

Подделке документов чрезвычайно трудно найти благопристойное объяснение и оправдание. В любом случае, заказчик, по меньшей мере, обязан объяснить переводчику, что вынудило его решиться на правонарушение, на обман.

Разумеется, «юридическую» ответственность за любое использование этих документов несет только заказчик, но — не переводчик. Тем не менее, и переводчик должен быть настороже — дабы не нарушить повеления Торы.

В Торе читаем: «Не держи в суме своей двух разных гирь, побольше и поменьше. Не держи в доме двух разных мерных сосудов, больше и меньше. Гиря у тебя должна быть правильного, точного веса, а мерный сосуд — правильного, точного размера, чтобы продлились дни твои на земле, которую дает тебе Всевышний твой» (Дварим, гл. 25, ст. 13-15).

Тора запрещает не только обвешивать покупателей, но — даже хранить у себя фальшивые гири и мерные сосуды. Ибо использовать их можно лишь в неправедных целях.

Итак, подведем сказанному некий итог.

Заподозрив в предложенной работе что-либо «необычное», не стоит спешить с выводом о том, что «странный» заказ обязательно связан с правонарушением. Однако, если вы убедитесь в этом и будете абсолютно уверены, что, выполнив поручение заказчика, поможете ему обойти закон, от участия в реализации его планов надо отказаться.

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

Перевод с английского

д-р Ашер Меир

раввин, один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

АННУШКА УЖЕ КУПИЛА МАСЛО...

Страх потери контроля

Ефим Свирский

Почему нельзя избавиться от страха потери контроля в модели “Б-га нет”, понятно.

Об этом еще Булгаков писал в “Мастере и Маргарите”. Этот знаменитый диалог Воланда с Берлиозом, когда функционер от литературы Берлиоз утверждает, что “всем вообще распорядком на земле сам человек и управляет”. На что Воланд парирует: “...для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план хотя бы на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. ...как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?...человек смертен, но это было бы еще полбеда. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер”. Ну, а дальше на уверенное заявление Берлиоза, что в десять часов вечера он будет председательствовать на заседании, следует таинственное: “...этого быть никак не может... Потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится”.

Действительно, есть огромное количество вещей, важных для человека, которые он не контролирует. ...Смерть, болезни, и многие другие серьезные события, происходящие в его жизни. Но если не человек управляет этим, кто тогда? Случайность, — отвечают очень часто. Но **если это так — случайность контролирует и управляет важными событиями моей жизни, то, конечно, я буду волноваться, конечно, буду бояться.** И этот страх потери контроля очень часто присутствует в нашей жизни.

Чем отличается в этом вопросе **подход “Б-г есть”**?

Естественно, человек не управляет всем. Но если не он, то кто? Управляет Творец. **Всегда и везде управляет Творец.** И Он нас любит! Мы все являемся его детьми, отношение к которым формулируется так: “Все, что каждому из вас нужно для духовного роста, будет дано каждому”. И **поэтому не надо бояться и не надо волноваться.**

Почему же мы не видим таких, казалось бы, простых вещей?

Причин несколько.

Первую покажу на следующем примере.

Восемнадцатилетний молодой человек просит у папы-миллиардера дать ему миллион. ...Папа спрашивает: “Хорошо, только зачем тебе?” — “Я положу деньги в банк и следующие пять лет буду лежать на пляже, пить пиво, слушать музыку, а спустя пять лет возвращу тебе твой миллион. У меня же будет достаточно денег от процентов”, — объясняет сын.

Даст хороший папа деньги или нет? Ответ очевиден: конечно же, не даст. Скажет: “Ты хочешь разлагаться на эти деньги? За пять лет ты можешь институт закончить, в иешиву пойти — человеком стать. Ты что, с ума сошел? Не дам!”.

Очень часто подобно восемнадцатилетнему юнцу мы просим что-то у Творца, не задавая себе простого вопроса: **Действительно ли, мне это нужно для моего духовного роста?** Иногда оказывается — да, а иногда — нет. Какой самый лучший ответ на нашу просьбу в последнем случае — при “нет”? Конечно, отрицательный. О, если бы мы научились понимать, что отрицательный ответ означает, что нам надо идти в другом направлении и не просить того, что не требуется для нашего духовного роста. Скольких бы бед мы смогли избежать.

Вот еще один типичный пример.

Приезжает человек в Израиль и просит у Творца дать ему работу. Хорошую работу. Затем, что при деньгах можно спокойно заниматься духовными вещами: давать *цдаку*, учить Тору, можно делать много-много хорошего. Но как человек просит? Он говорит: “Творец, дай, пожалуйста, эту работу — и я больше ни о чем Тебя просить не буду. Никогда!” Понимаете, в какое положение он ставит Творца? Ведь Творец послал его в Израиль для того, чтобы он, развивая свой духовный потенциал, стал партнером Всевышнего, чтобы они постоянно работали вместе. А человек обещает взамен за одну очень полезную для него вещь фактически вывести Творца за рамки своих интересов. Так это не духовный рост, а как раз наоборот. Когда мы просим что-то значимое для нас, важно понять, что произойдет, если эта просьба будет выполнена.

Вторая причина, по которой не видим, что миром управляет Творец, заключается в том, что, коли мы хотим задать Творцу вопрос и получить от Него ответ, то **мы**

должны научиться слушать.

Американец едет на деловую встречу, и ему важно быть точным: в Штатах бывает, что опаздывать нельзя, не приехал ко времени — пеняй на себя. Приезжает заранее, а машину поставить негде. И ездит он, круги наворачивает, а место не находится. Тут он начинает молиться: “Творец, мне так важно, так важно это деловое свидание. Дай мне место поставить машину!” — Места нет — и он продолжает: “Я понимаю, что раньше не отделил десятую часть на добрые дела, как положено. Но если эта сделка пройдет, отдам десятую часть. Только дай мне припарковаться!”. — Опять ничего. Тогда он обещает: “Мало того, что отдам десятую часть, еще и шаббат начну соблюдать!”. И как только он это говорит, перед ним со стоянки выезжает машина, освобождая место. Бизнесмен тут же спешит: “Спасибо, спасибо, не нужно — я уже сам нашел!”.

У нас в жизни очень часто так бывает: мы что-то попросили у Создателя и, получив требуемое, подводим итоги: “Ой, как хорошо сложились обстоятельства!” — или: “Я такой удачливый!”.

Где тут Творец? Что Творец?..

Третья причина нашего “невидения” управляющей роли Творца — **степень серьезности наших намерений при обращении к Творцу.**

Вот еще одна история.

Решил человек подняться на гору, посидеть на вершине в одиночестве, почувствовать гармонию, помедитировать, побыть ближе к Творцу. Стал подниматься, да поскользнулся, упал, вниз, в пропасть полетел. Но в последний момент зацепился за куст, чудом остался в живых и повис между небом и землей. Начал он кричать: “Есть кто-нибудь там?”. Но только эхо ему отвечает. Он снова кричит — и опять в ответ только эхо. На третий раз отвечает ему голос: “Да, есть. Я тут”. — “Кто ты?” — спрашивает несчастный и слышит: “Я — Б-г”. — “Вот замечательно, я как раз шел Тебе помолиться, поговорить. Б-же, помоги мне, Ты же можешь мне помочь!”. — “Конечно, Я ведь Б-г, Я все могу”... И Б-г предлагает: “Хорошо, только отпусти этот кустик”. — Тогда человек обращает лицо к небу и вновь кричит: “Есть еще кто-нибудь наверху?!”. —

Мы, когда что-нибудь просим у Творца, должны отдавать себе отчет, насколько доверяем Ему и насколько готовы от Него получить. Потому что если мы не готовы это получать, то как нам дать? ...Сосуд может принять только, если он открыт, и столько, сколько вместит его объем.

Но если Он — наш отец, если Он знает, что для нас лучше всего, то зачем нам просить Его?

Дело в том, что у человека есть свобода выбора. И если мы не реализуем ее, то проблема заключается, как и в предыдущем примере, в том, как же Творцу нам дать? Это как в ситуации с кормлением человека, который плотно закрыл рот и держит руки за спиной: накормить его при всем желании трудно. Творец говорит: **“Руку протяни.** Хочешь, чтобы Я дал, Я дам, но только протяни руку. Ведь у тебя свобода выбора: не протянешь руку, как Я смогу тебе что-то дать?”.

Когда человек просит у Творца, он исходит не из того, что Всевышний чего-то не знает: безусловно, Он все знает. Своей просьбой человек как бы подтверждает, что вот я сейчас готов от Тебя, Творец, что-то получить, и я знаю, что это придет от Тебя, я Тебе доверяю, мы с Тобой — партнеры, к тому же я — Твой ребенок и хочу получить то, что прошу, потому, что это мне нужно для моего духовного роста. Но дальше человек должен отступить на шаг, сказав, что в случае, если он ошибается в своем желании, тогда, пожалуйста, Творец не давай то, что прошу. И раз Творец не даст человеку, это тоже знак любви — значит, не важна сейчас человеку эта вещь.

Иногда Творец не дает, потому что человек должен взять сам. То есть человеку не нужно, чтобы ему положили в рот и разжевали, он может “проявить самостоятельность”. Об этом человеку дадут знать, если он попросит информации: “Внеси, пожалуйста, в мою жизнь ясность”. Могут показать, что вот это лежит здесь, а у тебя все есть, чтобы взять самому.

Жизнь человека, который осознает, что все в ней не случайно, становится осмысленной. Каждый миг наполнен большим смыслом — и мы можем учиться в каждый момент жизни.

Попасть в поток случайностей можно по принципу *“Мида кэ-негед мида”* (“Мера за меру”), если считаешь, что все в мире случайно. Но оказаться на уровне случайности — это такая отрезанность от Творца, что не дай Б-г.

Книгу Ефима Свирского “Перевозложение” вы можете прочесть на нашем сайте.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Н а цепочку праздников Рош-а-Шана, 10 дней раскаяния, Йом Кипур и Суккот можно посмотреть, как на один длинный день, который содержит в себе всевозможные грани нашей жизни.

Ночью, когда мы спим, небольшая часть нашей души поднимается вверх для того, чтобы дать отчет перед Небом за прошедший день.

В соответствии с этим отчетом происходит Небесный суд и определяет сколько света добавить или, наоборот, убавить этой душе на следующий день. И это подобно празднику Рош-а-Шана, который длится два дня и в котором нас судят на Небесном суде. Так мы получаем приговор на год грядущий.

Почему два дня?

Потому что у всего созданного в мире есть внутренние части и внешние. Внутренние – это содержимое всего созданного, а внешняя – то, что мы можем лицезреть своими глазами.

Между праздником Рош-а-Шана и Йом Кипур – неделя. И в этой неделе раскрываются все семь основных качеств Творца, которые проявляются и в каждом подаренном нам дне.

С помощью этих качеств или в их совокупности осуществляется работа каждого нашего дня, а также и его смысл.

В конце дня, перед сном правильно проделать работу над ошибками прожитого дня. Вспомнить в чем мы были правы, в чем виноваты. Ведь признавая и обдумывая свои ошибки мы исправляем их.

А это значит, что наша душа очищается и приближается к Творцу, становится более светлой.

И тогда Всевышний дарит этой душе подарок – стирает его неправильный поступок в Небесным смысле, переворачивает его на добро и добавляет его в книгу жизни нашей души.

А в этом суть праздника Йом Кипур: поднять нашу душу до возможного максимума и дать ей возможность реализовать свой потенциал в светлом и очищенном состоянии.

Итак, Йом Кипур, стирает с внутренней памяти нашей души все плохое, вследствие чего душа становится как чистый лист бумаги, но наполненный новым светом Творца.

Но это касается только отношений души со Всевышним.

Отношения, связанные с теми, кто нас окружает мы должны отремонтировать непосредственно в прямом контакте.

Следующая остановка в нашей цепочке – это праздник Суккот. Но между Йом Кипур и Суккот четыре дня на подготовку к празднику Суккот.

Что это за дни? И почему именно четыре?

Цифра четыре связано с четырёх буквенным именем Всевышнего. Этим именем Творец соединяет ту работу, которую мы уже проделали непосредственно с Йом Кипур нашими делами.

Имя Всевышнего символизирует полноту, несёт в себе свет, распространяет его повсюду. Благодаря этому имени достигается гармонии между нашей душой и Всевышним. Приблизившись таким образом в Творцу, мы, цельные, но стремящиеся к ещё большей своей реализации подходим к празднику суккот.

Что такое сукка?

Это временное жилище, которое полностью зависит от Всевышнего. Ведь Всевышней защищает его от ветра, от дождя, от лучей палящего солнца.

Он также дает возможность через крышу сукки увидеть небо, солнце и луну, звезды.

И это то, что содержит огромный смысл в еврейской духовной жизни.

Давайте сравним сукку с человеком. Человеком, который вышел из дома для того чтобы выполнить заповеди Творца, в частности

заповедь возлюби ближнего как самого себя.

Ведь человек, как и сукка в руках Всевышнего и полностью зависит от Него.

Праздник Суккот длится семь дней.

И это вновь семь качеств, которые реализует человек в наш длинный день, связанный духовно с цепочкой осенних праздников. Но почему первый день праздника суккот выделен, почему первое качество Творца – «хэсед» (милосердие) проявлены в человеке?

Потому что в человеке, как и во всём созданном, заложено имя Творца.

И человек может его реализовать.

Творец ждёт от нас в большей мере проявления именно этого качества, ведь мир, как материальный, так и духовный, с помощью Торы строится именно через «хэсед» (милосердие).

Итак, раскрыв в себе вновь семь качеств Творца, мы приближаемся к дню Ошана раба.

Это седьмой и собирающий воедино все качества, и весь результат нашей работы день праздника суккот.

В ночь ошана раба мы учим Тору, все её слои. И, казалось бы, это все. Вся работа сделана.

Но нет. Всевышний подарил нам ещё один день. День Шмини оцерет или Симхат Тора. В этот день мы уже не сидим в сукке, сукка, то есть человек, уже действительно выполнил свою задачу.

И в этот дополнительный день, когда мы танцуем с Торой, раскрывается нам смысл фразы) יתלל תו י'קנה существует ничего, кроме Всевышнего) и это понимание должно быть с нами в каждом нашем дне, в каждой минуте нашей жизни.

С тем, что мы наработали в цепочку наших осенних праздников, мы, как в море спускаемся в наш новый еврейский год. Чтобы он был удачным!

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Временная крыша сукки и прикосновение к духовности.

Для чего мы покрываем крышу сукки ветками или листьями? Чтобы не было сомнения в том, что не бетонный потолок защищает нас от дождей и ветров. Что над нами Всевышний. Он - наша единственная защита.

Сукка - символ материального, призрачного мира. Нашего временного пристанища. Над дырявой крышей сукки - духовность, к которой мы должны стремиться.

Сидя в сукке и глядя на просветы в потолке мы не можем увидеть полностью небо. Мы видим лишь фрагменты общей небесной картины, а наше сознание додумывает и дополняет эту картину за нас. Насколько оно реально?

Мы ограничены материей и никогда не сможем вполне постигнуть высший свет Творца.

Сукка напоминает нам о том, что материальный мир ненадежный и временный. И мы не можем проникнуть в духовность и взять оттуда свет понимания.

Но, находясь в этом материальном и временном мире, мы можем коснуться Его света, заглянув в эти просветы. Коснуться понимания того, что там, над дырявой крышей сукки есть духовные миры, Всевышний. И это постижение более высокой небесной духовности, осветит нашу душу более высоким и чистым светом и останется с нами на весь год.

Мы не становимся другими, благодаря этому. И мир не меняется.

Но меняется наше духовное состояние - происходит просветление души и переход на другой уровень духовности. Это возвышенное состояние поможет нам принести в материальный мир больше духовного света, другими словами, обновить и одухотворить этот мир.

За скорейшее выздоровление Хава Любовь бат Ревека

Автор текста Тамар Антопольская

Петях Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Тыквенный пирог

Ингредиенты:

600 г тыквы;

300 г муки;

0,5-1 ст. сахара;

1 ст. изюма;

1 апельсин;

½ палочки корицы;

1 ч.л. соды;

щепотка гвоздики.

Приготовление:

Изюм выложить в емкость, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить настояться 15-20 минут. Тыкву очистить, удалить семена и мелко нарезать. Затем смешать ее с сахаром (проследить, чтобы тыква пустила сок и сахар начал растворяться). Слить воду с изюма. Теперь муку, изюм и гашеную соду добавить к тыкве - все хорошо перемешай. Выложи в форму для запекания, смазанную маслом и поставь в духовку на 60 мин при температуре 180°C.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

В присутствии человека, на которого ссылаются

Допустим, при вас за глаза оскорбили одного человека. Вы не имеете права пересказывать ему эту некрасивую историю, даже если уверены, что могли бы повторить свой рассказ в присутствии того, кто его оскорбил. Более того, вести такой рассказ в присутствии автора высказывания категорически запрещено, поскольку так слушатель скорее поверит тому, что его действительно оскорбили, что приведет к вражде между людьми. "Алла Зискина по секрету сообщила мне, что ты, Перл, ханжа, каких свет не видел", - сказала Мария Кантор своей подруге по работе. Перл вначале не хотела верить, что Алла Зискина могла так дурно отозваться о ней. Однако Мария настаивала на своем, добавив, что готова повторить то же самое в присутствии автора высказывания. До конца рабочего дня у Марии было достаточно времени, чтобы убедить Перл в правоте своих слов. Дальше ситуация сложилась так: Мария Кантор действительно повторила свои слова в присутствии Аллы. Та покраснела. Перл восприняла ее смущение как подтверждение слов подруги. Естественно, после этого о дружбе между Аллой и Перл не могло быть и речи.

Мария виновна в нарушении запрета на *рехилут*, даже если ее слова содержали чистую правду.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Радость Торы, Симхат Тора

Сегодня мы начнём наш разговор с праздников Шмини Ацерет и Симхат Тора, а потом поговорим немного об Ошана Раба. Шмини Ацерет - это необычный праздник, «этот праздник». В Шмини Ацерет нет никакой специальной заповеди: ни «арба миним», ни суки, ни мацы. В Торе сказано: «Ацерет тихье лахем». - «У вас будет собрание». Что это за собрание? Мы уже упоминали, что в Суккот приносили в жертву быков. Каждый день начинали с тринадцати быков, это число уменьшалось каждый день и доходило до семи. Таким образом, всего было 70 быков за семь дней праздника Суккот в память о 70 народах, которые, кстати говоря, уменьшались. Это показывает, что, с одной стороны, мы хотим благословения для всех народов, но, с другой стороны, это выражает идею, что все народы будут уменьшаться до тех пор, пока в Шмини Ацерет мы не принесём одного быка за еврейский народ. Существуют особые отношения между Всевышним и еврейским народом, и поэтому это праздник особой радости. Почему? Потому что мы радуемся тому, что мы связаны со Всевышним. В Израиле это один день, и Шмини Ацерет, и Симхат Тора, когда в этот день заканчивают читать Тору. По нашему скромному мнению, не случайно в этот день мудрецы выбрали заканчивать читать Тору, ведь это отражает нашу связь со Всевышним.

На самом деле в Эрец Исраэль Тору читали в течение трёх лет, а в Вавилоне - в течение года. Мы следуем Вавилонской традиции и заканчиваем читать в Симхат Тора и в Шмини Ацерет. И, казалось бы, каждый раз, когда мы заканчиваем что-то изучать, надо учиться. Даже в Ошана Раба есть обычай учиться, в Шавуот есть такой обычай. Но в Симхат Тора нет обычая учить Тору, нет такого, что люди ходят на уроки. Есть обычай делать «сиуду», потому что в некотором смысле мы заканчиваем изучать Тору, но нет обычая сидеть и часами учиться. Все танцуют с закрытым свитком Торы и делают «акафот» (букв. «кружения») вокруг «бимы». Бима (возвышение), место, где читают Тору. Почему танцуют с закрытым свитком Торы? По логике вещей, все должны были бы изучать Тору, а не танцевать с закрытым свитком.

На простом уровне наша связь с Торой не определяется только тем, что мы знаем. Этим Тора отличается от любого другого знания. Например, я физик, потому что знаю физику, я медик, потому что знаю медицину. Тем не менее я не могу сказать, что я физик, потому что я не знаю физику, но у меня глубоко в сердце есть какая-то тяга к физике. Это не делает меня физиком, инженером или кем угодно, потому что у меня должно быть реальное знание этого предмета. Ведь насколько ты его знаешь, настолько и являешься этим специалистом. По отношению к Торе это тоже верно относительно. На самом деле Тора бесконечна, и поэтому наша связь с ней определяется внутренней радостью или мистической связью, и поэтому мы танцуем с закрытым свитком. Большие мудрецы и простые евреи, все вместе танцуют с Торой и получают «алию».

Мы знаем, что, когда мир был сотворён, произошло то, что называется «цимцум» (сжатие). Был только свет Всевышнего. Всевышний сжал этот свет и выделил внутри него некое пространство, в котором был сотворён мир. Мир — это все галактики и все духовные миры. Таким образом, всё творение окружено светом

Всевышнего. Мистики говорят про «ор пними» (внутренний свет) и «ор макиф» (свет, который окружает нас). Это есть во многих концепциях. Что такое «ор пними»? Это наше знание чего-то. Например, мы знаем Тору или не знаем, мы выучили это или нет. Ты знаешь законы о четырёх видах растений или не знаешь. Это всё «ор пними», а «ор макиф» - это то, что находится выше нашего знания. Это некий свет Торы, который не зависит от того, насколько мы можем его постичь, и, может быть, он находится даже выше нашего постижения. Он тоже символизирует нашу связь со Всевышним. «Акафот» происходит от слова «макиф», то есть мы понимаем, что на некотором уровне мы все равны. Мы связаны с Торой на над-рациональном уровне, потому что миллион намного больше единицы. Тем не менее по сравнению с бесконечностью, миллион и единица одинаково ничтожны, и разница между ними бесконечно маленькая.

Поэтому тем из нас, кто знает много, нужно стремиться знать, как можно больше, но и те, и другие по сравнению с бесконечностью в какой-то степени равны. Мы делаем «акафот» по другой причине. Раньше во времена Храма евреи ходили с «лулавами» и с «аравот» (ветками ивы) вокруг жертвенника, который должен был искупить их грехи. Сейчас у нас нет жертвенника, и что мы ставим вместо него? «Бима» — место, где читают Тору, и сам свиток Торы. Тора искупает наши грехи. Некоторые начинающие учить Тору удивляются: «Зачем я должен учить, как какие-то быки бодаются? Я не фермер, зачем мне надо знать имущественные споры, которые меня не касаются и разные сельскохозяйственные законы»? Большая часть того, что мы учим в Талмуде, не связана с нашей практической жизнью, однако само изучение Торы оказывает на нас влияние и искупает грехи.

В последний день праздника Суккот происходит очень необычная вещь. Вы знаете, что в Суккот берут четыре вида растений: *этрог*, *лулав*, *адасса* и *арава*. И каждый из них символизирует определённый тип евреев. *Этрог* — это еврей, у которого есть Тора и добрые дела; *лулав* - тот, у кого есть только вкус, Тора; *адас* символизирует только «мицвот» и добрые дела; *арава* — это еврей, у которого ничего нет. Поэтому мы говорим: «У него нет ничего, но он часть еврейского народа». Мы связываем его с другими евреями, и всем

хорошо. Мы ему помогаем, и он нам помогает, потому что без этого еврея мы обойтись не можем.

Согласно традиции от Моше, в седьмой день нужно взять один из четырёх видов растений. Что надо было бы взять по логике? *Этрог*, который самый хороший, но традиция из Храма и обычай пророков говорят о том, что надо брать *араву*, в которой ничего нет. По мнению рава Меламеда, *арав* символизирует еврея, который видит себя как человека без претензий. Ему никто ничего не должен, у него нет Торы и добрых дел. Именно поэтому он просит помощи у Всевышнего, а не потому, что Всевышний должен ему помочь. Такой еврей, как ребенок, который просит помощи у родителей, или как нищий, чтобы ему подали. Это самая глубокая связь, которая может быть между евреем и Всевышним. Ведь, когда человек «*лэв мишбар*» (сломанное сердце), когда он просит из скромности, не говорит, что ему кто-то что-то должен. Это вырабатывает самую высокую связь между Всевышним и человеком, что и символизирует *арав*. На простом уровне *арав* - это растение, которое больше всего зависит от воды. *Арав* засыхает первой, и поэтому, когда просили о воде, брали *араву*. На более высоком уровне *арав* символизирует простого еврея, который не утверждает, что у него есть какие-то заслуги. Потому что никто не знает, какие у нас есть заслуги по сравнению с тем, что нам дали, и с тем, что мы могли бы сделать. Такой человек просит помощи, как бедняк, не потому, что ему должны, но как сын просит отца. Это самая глубокая связь, которая есть в Ошана Раба.

Что происходит в Ошана Раба? В Мидраше говорится, что суд происходит в Рош а-Шана, а окончательный приговор выносится в Йом Кипур. Но как в человеческом суде приговор не проявляется, если его не передают судебным исполнителям, так в Ошана Раба этот приговор могут не передать по всем пунктам духовным исполнителям. Это называется «*питка*», осуществление этого приговора. Поэтому в нём есть элементы дней суда: «хасан» надевает «*китал*», мелодии Дня Суда, ночью учат Тору и так далее.

Хотелось бы привлечь ваше внимание к четырём видам растений, о которых мы уже упомянули. Давайте начнём с *этрога*. Он символизирует самое лучшее

исполнение Торы. Это и Тора, и добрые дела. Про *этрог* есть несколько интересных законов. Во-первых, *этрог*, как вы знаете, очень необычный фрукт, и некоторые евреи, не связанные с Торой, даже не знают о его существовании. Его не продают в супермаркетах, и он довольно дорогой. Выяснилось, что можно вырастить много дешёвых *этрогов*, которые выглядят лучше, чем обычные *этроги* и держатся дольше. Как это можно сделать? Мичуринским методом можно привить лимон. Если скрестить *этрог* с лимоном, то плод будет намного лучше выглядеть, станет дешевле и его проще получить. Но если вы посмотрите на коробку *этрога*, то там написано: «*Белтур мулкав*», что, не дай Б-г, его не скрестили с лимоном. Есть люди, которые покупают *этроги* Хазон Иш. Хазон Иш нашёл растение, которое, как он утверждал, не было скрещено. Растут настоящие *этроги*, и из них выращивают другие *этроги*. Такие *этроги* есть в Марокко и Йемене, и, судя по тому, что там происходит, шансы того, что их скрестили с другими растениями, маленькие. Согласно Галахе, в любом случае, если *этрог* скрещен с лимоном, то он не кошерен. В этом заложена очень глубокая идея. Иногда заповедь Торы можно сделать намного проще, красивее и удобнее. Почему в субботу нельзя приезжать на машине? Например, я хочу жить далеко в лесу, а в синагогу приезжать на машине. Мне не удобно по-другому, и мне проще так жить.

Это похоже на выполнение заповеди, похоже на *этрог*, но, если *этрог* не следует традиции, он не является кошерным. Он может даже выглядеть красиво, но это не *этрог*. Как говорил Жванецкий, «это ещё не сыр, это сыворотка». Даже если это выглядит красиво, это не *этрог*, и его можно сравнить с тем, что вы идёте в магазин и покупаете удобные и не промокаемые под дождём ботинки. Они стоят дешево, но на этикетке написано: «*Man made material*», то есть это не настоящая вещь. Или другой пример. Алмаз и цирконий, казалось бы, похожи. Цирконий даже больше, но он стоит 50 долларов. А такой же настоящий алмаз стоит 3000 - 5000 долларов. Почему? Потому что цирконий не настоящая вещь. Так же и обычаи, придуманные людьми. Группы, которые называются реформистский иудаизм или подобные им группы, не настоящая вещь и не настоящая заповедь. Это то, что мы учим об *этроге*. *Этрог* должен быть оригинальным и настоящим.

Ещё один интересный момент. Как *этрог* называется в Торе? «*При эц адар*». - «Плод дерева прекрасного». Мудрецы толкуют это как «*а-дор*», «*дор*» - поколение. В Талмуде говорится о том, в чём заключается особенность *этрога*. Дело в том, что разные поколения *этрога* остаются на одном дереве, а это очень необычно. Например, урожай яблок упал, и всё, больше яблок нет, и потом на следующий год вырастут новые яблоки. Здесь же *этроги* разных поколений растут на одном дереве. Это показывает, что для того, чтобы была Тора и добрые дела, надо, чтобы разные поколения учились и находились вместе, то есть должна быть связь поколений. Это вторая идея *этрога*. Так считает рав Миллер.

Третья идея *этрога* состоит в том, что он не может быть круглым. Он должен быть, как говорят по-английски, «*pointy*». *Этрог* должен иметь траекторию, а если у него есть «*питом*», чубчик на *этроге* и его плодоножка видима, то он становится ещё лучше и заканчивается одной точкой. Так и у человека должно быть направление, он не может быть «*all over the place*», повсюду. Еврей не может быть круглым, у него должны быть приоритеты. Ещё одна интересная вещь, Всем известен Мидраш о четырёх типах евреев, но в Мидраше говорится ещё, что четыре вида растений символизирует четыре вида органов. *Этрог* символизирует сердце, *лулав*-позвоночник, *адас* -

глаза, а *арава* символизирует губы. Какая с этим есть проблема? Давайте посмотрим вместе. *Этрог* один, и сердце одно, *лулав* один, *аравот* — два, *адас* — три. Согласно Галахе, нельзя брать две *адасим* (две ветки), можно брать больше, но нельзя меньше трёх. Сколько у нас глаз? Два. Так почему же в Мидраше говорится, что *адас* символизирует глаза? Кто-то в шутку сказал, что это намекает на третий глаз, но на самом деле это намекает на то, что *адас* символизирует «*мицвот*» и добрые дела. У «*мицвот*» много слоёв, мы должны это понимать и чувствовать. Даже если нам кажется, что заповедь понятная, например, не укради, или заповедь совсем не понятная (не смешивать молоко и мясо), всё равно в этой заповеди много слоёв. И мы должны относиться к этому с уважением.

Эту статью хотелось бы закончить связью Суккот и Шмини Ацерет. Как мы уже сказали, с одной стороны, Шмини Ацерет — это отдельный праздник. С другой стороны, он связан с Суккот, потому что «*лулат рейя ве-шалми хагига*» можно было приносить в течение Суккот и в Шмини Ацерет. Например, каждый раз вы приходите в Храм и приносите две жертвы: «*Олат рейя*» (праздничную жертву всеожождения) и «*шалмей хагига*» (мирная жертва). Если вы забыли про это, то можете это сделать в Шмини Ацерет. Очень интересно, что каждый раз, когда люди приходят в Храм, есть праздник, а после праздника то, что называется «*ацерет*», от слова «*ацара*». Евреи должны остановиться и как бы впитать в себя атмосферу праздника, что-то взять из праздника, и привнести это внутрь, прежде чем выйти в большой мир. Поэтому последний день Песах — это тоже праздник, тоже Ацерет, но это часть Песаха. Шавут — это вторая «алия а-регель». Как мудрецы называют Шавут? Ацерет. Интересно, что в книге «Дварим» Шавут называется «*Йома а-каһаль*», когда все собираются и как бы впитывают эту мудрость и духовность.

Последний праздник в этой череде праздников — это Шмини Ацерет. Шмини, как мы уже сказали, это не продолжение Суккота, не восьмой его день, но некий новый уровень. Мы говорили, что семь — это символ материального мира, восемь — над-материальный мир. Шмини-Ацерет символизирует идею, что после всех праздников нужно остановиться на день и попытаться впустить в себя эту атмосферу праздников и почувствовать связь со Всевышним. Поэтому такая идея хорошо сочетается с идеей самого праздника. Связь со Всевышним — в этом состоит идея праздника, поэтому мы радуемся и танцуем в Шмини Ацерет с закрытой Торой. Понятие знания в Торе отличается от всех других знаний. Например, Моше Рабейну приходит к евреям, и в 4 главе книги «Шмот» сказано: «*Ве-ямину*».- «Они ему поверили». Всевышний вспомнит о них и выведет, но потом, в шестой главе, в недельной главе «Ваера», сказано, что у них появился «*даат*», знание. Евреи поверили, а что добавило им знание? Мы сказали бы наоборот, что сначала было знание, а потом они в это поверили. Евреи узнали, что Всевышний послал Моше, а потом они ему поверили. Однако в Торе написано наоборот, что сначала евреи поверили, а потом у них появился «*даат*». «*Даат*» — это связь, а не просто знание. На нашем практическом уровне «*даат*» означает, что знание проходит через наше сердце и чувства и становится частью нас. Хотелось бы привести пример из своей личной жизни. Например, в школе я должен был сдавать историю КПСС. Была такая жизнь, чтобы получить аттестат зрелости, нужно было сдавать экзамен. Это знание никогда не стало частью меня. У меня было некое абстрактное знание или какое-то логарифмирование. Я должен был это выучить, но никогда этим не занимался, и это не стало частью меня. Поэтому, если вы выучили Тору, но она не стала частью вас, вы не «*даат*». В этом случае есть понимание, но нет

знания, которое проходит через сердце и меняет вашу жизнь. Это то знание Торы, которого мы в идеале должны достичь через Шмини Ацерет и Симхат Тора. В Израиле достаточно одного дня, за пределами Израила нужно больше святости и усилий, поэтому надо два дня. Это наша цель — пропустить Тору через себя. Нам нужно не просто холодное знание того, о чём идёт речь. Необходимо сделать так, чтобы это знание стало частью нас, частью нашей жизни, наших чувств и сердца. Это достигается через некое единство еврея и Торы и через радость.

Конечно, необходимо учить Тору. Если вы её не будете учить, вы никогда её не узнаете, и она не станет интегральной частью вас. Надо просто сидеть и учить Тору, и в какой-то момент нужен толчок, эти усилия радости и связь с Торой. Это закрытый свиток, но есть понимание того, что Тора бесконечна, что это свет, который окружает нас. Часть её мы можем впустить в себя, а часть бесконечно выше нас. Это радость и уважение. Любовь к Торе — это то, что на самом деле приближает ко Всевышнему. Хочется пожелать всем достичь этого. Мы на самом деле должны научиться радоваться, а это, к сожалению, не просто для многих людей. Искренняя радость связи со Всевышним в Шмини Ацерет, и радость Торы в Симхат Тора могут поднять нас на новый уровень и дать ощущение того, что мы впитали идеи всех праздников, которые прошли перед началом будней. Существует большая разница в совершении одного и того же действия. Например, еврей молится, или накладывает тфилин, или помогает другому. Он может делать одно и то же действие, скрепя сердцем, потому что «что поделаешь», но не очень-то хочется или социально не удобно это делать. Или же вы совершаете то же самое действие с радостью, потому что у вас есть намерение служить Всевышнему. Если это делается с радостью, то результат одного и того же будет намного больше. У нас есть возможность достичь такого уровня, и нам всем нужно постараться сделать это в ближайшие дни. Хочется пожелать, чтобы всё, что бы мы ни делали, совершалось с радостью и с хорошими намерениями.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Видеть и понимать

(11.10-22) 10 октября в израильских СМИ появилось сообщение, что в ближайшее время в распоряжение армии Израиля поступят тысячи разведывательных нано-спутников, задачей которых станет оперативное обеспечение информацией командиров батальонов и бригад на месте боевых действий.

Ответственность за развертывание и применение нового инструмента ведения боевых действий возложена на подразделение № 9900, объединяющее несколько структур ЦАХАЛа (спутниковое, картографическое, аналитическое и ряд других) и подчиненное Управлению военной разведки (АМАН).

Комментарий: Следует уточнить, что использование "нано-спутников" (к которым, как правило, относятся любые орбитальные летательные аппараты, имеющие массу от 1 кг до 10 кг) — относительно новое направление в космической сфере, и, если можно так выразиться — новейшее в сфере военно-космической.

Главная особенность (и сложность) использования нано-спутников в военных целях, как ни странно — не техническая сторона производства и выведения на орбиту тысяч нано-спутников, создающих сеть (или, точнее, своеобразный "рой") небольших космических объектов, но — алгоритмы обработки огромного массива фрагментарной информации и скоростная аналитика всей ее совокупности. Причем, потребности войны в ситуации боевых действий, часто, одновременно в нескольких местах, требуют высочайших качества и скорости анализа информации.

Иными словами, война с применением нано-спутников — "дитя" начавшейся эпохи ИИ (искусственного интеллекта), единственного инструмента, способного справиться сегодня с подобной задачей.

При этом "физическое тело", через которое в центральный "мозг" поступает информация, играет важную, но — лишь

вторичную роль.

Теоретически можно предположить, что функция получения и передачи первичной информации может быть возложена не только на орбитальные, но и на суборбитальные и даже наземные аппараты. В той степени, в которой добываемая ими информация будет частью общей информационной картины, обрабатываемой "мозгом", где такие аппараты станут выполнять роль "нано-спутников" в этой сети.

Уже сейчас в распоряжении подразделения № 9900 находится не называемое число малых военных орбитальных аппаратов, задача которых — сбор визуальной информации для дальнейшего использования ЦАХАЛом и службами безопасности (речь идет о десятках, а иногда и сотнях, запросов подобного рода в день!).

В ближайшее время - на первом этапе — десятки, затем сотни (а в течение нескольких лет — тысячи) нано-спутников (наносатов) присоединятся к уже действующим, и обеспечат поступление непрерывного изображения вражеских территорий, малейшее изменение которого будет фиксироваться и анализироваться с военной и оперативной точек зрения.

Спутники, используемые ЦАХАЛом, будут работать практически в автономном режиме, отслеживая определенные участки местности, а при каких-либо, даже незначительных, изменениях на подконтрольной территории — отправлять "выше" соответствующий сигнал-предупреждение.

Пока что отслеживаются фрагментарные участки территорий потенциального противника. Однако автоматическое наблюдение за большими по площади вражескими территориями, как сообщают военные, уже находится на продвинутой стадии разработки.

В ЦАХАЛе ожидают, что система тотального космического слежения, в случае возобновления военных действий

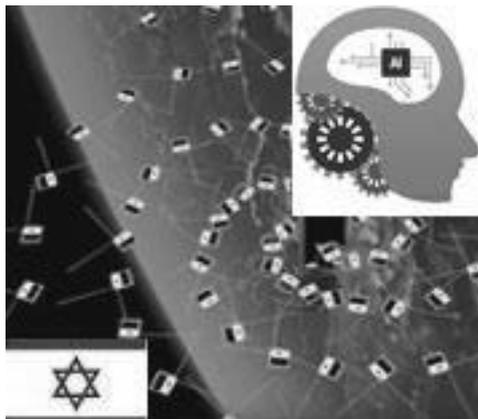
в Ливане, поможет Израилю уже в ближайшее время.

При таком развитии событий полученная из космоса информация, например, поможет командирам батальонов и бригад, на основе анализа изменений на местности — определять безопасные пути продвижения танковых батальонов и выбирать правильные направления маневрирования

Подчеркнем, что возможности сети нано-спутников — не ограничиваются потребностями ведения локальных боевых действий.

"В настоящее время мы находимся на пути к положению, — пояснили в подразделении № 9900, — при котором в течение считанных минут, по запросу армейских сил и командиров, можно будет дать картинку любой точки в мире (!). Кроме этого, спутник сам будет сообщать о любых незначительных изменениях на территории, которая находится под наблюдением.

Это касается и территорий с большой площадью. Уже сегодня со спутника мы можем просканировать тысячи километров местности".

Таким образом, "потолок" системы космического слежения — весь мир.

Перспективы: Станет ли столь мощный инструмент контроля автоматическим "спасителем" Израиля от военных угроз?

Ответ на этот вопрос не столь однозначен, как кажется.

Если сравнить создающуюся сегодня систему глобального нано-спутникового слежения с очень хорошим, зорким зрением человека — нужно признать, что одного лишь превосходного зрения человеку, как правило, недостаточно для того, чтобы вовремя распознать опасность и активно действовать для ее предотвращения.

Зрение — лишь инструмент. Самое главное решение о том, как и на какой стадии надо реагировать на обнаруженную угрозу, принимает мозг.

Экстраполируя этот пример на Израиль, можно сказать, что за точной и своевременной информацией об опасности должно следовать столь же точное и своевременное **решение** политического руководства о соответствующих превентивных действиях. А для этого нужна не только совершенная система глобального слежения, но и политическая воля, военная способность и наличие технических и военных инструментов для эффективного опережающего удара.

Если такой готовности у "мозга" нет — хорошее "зрение" ему не поможет.

Остается пожелать Израилю умения не только "видеть", но и "понимать" увиденное, делая своевременные выводы незамедлительно действуя...

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

ШМИНИ АЦЕРЕТ И СИМХАТ ТОРА

В Торе сказано, что на восьмой день от начала Сукот будет у нас еще один отдельный, самостоятельный праздник. Его название - **שמיני עצרת** - шмини ацерет - показывает, что на восьмой день (шмини) кого-то задержали (ацерет).

Кого задержали и зачем? Учителя народа - хахамим - приводят такой пример. Царь пригласил своих детей на семидневный пир. Когда пришло время расставания, царь сказал: "Дети, я хочу обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, задержитесь еще на один день".

Так и в Торе говорится: "На восьмой день будет у вас праздник".

Будучи, в принципе, совершенно независимым от Суккот праздником со своими молитвами и обычаями, Шмини Ацерет все же имеет один общий с днями Суккот элемент: в молитвах и благословениях этого дня мы называем его **זמן שמחתנו** (зман симхатену) - время нашей радости. То же говорится и во все дни праздника Суккот.

Продолжая нашу притчу о царе, можно сказать, что дети не только согласились остаться у него, но и добавили к продолжающемуся пиру что-то от себя, чтобы сделать его еще более веселым и радостным.

Наши учителя - хахамим - постановили, что в это день - Шмини Ацерет - евреи будут заканчивать ежегодный цикл чтения Торы и тут

же начнут чтение ее с начала! Так в Шмини Ацерет вошел еще один элемент - Симхат Тора - праздник [завершения цикла чтения] Торы.

Тора состоит из пяти книг, из 54

"еженедельных глав" (**פרשת השבוע** - парашат а-шавуа). Каждую субботу в синагоге (а в течение недели евреи - дома) читают еженедельный отрывок. Начинают чтение в Шмини Ацерет и заканчивают в Шмини Ацерет. И так весь народ поступает уже почти две тысячи лет (до этого евреи читали и изучали Тору по другой системе).

Некоторые законы и обычаи Шмини Ацерет и Симхат Тора

Зажигание свечей - как перед наступлением субботы и других праздников.

Вечером в синагоге после праздничной молитвы (маарив) выносят

из **ארון הקודש** (арон а-кодеш) - места хранения свитков Торы (самое святое место в синагоге) - все имеющиеся свитки и устраивают торжественную процессию - хоровод вокруг зала синагоги - с песнями и танцами и с Торой в руках. Процессию повторяют семь раз - так что многие, если не все, имеют почетную возможность пройти круг со свитком Торы.

Вечером - праздничная трапеза (ее обычаи - как в первый день праздника Суккот).

Утром после праздничной молитвы - шахрит - снова торжественная процессия, песни и танцы, а потом - очень торжественное и очень праздничное завершение чтения Торы. При этом если в обычную субботу вызывают к чтению Торы только взрослых (и мальчиков с 13 лет), то в этот день вызывают всех детей, и можно представить себе их радость.

Немедленно начинают читать первую еженедельную главу (**בראשית** - Берешит, "В начале...").

Днем - последняя праздничная трапеза.

Вне Израиля, где наши учителя установили традицию день полного праздника (**יום טוב**, йом тов) отмечать два дня, содержание первого дня Шмини Ацерет не включает специфики Симхат Тора, а все обычаи Симхат Тора приходятся на второй день Шмини Ацерет.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Сегодня хочу поделиться с вами не совсем обычными стихами, которые родились в дни праздников Тишрея.

*Овцы шершаво жуют бархат, покрывающий горы,
Ночью в пустыне прохладно, к утру выпадает роса.
Скоро сезон дождей.*

*Вокруг жилища- времянки,
Из них раздаются песни, гитара звучит,
Звон посуды.
Невозможно сдержать улыбку.*

*Последние теплые дни,
Все срываются с мест гулять по Святой Земле.
Это радости время.*

*Мы древний народ, но не старый.
Танцуем с Торой Всевышнего снова.
Надежда есть.*

*Бархат травы -плотный блестящий
Покрывает древние горы.
Есть жизнь там, где даже не ждёшь.
Люди, подумайте, для чего вы здесь...*

*Цюпа Гензель
Кфар Эльдад, Израиль*

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает рассматривать вопрос: может ли самаритянин (нееврей, который взял на себя обязанность выполнять некоторые законы Торы, не обучаясь у евреев и не впитав уважение к Традиции) делать *шехиту*?

Трактат Хулин

В предыдущем обзоре мы остановились на том, что многие Учителя пришли к заключению, что самаритяне не должны делать *шехиту* (см. на сайте [обзор листа 5](#)).

Лист №6

Здесь Талмуд занимается выяснением причин такого запрета.

В связи с этим рассказывается такая история.

Как-то раз попросил раби Шимон бен Элазар **раби Меира** (один из крупнейших Учителей Мишны, 2-й век) принести от самаритянина вино. И вот, когда раби Меир возвращался, встретился ему по дороге старец, который сказал: «Вино это - не пей!».

Прислушался к словам старца раби Меир и вынес постановление: вино, изготовленное самаритянами - не пить, и мясо животного, *шехита* которому сделана самаритянами - не есть.

Но в чем же все-таки заключается причина запрета? - спрашивает Талмуд.

Нашли у самаритян изваяние: голубка сидит на вершине горы Гризим, - объясняет рав Нахман бар Ицхак. - И этому изваянию они поклонялись, как идолу. Конечно же, далеко не все самаритяне поклонялись этому идолу. Но все же, если был такой прецедент, чтобы избежать ошибок, Учителя решили, что лучше услугами самаритян в *шехите* и в изготовлении вина не пользоваться.

Рассказывает Талмуд, что с раби Ицхаком бар Йосефом произошло нечто подобное, что и с раби Меиром. Попросил его **раби Абагу** (*амора*, один из крупнейших Учителей Талмуда в *Эрец Исраэль*, начало 4-го века) принести вина от самаритянина. Возвращаясь, раби Ицхак встретил старца, который посмотрел на него и сказал: «Нет тут соблюдающих законы Торы».

Услышали об этом **раби Ами** (один из крупнейших Учителей Талмуда в *Эрец Исраэль*; 3-й век) и **раби Аси** (великий Учитель Талмуда, коллега раби Ами) и вынесли постановление: хоть и соблюдают самаритяне многие законы Торы, в том числе - законы кашрута, будем относиться к ним, как к другим неевреям. И соответствующим образом, со всеми вытекающими отсюда последствиями, должна решаться любая связанная с ними проблема

Что это означает?

Допустим, еврей владеет с самаритянином одним двором, - поясняет Талмуд. - И вот еврей решил сделать в общем владении *эрув* (объединение «пространства», внутри которого можно переносить вещи в шаббат). Он может сделать это единственным способом - арендовать у самаритянина принадлежащую ему часть двора. Просто согласия самаритянина на то, чтобы считать этот двор *эрувом* - не достаточно.

Далее Талмуд рассказывает такую историю.

Однажды отправились **раби Зейра** (великий Учитель Талмуда третьего поколения; 3-й век) и раби Аси вместе в путешествие. На ночь остановились на постоялом дворе, хозяевами которого были малограмотные, несведущие в законах Торы евреи.

Заказали они ужин, и им принесли яичницу в винном соусе.

Раби Аси поужинал, а раби Зейра поблагодарил хозяев, но от еды отказался.

Потом, когда они остались одни, спросил раби Зейра своего спутника:

Разве ты не опасаясь, что эти хозяева могли использовать продукты, от которых **не отделены трума и маасер** (каждый еврей в *Эрец Исраэль* должен отделять определенную часть урожая в пользу *коэнов* и бедных; подробнее - см. на сайте, к примеру, [обзор листа 66](#) трактата *Менахот*)?

И раби Аси объяснил, в чем тут дело. Если человек взял из рук несведущего в законах Торы еврея вино и, скажем, чечевицу (или какой-либо другой продукт), чтобы потом съесть это в смеси, от продукта следует отделить десятину (*маасер*). Но если получил от такого еврея уже приготовленную смесь, отделять *маасер* не надо. Этот продукт пригоден для еды.

Далее Талмуд рассказывает еще несколько историй, связанных с проблемой - можно ли в вопросах кашрута доверять еврею, который не очень сведущ в законах Торы.

Но какое же отношение имеет все это к *шехите* самаритянина?

Ассоциации уводят Учителей порой далеко от основной темы. Настолько, что нам трудно уследить за логикой их размышлений. В данном случае можно сделать лишь такой вывод: обсуждая конкретные модели поведения еврея в той ли иной ситуации (а каждая история в Талмуде - это модель), Талмуд подводит нас к пониманию определенной идеи. Если уж еврею далеко не всегда можно довериться в вопросах кашрута, то нееврею (самаритяне не являлись частью еврейского народа) - тем более.

Поэтому Учителя, во избежание ошибок, запретили самаритянам делать для евреев *шехиту*.

Автор текста Моше Гойхберг