

לוביטע ДЕЛАТЬ ДОБРО

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

БАТШЕВА БАТ ХАИМ МАРГОЛИНА, АВРААМ БЕН 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 «ЛЕХ ЛЕХА»

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 «Лех Леха» — 3**Вопросы Раввину— 6**Психология по Торе — 11**Культура. Личность. Этика—12**Женская Рубрика— 14**Цель Эц Тamar — 15**Законы Лашон а-Ра— 17**Doctor Tora — 17**Анализ Новостей — 21**Детская Страничка— 23**Лист Талмуда— 24**Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>***МЫСЛИ РЕДАКТОРА...***Мы находимся в недельной главе Лех Леха.**Наши мудрецы объясняют, в чем заключается отличие мировоззрения нашего праотца Авраама от Ноаха.**Ноах, когда его поколение было развращено грабежом, не принимал активное участие в его исправлении.**Наш праотец Авраам, совсем наоборот, первым предпринимает действия, и только впоследствии получает повеление Всевышнего.**Можно задаться вопросом, но ведь разве не всем в мире управляет Всевышний и разве Он не знает всего? Конечно же, всё это так, и от Него абсолютно ничего не скроешь, но имеет огромное значение желание и настрой самого человека.**Так, неужели Ноах не хотел спасти свое поколение?**И здесь, исходя из текста Торы, мы видим, что он делал все, что хотел Всевышний, но было ли у Ноаха личное желание?**У Авраама мы видим активизм, который он передал всему нашему народу. Мы всегда переживаем за других, и, даже исторически, евреи всегда первые во всем, увы, иногда это не всегда идёт им на пользу.**Хочется пожелать всему нашему народу по -настоящему научиться переживать именно за дело Всевышнего и всегда с радостью и огромным желанием, как говорится закатав рукава, бежать исполнять заповеди, делать много добрых дел и конечно же, распространять Тору. И только так мы сможем уже окончательно исправить наш далеко неидеальный и беспокойный мир.**Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад*

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЛЕХ ЛЕХА»

ГЛАВА «Лех Леха»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 12, ст. 1 - гл. 17, ст. 27.

Почему она так называется?

В первой фразе главы говорится: «И сказал Всевышний Аврааму - **уйди** из страны своей...».

Уйди на иврите - *лех леха*.

1. Почитание родителей: кто освобождается?

В конце предыдущей главы (*Ноах*) читаем, что Терах, вместе со своим сыном Авраамом, вышел из *Ур-Касдима*, направляясь в *Кенаан*. Дошли они до *Харана*. И поселились там (*Берешит*, гл. 11, ст. 31).

Наша недельная глава начинается с повеления Всевышнего, который говорит Аврааму: «Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего — на землю, которую укажу тебе. И Я... благословлю тебя, и возвеличу имя твое» (*Берешит*, гл. 12, ст. 1-2).

Возникает вопрос: зачем Всевышний велит Аврааму идти в *Кенаан*, да еще обещает за это возвеличить его имя? Ведь тот и так уже направлялся туда по собственной воле, не ожидая награды.

Написано в *Шульхан Арухе* (раздел *Йоре Деа*, гл. 240, п. 7): раввин, знаток Торы, если хочет — может оказывать почести своему несведущему в Торе отцу и обслуживать его. Но при этом, следует соблюсти одно важное условие: соседи

должны знать, что раввин, оказывающий помощь этому «неучу», приходится тому сыном. В противном случае, это будет выглядеть, как неуважение к Торе. Поэтому там, где жителям неизвестно о родственной связи этих двух людей, знатоку Торы нужно отдалиться от дома своего отца, чтобы не принизить величие Торы.

В Ур-Касдимае все знали, что Авраам — сын Тераха. Поэтому, хоть Терах и был заблудшим идолопоклонником, Авраам мог помогать ему, не опасаясь за «имидж» Творца. Но когда они прибыли в Харан, ситуация — изменилась. Жители Харана не знали о родстве Авраама и Тераха. Поэтому Всевышний велел Аврааму отдалиться от отчего дома. Как сказано: «Иди... из дома отца твоего».

Действительно, жители Харана могли не знать, что Авраам — сын Тераха, но тогда они не знали и того, что Авраам — мудрец и знаток Торы. Следовательно, Аврааму можно было оказывать уважение отцу, не страшась, что от этого может пострадать «репутация» Торы.

Но Всевышний собирается возвеличить имя Авраама. И тогда все узнают, что Авраам — знаток Торы. Поэтому важно, чтобы он отдалился от дома Тераха.

Написано в Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу *Берешит*, гл. 39), что Авраам в ответ на приказание Всевышнего покинуть отчий дом, выразил некоторые сомнения, полагая, что люди будут говорить о нем, что, мол, этот праведник бросил престарелого отца и ушел. На это Творец ответил ему: «Иди! Я освобождаю тебя от обязанности почитать отца, ведь Я ускорил его смерть».

Об этом в Торе читаем: «И умер Терах в Харане» (*Берешит*, гл. 11, ст. 32).

Почему же Всевышний освободил Авраама от выполнения заповеди о почитании отца?

В Талмуде (трактат *Кидушин*, лист 33) Учителя разъясняют детали исполнения данной заповеди. Сын, — говорят они, — должен встать, когда в помещение входит отец. Но — лишь в том случае, если отец и сын находятся на примерно одинаковом духовном уровне. Если же сын намного превосходит в этом отца, вставать перед ним он — не обязан. Потому что заповедь уважения к Торе — важнее заповеди почитания родителей. Но в такой ситуации сыну нужно поселиться подальше от отца, чтобы люди не подумали, что он пренебрегает данной заповедью.

Следует отметить, что пожилого отца следует почитать, невзирая на «регалии» сына. Даже если сын — величайший мудрец Торы, а отец в законах Торы — вообще не разбирается. Ибо в Торе есть и другая заповедь: «Перед сединой —

вставай!» (*Ваикра*, гл. 19, ст. 32). И вместе, эта заповедь и заповедь о почитании родителей — «перевешивают» заповедь уважения к Торе.

Теперь понятно, почему Авраам, излагая Всевышнему свои сомнения, подчеркивает, что его отец — уже в летах.

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии на книгу *Берешит* пишет, что слова Торы «И умер Терах в Харане» — не подразумевают физическую смерть. Имеется в виду, что Терах был злодеем. В соответствии со сказанным в Талмуде (трактат *Берахот*, лист 18), что злодеи еще при жизни считаются мертвыми.

В данном контексте следует понимать и ответ Всевышнего Аврааму — «Ведь, Я ускорил его смерть». Поскольку Терах — злодей, он и при жизни подобен умершему. И, значит, заповедь: «Перед сединой — вставай!» в отношениях с ним — не применима.

В Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу *Берешит*, гл. 14) говорится, что по своему высокому духовному «статусу» не Адам, но — Авраам, должен был бы стать

«И сказал Всевышний Аврааму - **уйди** из страны своей...»

первым человеком на Земле, сотворенным Всевышним. Но он родился в своем поколении, чтобы защитить и спасти тех, кто появился на свет до него и после него. Ибо не полученной Свыше, но — приобретенной самостоятельно праведностью, он открыл заблудшим и сбившимся с пути дорогу к исцелению и искуплению.

Почему мы обязаны почитать родителей?

Потому что они дали нам жизнь. Без них мы бы никогда не появились бы в этом мире. И за это нам следует выражать им свою благодарность.

Авраам же поднялся на такие духовные высоты, что мог появиться на свет, как говорят наши Учителя — и без помощи людей. То есть он не нуждался ни в матери, ни в отце. Значит, у Авраама не было обязанности почитать своего отца Тераха.

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)

2. Один в мире

Название нашей недельной главы можно перевести и выражением — «иди к себе».

Когда человек бежит от преследования, когда его жизнь в опасности, он готов искать спасения в любом месте, в любой стране, готов скитаться в чужих землях.

Авраам, спасаясь от Нимрода оказался в таком положении. Всевышний указывает ему единственный путь к спасению — «иди к себе».

В Талмуде рассказывается, что царь Нимрод, не желая мириться с мировоззрением Авраама, приказал бросить его в огненную печь. Когда это произошло, *малах* (в условном переводе — «ангел») Габриэль попросил у Творца разрешения спасти Авраама. Но Всевышний ответил ему: «Я — один в мире, и он в своем роде — единственный. Мне самому подобает спасти его» (трактат *Песахим*, лист 118).

В Танахе, в книге пророка *Даниэля* (гл. 3) описывается похожий случай.

Вавилонский царь Невухаднецар (в русской транскрипции часто — Навуходоносор) приказал бросить Хананию, Мишаэля и Азарию в раскаленную печь. За то, что они не поклонились идолам. Братья прошли это испытание и выжили. Однако их спас не сам Всевышний, но — *малах*.

Возникает вопрос: чем печь Нимрода отличалась от печи Невухаднецара? Почему Авраама спасал Всевышний, а для спасения Ханании, Мишаэля и Азарию достаточно было *малаха*?

Заповедь «освящение имени Всевышнего» (на иврите — *кидуш а-Шем*) заключается в том, чтобы не изменить Творцу, не уступить давлению идолопоклонников, даже под пытками. Если еврея пытаются силой заставить служить идолам, он обязан до конца стоять на своем, и не предать веру своих отцов даже ценой собственной жизни.

При этом Тора наставляет нас, что дразнить идолопоклонников, насмеяться над ними — не следует. Чтобы не спровоцировать ответную реакцию, когда возникнет необходимость в *кидуш а-Шем*. Ибо сознательно инициировать испытания и подвергать себя риску

там, где его можно избежать — запрещено.

Но тогда зачем Авраам вступил в конфликт с царем Нимродом? Ведь известно, что в дискуссиях с оппонентами, цари любят использовать радикальные, сильнодействующие аргументы. Аргументом Нимрода стала огненная печь.

Дело в том, что Авраам тогда был единственным в мире человеком, поверившим в Единого Творца. И если бы не его действия, мир так и прозябал бы в трясины идолопоклонства. Случай Авраама был исключительным. Поэтому и сказал о нем Всевышний: «Авраам — единственный в мире». И путь Авраама — уникальный путь.

Поэтому Всевышний и вызволил его из беды — сам.

на основе комментария рава Йегошуа Тронка из Кутны

(автор книги «Йешуот Малко», Польша, вторая половина 19-го века)

3. Откуда уходить раньше?

В нашей недельной главе читаем, что Всевышний велит Аврааму: «Уходи из страны твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего» (*Берешит*, гл. 12, ст. 1).

Когда человек отправляется в путь, он, как всем нам известно, сперва покидает свой дом, затем — населенный пункт, в котором родился, и только потом пересекает границу своей страны.

Почему же в указании Всевышнего — обратный порядок?

Речь, очевидно, идет — о качествах.

Бывают негативные черты, присущие жителям определенной страны. Есть качества, достаточно часть встречающиеся у людей, проживающих в конкретном населенном пункте. И, наконец, самое сильное воздействие на человека оказывает семья. И чем сильнее влияние — тем труднее от него избавиться.

Об этом говорится и в *Теилим* (Псалмы царя Давида), где написано: «Ведь в беззаконии родился я, и в грехе зачала меня мать моя» (гл. 51, ст. 7). Духовный ущерб, полученный в семье, исправить сложнее всего.

Таким образом, Всевышний показывает Аврааму путь очищения, путь духовного

совершенствования. Нельзя в одночасье все в себе изменить. Невозможно стать праведником за одну минуту. Нужно действовать постепенно и поэтапно. Сначала — избавиться от вредных привычек присущих согражданам — «уйди из своей страны». Затем отказаться от негативных черт земляков — уйти «с родины своей». И самое трудное — исправить дурные качества, привитые в семье, которые передаются из поколения в поколение. То есть — уйти «из дома отца своего».

Природа, как известно, не терпит пустоты. Поэтому место искоренённых недостатков обязательно должны занять вновь приобретенные достоинства. Об этом и говорится в продолжении рассматриваемого нами отрывка — «Иди... в страну, которую укажу тебе» (**Берешит**, гл. 12, ст. 1). То есть — воспитывай в себе качества, которым учит Тора.

В предыдущей главе (**Ноах**) мы читали, что Всевышний, повелев Ноаху покинуть ковчег, сказал: «Выйди из ковчега» (**Берешит**, гл. 8, ст. 16).

Здесь в Торе употреблено слов «це» (выйди). Но в обращении к Аврааму Творец использует другое слово — «лех» (иди, уходи).

Почему же Всевышний не обратился к Аврааму так же, как к Ноаху?

Повелительная форма глагола — *це* (выйди) подразумевает одноразовое действие. Слово *лех* — свидетельствует о длительном процессе.

Когда речь идет о дурных качествах — недостаточно от них просто отстраниться. Необходимо постоянно ограждать себя от них.

Этому и учит нас Тора. Хочешь исправить себя, хочешь духовно расти — непрерывно избавляйся от всего дурного и отдаляйся от него. До тех пор, пока не придешь «в страну, которую укажу тебе» — пока на месте недостатков, которые были у тебя, не вырастут достоинства.

на основе комментария рава Шалом-Ноаха Бразовского

(Слонимский Ребе, автор книг «Нетивот Шалом»;

1911-2000 гг., Беларусь – Израиль)

4. Позиция для старта

Если человек оступился, поддался на уговоры дурного начала (*йецер а-ра*) и совершил неправильный поступок — как ему быть, как исправить допущенную им ошибку?

В таких случаях, — объясняют наши Учителя, — необходима *тешува* (возвращение на путь, указанный нам Всевышним).

Вообще *тешува* — это процесс, содержащий в себе несколько этапов.

Прежде всего, нужно осознать свою ошибку и искренне раскаяться в содеянном, а затем — решить для себя и дать обещание, что никогда больше подобное не повторится.

Но как понять, правильно ли человек совершил *тешува*? Действительно ли ему удалось исправить свой проступок?

Сказано в Талмуде, что это проверяется на деле. Если человек вновь оказывается в том же месте, в тот же период времени и в тех же условиях, которые привели его к нарушению, но на этот раз — смог устоять и ошибку не повторил, значит, его *тешува* была искренней (трактат **Йома**, лист 86).

Этот отрывок Талмуда относится не только к *тешуве*. Из него можно извлечь важный урок, имеющий непосредственное отношение к каждому из нас.

Мы не случайно оказались в этом мире. У каждого из нас есть свое предназначение, свои испытания. И пройти эти испытания надо в определенном месте, в определенное время и в определенных обстоятельствах. И ни у кого нет права откладывать то, что необходимо сделать — на потом. К примеру, сказать себе: «я подожду, когда обстоятельства изменятся и станут более благоприятными — допустим, сменится начальник, найду другую работу... Или — перенесу это на другое время — когда дети подрастут, когда выйду на пенсию... Или — всерьез подумаю об этом, когда перееду в другой город, переселюсь в Израиль и т.п.

Знакомые отговорки, не правда ли?

В наставлениях Учителей читаем, что нельзя говорить: «Буду изучать Тору на досуге» — может, досуга у тебя не будет» (трактат **Авот**, гл. 2, мишна 4).

Возможно твое предназначение (то, ради чего твоя душа была спущена в этот мир) — изучать Тору не на досуге, но — именно тогда, когда тебе кажется, что все твои дни и вечера заполнены работой и насущными заботами, и ты все же должен найти время для занятий Торой.

Авраам, как известно, жил в стране, где процветало поклонение идолам, среди идолопоклонников. А его родной отец был преуспевающим торговцем идолами.

И Всевышний, напутствуя Авраама, говорит ему: «иди к своему предназначению», начав свое восхождение именно отсюда — из края язычников, из дома кишашего идолами. Пусть тебя не пугают неблагоприятные «стартовые условия». Зато ты достигнешь «страны, которую укажу тебе» (**Берешит**, гл. 12, ст. 1).

Этот призыв Всевышнего адресован не только Аврааму, но — всем нам, во все времена.

Неважно, в какой стране родился человек, в каком городе рос и в какой бы семье воспитывался — он должен начинать движение к Творцу, не взирая на условия, в которых находится. И двигаться — постоянно и непрерывно. Только тогда можно достичь целей, поставленных перед нами Творцом и исполнить свое предназначение.

на основе комментария рава Шалом-Ноаха Бразовского

(Слонимский Ребе, автор книг «Нетивот Шалом»;

1911-2000 гг., Беларусь – Израиль)

5. Первое испытание

Сказано, что Авраам прошел десять испытаний. И все выдержал с честью (трактат **Авот**, гл. 5, мишна 3).

В нашей недельной главе говорится о его первом испытании — «Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего — в страну, которую укажу тебе. И Я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И быть тебе благословением» (**Берешит**, гл. 12, ст. 1-2).

Так в чем же состояло первое испытание Авраама?

Возможно, в том, чтобы порвать со своим прошлым и начать жизнь с чистого листа в неведомой стране?

Там, где жил Авраам, детей у него не было. И Всевышний обещает ему, что на новом месте «сделает его великим народом».

И в наши дни многие люди в надежде иметь детей покидают насиженные места и отправляются в далекие страны, где уровень медицины выше. При том, что 100-процентной гарантии дать им никто не в состоянии. Авраам же от самого Всевышнего получает обещание, что в земле *Кенаанской* у него появится потомство. Так в чем тут испытание?

Может, дело вовсе не в географической отдаленности? Быть может, испытанием был отказ от культурных традиций и обычаев семьи? А может, Творец хотел проверить, исполнит Авраам Его повеление из-за обещанных благословений (*берахот*) или — только потому, что Творец велел ему так поступить?

Написано в продолжении нашей недельной

главы: «И пошел Авраам, как говорил ему Всевышний» (**Берешит**, гл. 12, ст. 4). То есть Авраам — не гнался за благословениями. Но по слову Творца отправился в путь.

Мы видим, что Авраам выдержал это испытание наилучшим образом. Поскольку показал, что его интересуют сами заповеди Всевышнего, а не награда за них.

И это соответствует наставлению Учителей: «Не будьте подобны слугам, несущим службу ради награды, но будьте, как слуги, работающие на своего хозяина не ради награды» (трактат **Авот**, гл. 1, мишна 3).

Для того, чтобы достичь такого уровня, необходимо полностью контролировать себя. И не только собственные действия, но — мысли и чувства.

В Талмуде Учителя отмечают, что Авраам ощущал Всевышнего «каждой клеточкой», всем своим существом (трактат **Недарим**, лист 32). И немаловажную роль в этом сыграли испытания, которые он преодолел. Они (испытания) укрепили его веру в Единого Творца мира. Настолько, что ноги как бы сами вели его туда, куда надо было идти... Такое может происходить с людьми, достигшими высокого духовного уровня.

Рассказывают, например о Хофец Хаиме (раби Исраэль а-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века), который занимался изучением и распространением законов о злословии (*лашон ха-ра*), что он сумел настолько подчинить себе свои уши, что они, если рядом с ним кто-то злословил — отказывались это воспринимать.

на основе комментариев Мальбима

(рав Меир Лейбуш бен Иехиель-Михл, 19-й век)

и рава Йозеля Шварца

(Иерусалим, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как аргументированно ответить оппоненту в споре по поводу слова «эхад»?

Шалом!

У меня к Вам будет небольшой вопрос.

Недавно у меня состоялась беседа с одним знакомым относительно слова «эхад». Мой оппонент считает, что данное слово обозначает абсолютное единство, я же заявляю, что оно обозначает составное единство. И привожу примеры: в Бытие 1:5 сочетание вечера и утра составляет один (эхад) день. В Бытие 2:24 мужчина и женщина должны соединиться в браке и двое «будут одна (эхад) плоть». В Эзра 2:64 сказано, что «все общество вместе (эхад)» насчитывало большое количество человек. Йехезкель, 37:17 – вообще потрясающий пример: здесь два жезла сказано сложить вместе, чтобы они стали одним (эхад).

«Яхид» же обозначает именно абсолютную единичность. Но мой визави обвиняет меня лишь в незнании иврита, и в качестве довода приводит следующее доказательство: «Йахид - это единственный,

а ЭХАД с Иврита - это просто ОДИН.

Эхад и Йахид, во многом, синонимы, как например и в Русском языке - сказать, что у меня ОДИН ребенок, означает, что он у меня ЕДИНСТВЕННЫЙ. Один, два, три... (на Иврите) – ЭХАД (не яхид), шнайм, шалаш.....Составное же единство - это йахад и ахид. А то, что слово ЭХАД употреблено при описании единства мужа и жены, только подчеркивает силу идеи становления их ОДНИМ.

В Книге Йегошуа бин-Нуна, 12 гл. перечислены цари, которых убили Евреи, и написано: ОДИН царя Иерихона, ОДИН царь Гая ... и т.д. Там везде стоит ЭХАД. Они что, составные какие-то?»

Подскажите, как аргументированно ответить на его выпады. Буду очень Вам признателен.

С уважением,

Святослав.

**Святослав
Ставрополь, Россия**

Прежде чем приступить к лексическому разбору слова, которое послужило предметом Вашей дискуссии с оппонентом, выскажу общие, принципиально важные для нашего разговора замечания.

Подчеркну, что попытки установить адекватные параллели и тождества между словами на разных языках — задача неблагоприятная.

Кроме того, следует помнить, что слова (на любом языке) не могут иметь лишь единственный и однозначный смысл. Понимание слова содержит в себе, как правило — несколько граней.

При переводе того или иного слова нужно осознавать, что обычно его истинный смысл раскрывается в контексте фрагмента, в котором оно употреблено.

Теперь — к сути Вашего вопроса.

В целом можно сказать, что в основном Вы правы. Но и Ваш оппонент — тоже не далек от истины.

Поэтому предложу здесь некий способ понимания указанных Вам слов — так, чтобы ситуация прояснилась.

У слова «эхад», конечно же, есть грань, обозначающая «составное единство».

Однако же существует и иная смысловая грань слова эхад — «один» (не два и не три).

Слово «яхид», как правило, используется, с одной стороны, в значении — «единственный». С другой — «уникальный».

При том, что основная грань понимания слова «яхид» — «быть вместе».

Слово «ахид» — это «один», «одиночка», «отсутствие товарищей и т.п.», когда никого нет рядом. Или — «унифицированное» поведение, ряд объектов и т.п.

Отмечу, что есть и другие грани, не названные мной в этом ответе.

И в заключение повторю, что проблемы с неоднозначностью

понимания смысла слова — чаще всего решаются в процессе рассмотрения контекста фразы, мысли и т.п.

Автор текста Элиягу Эссас

Лилит — прародительница феминизма?

Уважаемый Ребе!

В прошлом году в еврейском детском и юношеском летнем лагере в нашем городе (как давно это было!) мадриха рассказала нам, что у Адама были две жены!

Одна, всем известная Ева. А другая - то ли Лилия, то ли Лия. И что эта Лилия или Лия была прародительницей женского феминизма.

Есть в этой истории какая-то правда? И почему о ней не рассказано в Торе?

**Лилия Фишбейн
Днепро, Украина**

В Устной Торе говорится, что у первого человека Адама было две жены. Об одной из них, Хаве (в русском произношении — Ева) мы узнаем из Письменной Торы. О второй, Лилит, в тексте Письменной Торе ничего не сказано.

Надо учитывать, что Устная Тора открывает более детальные знания об Устройстве высших миров, облекая их в рассказы, которые выглядят как исторические факты, но — нередко не имеют ничего общего с материалистической историей.

В плане материальной истории у Адама была одна жена, Хава, о которой сказано в Письменной Торе.

Однако, чтобы ответить на вопрос о феминизме, нужно разобраться в духовной грани, относящейся к данной теме.

На языке *пнимюот ха-Тора* (внутренних пластов Торы) мужская сторона — выражение Света, женская — *кли*, сосуд, принимающий Свет.

Так как Свет Всевышнего принимается только по желанию, то можно сказать, что *кли* — это желание принять Свет.

Таким образом, можно рассматривать женскую сторону как желание.

Итак, у Адама было два фундаментальных желания, две духовные силы, которые на

него воздействовали и тянули каждая в свою сторону.

Хава — от слова *хавая* (ударение на последней гласной). Лилит — от слова *лайла* (ночь).

Хавая в переводе с иврита — означает чувственное переживание, ощущение сердцем. То есть, у Адама было желание ощутить Всевышнего сердцем, реально почувствовать Его Присутствие, ощутить, как Он раскрывается Творению — чтобы в каждом действии, слове или мысли открывать новые виды проявления Творца.

Такое ощущение заполняет человека целиком, не оставляет вопросов и сомнений, и позволяет почувствовать единство, цельность и гармоничность всего Творения — не отменяя, разумеется, выполнения Его законов.

Другая духовная сила называется Лилит. *Лайла* — ночь, затемнение, отсутствие возможности ощутить Всевышнего сердцем.

Тогда человеком управляет разум, которому нужны логические доказательства и аргументы. Ну, а, как известно — на всякий аргумент можно найти контраргумент. И тогда человек погружается в сомнения.

Желание все понять и объяснить создает опасную иллюзию, будто бы ты — хозяин ситуации. Особенно, в случаях, когда удалось достичь понимания. При этом сердце становится «слабым», и зачастую не может устоять перед низменными желаниями.

Попутно отмечу, что из вышесказанного можно заключить, что корневая, сущностная Тьма — это, образно говоря, отключение, «спячка» сердца. А то, чем обычно представляется Тьма, душевное опустошение, депрессия, страхи, ужасы и так далее — лишь следствие и результат работы человеческого разума, который хочет управлять делами.

Известно, что самые большие злодеи в истории были людьми гениальными, но абсолютно бесчеловечными.

Таким образом, духовное затемнение, выраженное именем Лилит, приводит к усилению эгоцентризма и к разделению между мужчиной и женщиной. Поэтому, косвенно, Лилит и можно считать прародительницей или корнем феминизма.

Не вдаваясь в детали, отмечу, что в нашу эпоху развитие и усиление феминизма вызвано происходящими духовными изменениями, которые постепенно ведут мир к новому, более высокому уровню сближения с Творцом. Однако параллельно возникают и негативные стороны.

Теперь ответу на Ваш последний вопрос — почему о Лилит прямо не написано в Торе?

Тот же вопрос можно задать по поводу сотен тысяч книг Устной Торы. Почему в Устной Торе описывается то или иное явление, а в Письменной — нет?

Письменная Тора, в некотором смысле — духовный корень мироздания, и по мере развития души конкретного человека, или всего еврейского народа в той же самой Письменной Торе видят более глубокие и/или объемные уровни понимания.

Все варианты и уровни понимания, прошлые и будущие, должны уложиться в Письменную Тору. Любая запись в ней создает определенные рамки, за которые нельзя выйти.

Поэтому Письменная Тора — предельно сжата и лаконична. Чтобы обеспечить нам как можно большее поле деятельности и возможности

самостоятельной работы для бесконечного духовного подъема и бесконечного приближения к Всевышнему.

Автор текста Хаим Аккерман

Почему Сатан «справа»? Кто тогда слева?

«Проставь к нему злодея, и Сатан будет стоять справа

от него».

Почему Сатан справа? А кто тогда слева? Должен ведь быть баланс?

В своем письме Вы воспроизвели фрагмент из *Теулим* (Псалмы царя Давида, гл. 109, ст. 6).

Чтобы понять, о чем идет речь, и ответить на Ваш вопрос — вкратце изложу, о чем говорится в первых пяти фразах этого псалма.

В этом псалме царь Давид от имени еврейского народа описывает «вечную» ситуацию — когда злодей передает Небесам свои пропитанные ложью домыслы о народе Израиля, окружая его ненавистью, и без всякой причины развязывая против него войны.

И все это — в ответ на то, что каждый год во время праздника Суккот мы осуществляли 70 приношений Всевышнему — желая этим 70-ти народам, представляющим все человечество, благоденствия и процветания. И не только осуществляли приношения, но и возносили соответствующие молитвы.

Однако эти народы отвечали злом на добро и ненавистью на любовь.

Поэтому царь Давид просит Всевышнего рассмотреть их претензии к нам, а для этого — поставить слева от представителя этих народов их врага, а справа — обвинителя (он же — *Сатан*).

Какого врага подразумевает царь Давид?

Известно, что злодеи и между собой не живут мирно. У каждого из них обязательно есть свой враг.

И вот, Давид предлагает, чтобы они (представители народов мира со своими врагами) выяснили перед Всевышним свои отношения. И перед Творцом должна стоять «тройка»: посередине — объединенный и обобщенный враг Израиля,

справа от него — *Сатан* (обвинитель), слева — представитель другой группы человечества, которая враждует с тем, кто оказался в центре.

Роль *Сатана* (обвинителя) — указать обеим сторонам на ложь и раскрыть их злые намерения.

Ваш вопрос заключается в том, что *Сатан*, на Ваш взгляд, должен был стоять не справа, но слева. Ведь левая сторона мира — сторона строгости, обвинения и т.п.

По сути, Вы правы — если не учитывать, что речь идет о том, что они должны предстать перед Творцом. А с позиции Творца (как в зеркальном отображении), Сатан, получается, должен стоять — по левую сторону.

Так что, все, как видите — правильно.

Автор текста Элиягу Эссас

Как радоваться в праздники, если идет война?

Как радоваться в праздники, если идёт война? Я знаю, что есть обязанность радоваться в Суккот, но как это сделать, если такая тяжёлая обстановка?

*Виктор
Украина*

Казалось бы, невозможно совместить несовместимое: войну — с радостью.

Война — большое несчастье для всех, кого она коснулась. Она разрушает все на своем пути. В том числе, и человеческие души, наполняя их тяжкими негативными эмоциями — страхом, тревогой, а порой и отчаянием.

Но вот приходят праздничные дни, и возникает дилемма — как, невзирая на обстоятельства, обрести праздничное настроение?

Напомню, что речь идет о еврейских праздниках. То есть — об особом, принятом в нашей традиции понимании того, что означает радость и как ее ощутить.

Смысл и содержание еврейских праздничных дней не произвольны. Это подробно описывается в наших книгах. Включая указания, как следует себя вести, каким мыслям важно посвятить время, какие чувства важно ощутить в эти дни.

Радостное настроение в еврейский праздник не просто желательное состояние души, но — прямая наша обязанность. Например, о празднике Суккот в Торе прямо сказано: «*вэ-самахта бэ-хагеха*» («радуясь в твой праздник»).

Обратим внимание, что требование радоваться в праздник дано в Торе на все времена. Независимо от ситуации в мире, в стране и населенном пункте, где живет человек.

Важно осознавать, что повеление радоваться в праздник адресовано **каждому** еврею — какими бы ни были его личные жизненные обстоятельства. По еврейскому закону, на время праздника отменяется даже траур по ушедшему в иной мир родственнику.

Меняет ли что-то **обязанность** радоваться в праздник?

Да, меняет — если поймем, что нам не разрешается просто пускать свои эмоции «на самотек». Что мы должны приложить специальные усилия к тому, чтобы приблизиться, насколько можно, к этому состоянию.

Что в этом нам может помочь?

Обозначу здесь несколько способов (в действительности их гораздо больше), о которых пишут наши Учителя.

Красивая праздничная одежда, подарки детям и близким людям, праздничная еда, вино — уже создают особое, приподнятое настроение. И речь идет не о деликатесах, к примеру, но — о том, чтобы постараться приготовить еду, которая будет богаче и разнообразней, чем та, которой в семье питаются в будни.

Сами по себе, праздничные заботы могут поднять настроение. Так, постройка и украшение *сукки* (специального шалаша) способны улучшить настроение и взрослым и детям, которые стремятся принять в этом активное участие.

Но главное, конечно не материальная, но — духовная основа, которая и превращает, пусть богатое материально, но пустое, по сути, празднество в настоящий еврейский праздник.

У всех еврейских праздников есть одно общее, очень ценное свойство — в эти дни нам дается возможность ощутить в своей жизни присутствие Всевышнего.

Так, в Песах мы отмечаем не просто Исход из Египта, который произошел три с половиной тысячи лет назад, но — и то, что Творец «взял нас к себе на службу» и ежедневно помогает нам выйти из того Египта, из того рабства (физического или духовного), в котором мы находимся в этот день.

В Шавуот мы благодарим Всевышнего за великий дар — Тору, на основе которой мы ежедневно и ежечасно строим свою жизнь.

В праздник Суккот нам предоставляется возможность осознать и прочувствовать то, что в нашей традиции называется *ашгаха пратит* — неустанную заботу Всевышнего, если так можно выразиться, о Его народе и обо всем, что есть в созданном Им мире. В дни этого праздника, сидя в непрочном шалаше, сквозь крышу которого проглядывает небо — мы можем во всей глубине ощутить силу Его власти над нашими судьбами.

Такие и подобные переживания и должны послужить основой того особого праздничного состояния души, которое в нашей традиции

называется *симха* (ударение на последний слог), и что условно можно перевести словом «радость». Ведь *симха* — это состояние души, которое поднимает человека на особую духовную высоту. Высоту, с которой суть жизни человека проявляется сильно, просто и однозначно. Мы понимаем, что все, что нас окружает, те события, которые происходят в нашей жизни, какими бы они не были — от Всевышнего. И что во всем мы можем полагаться только на Него — на Его милость и доброту, проявлением которых, среди прочего, и являются данные нам праздники, помогающие все это ощутить.

Так что, правильные поиски праздничного настроения — не в попытке почувствовать прилив веселья, но — в стремлении осознать и ощутить всей душой Его близость, любовь и заботу. И тот, кто сможет это сделать — обязательно почувствует прилив радости, независимо от того, что происходит вокруг.

Но вернусь к Вашему письму.

Оно пришло на сайт из Украины, страны, на территории которой идет война. Полагаю, что для Вас, автора обращения на сайт, Украина, в некотором смысле — центр мира. И боль от происходящего в ней сильнее, чем от того, что происходит в других местах земли.

Но всего лишь на расстоянии нескольких часов полета тот же праздник Суккот празднуют евреи в Израиле. И Земля Израиля — тоже не спокойное место.

В Израиле, за семьдесят с лишним лет его существования было более пяти войн, десятки военных операций, не говоря уже о постоянной угрозе террора, которая, к несчастью, не так редко реализуется. Вот и в этом году арабские террористы не дают покоя — камни, ножи, бутылки с зажигательной смесью, взрывчатка, огнестрельное оружие. Все идет в ход на осуществление цели — убить еврея.

Совсем недавно целые огромные районы нашей страны находились под обстрелами. Меньше года назад ракеты, выпущенные террористами с территории Газы, летели на Тель-Авив и на Иерусалим.

Тем не менее, евреи в Израиле всегда отмечали и продолжают отмечать праздничные дни в приподнятом настроении. Радость этих дней — объединяет и укрепляет наш народ.

Для религиозных евреев праздники — заповедь, выполнению которой они готовы отдать все силы. И, как было сказано, возможность осознать близость и волю Всевышнего.

Даже нерелигиозным пока что евреям праздники дают возможность ощутить со всем народом свою связь, которая в беспокойные, опасные дни приобретает особый смысл.

То, что мы продолжаем праздновать, несмотря на опасности и угрозы — достойный ответ нашим врагам, цель которых разрушить нашу связь с нашей землей и вселить страх и панику в души тех, чья задача — служение Всевышнему.

Евреи, которые переживают трудные дни за пределами Израиля, волей-неволей оказываются «пешками на чужом поле». А потому, скорее всего — испытывают более мрачные чувства, по сравнению с евреями в Израиле. Из чего следует, что им — сложнее обрести праздничное настроение...

Автор текста Михаэль Бергман

Н еврей может изучать Каббалу?
 Может ли нееврей изучать Каббалу?

*Яна
Тольятти*

Для начала — общие сведения.

В иудаизме — множество заповедей (*мицвот*), суть и содержание которых открыл нам Создатель всех духовных миров, включая и наш материальный мир, в дарованной Им еврейскому народу Торе, Письменной (Пятикнижие) и Устной (в ней — неисчислимо количество книг на мировоззренческие и практические темы). Эти заповеди, охватывающие абсолютно все жизненные сферы (питание, сон, организация быта, отношения между людьми, воспитание детей и другие), мы, евреи, должны выполнять на протяжении всей жизни.

И соответственно — на протяжении всей жизни, постоянно, все это изучать.

Важно осознавать, что Тору следует читать только в оригинале, на иврите. Ведь иврит — многогранный язык, и любой перевод отражает всего одну грань заложенных в нее понятий — ту, которую в состоянии воспринять переводчик.

Поэтому в переводе на другой язык практически невозможно отобразить духовное богатство и глубину текста.

Евреи, которые много лет ежедневно прикладывали немалые усилия к постижению Торы, способны подняться на достаточно высокий духовный уровень.

И тогда, при соблюдении определенных условий (в первую очередь — когда уже есть солидный стаж изучения Торы и практического соблюдения записанных в ней законов еврейского образа жизни), они могут приступить к изучению внутренних пластов Торы (на иврите — *пнимют ха-Тора*), что принято называть Каббалой.

Такое изучение, конечно же, требует участия в процессе постижения опытного учителя, который может помочь правильно понимать сложную терминологию оригинала.

Евреям, которые еще не достигли такого уровня — настоятельно рекомендуется воздержаться от изучения Каббалы.

Так как в противном случае существует опасность, что человек, делая неправильные выводы, может причинить своей душе огромный вред.

В дальнейшем, при желании и по мере накопления опыта и знаний — можно, конечно, к этому вернуться.

Теперь — к Вашему конкретному вопросу.

Как вы уже, наверно, понимаете, неевреям — не рекомендуется заниматься изучением «Каббалы». Точнее — тем, что выдают за «тайное учение».

Сегодня во всем мире распространилась своего рода мода на «Каббалу».

Организируются группы, в которых создается иллюзия ее изучения. В этих группах «преподаватели» как бы выделяют внутренние слои Торы и преподносят их в виде самостоятельного, якобы «секретного учения».

На самом деле никакого «секретного учения» — не существует. Все наши знания изложены в книгах и на религиозных сайтах, и каждый желающий может прочесть материалы на любую интересующую его тему.

Как же получилось, что одну часть Торы отделили от другой?

Занимаются этими евреи и неевреи. Обычно — в меркантильных целях. Чтобы заработать деньги (немалые, надо сказать), обрести «авторитет» в обществе и т.п.

Материалом для «преподавания», как правило, служат искаженные переводы очень непростых для понимания книг на требуемые языки, зачастую щедро сдобренные игрой воображения и фантазиями «преподавателей» таких групп.

Так что, неевреям лучше всего читать и изучать книги и материалы, которые учат добру, помогают улучшить и усилить позитивные качества души и характера — тем самым исправляя свою душу и приближая к Всевышнему.

У каждого человека — свое место в жизни, которое определил ему Творец.

Улучшая себя — мы вносим вклад в исправление мира...

Автор текста Даниэль Каплан

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Потребность каждой личности в любви глубока и естественна. Любовь необходима человеку, как воздух, без которого жить невозможно. Она — основа семейных, социальных, деловых отношений...

КАК СТАТЬ ЛЮБИМЫМ

Рав Ноах Вайнберг

Если человек говорит: «Я — самодостаточен. Мне никто не нужен», он, безусловно, кривит душой. Все мы в глубине души хотим, чтобы нас любили.

Когда тебя любят, тебя всюду приглашают и стараются, чтобы встреча, на которую ты пришел, была тебе приятной.

Когда тебя любят, тебе искренне желают добра и дают ценные советы.

Когда тебя любят, с благодарностью и радостью принимают от тебя все, что ты можешь дать и предложить.

Когда тебя любят, стремятся стать твоими клиентами и с искренней доброжелательностью поддерживают с тобой деловые отношения...

Расположение окружающих, как видим — залог успеха во всех жизненных сферах.

Но как добиться того, чтобы люди тебя любили?..

КАКИЕ ЧЕРТЫ ПРИВЛЕКАЮТ ТЕБЯ В ДРУГИХ ЛЮДЯХ

Начнем с дефиниций и определим предмет нашего обсуждения: о какой любви мы здесь говорим?

В контексте нашей беседы рассмотрим любовь как восхищение качествами другого человека.

Эта грань емкого понятия «любовь» предоставляет нам возможность сформулировать один из подходов к проблеме возникновения этого чувства — «Чтобы полюбить человека, надо его узнать».

Составим перечень достоинств человека, которого мы любим. Внимательно прочтем список и спросим себя: какие из этих качеств кажутся мне наиболее привлекательными?

Прозкзаменовав себя таким образом, мы получаем основу для развития позитивных отношений с людьми. И остается лишь скорректировать собственное поведение, согласно выведенным критериям. Задача, понятно — не из простых...

Меняя что-то в себе, необходимо демонстрировать эти перемены другим людям.

Для этого следует проанализировать, каких приятных нам проявлений мы ждем от них, и поступать так по отношению к ним. Иными словами, прежде всего, нам предстоит заложить фундамент, на котором постепенно **будет выстраиваться доброжелательное отношение к нам**. И главный инструмент для такого строительства — стремление делать людям приятное. Ведь тех, кто приносит радость, любят и привечают.

И еще одно очень важное универсальное правило: что бы с вами ни происходило, на людях вы всегда должны стараться проявлять

оптимизм. Жизнерадостного человека хорошо принимают в обществе. И, как правило, стараются отделаться от того, кто вздыхает и стонет по каждому мелкому поводу и на вопрос — “как дела?”, обрушивает на собеседников поток собственных, никому не интересных, проблем.

УМЕНИЕ ИЗЛУЧАТЬ ЛЮБОВЬ

Все родители любят своих детей. Это — аксиома. Но почему тогда некоторые дети чувствуют себя обделенными?

Потому что, в отличие от других, их родители демонстрируют только часть общего и сложного процесса проявлений этого чувства.

Не отдают себе отчет в том, что излучать любовь — искусство, которым следует овладеть.

Их дети, естественно, видят, что родительская забота, помимо удовлетворения потребностей семьи в еде и одежде, состоит из критики, укоров и запретов.

Поэтому в них рождается искаженное представление о том, как относятся к ним папа и мама.

Излучать любовь, значит — демонстрировать, что понимаешь, уважаешь и принимаешь жизненные проявления другого человека.

Для того, чтобы окружающие ощущали твое расположение к ним, обязательно надо реагировать на их хорошие поступки.

И старайтесь избегать разговоров об их недостатках.

Во всяком случае — не концентрируйте на них слишком пристальное внимание. Людям приятно чувствовать, что их ценят.

Возьмите на вооружение фразы такого типа: “Как замечательно, что ты зашел ко мне!”, “Ты превосходно умеешь делать это!” и т.д.

И как можно чаще ими пользуйтесь.

Я, разумеется, не призываю к лицемерию. Еврейская традиция запрещает заискивать перед другими людьми, усматривая в этом принижение человеческого достоинства.

Ваши слова должны не просто звучать искренне, но и выражать ваши реальные ощущения.

Ни в коем случае не произносите их только ради того, чтобы угодить собеседнику.

Но и не упускайте моментов, когда что-то действительно восхищает или радует вас...

(продолжение в следующем выпуске)

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

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Если работодатель в объявлении «требуется...» пишет — «только для жителей такого-то города», можно ли ищущему работу иногороднему попытаться его обмануть? Указав в отосланном резюме, к примеру, адрес знакомого, живущего в этом городе...

СОЛГАТЬ ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ?

Д-р Ашер Меур

Подобные вопросы нередко задают те, кто усматривает в пожеланиях потенциальных работодателей дискриминацию по какому-либо признаку. В данной ситуации мы имеем дело с двумя аспектами проблемы. С одной стороны, возникает вопрос — действительно ли требование, чтобы работник учреждения жил в городе, где это учреждение находится, следует считать дискриминацией? С другой — допустим ли обман, даже если эта претензия работодателя незаконна?

Есть много законов, запрещающих дискриминацию на основе данных, непосредственно не связанных с предлагаемой работой. В большинстве цивилизованных стран наказуема, например, дискриминация по расовому и половому признакам. В некоторых — можно привлечь к ответственности работодателя, который не принимает на работу замужних женщин или, как в нашем случае — тех, кто живет за пределами населенного пункта, в котором расположено его предприятие.

Предположим, человек, претендующий на вакантное рабочее место в фирме, живет в регионе, где нежелание брать на работу «иногородних» считается нелегальным. Какие права он приобретает, благодаря этому обстоятельству?

В еврейской традиции существует принцип, выраженный словами царя Давида, обращенными к Всевышнему: «С тем, кто чист сердцем, поступаешь ты чисто, со строптивым — строптиво» (Танах, вторая книга *Шмуэля*, гл. 22, ст. 27).

Однако мы, пользуясь этим принципом, обязаны помнить, что он, данный принцип, имеет определенные границы.

Начнем с правила, обуславливающего наше поведение с честным работодателем,

который строго придерживается существующих законов. Оно запрещает нам лгать или позволять себе высказывания, которые способны ввести его в заблуждение.

Об этом прямо говорится в Талмуде (трактат *Хуллин*, лист 94) словами *Шмуэля* (великий Учитель Талмуда первого поколения; 3-й век), который сказал: «Нельзя вводить людей в заблуждение. Сбивать с толку запрещено даже идолопоклонников».

В связи с этим в Талмуде рассказывается история о том, что Шмуэль рассердился на своего слугу и наказал его за то, что тот отблагодарил нееврея-паромщика за услугу *трефной* курицей (см. на сайте [обзор листа 94](#) трактата *Хуллин*).

Неевреи в Вавилоне не соблюдали законы *кашрута*, но очень ценили, если евреи угощали их *кошерной* едой.

Поэтому еврейский слуга не должен был обманывать ожидания паромщика. Даже если слуга и не убеждал паромщика, что курица была *кошерной*, паромщик, тем не менее, «по умолчанию» полагал, что подношение от еврея — *кошерно*. Поэтому слуга, чтобы не обмануть ожидания паромщика, был обязан сказать ему, что курица — *трефа*.

Тот же принцип распространяется и на отношения между работником и работодателем. Если у работодателя есть основания полагать, что у работника есть нужная для работы квалификация (или, скажем, качество), а на самом деле у работника ее нет, он по закону Торы не должен производить ложное впечатление, подтверждающее иллюзию.

Однако в рассматриваемом нами в начале статьи случае работодатель выдвигает необоснованное, нелегальное требование. Фактически, ущемляя права других людей, что, по существующим в нашей традиции правилам, делать запрещается. Подобные ситуации тоже обсуждаются в Талмуде (см. на сайте, к примеру, [обзор листа 60](#) трактата *Бава Мециа*).

Далее в том же листе приводится обсуждение, в результате которого Учителя выводят запрет на обман, в том числе, и такой, когда человека вводят в заблуждение. В частности, здесь сказано, что нельзя «наводить лоск» на не новый товар до такой степени, чтобы покупатель подумал,

что он новый ВВ или не заметил имеющийся в нем дефект (см. [там же](#)).

То же касается и людей. Человек, устраиваясь на работу, может слегка «приукрасить» собственные качества, но не настолько, чтобы работодатель отметил в нем черты, которых у него нет.

В Талмуде рассказывается и другая история. Пожилой человек, пожелав, чтобы его взял в рабы определенный покупатель, перед осмотром «живого товара» покрасил себе волосы на голове и бороду, чтобы казаться моложе. Его желание исполнилось. Но когда краска смылась, покупатель обнаружил, что приобретенный им раб так стар, что не справится с теми обязанностями, для выполнения которых ему нужен был работник. Более того, в договоре о приобретении этого раба его новый хозяин взял на себя обязательство содержать раба и заботиться о нем, когда тот состарится.

Это — классический пример обмана, когда хозяина ввели в заблуждение.

Означает ли это, что при найме на работу соискатель вакантной должности перед интервью не имеет права покрасить волосы, чтобы выглядеть моложе своих лет?

Волосы перед интервью, стараясь казаться моложе, покрасить разрешается, — ответил на этот вопрос **рав Моше Файнштейн** (один из крупнейших «законодателей» 20-го века в области соблюдения заповедей Торы; умер в Нью-Йорке в 1986 году). — Но лишь в том случае, если это — не обман, если человек правильно оценивает свои возможности и знает, что способен выполнять обязанности наравне с коллегами моложе его.

Делая такой вывод, рав Файнштейн ссылается на закон, запрещающий дискриминацию по возрастному признаку — если известно, что в данной трудовой сфере немолодой претендент на должность может прекрасно справляться с порученным ему фронтом работ. Однако, — подчеркивает он, — явная ложь запрещена. То есть в резюме соискатель должен указать точную дату рождения, не скрывая, сколько ему лет.

В самом деле. К примеру, многие женщины красят волосы. И у работодателя нет никаких оснований предполагать, что пришедшая на интервью обладательница жгуче-черных волос сделала это специально для него, чтобы он подумал, что она моложе и вполне работоспособна. Да, производить ложное впечатление — запрещается. Но это — не тот случай. Чтобы ее приняли на искомую должность, женщине следует убедительно доказать, что она сможет выполнять вверенные ей обязанности и работать столько, сколько понадобится. Ведь именно это интересует работодателя.

Но вернемся к нашей ситуации.

Каждый работодатель, размещая объявление о найме новых сотрудников, рассчитывает найти людей, которые будут максимально отвечать его требованиям. Приписка «только для жителей такого-то города», скорее всего, отражает особенности обстоятельств, сложившихся в данной фирме. Вполне вероятно, процесс работы требует, чтобы все сотрудники оказывались на местах точно в назначенное время, а если надо — оставались и работали дольше.

Если иногородний увидел такое объявление, и предлагаемая работа соответствует его интересам, специализации, образованию и имеющемуся у него опыту, он вправе предложить себя этой фирме.

При необходимости, чтобы его вызвали на интервью, он может указать в своем резюме другой адрес и телефон (координаты друга, «местного» жителя). Но в ходе интервью, на прямой вопрос о месте жительства, он должен ответить правду. Лгать тут нельзя. Чтобы получить должность, этому человеку остается убедить потенциального работодателя в том, что он сумеет добираться на работу вовремя, а если понадобится — будет оставаться допоздна. Так же, как любой «местный».

Всемирное еврейское обозрение

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

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Почему Всевышний скрыл себя в нашем материальном мире настолько, что создается впечатление, будто бы его нет вообще?

Почему, чтобы понять, что Он есть и управляет всем, мы должны Его искать?

Почему найдя его, впусив Его в свое сердце, мы вдруг забываем о Нём и иной раз продолжаем жить с сугубо материальным видением мира?

Творя миры, включая материальный мир, Творец вложил во все созданное намёк на то, что сотворить всё это мог только Он.

Это, с одной стороны.

А с другой, в душу каждого из нас Он вложил ключ к раскрытию, к пониманию того, что Он Создатель, Он правит миром, что всё и все мы зависим от Него и можем Его раскрыть.

Примером тому является наш праотец Авраам.

Он вырос в мире идолопоклонства, но он понял, что над всем этим идолопоклонством есть кто-то ещё. Тот, кто управляет миром, тот кто его бережет и беспокоится о нём.

Он искал Творца, и Творец ему открылся. Он был единственный, кто пришел к нему, несмотря на то, что весь мир отвернулся от Творца.

Итак, Авраам.

Суть человека – в его имени.

Аврам, вышедший из Харана, впоследствии стал Авраамом.

Что значит имя Аврам?

«Ав» (– (אָ)это отец, учитель, корень из которого вырастает могучее дерево.

Если переставить эти буквы местами, то получим слово "ба" (– (בָּ)пришел.

Вторая часть его имени – «рам» (– (רָ)это высокий, приподнятый, а если прочесть наоборот получим «мар» (– (מָ)горький.

Душа Аврама пришла в этот мир, как корень для чего-то нового, как дерево из которого должны произойти плоды.

Эти плоды могут быть возвышенные, а могут быть горькие. Это зависит от того, как миссия Аврама в этом мире будет выполнена.

Мы знаем, что Аврам прошел через 10 испытаний, перед которыми его поставил Всевышний. Это значит, что он смог раскрыть в себе все 10 основных качеств Творца, как три верхних и непостижимых, так и семь нижних, которые может в себе раскрыть каждый из нас.

Но зачем Всевышний дал указание Авраму сменить свое имя на Авраам, а Сарай – его жене, на имя Сара.

В каждое имя Творец внёс букву ך"ה" (hey), букву символизирующую разлом.

А у Сары забрал букву ך"י" (yud), символизирующую цельность, ведь мир ещё не исправлен.

Без Всевышнего не может быть достигнута цельность. Но для того, чтобы Всевышний мог дать ей, цельности, место, должна быть проделана нами огромная подготовительная работа.

Ведь мы живём в «поломанном» мире. В мире, который символизируется буквой ך"ה" (hey).

Давайте посмотрим теперь на четырёхбуквенное имя Всевышнего. Оно тоже содержит в себе две буквы :ך"ה"

ה-י-ה-י

Его можно условно разделить на два этажа верхней и нижней ה-י ה-י

Буква – это поломка, но это также и результат, когда эту поломку мы исключаем из нашей жизни или, условно говоря, чиним.

Эти два этажа функционируют так: верхний спускает Свет в нижний, а нижний принимает его, проделывает работу по восстановлению и передает импульс о проделанной работе наверх.

Ведь буква ׀ (יוד) в имени Творца - это постановка задачи и желание Творца её осуществить.

Буква ׀ состоит из «Т» (далет) и ׀ (вав).

Далет - это делет, дверь, которую открывает нам Всевышний, чтобы мы могли проделать работу, а вав - это та работа, которую от нас ожидают.

Так построен верхний этаж. А в нижний приходит вав с верхнего этажа, она как шесть дней нашей рабочей недели, которые приводят к результату – шабату. Своей духовной работой мы открываем дверь ׀ (Тк сердцу Всевышнего и возвращаем Ему этот вав ׀, (чтобы он спустил результат, а вместе с результатом новую ней ׀ (для нашей работы).

Итак, две буквы ׀ в имени Авраама и Сары символизируют две буквы ׀ в имени Всевышнего и обе они несут в себе как поломку, так и исправление. И в этом смысл существования еврейского народа. 20 поколений до Авраама не смогли понять этого. Число 20 это Всевышний и ещё что-то, это Всевышний и его создание.

А ноль – говорит о том, что все созданная по сравнению со Всевышним ничего не значит. Только вместе с Ним оно имеет задачи и смысл существования.

Авраам своим духовным зрением,

благодаря тому, что искал Творца и нашел, мог посмотреть вглубь этих 20 поколений, увидеть их корень вплоть до души первого человека, чтобы понять задачи, которые Всевышний ставил перед человеком. Спустить их вниз (первая ׀ в имени Творца, выполнить (вторая ׀, (отправить наверх отчёт о проделанной работе (буква ׀, (чтобы Всевышний смог спустить нам результат в виде своего благословения.

И ещё. Кроме понимания задач человека в мире, Авраам установил утреннюю молитву.

После темноты ночи, с помощью молитвы нужно спустить в мир свет творца, вместе со своими задачами по исправлению этого дня.

Спустить свет, чтобы были силы их реализовать.

Вся жизнь Авраама после темноты, в которой жили 20 поколений до него, спускать свет Творца в мир, посеять в нём

«зерна» мудрости, взрастить «деревья», которые дадут плоды во всех поколениях после него.

Авраам открыл нам путь человеческого сердца к Всевышнему. И мы должны его подхватить.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Где находится человек? Там, где его мысли.

Один человек из далёкого местечка, был приглашён во дворец к королю. Он никогда не был во дворце и очень переживал. Так, что уже задолго до поездки начал думать и представлять себе, как попадёт во дворец.

Он представлял, как зайдёт во дворец, в мыслях видел красоту, богатство и убранство королевских покоев, слуг в золотых ливреях, думал, как предстанет перед Царём. Что будет говорить и как отвечать. В общем, уже за пару недель до отъезда, ни о чем другом, кроме дворца и царя, думать уже не мог. Можно сказать, что он был уже там, во дворце, а совсем не дома, задолго до того, как туда попал.

В Торе, прямо в главе Берешит, написано о том, как Всевышний задал Адаму вопрос именно на эту тему.

Когда Адам нарушил запрет Творца и съел запретный плод, то Всевышний спросил его: "Аека?" (то есть "где ты?").

Что имел ввиду Всевышний? Ведь Он видел, что Адам находится перед ним в Ган Эдене (Райском Саду). И спросил его: "где ты в своих мыслях и намерениях. Со мной ты или не со мной?".

Адам ответил: "Жена, которую Ты дал мне, чтобы она была со мной, — это она дала мне плод с того дерева, и я съел его". То есть этим Адам показал Всевышнему, что внутренне, к сожалению, он совершенно не с Ним.

В главе Бемидбар написано, что

когда евреи, после выхода из Египта и сорокалетнего скитания по пустыне, наконец-то подошли к Эрец Исраэль (долгожданной Земле Израиля), то колена Гада и Реувена не захотели жить в ней, а решили поселиться на другом берегу Йордана, так как там была тучная земля с прекрасными пастбищами для их многочисленного скота. (Бемидбар 32, 1).

Но разве ради этого страдали евреи в рабстве и еще 40 лет шли по пустыне? Ведь цель была всем 12-и коленам объединиться и всегда быть вместе, как одно целое.

И только когда сыновья Гада и Реувена сказали, что будут завоевывать Землю вместе с остальными коленами, Моше Рабейну согласился. Ведь этим они объяснили, что ради материальных благ, они будут жить "за границей".

Но внутренне, они будут в большой мере объединены с остальными

братьями, ведь ради них, эти два колена будут готовы даже умирать, идя на войну.

Из всего написанного выше вывод такой: Где находится человек? Там, где его мысли.

Наша Земля такая маленькая... не всегда видно точку на карте. И сколько шуму из-за неё. А почему?

Эта Земля наделена особой духовностью и дана во владение евреям - единственному народу, взявшему на себя соблюдение Торы и заповедей.

И это с одной лишь целью - только здесь мы можем по-настоящему выполнять наше предназначение, данное нам Творцом - с помощью заповедей Торы исправлять этот мир. Дать всему миру понять, что не материя - главное, а духовность. И наполнять этот мир Светом Творца.

Сегодняшнее положение дел таково, что все население Израиля делится на два лагеря.

Один - правый, за еврейское государство на основе Торы, а другой - левый, цель которого уничтожить в Израиле на корню понятие "еврейского государства". Левый лагерь делает все, чтобы люди потеряли свою еврейскую идентификацию, старательно отсекая евреев от Торы и Творца. Желая искоренить понятие "еврейская страна", готовы без угрызения совести, отдать её арабам.

И в принципе, эта борьба за власть в Израиле - совершенно не политическая. Это война идеологическая и религиозная - быть евреям с Торой или не быть. Оставаться им и их детям евреями, или нет.

Но статья эта не о политике. Эта статья о том, где на самом деле находится каждый из нас.

И речь не только о тех, кто голосовал в Израиле и за кого. Речь и о тех, кто голосовал, и о тех, кто не голосовал, кто живёт в Израиле и кто не живёт в Израиле. Речь о каждом еврее.

Каждый из нас может понять сам - кто он и где он. Волнует ли его судьба Израиля? Переживает ли он за то, кто победит на выборах - правые или левые?

Какой будет судьба Израиля на ближайшие годы?

И даже чему будут обучать наших детей в школах - тому что есть 2 родителя (2 папы или 2 мамы), или как построить настоящую и крепкую еврейскую семью.

Стоит помнить и не забывать, что даже если физически человека занесло, скажем, в Антарктиду, то и там можно оставаться душой со своим народом.

И тогда, задав самому себе вопрос "аека", он сможет дать только один ответ Всевышнему: "я с тобой".

За скорейшее выздоровление Альмог бен Хагит, раненого в теракте.

Автор текста Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Рулетики из баклажанов по-грузински

ИНГРЕДИЕНТЫ

Баклажаны- 2-3 шт

грецкие орехи- 1/2 стакана

лук репчатый- 1 шт

Чеснок- 1-2 зубчика

зелень кинзы или петрушки-2-3 веточки

уксус 9%- 1/4 ч.л.

хмели-сунели- 1/4 ч.л.

растительное масло для жарки

соль

свежемолотый перец

Приготовление:

1. Баклажаны вымыть, обсушить и нарезать длинными тонкими пластинами (лентами).

Каждую полоску немного посолить, сложить в миску и оставить на 20-30 минут. Можно отмочить в соленой воде, чтоб избавиться от горечи.

Затем слить образовавшийся сок и обжарить баклажаны на растительном масле с двух сторон, до готовности.

2. Баклажаны выложить на салфетку, чтобы удалить излишки жира.

3. Приготовить ореховый соус.

Лук очистить и мелко нарезать.

В сковороде разогреть немного растительного масла и выложить лук.

Немного посолить и обжарить, помешивая, около 5 минут, до мягкости.

Орехи измельчить в блендере.

Чеснок очистить и пропустить через чесноковыжималку.

Зелень вымыть, обсушить и мелко порубить.

Соединить в миске орехи, лук, зелень и чеснок.

Добавить хмели-сунели, соль, перец, уксус и

немного кипяченой воды - все ингредиенты поместить в блендер и смешать до однородной массы.

Совет

Если масса получается слишком густой - можно долить еще немного воды, до желаемой консистенции.

4. Ломтики баклажана намазать ореховым соусом (или положить чайную ложку соуса на краешек) и свернуть рулетиком.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Известна информация, но неизвестен ее унижающий смысл

Любое утверждение, которое вызывает вражду и ненависть, содержит *рехилут*, даже если в нем нет новой информации.

Например: Реувен уже знает о том, что сказал о нем Шимон, но не считает, что у того были дурные намерения. Если вы "доброжелательно" и "с лучшими намерениями" объясните Реувену, что он ошибается, то будете виновны в нарушении запрета на *рехилут*.

Две подруги, Файнберг и Кипнис, нанесли визит своей знакомой по фамилии Киршинская.

"О, у тебя так же опрятно, как у Сегалов", - высказалась Кипнис. Киршинская не знакома с Сегалами и никогда не бывала у них. Решив, что ей сказали комплимент, она тепло поблагодарила гостью. Когда та ушла, Файнберг ехидно заметила: "Не обижайся на Кипнис, она не очень удачно пошутила. Всем известно, что у Сегалов дома жуткий беспорядок".

Файнберг виновна в нарушении запрета на сплетни, ибо она указала на скрытый оскорбительный смысл высказывания своей подруги.

Лео Перельман оказался вовлеченным в спор с Эдди Лернером по поводу собственности. Дело дошло до раввинского суда, который решил вопрос не в пользу Лернера. Тем не менее, Лернер воспринял свою неудачу достаточно легко и пребывал

в хорошем настроении, пока случайно не повстречал Элазара Городецкого. Элазар, будучи человеком ученым и сведущим в различных тонкостях, попросил Эдди перечислить обстоятельства дела и аргументы, с которыми тот выступил перед раввинами. Выслушав друга, Элазар Городецкий безапелляционно заявил, что суд обязан был решить дело в его пользу. Комментарий Элазара содержит *рехилут*. Возможно, что если бы он выслушал обе стороны, то согласился бы с решением суда. Но даже в том случае, если судьи действительно ошиблись, нашему Элазару следовало обсудить этот вопрос с ними, но никак не с Эдди Лернером.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Наши испытания

Сегодня мы поговорим о недельной главе «Лех Леха» и сравним её с предыдущей главой. Эта недельная глава рассказывает об Аврааме. Все вы, конечно, знаете историю Авраама и то, о чём говорится в Мидраше. Всевышний сказал Аврааму уйти из его страны, из его семьи и его окружения в землю, которую Он покажет. До этого Авраам разбил идолов в доме своего отца. Царём этой страны, первой сверхдержавы, согласно Торе, был Нимрод, которого также называют Амрахель. Нимрод бросил Авраама в горящую печь, а Всевышний, согласно Мидрашу, спас Авраама.

Профессор Танаха из религиозного колледжа считает, что многие студенты были абсолютно уверены, что это часть текста Торы, но на самом деле это Мидраш. Давайте вспомним, как начинается недельная глава «Ноах».

“ВОТ РОДОСЛОВИЕ НОАХА: НОАХ, ЧЕЛОВЕК ПРАВЕДНЫЙ, БЫЛ СОВЕРШЕННЫМ В СВОИХ ПОКОЛЕНИЯХ, СО ВСЕСИЛЬНЫМ ШЕЛ НОАХ» (Берешит 6:9). Теперь мы знаем, кто такой Ноах, и понимаем, почему Всевышний к нему обратился.

В «Лех Леха», сказано:

«И СКАЗАЛ БОГ АВРААМУ: «УХОДИ ИЗ СТРАНЫ ТВОЕЙ, С РОДИНЫ ТВОЕЙ, ОТ СЕМЬИ ОТЦА ТВОЕГО - В СТРАНУ, КОТОРУЮ Я УКАЖУ ТЕБЕ» (Берешит 12:1).

Здесь нет никакого предисловия, мы даже технически можем не знать, кто такой Авраам. Он упоминается в предыдущей недельной главе, но в прямом тексте нет ни истории о том, что он разбил идолов, ни о том, что его бросали в печь. Авраам просто упоминается среди других имён. Всевышний сказал ему: «*Лех Леха ме-арцеа...*»-«Иди из своей страны». Почему Он ему это сказал, и почему именно Аврааму? Почему нет никакого предисловия? Более того, по одному мнению, Авраам был, как минимум, таким же, как Ноах, а, по мнению ряда авторитетов, он был намного выше Ноаха. В Торе говорится, что Ноах «цадик», «тамим» (невинный). Возможно, Авраам был героем, ведь он разбил идолов, но в Торе ничего об этом не сказано.

У Авраама было 10 испытаний, и он их все выдержал. Сколько испытаний было у Ноаха? Мы нигде не видим, чтобы в устной Торе речь шла об испытаниях Ноаха. Он пережил очень тяжелый момент в человеческой истории, но мудрецы не используют понятие «нисайон» (испытание) в отношении Ноаха. Это намекает на то, что он

находился на некотором постоянном уровне, хотя иногда у него бывали сбои. Например, когда Тора критикует Ноаха за некоторые вещи. Но, в принципе, он был как спутник, который вышел на орбиту и дальше по этой орбите крутится. Ноах поднялся на более высокую орбиту, чем другие спутники, то есть чем все другие люди его поколения. Тем не менее он не менял эту орбиту. Тора даже намекает: «Ноах ходил вместе с Б-гом» Иначе говоря, были какие-то силы гравитации, и спутник не мог сам по себе крутиться. Так же и Ноах находился на этой «орбите» только потому, что Всевышний его поддерживал. Раши отмечает, что, когда ребёнку учат ходить, его нужно держать за ползунки или за что-то ещё. Ребёнок ходит, и все умиляются, но на самом деле, если его отпустить, он упадёт. Так ходил Ноах. Он жил среди ужасного поколения. Это не является критикой Ноаха, просто это показывает, что существовала большая разница. Кстати, Ноах родился в семье Лемеха, которая была самой аристократической семьёй того времени. У Лемеха были пророчества от Всевышнего, то есть это была, действительно, самая хорошая семья.

Авраам начинает совсем с другой точки. Он родился в семье главного изготовителя идолов. Есть много интересных Мидрашим, которые мы не сможем сейчас обсудить, но хотелось бы порекомендовать, кроме известных Мидрашим про то, как Авраам разбил идолов, посмотреть и другие. Согласно Мидрашу, который вы все знаете, сообщается, что отец Авраама донёс на него Нимроду. Это очень напоминает обратную историю с Павликом Морозовым и характеризует семью Авраама. Его отец был настолько идейным идолопоклонником, что ставил свои принципы выше семьи. Отец Авраама являлся, так сказать, верным ленинцем. Он донёс на сына не просто по карьерным соображениям, а по своим идейным принципам. Поэтому Авраама бросили в печь.

Есть ещё один Мидраш, который не любят часто упоминать. В нём говорится, что в юности Авраам участвовал в стройках коммунизма, то есть строил Вавилонскую башню. Тогда все её строили, и одним из строителей был Авраам. Поэтому он начинает совершенно с другой точки, чем Ноах. Тем не менее Ноаху Всевышний никогда не говорил: «Иди!» У Ноаха нет динамики. Ноах, как крутится по своей орбите, так и продолжает крутиться. Всевышний помогает ему, чтобы он не упал. Иногда бывают сбои (спутники тоже падают с орбит), но Он его поднимает обратно. Всевышний от него не требует что-то менять, а когда Всевышний говорит Аврааму идти в ту страну, которую Он покажет ему, мы даже не знаем, в какой точке Авраам находится в этот момент. Авраам, так сказать, начинает с минуса, ведь он родился в семье идолопоклонника, но постоянно поднимается вверх. Авраам, что интересно, сам начинает идти вверх, и сам разбивает идолов. Это происходило до того, как Всевышний с ним говорил. Авраам сам выбирает этот путь.

Есть такое понятие -дорога, по которой человек идёт. Эта дорога, по которой его ведут. Поэтому очень важно, по какой дороге мы хотим идти. Иногда правильные дороги кажутся нам слишком тяжелыми. Иногда они, действительно, трудные. Мы не живем во время пророчества и не можем рассчитывать на то, чтобы Всевышний с нами разговаривал, но Он разговаривает тем, что происходит вокруг нас. Иногда мы делаем первые шаги и начинаем двигаться в определённом направлении. Сегодня один шаг, завтра другой. Человек идёт, идёт, а потом через год-два видит, что он ушёл далеко. Казалось бы, это было невозможным. По мнению рава Фишера, в духовном мире ограничения во многом меньше выражены, чем в

материальном. Например, если человек родился низкого роста, а мечтает играть в баскетбол, то даже если он фанатично тренируется, то со временем может стать хорошим баскетболистом. Тем не менее это не значит, что его возьмут в олимпийскую сборную, ведь он не может преодолеть ограничение своего роста. Но в духовном мире нет таких ограничений, поэтому человек может продвинуться намного больше. Это не значит, что в духовном мире в абсолютном зачете любой может войти в олимпийскую сборную. Однако в его личном зачёте, по сравнению с тем, кем он был до этого, у него есть шанс войти в свою личную олимпийскую сборную, то есть стать лучшей версией самого себя, причём в большей степени, чем в материальном мире.

Сейчас в США модно разговаривать с большими (я врач) про «change your body composition», изменение своего метаболизма. Дословно: из чего состоит наше тело. По-русски это называется «конституция тела». Людям очень тяжело это сделать. Это удаётся сделать в гораздо меньшей степени, чем человек может изменить себя в духовной плоскости, хотя и это трудно. Авраам делает первый шаг, и в этом его величие. Всевышний ему говорит идти, и он делает первый шаг. Может быть, в этот момент он ещё не полностью находится на пути, который начал. Авраам идёт, он делает эти шаги, и поэтому Всевышний говорит ему: «Иди туда, куда Я тебе покажу». Интересно, что комментаторы задают вопрос, почему Всевышний не сказал ему идти в Эрец Кнаан? Потому что, если бы Он ему сказал идти в Эрец Кнаан, то Авраам получил бы награду за то, что он туда пришел. А так ему было сказано: «Иди туда, куда Я тебе покажу», то за каждый шаг, за каждое продвижение он получал награду. И поэтому награда Авраама очень велика.

Второй интересный момент заключается в том, что мы не представляем себе, на какой высокой духовной ступени стоял Авраам. Поэтому мы говорим: «*Элокей Авраам*». Наши мудрецы считают, что Авраам был как будто колесницей Всевышнего. Существуют такие компании, которые называются сетевой маркетинг. Они присылают *representee* (агентов). Этот агент, когда он с вами встречается, представляет определённую компанию и является её лицом. Когда вы едете на конгресс, там присутствуют

представители этих компаний. Так вот, в некотором смысле, Авраам представлял Всевышнего в нашем мире. В Торе сказано: «И ты будешь благословением». Когда ты кого-то благословляешь, благословение будет проходить через тебя. На что это похоже? Например, агенту компании говорят, что, если ты подписываешь контракт, то компания обязуется его выполнять. Это значит, что перешлют средства. Это высокого уровня менеджер или агент, который имеет право от имени компании принимать решения. Так происходит в некотором смысле и в нашей аналогии.

Мы произносим: «*Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Элокей Яков*», а заканчиваем браху: «*Барух ата Ашем маген Авраам*». Не «*маген Авраам, Ицхак и Яков*». Почему? Потому что через Авраама шло это благословение. Почему это важно? Это объясняет многие, казалось бы, непонятные вещи в нашей недельной главе. Например, в конце главы есть первая в мире мировая война между царями Междуречья, которые захватывают Лота. Авраам их побеждает. Царь Содом просит Авраама вернуть хотя бы его людей, что на самом деле весьма наглое предложение, потому что, по большому счёту, Авраам завоевал это и это его. Кстати, такой небольшой экскурс: в мировой истории всё, что связано с государственной властью, - это то, что одна сторона завоевала у другой. Например, почему Сибирь является частью России? Потому что Россия её завоевала. *Кёнигсбэрг* (Калининградская обл.) тоже часть России, потому что она выиграла во Второй Мировой войне. Русские захватили тот город, и всё, даже разговора об этом нет. Так и другие страны, например, в Америке: часть купили, а часть завоевали. Любая страна, почему она обозначена в данных границах? Так исторически сложилось, что результаты войн были такими. Где австро-венгерская империя? Она потерпела крах в результате Первой Мировой войны, а потом и во Второй Мировой войне.

Поэтому по законам народов мира Авраам завоевал и никому ничего не должен. Кстати, единственная часть земли, которая является не результатом войны, а которую Всевышний дал кому-то, — это Эрец Исраэль. Но именно это все другие народы отрицают. Все народы, которые удерживают землю, захваченные военной силой,

отрицают право Израиля, победившего во всех войнах, удерживать земли, которые он получил в результате войны. Это очень большой парадокс. Этот небольшой отрезок земли является для всех, так сказать, мозолью, и все на нём концентрируются. Большая часть резолюций ООН относительно именно этой земли отрицательная, хотя все члены ООН существуют как государства, потому что они захватили (или освободили от колонизаторов) свои земли.

Авраам говорит царю Содом, что ему от него ничего не нужно. Он не хочет, чтобы говорили, что царь обогатил его. В начале главы Авраам говорит, что Сара — это его сестра, и фараон дарит ему подарки. Что Авраам делает? Он берёт их или отказывается? Берёт, и в Торе говорится, что он на этом очень разбогател.

Если Авраам не хочет, чтобы кто-то дарил ему подарки, то тут возникает вопрос. Если Авраам такой идейный и говорит, что только Всевышний даёт ему подарки, от других ему ничего не надо, то почему он это не сказал фараону? Может быть, на фараона такие слова произвели бы большое впечатление, ведь он никогда подобного не встречал. Фараон был уже в то время одним из самых влиятельных людей всего цивилизованного мира. У Авраама была возможность освятить имя Всевышнего и сказать: «Мне ничего не нужно, есть Всевышний, Он мне всё даст». Но Авраам взял всё, что ему дали. Если бы Авраам не принял подарки фараона, то, возможно, фараон бы задумался. Он никогда не видел людей, которые не брали его подарки, тем более во время голода.

Почему Авраам взял подарки фараона и не взял их у царя Содом? Что произойдёт с потомками Авраама через несколько сотен лет, когда они будут выходить из Египта? Фараон и египтяне дадут им подарки. Это часть Завета между Авраамом и Всевышним. Всевышний сказал, что евреи выйдут с наградой, то есть египтяне дадут им подарки. Все комментаторы считают, что Авраам это сделал для того, чтобы его потомки смогли получить подарки от египтян, как завещал Всевышний. Возникает вопрос: какая здесь связь? Авраам жил за несколько сотен лет до этого. Это очень интересный момент данной недельной главы. Приведём ещё пример. «*Маасе авот — симан ле-баним*». -«Дела отцов — знак для детей». Что это значит? То, что мы учимся на примере истории. Например, Авраам принимал гостей, поэтому дети учатся гостеприимству и помощи людям. Но это не совсем так.

Не только из-за того, что Авраам принимал гостей, он заложил в духовный генетический код еврейского народа определённые свойства души, склонность к помощи другим. Известно, что о евреях говорят, что они милосердные, скромные и любят помогать другим. Например, фамилии основателей госпиталей в большинстве своём еврейские: Размунов, Минов, Векслер. Это всё еврейские фамилии в Медикал-центр. Эти евреи помогают не только евреям, они помогают всем. Они очень выделяются. Все должны давать цдаку и помогать другим, но евреи приехали в США, в основном, нищими, тяжёлым трудом продвинулись и заработали себе на жизнь, а теперь могут помогать другим. По большому счёту азиаты тоже сюда приехали бедными, и тоже многие пробились тяжёлым трудом, но посмотрите, сколько еврейских фамилий на госпиталях и сколько азиатских. И это даже у евреев, которые не полностью связаны с Торой, осталось в их духовном ДНК. Это не значит, что один народ лучше другого, но у нашего народа есть такое свойство. Своими действиями Авраам заложил некий духовный корень этого явления. Через много сотен лет это позволило евреям, которые находились на довольно низком уровне и были измучены рабством, взять эти подарки.

Хочется привести ещё один пример, который, может быть, покажется интересным. Когда Всевышний говорит Аврааму, что у него родится Ицхак, Авраам говорит (это была шокирующая новость для 99-летнего человека): «Ну, хотя бы Ишмаэль чтобы жил перед Тобой». По мнению Рамбана (Нахманида), эта фраза была ошибкой. Почему вы думаете, что это была такая большая ошибка? Человек был потрясён новостью и сказал что-то не то. Это совершенно естественная человеческая реакция. Через Авраама происходило благословение. Это не просто, как говорят в Одессе: «Он сказал, так ты тоже говори». Он сказал, и его слова обладали огромной силой. Очень интересно, что Шлах (у него есть комментарии) считает, что в молитве за еврейских детей используется этот «пасук», который Авраам сказал Ишмаэлю. Почему? Потому что Ишмаэль чрезвычайно размножился и усилился из-за этой фразы Авраама. Это в некотором смысле благословение, которое Авраам дал Ишмаэлю. Шлах объясняет, что значит «жить перед Тобой» (Всевышним). Это значит, что потомки Ишмаэля имеют некое ощущение того, что есть Всевышний. Это богобоязненность, даже если она проявляется в извращенной форме, очень жестокой и совершенно неправильной. Но посмотрите на потомков Ишмаэля. Они подвержены атеизму в намного меньшей степени, чем другие культуры, потому что Авраам так сказал. Потомки Ишмаэля размножились. И мы это видим. Считается, что Ишмаэлю были присущи идолопоклонство, распущенность и насилие, из-за которых Авраам изгнал его, но, с другой стороны, у арабов есть показное гостеприимство, которое прямо идёт из того, что Ишмаэль видел в доме Авраама. Потомки Ишмаэля в наибольшей степени, после евреев, привержены идеям монотеизма и того, что есть Аллах (Б-г). Кстати говоря, это имя, взятое у евреев, очень сильное. Мы это видим своими глазами.

Нахманид считал, что это было ошибкой. Каббалист Нахманид видел исламскую и христианскую цивилизацию. Он понимал силу и мощь исламской цивилизации и полагал, что у неё есть потенциал угнетать еврейский народ. Он считал, что это благословение, которое Всевышний не просил говорить Авраама, а для него было ошибкой его произнести. Авраам находился на таком уровне, что даже то, что он сказал, для нас было бы простой человеческой реакцией, но он произнёс эти слова, как кто-то выстрелил по ошибке. Он может сожалеть об этом, но пуля имеет разрушительную силу. Выстрел сделан, ракета запущена. Мы говорим: «*Элокей Авраам*» даже в самых безвыходных ситуациях. Этот потенциал Авраам передал еврейскому народу. В такой же степени эта фраза, благословение Ишмаэля «*Чтобы он жил перед Тобой*», обладает огромной силой. Может возникнуть вопрос. Мы только что сказали, что Авраам выстоял во всех десяти испытаниях. Давайте возьмём другой пример. Когда Авраам приходит в Египет, он вынужден назвать Сару своей сестрой. Рамбан (Нахманид) считает, что это была ошибка. Если это ошибка, то как Авраам выстоял во всех испытаниях? Значит, это испытание Авраам не выдержал. Казалось бы, здесь есть противоречие.

Так как Авраам находился на необычайном духовном уровне (Всевышний прямо с ним разговаривал), он должен был полагаться на Всевышнего. Авраам должен быть уверен, что Всевышний защитит его. Тем не менее на рациональном уровне это было правильно, потому что египтяне могли убить Авраама. Это мнение Нахманида.

Рав Исроэль Миллер считает, что каждое испытание имеет много уровней. Мы думаем, что испытания в жизни похожи на тест: сдал экзамен или не сдал. Однако на самом деле мы можем сдать

экзамен на одном уровне, но не сдать его на другом. Например, в карате это может быть хорошее выступление для синего пояса, но для чёрного пояса — это недостаточный уровень. Или в медицине: это прекрасная презентация студента первого курса, но для специалиста довольно слабая. По мнению Рава Миллера, иногда люди себя калечат и мучают, потому что у них неправильные стандарты. Бывает, мы проходим испытания на высоком уровне, но просто оцениваем себя как на чёрный пояс, а мы на самом деле синий пояс. В этом заключается опасность всяких преувеличенных или не преувеличенных рассказов о цадиках. С одной стороны, они показывают очень высокий стандарт, но, с другой стороны, человек может подумать: «Это не связано со мной никак». Например, если вы все время хотите, чтобы человек делал зарядку каждое утро и показываете ему Шварценеггера или Брюса Ли, он думает: «Да, конечно впечатляет, но я пойду спать, потому что мне это не грозит». Это большая ошибка. Ведь Всевышний не хочет, чтобы мы все были Брюсом Ли или Шварценеггерами. Он хочет, чтобы мы делали зарядку на своём уровне. Может быть, мы можем стать нашими личными Шварценеггерами в духовном плане или лучшей версией того, кем мы можем быть. Для этого нужно иметь прагматические и реалистические параметры. Авраам находился на очень высоком уровне и в опасной ситуации сохранил веру во Всевышнего. Это была его огромная заслуга, ведь большинство людей не верили во Всевышнего. Он ему сказал: «Иди... куда Я тебе скажу, и тебя благословлю материально там». Авраам пришёл в страну, в которой был голод. У него дома, в Египте, который погряз в идолопоклонстве, не было голода, а вот там, куда Всевышний сказал ему идти, свирепствовал голод.

Авраам должен был убежать оттуда, рисковать жизнью, но он не отказался от Всевышнего, и это его огромная заслуга. С точки зрения Нахманида, Авраам находился уже на втором уровне после чёрного пояса, и поэтому он мог бы и не говорить, что Сара его сестра. Тем не менее на уровне простого человека он прошёл это испытание.

Поэтому, с одной стороны, надо всегда стремиться вверх, а с другой стороны, понимать, что мы должны любить себя за то, что делаем правильно на своём уровне. По мнению раби Нахмана из Браслова, необходимо концентрироваться на том

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

История болезни и методы лечения

хорошем, что есть в нашей жизни. Например, когда детям дают булку, они должны говорить Всевышнему: «Спасибо за эту булку». Это кажется немного смешным, но вырабатывает в людях благодарность и понимание того, как много хорошего присутствует в их жизни. А когда, не дай Б-г, появляется что-то обратное, что мы воспринимаем как стресс, неудачу или даже больше того, нам легче принять это, если мы понимаем, что это идёт от Всевышнего, который нас любит.

Рав Кувель рассказывал о том, что рав Файштейн, несмотря на огромную занятость, постоянно прилагал огромные усилия, чтобы показать детям, насколько он их любит. Например, а это были 30-ые годы, он вставал рано, всё время менял свой график и недосыпал, чтобы приготовить детям завтрак и чистую одежду. Он клал её на радиатор, чтобы утром она была тёплой.

Он это делал день за днём, и дети видели постоянно, что отец их любит. Поэтому, когда отца не было дома (он даже не мог прийти на празднование Бар-мицвы одного из своих сыновей, так был занят), то дети не обижались на него, потому что они видели, что отец их любит. Но если дети этого не видят, то могут обижаться.

Мы, как дети Всевышнего, Он нас любит, но, если мы не видим этого, то нам намного тяжелее, особенно в моменты, когда Всевышний отдаляется от нас по каким-то причинам или мы от Него, отдаляемся.

Думается, что эти две мысли помогут нам более позитивно смотреть на себя и на испытания, которые неизбежно есть в жизни каждого человека. И, как Авраам, мы должны идти «Лех Леха».

Это динамический процесс, даже если мы не начинаем с позиции Ноаха, который был поставлен в хорошую ситуацию. Ноах был праведником, даже, возможно, в какой-то степени идеальным для своего поколения.

Тем не менее он не шёл сам, а двигался по орбите с поддержкой Всевышнего. Авраам начинал в очень тяжелой среде, но сам сделал первые шаги, а потом, с помощью Всевышнего, поднялся на более высокий уровень. Хотелось бы всем пожелать этого.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

(1.11-22) Сегодня в Израиле проходят всеобщие выборы, которые определяют состав Кнессета XXV созыва.

К моменту написания данного материала до 10.00 утра проголосовали 15.9 % израильтян, что более чем на 1% превышает аналогичный показатель прошлых выборов, состоявшихся в марте 2021 года.

Отличие от предыдущих выборов состоит также в том, что на этот раз, как минимум, часть избирателей ждет холодная и дождливая погода.

В Девятимиллионном Израиле более 6 млн. совершеннолетних граждан обладают правом голоса.

Ожидаемый уровень голосования на проходящих выборах достаточно высок — 75-85%.

Следует отметить, что ЦИК уже предупредил, что на сей раз не станет публиковать предварительные результаты выборов, тщательно их не проверив. Это означает, что израильтянам придется ждать оглашения результатов голосования дольше обычного.

Отметим также, что в последние годы в Израиле "действует электоральный барьер": лишь предвыборные списки, набравшие не менее 3.25% от всех действительных голосов избирателей, получают право быть представленными в Кнессете.

"Вес" одного мандата от выборов к выборам незначительно колеблется, так как зависит от общего числа действительных избирательных бюллетеней, и примерно равен 32-35 тысячам голосов.

В соответствии с этим ограничением, минимальное число мандатов, позволяющее предвыборному списку быть представленным в Кнессете, составляет 4 мандата.

Голоса избирателей, отданные за предвыборный список, получивший менее 4 мандатов, "сжигаются" и не участвуют в окончательных расчетах уровня парламентского представительства партий, прошедших электоральный барьер.

Комментарий: Мы не случайно говорим о системе подсчета голосов, напрямую зависящей, во-первых, от количества проголосовавших, чье голосование признано действительным, во-вторых — от числа избирательных списков, преодолевших или не преодолевших электоральный барьер.

Партии, не прошедшие барьер, "выбросив в мусор" отданные за них голоса, увеличивают парламентское представительство списков, преодолевших этот барьер, давая им возможность получить больше мандатов при окончательном расчете голосов.

Если же говорить о политическом распределении голосов избирателей, то ясно, что избирательный список, принадлежащий, например, к правому лагерю, и не прошедший электоральный барьер, "крадёт" у своего лагеря все отданные за данный список голоса. Учитывая, что часто таким партиям не хватает "всего" половины или одного мандата до минимальных 4-х, нанесенный своему лагерю электоральный ущерб может достигать 100 тысяч и более голосов.

При сложившейся политической ситуации этих "сожженных" голосов

правого лагеря может быть более чем достаточно, чтобы на очередных выборах "пустить под откос" всю правую коалицию, отдав победу на выборах противнику — левому лагерю.

Если бы позиции правых в Израиле были изначально достаточно прочными и соответствовали уровню электоральной поддержки правых партий и потенциальной величине правого лагеря, к сторонникам которого сегодня причисляют себя 70% израильтян-евреев — "правые списки", сжигающие тысячи голосов избирателей, не смогли бы нанести правому лагерю (да и всей стране) серьезный вред.

Однако ситуация, повторим — иная. Сегодня формирование коалиции напрямую зависит от большинства в один или два мандата.

Поэтому действия мелких правых списков, априори не имеющих шанса преодолеть электоральный барьер, иначе, как крайне безответственными и крайне неумными — не назовешь.

Так же, как и решение электората этих партий "сжечь" собственные голоса, главное — не помочь своему лагерю победить.

Для того чтобы понять, каково значение буквально каждого голоса на выборах в последние годы, напомним, что на выборах 2019 года правой коалиции для формирования правительства не хватило... 1.500 голосов, в результате чего, правые не досчитались критически важных для формирования коалиции, 4-х мандатов, и в Израиле разразилась электоральная катастрофа, в той или иной форме продолжающаяся и сегодня.

Перспективы: Мы уже упоминали об убедительной победе правой идеологии среди подавляющего большинства евреев Израиля. Казалось бы, при таком уровне потенциальной поддержки (до 70% среди евреев!) правому лагерю беспокоиться практически не о чем.

Но ситуация оказалась совсем иной. Что немедленно проявилось на фоне серьезного политического кризиса внутри еврейского, в том числе, правого, политического лагеря.

На фоне этого кризиса на первый план неожиданно для многих выступили... арабские партии и арабские избиратели, чье поведение на избирательных участках и в кулуарах коалиционных переговоров стало приобретать все более и более значимый вес.

Пока не стало, увы (как это произошло в период прошлых выборов) — определяющим.

Положение расколотого правого лагеря достигло того, что он практически уступил политическую инициативу тем силам, которые еще недавно считались (и определяли себя) — вне израильского политического дискурса.

О том, в какой степени с тех пор изменилась в еврейской стране политическая ситуация — свидетельствует нынешняя избирательная кампания.

По оценкам аналитиков, результаты нынешних выборов решит

уровень явки избирателей... в арабском секторе.

Так, по оценкам аналитиков, если на выборах проголосует более 50% избирателей-арабов, арабские партии РААМ и ХАДАШ-ТААЛ (балансирующие в опросах на уровне минимальных 4 мандатов), гарантированно пройдут электоральный барьер. И у левой коалиции, уже открыто заявившей, что она намерена опираться в Кнессете на голоса арабских ненавистников Израиля — будет большинство при формировании коалиции.

Менее 50% проголосовавших в арабском секторе с большой долей вероятности будет означать, что, как минимум, одна из двух этих арабских партий не преодолеет электоральный барьер, что даст победу правой коалиции.

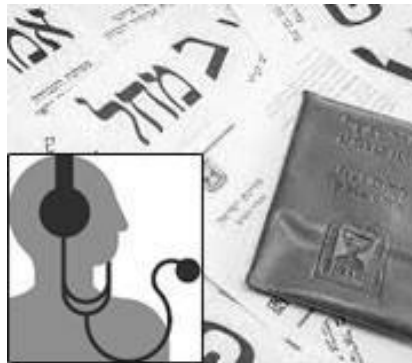
Однако, независимо от того, удастся ли правому лагерю (благодаря пассивности арабских избирателей) на сей раз сформировать коалицию и правительство, очевидно, что сама "архитектура" этой удачи — совершенно неприемлема, если Израиль собирается быть еврейским государством.

Положение, при котором арабские партии в Кнессете определяют политическую судьбу еврейской страны, само по себе, содержит перманентный смертельный риск для этой страны.

Возможно, пришло время евреям Израиля вспомнить, что на их плечах — огромная ответственность за сохранение и укрепление еврейского государства Израиль, которое они (точнее, мы) должны сохранить не только для себя, но и для будущих поколений в еврейском народе, веками мечтавшем о возрождении еврейского национального дома на Земле Израиля. Отметим, что уже сегодня нормы действующего в Израиле закона, требующего от партий, участвующих в выборах, минимальной лояльности еврейской стране — позволяют отсеять, по крайней мере, откровенных арабских врагов Израиля. Надо лишь набраться гражданской смелости и решимости, чтобы эти законы применить. Иное развитие событий, как очевидно, — не обещает еврейской стране, мягко говоря, ничего хорошего...

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:

<http://evrey.com/sitep/analysis/index.php>

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Часто мы с вами не знаем, какие дела могут дать нам благословение в глазах Творца. Но этот вопрос, оказалось, стоял всегда.

Предназначение

Один еврей спросил мудреца:

-Как заслужить одобрение Творца?!!

Как мне понять, что предпринять,

Чтобы Всевышний отметил меня?!!

-Давай разберемся, мудрец произнес,

И вместе ответим на этот вопрос!!!

Смотри, Авраам- добрым, праведным был,

Гостей принимал, тем любовь заслужил.

Моше за народ свой готов был просить,

Чтоб только не рвалась еврейская нить-

Он тем заслужил уважение Творца.

Давид был царём и стоял до конца.

Яков отцом стал еврейского рода-

Благословение его для народа...

-А я, как же мне, что мне делать, мудрец,

Чтоб дело мое смог одобрить Творец?

-Ты в сердце свое, не спеша загляни,

И что по душе тебе, сам ты пойми...

Услышь, то, что сердце тебе говорит.

Всевышний, поверь, тебя благословит!!!

Слушала свое сердце

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать проблемы, связанные с осуществлением процесса *шехиты* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хуллин*).

Трактат *Хуллин*

Завершая анализ ситуаций, которые могут возникать, когда *шохет* (человек, делающий *шехиту*); подробнее - см. в [обзоре листа 2](#)) пользуется ножом, взятым у другого человека, Талмуд ставит принципиальный вопрос: сколько ножей требуется *шохету*?

Лист №9

Шохету нужны три ножа и две посуды с водой, - говорит **Рав** (великий Учитель Талмуда первого поколения, 3-й век). - Одним он режет животное, другим - разделывает тушу, третьим - вырезает запрещенный для еды внутренний жир. В одной посудине он моет мясо, в другой - жир.

Другие Учителя усматривают в этом иную грань Истины.

Достаточно двух ножей и одной посуды, - говорят они. - Один для *шехиты*, а другим можно сначала разделить тушу, а потом - вырезать жир. С тремя ножами легко запутаться. Так же - и с двумя посудинами. Достаточно одной...

Обсудив некоторые детали процесса *шехиты*, Учителя переходят к общим вопросам.

Мудрец Торы должен уметь грамотно писать, делать *шехиту* и обрезание, - говорит Рав.

А еще - правильно повязывать *тефиллин*, благословлять жениха и невесту под хупой и завязывать *цицит*, - дополняет рав Хананья бар Шамайа высказывание Рава.

Если *шохет* не достаточно хорошо знает законы *шехиты*, - говорит **Шмуэль** (великий Учитель Талмуда первого поколения; 3-й век), - мясо животного, которое он зарезал, нельзя есть.

Поэтому так важно, чтобы мудрецы Торы хорошо знали все подробности процесса *шехиты*, - заключают Учителя. - И, экзаменуя *шохета*, внимательно следили за каждым его движением. Замечать его ошибки - дело непростое. Трудно, к примеру, на глаз определить, не нажал ли он на нож с большим, чем требуется, усилием. А если при *шехите* имела место *дераса* (одна из основных, недопустимых ошибок при *шехите* - об этом см. на сайте в [обзоре листа 2](#)), кошерной она уже не считается. Или - *шеѓия* (см. [там же](#)). Заметить, что *шохет* на долю секунды остановил движение ножа - очень сложно. А ведь это - свидетельство того, что *шохет* не достиг нужного уровня в своем мастерстве. И, следовательно, нельзя ему давать разрешение на самостоятельную практику.

Шохету необходимо быть человеком очень ответственным, - говорит Шмуэль. - Всякий раз после *шехиты* он должен проверять место надреза - все ли сделано правильно.

Будет ли *шехита* считаться кошерной, если *шохет* не сделал такую проверку? - спрашивает Талмуд.

И отвечает: нет, не проверив надрез после *шехиты* и сразу приступив к разделыванию туши, *шохет* ставит под сомнение всю свою работу. Мясо после такой *шехиты* не годится в пищу. Более того, считается, что оно «заряжено» *тумой* (духовная нечистота; подробнее о *туме* - см. на сайте [обзор недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл).

Если этап проверки пропущен, - уточняют Учителя. - Есть опасность, что животное было зарезано некошерным способом. И тогда его мясо - *невела* (падаль). А употреблять в пищу *невелу* запрещено законом Торы.

Впрочем, **рав Ѓуна** (великий Учитель Талмуда второго поколения, 3-й век) усматривает в этом вопросе иную грань Истины.

Если проверка после *шехиты* не произведена, - говорит он, - мясо животного есть нельзя. Но *невелой* оно не становится, и *тумы* в нем нет.

Талмуд выдвигает на обсуждение новый вопрос: надо ли *шохету* каждый раз перед *шехитой* проверять состояние ножа или это можно делать периодически?

Нож следует проверять перед каждой *шехитой* (если на его лезвии образовалась даже крошечная зазубрина, он уже не годится для *шехиты* - см. на сайте [обзор листа 2](#)), - дает разъяснение **раби Йоханан** (крупнейший *амора*, Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век). - Обычно проверку производит проживающий в данном населенном пункте признанный знаток Торы. Однако в случае, если в селении нет такого мудреца, *шохет* проверяет нож сам. Ведь он - тоже знаток Торы. В противном случае, если человек не достиг в изучении Торы достаточного уровня, никто не аттестует его как специалиста в *шехите*.

Интересно проследить, как Учителя, чтобы оградить людей от возможных ошибок, моделируют самые разнообразные ситуации. На нашем листе обсуждается, к примеру, такой случай. Только что сделали *шехиту*, и еще не успели осмотреть тушу животного - не было ли у него каких-либо скрытых болезней (и тогда, быть может, мясо его не годится для еды). А тут подкрался волк и утащил внутренности зарезанного животного. Люди напугали его, и он убежал, бросив добычу. На внутренностях, которые были украдены волком, естественно, **остались дырки от его зубов**. Спрашивается: можно ли считать мясо этого животного кошерным, пригодным для еды? Ведь нет гарантии, что на том самом месте, где волк продырявил внутренности зарезанного животного, были признаки какого-то опасного заболевания.

Вероятность этого слишком мала, - отвечает рав Ѓуна. - В таких случаях мясо остается кошерным.

Но почему же тогда запрещается есть плод инжира, если его клевала птица? - спрашивает Талмуд.

И объясняет: тут действительно есть опасность, что в том же месте плод попробовала змея и оставила в нем свой яд.

Автор текста Моше Гойхберг