

לוביטע דעלאת דוברו

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

ЛЕЙБ БЕН ХАИМ ААРОН ФРЕЙДКИН, 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, САРА БАТ ГЕРШОН ГОРЕНШТЕЙН РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ, СОФЬЯ БАТ МЕИР, СЛАВЫ АБРАМОВНЫ И НАУМА МОИСЕВИЧА, ПЕРЛ БАТ ЭЛИЗЕР ФРЕЙДКИНА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МИШПАТИМ»

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, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, 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 «Мишпатим» — 3

Вопросы Раввину — 7

Психология по Торе — 11

Культура. Личность. Этика — 13

Женская рубрика — 14

Цель Эц Тамар — 15

Законы Лашон а-Ра — 16

Doctor Tora — 17

Анализ Новостей — 20

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
hhafetzshaim@gmail.com

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Мишпатим.

Сказано: «И вот правопорядки, которые изложишь пред ними. Если купишь раба-иври, то шесть лет будет служить, а в седьмом выйдет на волю безвозмездно. Если одиноким придет, один выйдет; если же он женат, то выйдет жена его с ним.» Раскрывает Рав Цадок аКоэн из Люблина в своем комментарии При Цадик, что существует два типа управления: одно относится к рабам, а другое к сыновьям. Всевышний по отношению к рабу долготерпелив: Он не наказывает сразу, а, наоборот, ждёт пока чаша ошибок переполнится, и только потом обрушивает меру суда.

Второй тип управления - это отношение к сыну. Вспомним, как мы относимся к нашим сыновьям? Обычно, чтобы научить ребенка чему-то, любящий отец обращает внимание на многие детали и даже иногда наказывает, и что-то запрещает, и все это делается для того, чтобы сын научился жизни и вырос праведным.

Рассмотрим внимательнее вопрос о еврейском рабе, до этого бывшем свободным человеком: продаваясь в рабство, он выбирает путь отказа от самостоятельного принятия решений; соответственно, он перестает в полной мере нести ответственность за свою жизнь. Иногда это состояние временное и вынужденное, как мы видим в Торе: допустим, еврей обеднел и украл, а платить нечем, и тогда его продают в рабство к другому еврею, а если присмотреться внимательнее, то ему предоставляют работу и место проживания, чтобы этот еврей мог спокойно подняться обратно в статусе и выплатить долг. Естественно это не имеет никакого отношения к рабству в том смысле, к которому мы привыкли.

С другой стороны, еврей после 7 лет работы выходит и восстанавливается в статусе, но Тора приводит и другую ситуацию: «Если его господин даст ему жену, и она родит ему сыновей или дочерей, то жена с ее детьми будет (принадлежать) ее господину, он же выйдет один. Но если скажет раб: Люблю моего господина, мою жену и моих сыновей, не выйду на волю, То приведет его господин его к судьям и подведет его к двери или к косяку, и проколет его господин его ухо шилом, и тот будет служить ему навек». Отсюда мы видим, что такому еврею прокалывают ухо, которое слышало на горе Синай, что только Всевышний хозяин и отец каждого из нас, и тем не менее такой еврей сознательно из-за материальных интересов отказывается частично от реализации своей задачи быть сыном Творца и исправлять мир. Наша задача в этом мире реализовать задачи, которые ставит Всевышний, а не бежать от жизни, сбрасывая это на других. Практический пример такого рабского поведения мы к сожалению наблюдаем в светской части еврейского народа, где евреи отказываются от своей доли в реализации задач Всевышнего, их работу возможно возьмёт на себя поколение потомков, но проблема только в том, что времени все меньше и меньше, а Хозяин торопит.

Хочется пожелать всем нам помогать, не покладая рук, евреям, которые до сих пор не поняли, для чего они приходят в этот мир, и тогда все вместе мы уже в ближайшее время сможем реализовать особые задачи по исправлению нашего, пока что не идеального мира.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МИШПАТИМ»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «Мишпатим»

Место в Торе: вторая книга Торы - *Шемот*, гл. 21, ст. 1 - гл. 24, ст. 18.

Почему глава так называется?

По слову в первой фразе: «И вот законы...».

Законы на иврите - *мишпатим*.

Что важнее законы о рабе или строительство Мишкана?

Наша глава начинается законами о еврейском рабе. В Торе читаем: «Если купишь раба-еврея, шесть лет он будет служить, а на седьмой — выйдет на свободу без выкупа» (*Шемот*, гл. 21, ст. 2).

Тут следует подчеркнуть, что эти законы имеют юридическую силу только тогда, когда соблюдаются законы о юбилейном (пятидесятом) годе. А законы юбилейного года начинают соблюдать лишь после завоевания земли Израиля и раздела ее между коленами. *Мишкан* же (переносной Храм) был создан и начал функционировать еще в период, когда евреи находились в пустыне. Кроме того, казалось бы, что для сынов Израиля важнее — *Мишкан*, ядро, сердцевина еврейской жизни, или — рабство, которое имеет отношение далеко не к каждому еврею. Вот и возникает вопрос: почему законы о еврейском рабе в Торе приводятся раньше законов о *Мишкане*?

Чтобы это понять, Учителя сопоставляют отмеченную здесь кажущуюся «странность» с некоторыми событиями еврейской истории.

«И вот законы...»

сам — пусть спит на полу. Недаром в Талмуде сказано: «Тот, кто купил себе раба, на самом деле, приобрел себе хозяина» (трактат *Кидушин*, лист 20).

В конце царствования царя Давида, после пересчета евреев, Всевышний поразил народ Израиля эпидемией. Как сказано в Танахе: «И навел Всевышний мор на Израиль» (вторая книга пророка *Шмуэля*, гл. 24, ст. 15).

Это было наказание за то, — объясняют Учителя, — что народ не добивался строительства *Бейт а-Микдаша* (Первого Иерусалимского Храма).

Но ведь мы знаем, что царь Давид очень хотел построить *Бейт а-Микдаш*, но Всевышний, через пророка сообщил ему, что лишь его сын Шломо удостоится этой чести и, когда станет царем — завершит возведение Храма. Так в чем же провинился народ?

Дело в том, что сыны Израиля, если захотели бы, чтобы у них поскорее был Храм, и в едином духовном порыве потребовали этого — все соображения, по которым Давиду не было дозволено построить Храм, отошли бы на второй план. И тогда, возможно, евреи получили бы *Бейт а-Микдаш* еще при жизни царя Давида. Но поскольку, о Храме просил лишь Давид, а народ, как нередко бывает — безмолвствовал, в итоге, и Давиду было отказано и евреи — пострадали. Эпидемия унесла жизни 70 тысяч человек.

Для исправления той ошибки, Учителя постановили, чтобы каждый еврей трижды в день произносил в молитве: «И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернешься Ты, по милосердию Своему, в Сион» (Мидраш *Ялкут Шимони*). Так, прося о скором восстановлении Храма в Сионе, мы исправляем наше допущенное в прошлом

равнодушие.

Но если *Бейт а-Микдаш* и *Мишкан* играют в жизни евреев такую важную роль, почему же в нашей главе Торы законам о *Мишкане* предшествуют законы о еврейском рабе?

Здесь важно сказать, что еврей мог стать рабом, продав самого себя в рабство. Но, как правило, в рабство еврея продавал суд. В случаях, когда еврей — украл и не мог вернуть украденное (вместе с положенной компенсацией).

Тора наставляет, что каждый человек заслуживает уважения. Даже — раб, проданный в рабство за воровство. Ведь и он получал Тору у горы Синай, и у него есть божественная душа, и он, без сомнения, обладает определенными достоинствами. А для того, чтобы никто не подумал, что это просто — красивые слова, пустые, ничем не подкрепленные лозунги (которыми так богата история любого народа), Тора дает конкретное указание: если у хозяина — одна кровать, он обязан отдать ее рабу. А сам — пусть спит на полу. Недаром в Талмуде сказано: «Тот, кто купил себе раба, на самом деле, приобрел себе хозяина» (трактат *Кидушин*, лист 20).

У какого еще народа можно найти, что-то подобное?!

Но ведь и Храма и *Мишкана* в истории других народов — не найдешь. Таким началом нашей недельной главы Тора преподает нам важный урок: прежде, чем строить *Мишкан*, нужно научиться уважать других людей. Только тот, кто в воре и рабе способен разглядеть человека — достоин того, чтобы принять *Шехину* (Присутствие Всевышнего).

Тот же урок преподносит нам и Авраам, когда прерывает разговор с Творцом, чтобы встретить гостей, которые приблизились к его дому.

на основе комментария рава Йехиэля Мордехая Гордона,

(1882–1964 гг., глава йешивы «Ломжа», Польша – Израиль)

2. Работать или затыкать уши?

В законах Торы о еврейском рабе говорится, что в случае, если раб по истечении шести лет службы хозяину не

пожелает выходить на свободу — «...господин приведет его к судьям, подведет его к двери или к косяку, и проколет господин ухо его шилом, и останется он служить ему навеки» (*Шемот*, гл. 21, ст. 6).

Возникает вопрос: почему прокалывают именно ухо?

Потому что это ухо, — объясняют в Талмуде Учителя, — слышало слова Всевышнего у горы Синай: «Ведь Мне сыны Израиля — рабы» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 55).

Значит, все евреи — рабы (слуги) Всевышнего. И тот, кто добровольно пожелал стать рабом человека, демонстрирует тем самым, что он предпочитает быть рабом раба, а не слугой истинного Хозяина мира. И, следовательно — заслуживает того, чтобы ему прокололи ухо (трактат *Кидушин*, лист 22).

В ответе на заданный выше вопрос существуют и другие грани Истины.

В Торе мы читали, что Всевышний называет еврейский народ своим «первенцем». Как сказано: «Сын Мой, первенец Мой, Израиль» (*Шемот*, гл. 4, ст. 22).

Перенец в нашей традиции имеет, как известно, особый статус, требующий, соответственно — и особого отношения. Например, для осуществления приношений в Храме из скота выбирали именно первенцев. И пригодными для реализации этой высокой духовной миссии они были только при соблюдении определенных условий. У них не должно было быть врожденных дефектов, их нельзя было стричь, нельзя использовать в любых хозяйственных работах, нельзя резать, скажем, для нужд семьи — они заведомо предназначались только для Храмовой службы. Эти запреты остаются в силе и в наши дни. Но если у животного есть какой-то внешний изъян, например, повреждено ухо — его можно зарезать, несмотря на то, что это первенец. Ибо увечье лишает его *кедуши* («святости»), то есть своего рода — «избранности».

Так и еврей, изначально имея статус первенца («сын Мой, первенец Мой, Израиль») не должен служить никому, кроме Всевышнего. Если же он добровольно идет в услужение к рабу — ему пробивают ухо. То есть — наносят внешнее увечье, которое лишает его статуса первенца. Впрочем, это внешнее увечье, по-видимому, отражает глубокий внутренний «дефект», который раб раба приобрел, нанеся травму собственной душе.

Открывают Учителя в данном вопросе и еще одну грань Истины.

У Адама, как нам известно из Устной Торы, до совершения им роковой ошибки пальцы на руках были как бы сросшимися. Всевышний разделил их, и пальцы первого человека приобрели привычный нам вид только после изгнания из *Ган Эдена* (в нееврейской литературе — «рай»), когда Творец поставил его перед необходимостью трудиться. Как сказано: «В поте лица будешь есть хлеб» (*Берешит*, гл. 3, ст. 19).

В этой связи Учителя в Талмуде подчеркивают, что в случаях, когда человек опасается, что может услышать то, что слышать — не подобает, нужно заткнуть ухо мочкой. Ведь мочка для того и создана, чтобы при необходимости закрывать ею слуховой проход (трактат *Кетубот*, лист 5). Но, как очевидно, произвести эту несложную «операцию» сросшимися пальцами — невозможно.

Всевышний изгоняет Адама из *Ган Эдена* — «за то, что послушался (он) голоса жены» (*Берешит*, гл. 3, ст. 17). И действительно, почему Адам

выслушал Хаву и съел плод Дерева Познания? Потому что у него были сросшиеся пальцы, и он не смог загнуть мочку и закрыть ухо. Поэтому Творец разделил пальцы Адаму.

Но вернемся к ситуации, когда еврей изъявляет желание всю оставшуюся жизнь трудиться на другого еврея. Он, вероятно, считает, что пальцы даны ему исключительно для работы. Он настолько в этом уверен, что готов оставаться в рабстве. Но, если бы он использовал их и для того, чтобы не слышать то, что слышать нам — запрещено, возможно, он не скатился бы до воровства и рабства.

Поэтому в наказание ему и пробивают мочку уха.

на основе комментария рава Шмуэля Сегала

(автор книги «Рамат Шмуэль», вторая половина 19-го века – начало 20-го вв.), и на основе комментария рава Йонатана Эйбшица

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

3. К кому обращается Тора?

В нашей недельной главе даются и законы об убийстве. В Торе читаем: «Ударивший человека так, что тот умер, да будет предан смерти. Но тот, кто не злоумышлял, а по воле Всевышнего произошло с ним такое, Я назначил тебе место, пусть спасается там» (*Шемот*, гл. 21, ст. 12-13).

Бросается в глаза, что в указаниях об убийце есть слова — «Я назначил тебе место», которые, как можно предположить, обращены к Моше.

В книге *Зогар* в главе *Мишпатим* говорится, что Всевышний велел Моше организовать три города-убежища в Заиорданье, чтобы у Моше было убежище от *малаха* (*малах* — некая духовная субстанция, реализующая Волю Творца на земле; в нееврейской литературе — «ангел») Смерти, мстящего за убитого египтянина.

На это намекает, в частности, то, что в законе об убийце используется слово «человек» (на иврите — *иш*). В Торе (*Шемот*, гл. 2, ст. 11) египтянин, убитый Моше, тоже назван «человеком» (в оригинале текста — *иш*

мицри). Следовательно, рассматриваемый нами отрывок можно понять следующим образом: Моше, убившего человека (египтянина) вообще-то должны были предать смерти. Но, поскольку убийство было не преднамеренным — он (Моше) может спастись в специальном убежище.

Но откуда известно, что убийство было непреднамеренным?

Мы уже говорили, что Моше убил египтянина не ударом, но Именем Всевышнего (см. на сайте [обзор недельной главы Шемот](#) — 2013 г.).

Почему же Моше выбрал такой странный способ убийства? Потому что хотел с помощью Имени исправить душу египтянина. Потому-то это убийство и следует считать непреднамеренным. И поскольку Моше «не злоумышлял», но, наоборот — действовал во благо и «по Воле Всевышнего», Творец «назначил ему место» для спасения.

Еще один намек на то, что сказанное в процитированном фрагменте относится к Моше, дает нам прочтение начальных букв слов «пусть спасается там». В оригинале текста на иврите это — всего две буквы, образующие слово *иш* («человек»). А в Торе читаем: «Этот человек — Моше» (**Шемот**, гл. 32, ст. 1). Отсюда следует, что и в отрывке, который мы рассматриваем, имеется в виду Моше.

Учителя обращают наше внимание и на то, что самое последнее слово нашего фрагмента — *шам* (что в переводе с иврита означает — «там»). И состоит оно из тех же ивритских букв (*шин, мем и хей*), что и записанное на иврите имя Моше.

Тут возникает закономерный вопрос: если указание, которое дается в нашем отрывке, адресовано Моше, почему же тогда почти во всем тексте употребляется третье лицо (к примеру, «произошло с ним», «пусть спасается»), и лишь в одном месте — второе («назначил тебе»)?

Это «несогласование грамматических форм», — объясняют Учителя, — показывает нам, что речь в нашем фрагменте идет не только о Моше, но — о любом еврее, который оказался в такой ситуации.

Интересно, что первые буквы слов «произошло с ним такое, Я назначил тебе» в оригинале на иврите образуют название

еврейского месяца *Элуль*. И в этом содержится намек на то, что *Элуль* может стать «убежищем» (спасением) для тех, кто допустил непреднамеренные ошибки в служении Всевышнему. Иначе говоря, если человек, в течение года допуская непреднамеренные ошибки, в *Элуле*, предшествующем месяцу *Тишри*, раскается, сделает *тешуву* (вернется на пути Всевышнего), это может смягчить Небесный Суд в *Рош а-Шана* (еврейский Новый год), в первые дни месяца *Тишри*. В эти дни Небеса определяют судьбы каждого из нас на весь следующий год. Подробнее об этом — см. на сайте в материалах, посвященных праздникам *Рош а-Шана* и *Йом Кипур* (раздел «Праздники»).

Есть связь с *Элулем* и у Моше. Он, как известно, родился 7-го *Адара*. Причем — семимесячным. А значит, зачат был в месяце *Элуль*.

Текст Торы заключает в себе бесконечную смысловую глубину. Мы могли, пусть хотя бы частично, убедиться в этом, рассматривая фрагмент, состоящий всего из двух фраз, и извлекая из них новое и новое смысловое содержание. Впрочем, обсудим здесь еще один важный момент.

Выражение в нашем фрагменте — «да будет предан смерти» в оригинале на иврите звучит как *мот юмат*, что в дословном переводе означает — «умирая умрет». Спрашивается: зачем понадобилось такое удвоение?

Дело в том, — объясняют Учителя, — что Моше в некотором смысле «унаследовал» часть души Эвеля (сына Адама и Хавы; в русской транскрипции — Авель), а египтянин, которого убил Моше — часть души Каина, который убил своего брата Эвеля. С помощью Имени Всевышнего Моше (в душе которого была частица души Эвеля) пытался исправить душу Каина (египтянина).

Затем «наследником» части души Каина стал — *Корах*, который тоже погиб необычной смертью, и тоже — не без участия Моше (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Корах](#), первый годовой цикл обсуждения).

Отсюда — и удвоение.

И здесь важно подчеркнуть, что, поскольку, указание Творца в нашем отрывке относится не только к Моше, но и к каждому еврею, на основе этого «удвоения» мы приходим к выводу, что в случаях, если убийца по какой-то причине избежал смертной казни по приговору суда — смерть достигнет его по велению Свыше.

на основе комментариев рава Моше-Якова Равикова

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

4. Пожертвование? Только из своего!

В тексте нашей недельной главы читаем: «И сказали они — "Все, что говорил Всевышний, сделаем и будем слушать Его слова!"» (**Шемот**, гл. 24, ст. 7).

Написано в Мидраше, что после того, как сыны Израиля провозгласили принятие Торы («Исполним и будем изучать!»), Всевышний, в свою очередь, произнес: «Пусть возьмут приношение для Меня!» (**Мидраш Раба**, комментарий к книге **Шемот**, гл. 25, ст. 2).

Но какая связь между принятием Торы и повелением о *труме* (приношении)?

Чтобы выявить эту связь наши Учителя в Талмуде (трактат **Берахот**, лист 35) задаются вопросом: кому принадлежит земля? Ведь, с одной стороны, сказано: «Всевышнему принадлежит земля и все, что ее наполняет» (**Теулим** — Псалмы царя Давида, гл. 24, ст. 1). А в другом месте **Теулим** (гл. 115, ст. 16) говорится: «А землю Он отдал людям».

Так кому все-таки принадлежит земля — Творцу или нам, людям?

Когда мы исполняем волю Всевышнего, — разъясняют Учителя, — земля принадлежит человеку. Если же — гневим Его, «Всевышнему принадлежит земля и все, что ее наполняет».

В трактате Талмуд **Шаббат** (лист 153) сказано, что приношение из того, что человеку не принадлежит, не считается *трумой*.

Приняв Тору и возвестив — «Все, что говорил Всевышний, сделаем и будем слушать Его слова!», сыны Израиля тем самым, безусловно, осуществили желание Творца. Поэтому на тот момент фраза «А землю Он отдал людям» приобрела реальное значение. А значит — самое время реализовывать и приношение (*труму*). Ведь это точно будет приношением из своего. И именно о такой *труме* и говорил Всевышний.

В Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Шемот**, гл. 27) рассказывается, что после того, как евреи отлили золотого тельца, в обете «сделаем и услышим», обещание «сделаем» как бы утратило прежнюю силу. Поэтому и сказано здесь: «берегите свои уши» — чтобы через них не вошли в мозг и в душу слова, которые могут негативно повлиять на человека, увести его от служения Творцу. И самый лучший способ защиты — максимальное наполнение слуха всем тем, что связано с Торой.

Так мать **рабби Иегошуа** (великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век), когда тот был еще младенцем, ставила его колыбель в *бейт мидраш* (Дом учения, место изучения Торы). Конечно же, никто не говорит, что младенец, присутствуя на занятиях, набирался мудрости. Однако следует отметить, что единственное, что достигало его слуха — это были слова Торы.

И он был надежно защищен от глупостей и пустопорожной болтовни, которыми наполнилось пространство вне стен *бейт мидраша*. А в результате из ребенка вырос великий Учитель.

на основе комментария рава Йонатана Эйбшица

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

и комментария рава Ицхака-Меира Альтера

(основатель Гурского хасидизма, автор многотомного труда «Хидушей ха-Рим»; Польша, 1798-1866 гг.)

5. Исполнять или постигать — что раньше?

Написано в нашей недельной главе: «Исполним и поймем» (**Шемот**, гл. 24, ст. 7).

В Талмуде (трактат **Шаббат**, лист 88) рассказывается, что однажды *цдуки* (саддукей) увидел, что Рава (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век) во время изучения Торы поранил палец. У Равы текла из пальца кровь, но он не прерывал занятие. Тогда *цдуки* сказал Раве: «Нетерпеливый вы народ! У вас рот опережает уши. Поэтому и сказали сначала — «сделаем», а потом сказали — «услышим».

Тем самым евреи выразили Всевышнему абсолютное доверие, — ответил ему на это Рава. — Ведь Творец не прикажет делать то, что мы не в состоянии выполнить.

Но почему *цдуки* вспомнил об этом именно в тот момент, когда увидел, что Рава поранил палец?

Разъясняя эту, странную, на первый взгляд, ассоциацию, Учителя приводят размышления *цдуки*. Он знал, что евреи произнесли «исполним» раньше, чем «услышим», потому что брали пример с Авраама, который исполнял всю Тору, еще до того, как она была дарована еврейскому народу. См. на сайте, к примеру, ответ «**Авраам соблюдал Песах — до Исхода!**» (№ 245). Но, если Авраам добровольно выполнял все заповеди Торы, почему же обрезание он сделал только в преклонном возрасте, после того, как Всевышний велел ему сделать это? Возможно, Авраам выполнял лишь то, что велел ему делать Творец, а не все заповеди? И, тогда евреи совершенно безосновательно поторопились и сразу, еще не услышав, что надо делать, декларировали — «сделаем». Хотя, возможно, обрезание — особая заповедь. Она связана с нанесением ранения. И, по видимому, человеку запрещено наносить самому себе увечья без прямого указания Всевышнего. Значит, Авраам все же исполнял всю Тору, еще до того, как она была дарована? И евреи вполне могли взять с него пример.

Так рассуждал *цдуки*. Но когда он увидел, что Рава, изучая Тору, поранил себе палец и не обратил на это внимание, сомнения вновь вернулись к нему. Наверное, — подумал он, — евреям не запрещено ранить себя, и, стало быть, Авраам мог сделать себе обрезание, не дожидаясь повеления Всевышнего. И поскольку он это не сделал, он, выходит, соблюдал не всю Тору, но — лишь те заповеди, выполнять которые надо было по прямому указанию Творца. Следовательно, у еврейского народа не было никакого основания обещать практическую реализацию заповедей, о которых они на тот момент ничего еще не знали.

Во всей этой истории *цдуки* не учел, что Авраам в вопросе об обрезании руководствовался соображением, что заслуга перед Небом

— выше, когда человек выполняет заповедь по указанию Творца, нежели в случае, когда заповедь осуществляется по собственной инициативе. Поэтому те заповеди, которые Творец должен был открыть ему в течение его жизни, Авраам начинал исполнять лишь с того момента, когда получал соответствующее указание Всевышнего. Но все остальные заповеди Авраам принял на себя — добровольно. И ему уподобились сыны Израиля, провозгласив: «Исполним и будем изучать». Тем самым — продемонстрировав веру в Творца, простую, бесхитростную веру в то, что Всевышний никогда не потребует, чтобы человек сделал что-либо, что ему — не под силу.

на основе комментария рава Йонатана Эйбшица

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

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Может ли быть, чтобы обучающиеся на звание раввина не соблюдали кашрут?

Уважаемый раввин!

Не могу этому поверить (цитирую): «Нет никакого требования, чтобы обучающиеся на звание раввина соблюдали кашрут и шаббат».

Как может быть такое?

Спасибо,

Larry

*Larry Manning
Chicago, USA*

Такое очень даже может быть. Если, конечно же, знать, что текст, который Вы здесь цитируете — это условия приема в учебное заведение так называемого реформированного иудаизма, где готовят их раввинов. Точнее — «специалистов», которых они называют раввинами.

Даю это уточнение, потому что на самом-то деле, как неоднократно уже отмечалось в материалах нашего сайта, реформированный иудаизм не имеет никакого отношения к еврейскому мировоззрению и еврейской традиции. См. на сайте, к примеру, ответ [«Реформированный иудаизм — новая религия?»](#).

Понятно, что никаких «авторских прав» на слово «иудаизм» не существует. Поэтому каждый, кто хочет, может придумать и организовать некое религиозное течение, вставив это слово (иудаизм) в его название.

Например, мы с Вами можем придумать, допустим, «межгалактический иудаизм». Потом — построим для своей религии молельные здания и создадим учебные семинарии, где будут обучать молодых людей для служения в таких молельных помещениях и осуществления придуманных нами ритуалов. И будем называть этих служителей — «раввинами»...

Речь идет, увы, об эксплуатации евреев, не знакомых и нежелающих

знакомиться с аутентичной еврейской традицией. О евреях, у которых при этом есть желание «приобщиться к традиции предков», присоединившись к «какой-нибудь еврейской религии».

В наше время весь этот бред пользуется популярностью в основном в США, в меньшей степени — в Канаде, Великобритании, Германии.

Вы, насколько я понимаю, наткнулись в интернете на какие-то их публикации. И фраза, которую Вы цитируете, вполне неплохо свидетельствует о том, что за изобретение — реформированный иудаизм.

В дополнение отмечу, что все сказанное здесь относится и к другой придуманной религии, которую называют — «консервативный иудаизм».

Он тоже популярен главным образом в Соединенных Штатах Америки.

Консервативный иудаизм несколько отличается от реформированного, но в основах — совершенно ему идентичен (разъяснение и на его счет — найдете на сайте в обозначенном выше ответе).

Основатели, последователи и приверженцы обоих этих течений — не признают и не верят в то, что Тору дал нам Всевышний, именно в том виде, слово в слово, какой мы ее знаем. И этим они тоже весьма отчетливо демонстрируют, кто они в действительности.

Будучи самозванцами, они изо всех сил стараются убедить евреев (кого только могут), что их религия — такая же, как наша. Что она — тоже якобы еврейская.

Однако реальная жизнь, как всегда, все расставляет по своим местам.

Последние годы ручеек стремящихся изучать их религию и стать в ней раввинами — почти иссяк. Желающих нет, и учебные классы — закрываются.

Похоже, в наши дни все трудней и трудней морочить головы, стараясь вовлечь в свои ряды наивных и малограмотных людей...

Автор текста Элиягу Эссас

Как понять слова Рашбы, что мир будет существовать Шесть тысяч лет?

Как понять слова Рашбы, что все согласны, что мир будет существовать 6000 лет? Ведь находим в трактате Талмуда Сангедрин выражение 7000 лет Мошиаха.

В начале вкратце расскажу, кто такой Рашба (раби Шломо бен Адрет, 13-й век).

Он был одним из выдающихся раввинов в своем поколении. Родился в Испании и в течение 40 лет был раввином города Барселоны, когда в нем, в Барселоне, существовала большая община, известная в еврейском мире.

Рашба считается одним из основных комментаторов Талмуда, которые жили во времена до составления основного кодекса еврейских законов **Шульхан Арух**.

А теперь — о другом.

Снова, в который уж раз, подчеркну, что я, как правило, не склонен отвечать на «анонимные» вопросы (в данном случае не имею в виду их авторов, которые тоже предпочитают скрываться за анонимностью), когда нет указаний на название книги и страницу, где встречается высказывание, выдвинутое на обсуждение.

И у меня на это есть весьма веские причины.

Возьмем, к примеру, Ваше письмо.

Здесь следует отметить, что издание трудов Рашбы насчитывает порядка 20-ти томов.

Да, трактат Талмуда Вы назвали. Написали — **Сангедрин**. Но в нем — более ста листов талмудического формата.

Неужели Вы и в самом деле могли предположить, что я готов потратить уйму времени на то, чтобы перерыть эту громаду материалов в поиске обозначенных Вами высказываний? Тем более — что и цитаты Вы в своем письме не воспроизводите. А без этого рассуждения могут оказаться беспочвенными и бессмысленными.

Надеюсь, что Вы все же извлечете урок из того, о чем здесь сказано. И в дальнейшем — не станете задавать анонимные вопросы.

Впрочем, в данном случае — смогу дать сущностный ответ. Независимо от того, что писал Рашба, и от того, о чем говорится в трактате **Сангедрин**.

Действительно, мир, в том виде, в котором мы его знаем — может существовать не более Шести тысяч лет.

Это тем, кто всерьез изучает Тору — общеизвестно.

По истечении Шести тысяч лет наступит новый тысячелетний период, Седьмое тысячелетие, которое называют — «тысячелетием после прихода Машиаха».

Аналог Шести тысяч лет — шестидневная рабочая неделя, когда мы должны, исполняя заповеди Торы, исправлять духовные поломки, появившиеся еще до Сотворения мира.

Седьмое тысячелетие — аналог субботы, *шаббата*, когда мы заняты делами не материалистического, но исключительно духовного характера. Как и полагается в субботу тем, кто всерьез стремится соблюдать законы *шаббата*.

Так что, в наших книгах находим упоминания и о Шести и о Семи тысячах лет...

Автор текста Элиягу Эссас

Разве в будущем мире может быть что-то, кроме коммунизма?

Ув. раввины!

К вопросу «Как либеральные представления соотносятся с еврейской верой?».

Из политэкономии я нашел ошибку в своих рассуждениях, впрочем, распространенных: безостановочный экономический прогресс и либеральная эмансипация (больше в таком порядке идет) это суеверие, опровергнутое еще докладом Римскому клубу 72 г. Пределы роста, т.к. эмансипация в политэкономии измеряется объемом производства/потребления.

Тем не менее, разъясните, пожалуйста, в контексте ответа на мой вопрос: как понимать Сангедрин, 4, 5, про эгалитаризм: КАЖДЫЙ ОБЯЗАН СКАЗАТЬ: ДЛЯ МЕНЯ СОТВОРЕН МИР и т.п.? И почему рассмотрение экономических формаций для еврейской традиции неприемлемо, разве в будущем мире, возможно что-то, кроме коммунизма?

Спасибо за ответы!

*Роман
Ставропольский край*

Идея о том, что коммунизм — идеальная форма общественного устройства, пожалуй, одна из наиболее ядовитых идей, которые когда-либо овладевали человеческим сознанием.

В материалах нашего сайта неоднократно говорилось, что идея всеобщего равенства — опасная иллюзия, которая стоила человечеству десятки, а возможно, и **сотни** миллионов жертв. Да еще неизвестно, что принесет нам будущее. Ведь «призрак коммунизма» все еще продолжает свою смертельную прогулку. И не только по Европе, но и по многим другим странам мира, принимая всякий раз новую форму, вырастая, к примеру, из «прогрессивных», радикальных феминистских или антиглобалистских концепций.

Их последователей объединяет одно — жажда общественного переустройства. Но фактически их главная цель — захват власти и перекраивание общества, в

соответствии с их «передовыми» замыслами.

Что же касается еврейского мировоззрения — ему чужда идея насильственного переустройства общества, как и вообще — идея насилия. Еврейская позиция по этому вопросу выражена в известной фразе — «не делай другому то, что не хочешь, чтобы сделали тебе». Эти слова были сказаны 2 тысячи лет назад нашим великим Учителем Гилелем.

Однако для установления власти коммунистов или их идеологических последователей обязательно требуется сила. Коммунизм — не может появиться сам по себе. Ведь он требует от человека невозможного — отказаться от личной собственности, от желаний использовать возможности и таланты для достижения целей, от права по своему усмотрению распоряжаться честно заработанным добром.

Коммунизм — изначально безжизненное, противоречащее природе мира и человека творение. Даже если вообразить, что идеи коммунизма можно реализовать, это приведет к созданию экономически и политически несостоятельного общества безвольных людей. Удержать которое можно будет лишь силой. Что, на самом деле и происходит в таких «квази-коммунистических» режимах, как, к примеру, Северная Корея.

Возвращаясь к еврейскому мировоззрению важно подчеркнуть — в нем нет стремления к строительству «идеального общества». Речь в нем идет об обществе, основанном на законах Торы, власть в котором будет принадлежать людям самой высокой духовности.

Подобие такого общества существовало во времена царя Шломо (в материалах на русском языке часто — Соломон), когда еврейским народом управлял царь величайшей духовности и мудрости. Высшая судебная власть находилась в руках *Сангедрина*, суда мудрецов. А Небесная духовность спускалась в мир в процессе работы служителей Храма, *коэнов*, во главе которых стоял первосвященник — *ха-коэн ха-гадоль*.

Строго соблюдалось равенство перед законом. Но об экономическом или любом другом «равенстве» речь не шла. Те, кто жил в бедности, получали постоянную поддержку от общины и от состоятельных

людей.

Но возможно, нас всех ждет равенство в Будущем мире?

Однако и эта идея — иллюзорна. И не только потому, что Будущий мир — не идеальное «человеческое общество», с тем или иным государственным устройством, но — особое духовное состояние, в котором зримо ощущается Присутствие Творца.

Более того, из наших книг мы узнаем, что и там существует иерархия. Из множества духовных «подразделений» особо выделены те, которые находятся ближе всего к Всевышнему, и куда удостоиваются попасть души великих праведников.

Нам также известно, что место человека в Будущем мире, а значит, и необычайное наслаждение, которое душа ощущает от близости к Нему, определяется его жизнью в нашем мире. Учитывается — насколько праведным человеком он был, осуществлял ли добрые дела, и какие усилия прилагал для постижения Всевышнего и Его Торы.

И никто не спросит душу, пришедшую в Будущий мир — принадлежала она бедному или богатому человеку, или каким статусом она обладала в материальном мире. Вопросы, которые предъявят душе, будут лишь о том, в какой степени она старалась выполнять законы Торы и насколько праведную вела жизнь, помогая другим.

В одном люди равны — в том, что они — творения Всевышнего. Каждой душе, без исключения, дан потенциал веры и праведной жизни. Дана и свобода выбора. Это и есть еврейский «эгалитаризм».

Что же касается фразы из трактата Талмуда *Сангедрин* — «каждый обязан сказать — для меня сотворен мир», которую Вы упоминаете в письме, ее смысл совсем в другом.

Совершенно неправильно думать, что в этой фразе есть хоть какой-то намек на эгалитаризм или, допустим, элитарность. Хотя человек незнающий или политически ангажированный вполне может растолковать эту фразу именно так — «Этот мир создан для меня, он дан в мое полное распоряжение. А потому мне позволено делать в нем все, что захочу. Неважно, что пострадает кто-то другой. Ведь правда — на моей стороне».

Тот, кто понимает **истинный** смысл этой фразы, многократно разъясненной нашими Учителями, скажет, среди прочего — «Этот мир дан мне в распоряжение, чтобы я выбрал в нем верный жизненный путь. Этот мир создан, чтобы я реализовал стоящие передо мной задачи. И задачи эти — даны мне Творцом».

На святом языке иврите слова «для меня» звучат как — *би-швили* (ударение на последнем слоге). Заметим, что значение слова *швили* — тропа. И это означает, что у каждого — своя тропа, свой путь в жизни. Каждый человек — уникальная личность, которая поставлена в особые, неповторимые обстоятельства.

В этом — величие человека. Все это бесконечное многообразие мира и сложнейшее сплетение обстоятельств были созданы для него. Для того, чтобы он с честью мог выполнить свою миссию в этом мире. Для созидательной работы. И вовсе не для того, чтобы насильно перекраивать мир по выдуманному «лекалам», которые к тому же (человечество имело возможность не раз в этом убедиться) полностью дискредитировали себя...

Автор текста Михаэль Бергман

Если призовут на войну, убивать людей — это правильно?

Вопрос про участие в боевых действиях.

Я не еврей, атеист, (евреем был только один из предков). С годами ко мне пришло понимание, что я был чего-то лишен в этой жизни... Пришел к тому, что по буквам самостоятельно читаю Тору в оригинале + перевод (медленно идет изучение)...

Но вопрос в другом.

Если меня вдруг призовут на войну (против моей воли).

1. Насколько это правильно убивать других людей? Как потом замолить грехи?

2. Есть ли какие молитвы (книги) которые можно взять с собой на войну? Или это бесполезно для не еврея?

**Олег
Москва**

Если некто стремится быть добропорядочным человеком, и достойно прожить свою жизнь — он не должен добровольно участвовать в военных действиях. Точнее, может только в том случае, если военные действия носят оборонительный характер, если речь идет о защите своей страны от захватчиков или мирных людей от бандитов и террористов.

Это — общее правило. Однако в нем, конечно же — множество нюансов, не поддающихся универсализации. Каждый нюанс можно обсуждать, лишь располагая конкретными, достаточно подробными данными, когда есть возможность учесть самые разные обстоятельства и имеющие отношение к делу детали.

Кроме того, Вы задаете вопрос — «как потом замолить грехи?».

Тут ситуация такова, что в случае, если человека призвали на войну против его воли (о чем Вы, собственно, и пишете) — его положение намного легче. Особенно — если он и в весьма сложных обстоятельствах старался поступать, руководствуясь доводами разума, и не проявлял жестокости.

Теперь — о книгах с молитвами.

Обращаться к Всевышнему — всегда хорошо и правильно. В том числе — и в военных условиях.

Что касается книг — я предложил бы взять с собой на войну какие-то книги небольшого формата на высокие духовные темы. И периодически, когда Вы будете располагать свободным временем, и это позволит ситуация — их читать.

Разумеется, говорю только о книгах, существующих в еврейской традиции. О других ничего не знаю. Ими — не интересуюсь.

Вы спрашиваете — не «бесполезно» ли это для нееврея.

Отвечу, что одна из важнейших задач человека на войне — сохранить в себе **человека**.

Стремление к тому, чтобы достойно жить в самых разных условиях — украшает и самого человека и окружающий его мир.

Когда человек с серьезным настроем старается жить так — он может

реально ощутить поддержку Небес. И это поможет ему справиться с весьма тяжелой и трудной проблемой, которую Вы в своем письме выдвинули на обсуждение...

Автор текста Элиягу Эссас

Что хотел сказать нам Творец причудливым превращением гусеницы в бабочку?

Я задумалась об одном создании из животного мира. Гусеница - вредное насекомое, которое уничтожает растения. Бабочка - способствует опылению (продолжение рода) растений. Куколка - переходный процесс перевоплощения (в темноте!) в совершенно другое состояние.

Есть ли где-то в наших книгах (может, объяснение Шломо а-Мелех), что этим животным, его такими состояниями хотел нам рассказать Творец мира?

**Дина
Ашдо**

Вы поделились с нами действительно интересным наблюдением. Попробую разобраться в каждом из трех указанных Вами этапах — не претендуя, конечно же, на то, что мне известно, что хотел рассказать этим Творец мира.

Но прежде позволю себе дать небольшое вступление в тему.

Следует знать, что в духовном мире в характеристиках особей животного мира — нет понятий «вредное» или «полезное».

Такие «эпитеты» (вредное и полезное) существуют в нашем, земном мире, применительно к домашнему быту или, скажем, к сельскохозяйственной сфере. Потому что Всевышний, создавая мир, руководствовался, если можно так выразиться, Планом, пункты которого совершенно недоступны человеческому разумению.

Общее представление об этом открывается нам в нескольких местах книги **Зогар**. В том числе, в очень важном тексте под названием **Птихат Элиягу**, где пророк Элиягу передает раби Шимону бар Йохаю (составитель книги **Зогар**) знания о структуре высших миров.

Этому, собственно говоря, посвящена вся книга **Зогар**. Однако в упомянутом выше отрывке в концентрированном виде даны

многие идеи. В частности, там говорится, что все невероятное разнообразие животного мира способствует пониманию колоссального разнообразия элементов духовных миров.

Это — исходная мысль, позволяющая попытаться ответить на заданный Вами вопрос.

Теперь — к делу.

1. Гусеница — вредное насекомое.

Она — яркий пример внешне совершенно беззащитного создания, которое не умеет ни ходить, ни летать, ни плавать. И все же Творец мира заботится об этом создании, предоставляя ему пропитание.

2. Бабочка.

Среди всего прочего, бабочки служат примером проявления чрезвычайной благодарности — качества, необычайно важного для каждого из нас.

И действительно. Гусеница поедает листья, а бабочка способствует размножению растений (в том числе, тех же листьев). Она — как бы благодарит растительный мир.

3. Куколка.

Это — яркий пример возрождения умерших.

Гусеница как будто бы — умирает. И в самом деле. Она не подает никаких признаков жизни. Но вот, проходит немного времени — и она превращается в красивую бабочку.

Тогда мы еще лучше понимаем, насколько глубока заповедь о благодарности.

Ведь бабочка ничего не знает (и не может знать) о тех растениях, о тех листьях, которыми питалась ее предшественница-гусеница.

Однако эта бабочка, образно говоря — как будто бы осознает, что Творец создал все сущее в виде некоей сети причинно-следственных связей.

Эта бабочка существует, потому что листья кормили ее «предка» — гусеницу. А она, бабочка, в свою очередь, обеспечит появление гусеницы следующего поколения...

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Неужели способность быть счастливым - врожденная черта ограниченного количества людей? Или же счастливым известно нечто такое, что скрыто от других, несчастных представителей рода человеческого?

Эксперты предлагают вам освоить несколько ценных методов обретения счастья...

ДАЙТЕ СЧАСТЬЮ ШАНС

Ричард Трубо

Если вы хотите узнать что-то о жизни после смерти, обратитесь к Дэну Бейкеру, доктору философии, психологу в Кэнион Ранч (Туксон, штат Аризона, США). Когда его малолетний сын Райан умер от болезни, ничто на свете не могло утешить Бейкера. Зыбучие пески отчаяния засасывали его все глубже и глубже.

- Горе навалилось на меня, подчинило мою волю, - вспоминает Дэн Бейкер. - Я не мог смириться с потерей и отдал бы все, чтобы вернуться в прошлое и заново переписать эту часть моей жизни...

Однако после длительного периода исцеления отчаяние и боль постепенно начали отступать, и Бейкер вернулся к жизни. Обогащенной теперь великим наследием - негаснущей любовью к сыну. Сегодня он - один из ведущих специалистов в довольно необычной научной сфере: области исследования феномена человеческого счастья. Он - автор книги «Что известно счастливым людям».

- У счастливых людей есть талант, сочетающий в себе умение быть гибкими и способность проявлять жизненную устойчивость, - говорит Бейкер, - Они совершенно точно знают одну вещь: счастье не бывает вечным. Это заставляет их научиться ценить красоту каждого момента. Они умеют испытывать настоящую радость от небольших побед и маленьких приятных неожиданностей, проникаться теплотой отношений с друзьями и близкими...

Врожденный дар или развитое умение?

Для миллионов людей счастье остается неуловимой синей птицей, которая постоянно ускользает из рук. Они пытаются купить его, овладеть им силой, отыскать его в вихре развлечений и забытья. А счастья все нет и нет...

Современные исследователи склонны полагать, что мозг каждого отдельного человека имеет особое строение, в некоторой степени определяющее, насколько этот конкретный человек будет счастлив. Иными словами способность быть счастливыми - заложена в генах.

Передовые технологии позволили сотрудникам Лаборатории исследований эмоционального функционирования мозга (при Висконсинском университете) выявить особый участок мозга, который является своеобразным центром позитивных, оптимистичных и радостных чувств. Он находится в левой части предлобной коры головного мозга. У некоторых людей, как утверждают ученые, активность данного участка мозга выше среднего уровня. Поэтому они чаще других пребывают в приподнятом настроении, и склонны каждое утро просыпаться с желанием «покорить мир».

Однако, несмотря на то, что счастье во многом зависит от генетических предпосылок, человек, считает Дэвид Майерс (доктор философии,

профессор психологии колледжа «Хэуп» - Холленд, штат Мичиган), все равно способен сознательно контролировать свою способность быть счастливым.

- Счастье можно сравнить с уровнем холестерина: он - генетически обусловлен, но зависит от наших привычек и образа жизни, - говорит Дэвид Майерс.

Для того, чтобы привнести в свою жизнь немного дополнительного счастья, попробуйте воспользоваться следующими методами:

1. Цените ваши отношения с другими людьми.

Иногда бывает трудно сохранить дружбу и любовь. Но именно эти сложности в сочетании с эмоциональным развитием, которое неизбежно следует за ними, могут одарить вас счастьем.

2. Занимайтесь спортом.

Результаты различных исследований показывают, что физические упражнения - великолепное противоядие от легких форм депрессии. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что «в здоровом теле - счастливый дух».

3. Действуйте как счастливый человек.

Недавнее исследование, проведенное в Научном центре университета «Уэйк Форест» (США), выявило, что коммуникабельные люди, проявляющие дружелюбие по отношению к окружающим, чувствовали себя гораздо счастливее, чем те, кто замыкается в себе. При этом исследователи подчеркивают, что даже интроверты могут научиться вести себя более открыто, а в результате - быть более счастливыми.

4. Заботьтесь о своем духовном развитии.

Огромную духовную поддержку дает человеку вера. Кроме того, она уводит его от сосредоточенности на себе и переключает внимание на нечто иное.

- Многочисленные исследования выявили факт, что глубоко верующие, религиозные люди счастливее других, и гораздо лучше справляются с кризисами, - отмечает профессор Майерс.

Будь счастлив

Кен Шелдон, доктор философии и профессор факультета психологии в Университете Миссури-Колумбия, утверждает, что все мы рождаемся с определенным «частотным диапазоном» счастья, который с помощью жизненных обстоятельств и событий можно настраивать. Таким образом, цель каждого человека - достичь максимального уровня диапазона счастья, который заложен в нем природой.

Профессор Майерс, автор книг «Стремление к счастью и «Интуиция: сила и опасность», считает, что «жизнь - это процесс становления. Мы продолжаем развиваться с рождения до самой смерти. Поэтому будущее - всегда в нашей власти.

Счастливые индивидуумы обладают определенными чертами характера, отличающими их от тех, чьи лица постоянно омрачены заботами и проблемами. Счастье, по определению профессора Шелдона, обычно наполняет жизнь людей независимых, обладающих развитым чувством собственного достоинства и способных вступать в доверительные отношения с окружающими.

Некоторые люди искренне считают, что кратчайший путь к счастью - приобретение, допустим, нового автомобиля или смена обстановки. А, может быть - то и другое. На время им даже удается убедить себя в том, что теперь, приехав на калифорнийский пляж в сверкающем авто последней модели, они - абсолютно счастливы.

- Это - лишь краткосрочное удовольствие, - предостерегает профессор Шелдон. - Люди быстро привыкают к новым вещам и переменам в жизненных условиях. Они становятся обыденными, и их способность приносить ощущение радости на глазах тает... Счастье обычно приходит к тем, кто стремится внести что-то новое в свою деятельность: раскрывает перед собой новые профессиональные горизонты или, к примеру, ставит перед собой новые цели...

Вернулись счастливые дни

Конечно же, угроза террора, войны и нестабильность экономики современного общества могут поколебать фундамент, на котором строится личное счастье каждого гражданина, - отмечают ученые. Однако тревожность ситуации, в то же время, заставляет многих людей иначе взглянуть на то, что происходит вокруг них, пересмотреть свое отношение к жизни и относиться к «личной» реальности более позитивно.

- После трагедии 11 сентября, - говорит Дэн Бейкер, - многие американцы наконец-то определили, что для них - самое важное в жизни, что придает их существованию истинный смысл. Они стали более гибкими и научились ценить даже незначительные события. Человек умеет быть счастливым даже в периоды испытаний...

Если вы хотите обрести счастье, вам стоит поразмыслить над теми благословениями, которые уже дарованы вам Небом. Было бы неплохо завести своеобразный «дневник благодарности» и регулярно записывать туда все хорошее, что происходит в вашей жизни.

- Одно из наших научных исследований выявило, что люди, ежедневно уделяющие часть своего времени размышлениям о положительных сторонах своей жизни (в любой сфере - семья, друзья, интересная работа и т.п.), - рассказывает профессор Майерс, - более других склонны к пребыванию в хорошем настроении.

Рони Янофф-Бульман, доктор философии,

психолог (Массачусетский университет) провела исследование, сравнивая жизненные ощущения людей, получивших солидный выигрыш в лотерее, и тех, кто стал жертвой несчастного случая, приковавшего их к инвалидному креслу.

Данные исследования показывают, что «счастливики» быстро утрачивали состояние эйфории от внезапно свалившейся на них кучи денег и чувствовали себя в дальнейшем не более счастливыми, чем до этого. В то время, как жертвы несчастных случаев, пережив шок, начинали приспосабливаться к новым физическим условиям и становились более восприимчивыми к маленьким удовольствиям и победам. И что самое любопытное - они смотрели в будущее с большим оптимизмом, чем «лотерейные» миллионеры.

Сайт компании Майкрософт и телекомпания Эн-Би-Си

Перевод с английского

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Проблема распределения времени между работой ради заработка и духовным развитием стоит перед нами сегодня особенно остро. Человек, который старается жить по законам Творца, стремится найти для себя службу, позволяющую кормить семью и оставляющую возможность изучать Тору, ходить на молитвы в синагогу и т.д. Но тут нередко возникают трудности этического характера...

СМЕНА РАБОТЫ С ЭТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Д-р Ашер Меир

Допустим, некто энное количество лет проработал в определенной организации и достиг в своей специальности достаточно высокого уровня. Он — надежная опора для своего начальника, который в свое время, когда у этого человека не было ни стажа, ни, соответственно, опыта, поверил в него и дал ему шанс реализовать профессиональные способности.

И вот тот самый человек совершил *тешуву* (вернулся на пути Всевышнего). И оказался перед дилеммой. Здесь он работает с раннего утра до вечера. На учебу и регулярное посещение синагоги не

хватает ни времени, ни сил. С его квалификацией и опытом он в принципе может найти достойное, а, возможно, даже лучшее место в другой фирме, с менее напряженным рабочим графиком. Но теперешний босс, который так много для него сделал, окажется в затруднительном положении. Не будет ли увольнение с прежней работы по отношению к нему предательством? И вообще, как расцениваются это с этической точки зрения?

Многим знакома такая ситуация. И принять решение в данном вопросе, казалось бы — очень непросто. Однако задачу можно облегчить, если правильно расставить акценты и составить «шкалу приоритетов».

По «букве» закона каждый работник имеет право уволиться со своей работы, когда сочтет нужным. Работодатель, со своей стороны, обязан полностью оплатить ему все часы до момента увольнения.

Работнику, независимо от причин увольнения, разрешается уйти даже в середине дня. Но до тех пор, пока он не уволился, его обязанность — подчиняться своему работодателю, то есть — придерживаться установленного рабочего графика и выполнять все порученные ему производственные задания.

Попробуем заглянуть в самую суть проблемы.

В Торе читаем: «...Ибо мне служат сыны Израиля, они — мои слуги, которых я вывел из страны египетской. Я — Всевышний ваш» (книга **Ваикра**, гл. 25, ст. 55).

Этот фрагмент Торы говорит о том, что основа человеческой свободы — служение Всевышнему.

Еврейская традиция осуждает рабство в среде еврейского народа. И поскольку обязанность работать на хозяина неопределенное время (столько, сколько он, хозяин хочет держать работника) в каком-то смысле — рабство, еврейский закон предоставляет работнику право уволиться, когда он (работник) сочтет нужным.

Из этого правила есть несколько исключений, которые еврейская традиция относит к «потерям». В эту категорию входят все случаи, предполагающие, что согласие работника выполнять те или иные производственные задания создает ситуацию, когда его увольнение принесет работодателю реальные убытки.

Талмуд (трактат **Бава Мециа**, лист 6) приводит примеры, наглядно иллюстрирующие суть этого правила.

Если человек, работающий в прачечной, — говорится в Талмуде, — с самого начала не согласился постирать одежду, материально работодатель от этого не пострадает. Он, допустим, может отложить стирку — пока не наймет для осуществления таких работ другого человека.

Если же работник приступил к работе, замочил одежду в корыте с раствором каустической соды (так стирали во времена Талмуда), а затем, объявив о своем желании уволиться, ушел, оставив одежду в корыте, где она придет в негодность, он тем самым нанес работодателю материальный ущерб.

Еще один аналогичный пример — с музыкантами.

Если некто пригласил ансамбль музыкантов, чтобы они играли на свадьбе, а музыканты отказались от его предложения, устроитель

свадьбы ничего не потерял. Потому у него есть возможность найти другую группу музыкантов.

Но если музыканты вначале согласились, а перед самой свадьбой — отказались, организатору свадьбы, даже если он в последнюю минуту найдет других музыкантов, придется, скорее всего, заплатить за музыку более высокую цену. В данном случае «заказчик», несомненно, тоже теряет в деньгах.

То, что такого рода взаимоотношения нанимателя с работником регулируются законом, вовсе не означает, что честность и сознательность работника, не оставляющего своего хозяина в трудном положении — не ценится.

До нашего времени дошла поучительная история из жизни великого Учителя рабби Элиэзера бен Горкеноса. Когда ему было двадцать два года, он работал у своего богатого отца и не изучал Тору. Однажды он сообщил отцу, что собирается учиться у раби Йоханана бен Закая (один из крупнейших Учителей Мишны в первом поколении, 1-й век).

— Прежде ты должен вспахать полную борозду (поле было очень большое), — сказал ему отец, — а потом поступай, как знаешь.

Рабби Элиэзер бен Горкенос встал очень рано утром и вспахал, как просил отец, полную борозду. Его современники свидетельствовали, что в тот день, чтобы успеть поскорее выполнить задание отца, он даже ничего не ел. И только потом, оправдав возлагаемые на него надежды, пешком отправился в Иерусалим и начал учиться у раввина Йоханана бен Закая (трактат *Авот де рабби Натан*, глава 6).

Рабби Элиэзер бен Горкенос был вполне взрослым человеком и мог уйти из отцовского дома, когда хотел. Однако прежде, чем уйти, он закончил порученную ему работу. И это — проявление честности и порядочности. Он не ушел внезапно, но с другой стороны, и не остался в доме отца на долгое время.

Думаю, поведение рава Элиэзера бен Горкеноса — хороший пример для тех, кто хочет сменить работу, чтобы больше времени посвятить духовному росту.

Нет никакого резона намертво привязываться к своему рабочему месту, ведь в конце концов, мы — слуги Всевышнего, а для хозяина фирмы и начальников — только наемные работники. С другой стороны, простая честность и порядочность предполагает, что людям следует согласовывать свой уход с работодателем — так, чтобы не оставить его в затруднительном положении.

Размышляя об увольнении, необходимо проявлять благоразумие и предусмотрительность. Хорошие должности не растут на деревьях. И прежде чем оставить рабочее место по собственному желанию, нужно подыскать себе новое. Чтобы не оказаться в стесненных финансовых обстоятельствах.

И с законодательной и с этической точек зрения, никто, разумеется, не обязан всю жизнь работать в одном учреждении. Однако здравый смысл подсказывает, что в ситуации, когда у человека пока нет возможности устроиться где-то на должность, которая позволит ему больше времени уделять духовному развитию, ему лучше остаться на прежнем месте и продолжить поиски...

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

Первая заповедь Торы включает в себя десять заповедей, десять речений.

Эти десять заповедей, в свою очередь, включают в себя все остальные заповеди Торы.

Это можно сравнить с бутонем розы, внутри которого спрятан весь цветок. Когда он начинает распускаться — это подобно десяти заповедям Торы, которые начали раскрываться при Ее даровании.

А последующее, постепенное распускание бутона можно сравнить с раскрытием всех остальных заповедей Торы.

Так в главе «Мишпатим» раскрывается часть заповедей (после раскрытия десяти), но, а в последующем изложении Торы раскроются все остальные.

Почему Всевышний спрятал все заповеди в первую, почему Он затем раскрыл именно десять, а потом, постепенно, все остальные.

Ведь Он мог раскрыть все заповеди сразу еще на горе Синай, ведь все они одинаково важны.

Может и в получении заповедей есть какая-то иерархия?

В начале всего, ещё до творения, Всевышний был один и не было больше ничего кроме Него. И на это намекает первая заповедь «Я Б-г, Всесильный твой...».

Но когда Всевышний сотворил что-то ещё, например, духовные миры, материальные объекты живые и неживые, очень условно можно сказать, что все это «Египет» по сравнению с самим Творцом. И поэтому продолжение первой заповеди звучит так:

«Я Б-г, Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства».

А что значит вывел из Египта?

Это значит дал Тору, это значит приблизил к себе, это значит поднял духовно.

Всевышний один и совершенно непознаваем. Для того, чтобы хоть как-то мы могли познать Его или говорить о Нём, Он раскрывается нам десятью своими качествами, десятью своими проявлениями.

Десять - это духовная надстройка над единицей. Поэтому там, где Всевышний скрыт, в десяти Его проявлениях прослеживается некоторое Его раскрытие.

Эти десять проявлений Всевышнего можно раскрывать все больше и больше, можно видеть каждое такое проявление, как десять. И так бесконечное количество раз.

Но обычно так не делают. Раскрывают каждое свойство Творца до ста и это уже в полном масштабе для нашего восприятия раскрывает проявление Творца в нашем мире.

Итак, десять качеств Творца параллельны десяти заповедям, полученным на горе Синай.

Эти десять качеств созданы так, что самое верхнее – бесконечное включает в себя все последующие качества. (Поэтому первое речение включает в себя все).

Все качества вместе представляют собой, тоже очень условно, некоторое подобие строения человека.

А человек – это голова и тело. Голове человека соответствуют три верхних качества Творца. Человеческая мысль имеет желание в чем-то воплотиться, видит цель (результат), видит площадку, на которой можно прийти к желанной цели.

Человеческое тело демонстрирует семь нижних проявлений Творца. Можно сказать, что шесть - это совокупность действий для достижения желанной цели на выбранной жизненной площадке.

А седьмое качество Творца – это результат. Результат всей работы от задумки и генерации желания что-то сделать, до воплощения этой задумки в жизнь.

Итак, мы постарались понять связь между первой заповедью и десятью.

Но их 613.

Давайте сначала попробуем понять, что такое 600.

Мы уже сказали, что в каждом из качеств Творца можно увидеть 100 граней, которые тоже представляют собой эти же качества Творца.

Мы, по сравнению с Творцом, в некотором смысле, как голова и тело. Творец установил законы, по которым движется мир, а мы, должны выполнять их, чтобы мир двигался в правильном направлении.

Творец дал нам Тору, а мы должны выполнять Её, полагаясь на мудрость Творца.

Реализующих желание Творца качеств, как мы уже сказали шесть. Седьмой - результат.

А наша работа в этом мире с качествами Творца реализуется цифрой $600 = 6 \times 100$, ведь каждое из них можно раскрыть до 100. Ну тогда что же символизирует число 13?

13 – это гематрии слова один (.1+8+4(тпк) Это значит, что Всевышний один и Он всегда с нами. Он в заповедях, которые мы должны реализовать, чтоб был вселенский результат. Чтобы все созданное поднялось на следующую ступень существования, чтобы все созданные вышло из Египта и приблизилось к Нему.

Ле-илуй нешама Хася Нехам бат Лейб.

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Существует ли сглаз?

Лучше и проще всего думать, что сглаз вообще не существует. С таким подходом мы можем избежать больших проблем. Из-за того, что в нас преобладают разные психологические моменты - почти 100% того, что мы считаем сглазом, таковым на самом деле не является. Но вера в сглаз, и сами по себе мысли о том, что нас сглазили - портят нам жизнь и, зачастую, запутывают нас, приводя к ошибочному пониманию и как результат - к неправильному поведению.

Однако, остаётся маленький процент того, что действительно является сглазом. Это зависть одного человека относительно другого, которая вызывает на небе суд. А действительно ли человеку полагается то, что он имеет? Если не полагается - то у человека начинаются проблемы. Но если полагается, то судить будут того, кто позавидовал и вызвал своей завистью небесный суд. Суд - это ограничение. Противоположность этому - милосердие (хесед - желание давать безгранично) .

Есть 3 главные вещи, которые может сделать человек, чтобы избавиться от сглаза.

1. Сказать самому себе и поверить в то, что сглаза не существует. Это избавит нас от негативных мыслей, направленных на других людей (что само по себе несёт в себе опасность вызвать суды и на других и на себя).

2. Сказать самому себе " олам хесед ибанэ" - мир будет выстроен на милосердии. И стремиться помогать людям. Тем, кому действительно нужна наша помощь. Ведь милосердие - это противоположность обвинительного суда. И насколько мы будем милосердны к другим

людям, настолько же и Всевышний будет благоволять к нам.

3. Если первые два пункта касались любого человека, то третий пункт касается только евреев. Это четкое произнесение фразы " Шма Исраэль АШем Элокейну АШем эхад" с четким произношением последней буквы Далет. При этом должно быть понимание того, что все, что существует в мире - это единый Творец. И все происходящее - происходит только по Его воле.

И это избавит нас от плохих мыслей об окружающих нас людях, изменит суды небес на милосердие к нам, и ещё больше приблизит нас к Творцу.

Тамар Антопольски.

По материалам сайта: evrey.com

За скорейшее выздоровление:

Авраам бен Татьяна, Йохевед бат Карлина

Альмог бен Хагит, Хава Любовь бат Ревекка

Эдуард бен Людмила, Надав Хаим Бен Ирит Хая

За илуй нешама

Лейб Бен Хаим Аарон

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Кнейдлах на курином бульоне

Ингредиенты:

вода – 250 мл (для клецок, для бульона берете необходимое вам количество воды);

репчатый лук – 1 шт.;

мука из мацы – 250 г;

яйцо – 1 шт.;

курица – 500 г;

морковь – 1 шт.;

свежая петрушка – 2 веточки;

черный молотый перец – 2 г;

соль – 5 г.

Способ приготовления

1. Курицу промыть, положить в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и снять пену.

2. Почистить морковь и лук (можно не нарезать), а затем отправить в кастрюлю к курице. Варить 40-45 минут на минимальном огне, чтобы бульон был прозрачным. Добавить соль по вкусу.

3. Чтобы приготовить воздушные и мягкие клецки, необходимо пошагово следовать рецепту. Они не должны быть «резиновыми». Для начала нужно насыпать в миску $\frac{2}{3}$ части муки из мацы.

4. Добавить стакан воды, перемешать и оставить на 30-40 минут, чтобы мука максимально впитала воду.

5. После добавить куриное яйцо и тщательно перемешать. Тесто станет жидковатым, в него также по желанию можно добавить мелко нарубленную петрушку.

6. К полученной массе постепенно подмешать оставшуюся муку, соль и перец. Вымешивать до тех пор, пока не образуется шар из теста. Если оно получается жидковатым, можно добавить еще муки.

7. Мокрыми руками скатать из теста небольшие шарики. При варке они не должны разваливаться, поэтому можно вскипятить воды и сварить один шарик для пробы.

8. В кипящую воду закинуть клецки, и после того, как они всплывут, варить еще 5 минут. В процессе готовки они увеличатся в размере. Можно также варить кнейдлах на бульоне.

9. Готовые клецки распределить по тарелкам с бульоном, и суп можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Рехилут о невежде

Произносить *рехилут* запрещено, даже когда речь идет о невежде. Допускается, что невежда (человек, который не учит законы иудаизма, а значит, не знает, как себя вести) может оклеветать человека без видимой причины; тем не менее, нам запрещено сообщать об этом человеку, которого он оговорил.

Рехилут о мудреце Торы

Если кто-то произносит *рехилут* о талмид-хахаме (мудреце Торы), то он совершает серьезнейшее нарушение. Почему?

а) Как правило, *рехилут*, высказанный о талмид-хахаме, лжив.

Поэтому грех произнесения такой сплетни более серьезен, чем правдивый *рехилут*.

Ибо мы не можем допустить, будто талмид-хахам станет говорить или делать что-то против другого человека, если это запрещено.

Но даже в том случае, если талмид-хахам действовал неправильно, произносить *рехилут* все равно запрещено.

б) Мы обязаны всячески уважать знатока Торы, не только оказывая ему внешние знаки почтения, но стараясь иметь с ним больше точек житейского соприкосновения, например, есть вместе с ним за одним столом, заниматься совместным бизнесом, избрать его своим зятем.

Сказать кому-то, что талмид-хахам сказал или совершил что-то против него лично, - то же самое, что оттолкнуть этого человека от знатока Торы (от этого, а вместе с ним и от других, поскольку люди склонны к обобщениям).

в) Если мы говорим человеку, что знаток Торы причинил ему вред, это расстроит его гораздо в большей степени, чем если бы такой поступок против него совершил кто-то другой, менее ученый и менее образованный, что выглядело бы более простительным. Когда же объектом сплетни является раввин общины, последствия могут быть еще более серьезными.

Цви Кацнельбоген собирался стать новым раввином в городской синагоге.

Он был уверен, что его назначат на это место, и был очень раздосадован, узнав, что на раввинский пост выбран другой человек.

Повстречав господина Котлярского, одного из членов правления синагоги, Цви спросил его о причине отказа. Котлярский простодушно сообщил, что его кандидатура даже не обсуждалась на правлении, решение принято единолично главой ешивы, раввином Мошковским.

Котлярский, бросив тень на главу ешивы, виновен в нарушении запрета на *рехилут*. Ему надо было ответить так: "

Было решено, что тот человек подойдет нам больше". Но в разговоре не должно было быть упомянуто имя главы ешивы.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Смысл законов

Сегодня мы поговорим о недельной главе «Мишпатим» и как обычно попытаемся представить её под несколько другим углом. После того как в Торе речь идёт об откровении на горе Синай и перед строительством Мишкана, мы видим лист (список) законов, которые в основном связаны с самыми разными сторонами жизни, и не только в отношении того, что называется «*мицвот бейн адам ле-хаверо*» (между одним человеком и другим). Почему это так и чему это нас учит? Наверное, каждый человек задавался вопросом: «Зачем столько много законов?» Помнится, когда мы только начинали учить иврит в полуподпольях при Советской власти, одним из первых наших вопросов был вопрос о том, почему существует так много законов.

Давайте начнём с первого вопроса и постепенно по мере возможностей ответим на все остальные. Во-первых, что такое «*мишпатим*»? Это законы, а «*мишпат*» — судопроизводство, еврейское право или законодательное решение. Существует разница между тем, что называется «*мишпат*» и «*хог*». «*Хог*» - это тоже закон, но одни законы мы можем понять, а другие нет. Например, «не кради», - понятно, что красть плохо. Или «не убивай». Даже при Сталине люди понимали, что убивать - это ужасно. Сегодня ты убьешь, а завтра тебя. Ни одно нормальное общество не может функционировать, если убивают его граждан. А с другой стороны, не смешивать молочное с мясным или не сочетать шерсть со льном, нам совершенно непонятно, почему этого делать нельзя. Может быть, в Торе и есть какие-то намёки или эзотерические объяснения, но это выше нашей логики.

Так что же такое «не кради», это «*хог*» или «*мишпат*»? Говоря упрощённо, «*мишпат*» - это то, что можно понять, а вот «*хог*» мы понять не в состоянии. Таким образом, заповедь «не кради» — «*мишпат*», а сочетание мясного с молочным — «*хог*». Значительное число комментаторов действительно считают, что «*мишпат*» - это то, что мы можем понять, а «*хог*» то, что выше нашего понимания. При этом хочется отметить несколько интересных аспектов. Во-первых, глава называется «*Мишпатим*», и при этом Любавический ребе отмечает, что законы комбинируются, но в основном это всё-таки «*мишпатим*». Однако в этой же главе есть законы, которые мы не можем понять, то есть разные законы как бы перемешаны. Раби Давид Кимхи Радак, выдающийся комментатор ТаНаХа 12 века, в книге «Амоса» упоминает понятия «*мишпат*» и «*хог*». Интересно, что Радак считает точно наоборот: «*мишпат*» — это то, что мы понять не можем, а «*хог*» — то, что понять в состоянии. Это означает, что какого бы мнения мы не придерживались, всё равно есть аспекты, которые находятся выше нашего понимания.

Разберём пример той же заповеди «не убий». Казалось бы, совершенно очевидная вещь на диком Западе или в сталинской России, если я сегодня на кого-то нападаю, я подписываю орден на арест. А завтра мне подпишут орден на арест. Так жить невозможно. Человек выйдет на улицу - и его могут застрелить. Никто не хочет так жить, и это очевидно. Но, с другой стороны, если вы пройдёте любой курс по медицинской этике, то задумаетесь над многими вопросами. Если у человека, ни про кого не будет сказано, тяжёлая болезнь или метастазы, то ему уже не хочется жить. Можно ли прекратить его существование или нет? Причём, самым гуманным способом. Или это тоже «не убей»? Таким образом, совершенно очевидно, что не все

понимают эту заповедь одинаково. Мы видим, что даже в понятии, которое нам ясно, есть то, чего мы не понимаем. А, с другой стороны, если мы возьмём то, что не понимаем до конца и почитаем комментаторов, то увидим некоторые вещи, которые мы сможем понять. Например, есть одна из 39 работ в шабат, которая называется «борер» (сортировка). Нельзя «борер псолет ми-тох охлех» - «Нельзя отбирать жмых, какие-то отбросы и то, что вы не хотите есть, из того, что вы хотите». Казалось бы, это закон Торы, и это запрещено делать в субботу.

Рав Меламед суммирует мнения многих комментаторов. Он считает, что в нашей жизни желательное всегда перемешано с нежелательным, хорошее с плохим. Именно в этом заключается трудность нашей работы и нашей жизни. Даже если человек прекрасный и понимает, что хорошо и что плохо, и хочет делать только хорошее и избегать плохого, ему всё равно бывает очень тяжело. Ведь хорошее и плохое перемешано, и мы понимаем, что в хорошем есть что-то не то. С другой стороны, плохое не может долго существовать, если оно не натягивает маску хорошего или не впитывает в себя что-то положительное. Иначе люди просто никогда бы не потянулись за этим. Поэтому существует подобная смесь хорошего и плохого. В такой смешанной ситуации нам сложно найти правильные ориентиры и понять, что такое хорошо и что такое плохо. И даже если вы это поняли, всё равно не до конца ясно, как правильно поступать, ведь всё перемешано.

На самом деле в этом смешении заключается большое испытание и огромная заслуга нашей работы. И понятно, что её можно делать только в таких условиях. Например, одно из определений будущего мира - это то, что там всё ясно. Там есть хорошее и плохое, и они не смешаны, и это объясняет нашу работу совершенно на другом уровне. Все шесть дней мы отделяем хорошее от плохого, а в субботу, которая подобна будущему миру, мы не должны этого делать. Ведь суббота — это подобие будущего мира, поэтому мы не должны делать эту работу «борер». В субботу есть другая работа - связь со Всевышним. Казалось бы, теперь всё понятно, но это только одно из объяснений того, что происходит, и только вершина айсберга. На самом деле существует ещё много уровней понимания любой заповеди Торы, и всегда есть то, что мы не в состоянии понять по определению. Поэтому и в том, что мы понимаем, содержится и то, что мы понять не можем.

Тогда возникает второй вопрос: «Зачем надо столько законов, и какой в этом смысл»? Может быть, существует так много законов для того, чтобы все поняли, «что такое хорошо, и что такое плохо»? Не смешивать молоко с мясом, хорошо это или плохо? Или какие-то законы, которые для вас в данный момент не очень релевантны. Как делить тушу быка, если один бык забодал другого? Что происходит, если, например, осёл упадёт в яму? Вы можете сказать: «Это общие принципы, которые применимы к ущербу в нашей жизни». Если один человек повредил собственность другого или машина, не дай Б-г, куда-то въехала, это те же принципы. Тем не менее существует большое количество законов, которые по определению не объясняют нам, что хорошо, а что плохо. Например, законы жертвоприношений или законы Храма. Из 613 заповедей насчитывается значительное количество, если не большинство подобных законов. Они называются ритуальными законами. Зачем их так много? Мы поняли: «не укради», «не убивай», «не сплетничай», «не желай имущества ближнего своего», - это плохо. Можно привести ещё двадцать или пятьдесят законов о том, что такое хорошо и что плохо, но 613

законов это не объясняет.

Некоторые скажут, что жизнь очень сложная и в ней есть много аспектов. Как нам может помочь знание того, как приносить жертву, как окроплять кровью или не соединять шерсть и лён? Надо учитывать и то, что это сложная вещь и законы перемешаны. Зачем нужно столько «мицвот»? Например, существует Мидраш «Берешит раба», в котором говорится: «Разве Всевышнему важно, как мы режим скотину, спереди или сзади»? Во-первых, это очень важный вопрос, ведь многие евреи уверены, что они делают Всевышнему одолжение. Всевышний сказал выполнять заповеди, и они их выполняют. Значит, это нужно Всевышнему. Бытует такая шутка: «Если в субботу зажигают субботние свечи, значит, это кому-нибудь нужно». Это жертва, она нужна нам, нужна Всевышнему. На самом деле это глубокая мысль, так как она отражает волю Всевышнего. «Мицвот» и волю Всевышнего мы до конца понять не можем, но всё равно пытаемся.

Есть такая книга «Нефеш а-хаим». Раби Хаим из Воложина был главой йешивы в городе Воложине. Воложинскую йешиву называли матерью йешив. Она была одной из первых йешив, и в ней учились очень много евреев. Это были выдающиеся раввины и люди, не ставшие раввинами, но всё равно оказавшие большое влияние на еврейскую жизнь. Многие евреи старались попасть в эту йешиву, ведь это был высокоинтеллектуальный еврейский религиозный центр. Раби Хаим задаёт этот вопрос, повторяя Мидраш «Берешит раба». «Разве Всевышнему, Творцу мира, важно, как мы режим скотину, с этой стороны или с той?» Почему мудрецы задаются этим вопросом? Если вы посмотрите на законы «шхиты», особенно «шхиты» крупных рогатых животных, то увидите лишь очень небольшие изменения в деталях, которые касаются ножа и способа, как резать скотину. Как же мудрецы отвечают на этот вопрос? Для чего Всевышний сказал нам это?

Книга «Нефеш а-хаим» приводит два объяснения. Первое объяснение «торат асот» кажется нам мистическим, ведь у каждой заповеди есть мистическое значение. Наш материальный мир связан с духовными мирами. Поэтому каждый раз, когда мы выполняем заповедь, мы меняем что-то в духовных мирах. Именно это

улучшает наш мир, и происходит то, что обычно люди понимают, как «*тикун олам*» - исправление мира. Многие еврейские движения, к сожалению, интерпретировали это в самые разные вещи, начиная с «отречёмся от старого мира» и до самых разных «измов», которые были призваны исправить мир.

На самом деле по Торе «*тикун олам*» - это, прежде всего, выполнение заповедей. Когда человек выполняет заповеди, изучает Тору, помогает другим людям, он улучшает мир. Поэтому позитивный аспект заключается в том, что каждый человек в любой момент, как говорится «*твенти фо севен*», может исправить мир. На самом деле это очень логично. Люди обычно концентрируются на каких-то политических и экономических дискуссиях, и это само по себе часть нашей жизни. Каждого из нас имеет своё мнение, и это естественно в человеческой природе - делиться мнением о том, что происходит. Но, честно говоря, есть ли у вас влияние на экономические или политические процессы? Очень-очень маленькое. Рав Исраэль Миллер сказал замечательные слова: «Не то, что мы отгораживаемся стеной и ни во что не хотим вмешиваться. Если у вас есть влияние и вы можете каким-то этическим способом повлиять на то, что происходит, тогда, конечно, это очень хорошая идея. Но у большинства людей, у 99%, нет никакого влияния». И даже когда они голосуют раз в четыре года, то и тут влияние весьма ограниченное. Нередко получается «хотели, как лучше, а получилось как всегда». Такова наша реальность».

Казалось бы, странно, что Всевышний послал нас в этот мир, чтобы исправить его. Мы все пришли в этот мир, чтобы улучшить его, и это замечательно. Если наше исправление происходит через какое-то прямое влияние, то это весьма странно, ведь у нас нет большого шанса действительно что-то исправить. Модно повторять: «*I want to make the world a better place*». Но на самом деле, сколько людей своим прямым влиянием сделали мир лучше? Очень-очень немногие, хотя они могут быть самыми необычными людьми. А сколько людей хотели сделать мир лучше, но это превратилось в какую-то огромную трагедию? Нам не надо это объяснять. Например, какая-то часть коммунистов вначале в общем были хорошими людьми, они хотели улучшить мир, но мы видели, во

что это превратилось. Это совершенно очевидная вещь.

Таким образом, у нас нет влияния на результаты наших действий и контроля за ними. И, как мы знаем, самая страшная дорога в ад вымощена лучшими намерениями. Хотели сделать что-то хорошо, а получилось, мягко говоря, не очень. Спрашивается, как же нас могли послать в этот мир, если у нас нет никаких инструментов для его исправления? Это весьма странная система. На самом деле есть инструменты, просто наш взгляд совершенно не правильный.

Инструменты заключены не в том, что мы делаем для исправления мира, а в наших повседневных «*мицвот*», потому что именно через них мы исправляем мир. Это совершенно революционная идея, которая на самом деле наполнена глубоким оптимизмом. В любой ситуации, пока вы живы и в своём уме, вы можете исправлять мир, и даже в том случае, если, не дай Б-г, у вас отобрали «сидур», «тфилин» и «талит». Поскольку вы можете думать о позитивных вещах, вы верите во Всевышнего. У нас есть шесть заповедей, которые мы можем выполнять в любую секунду, а это значит, мы можем исправлять мир. Причём, от нас не требуется делать то, что мы не в состоянии, а только то, что по нашим силам. Тогда всё встанет на свои места, и таким образом мы исправляем мир. Мы не создавали этот мир, но мы должны выполнять инструкции того, Кто его создал. Именно Он говорит нам, что надо делать. Аналогичная ситуация происходит, например, с компьютером. Мы не создавали компьютер, но знаем, что есть такая кнопка «Энтер» со стрелочкой, а «Спейс» - это «Спейс». Но если бы всё было сделано наоборот, то есть «Энтер» был бы «Спейс», а «Спейс» был бы «Энтер», то мы привыкли бы и к этому абсолютно также. Более того нас бы удивляло, что могло бы быть наоборот. Поэтому мы выполняем заповеди.

Вторая причина - это смысл заповедей. Она более реалистична и интересна, и её приводит Мидраш. В Мидраше говорится: «*Лецареф эт а-бриют*». «*Церуф*» - это «сочетание», есть комбинация «*цируф микрим*», но в танахическом иврите «*церуф*», «*лицроф*» - это совсем другое. «*Цореф*» - это ювелир. Почему он называется «*цореф*», и какая связь с «*церуф*»? Потому что «*цореф*» имеет другое значение. В ТаНаХе это кузнец, ювелир или металлург, который брал неочищенную руду и клал её в специальную печь. Под влиянием определённых условий (обычно какое-то физическое или температурное давление) происходит «*мицареф матехет*». Примеси выходят, и остаётся чистый металл, золото или серебро.

В ТаНаХе прямо говорится, что некоторые процессы, связанные с еврейским народом, имеют этот смысл. Всевышний «*цореф эт а-Израэль*» - «Он очищает еврейский народ и удаляет примеси». В Мидраше говорится, что не только еврейский народ в целом, но и каждый из нас, когда выполняет заповеди, то происходит тот же процесс «*лицроф эт а-бриют*». Мы очищаемся и изменяемся, и это даёт другое объяснение заповедей. Ответ на вопрос о том, какая Всевышнему разница, как мы режем скотину, заключается в том, что это нужно для нас. Мы не идеальны, у нас есть проблемы, иначе говоря, примеси. И когда мы выполняем заповеди, то меняем себя. Даже в кибернетике на базисном уровне есть указания по изменению системы. Смысл этого процесса обычно должен приходиться снаружи и не может полностью выходить из самой системы. Поэтому указания, которые приходят от Всевышнего, меняют и очищают нас. Наша жизнь - сложная вещь, и в каждой её сфере, чтобы вы ни делали, ели, спали, куда бы ни пошли, - всегда есть «*мицвот*». Ведь это очищает нас, и, очищая, исправляет весь мир и помогает всем. В этом заключена воля

Всевышнего, который абсолютен.

Существует «мицва» помогать людям и животным. Например, на работе кто-то уронил ручку, а вы её поднимаете и возвращаете. Вы можете сделать это, потому что думаете: «Это мой начальник, сейчас он подумает, какой приятный у него подчиненный и обратит на меня внимание». Или вы просто его пожалеете и захотите помочь ему по-человечески. Это нормально. Первая причина обычная, а вторая очень хорошая, но есть ещё и третий уровень. Если вы думаете: «Я хочу помочь, но помню, что есть заповедь «возвращать потерянный предмет»». Вы в принципе делаете то же самое, но, когда вы вспоминаете заповедь, то ваш духовный уровень от такого действия поднимается на совершенно другой уровень. Ведь вы выполняете заповедь, хотя и поступаете также. И это может быть что угодно, например, вы почитали ребёнку на ночь рассказ, и этим выполнили заповедь. Вы принесли жене стакан чая или вынесли мусор, и это тоже заповедь.

Многие считают, что заповедь- это только накладывать тфилин. Да, это, действительно, заповедь, но заповедь ведь ещё и многое другое. Когда мы думаем об этом и делаем это потому, что так сказал Всевышний, и в этом Его воля, то это поднимает наши действия на другой уровень и очищает нас. Именно это, согласно первому объяснению заповедей, влияет на духовную структуру мира и исправляет его. И тогда становится понятно, почему у нас столько законов, которые мы понимаем и не понимаем одновременно. Хочется пожелать, чтобы мы могли с радостью и в хорошем здравьи выполнять эти законы, духовно подниматься, улучшая себя и мир вокруг нас.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Они уже все решили...

(15.02-23) Сегодня Уполномоченный по делам судей (в ведении которого — рассмотрение жалоб на представителей судебного корпуса), отставной судья Высшего суда справедливости (БАГАЦ) Ури Шохам вынес примечательное решение, касающееся пяти петиций, поданных против главы Высшего суда справедливости Эстер, Хаут.

Петиции были поданы после публичных выступлений главы БАГАЦа — против министра юстиции Левина и продвигаемой правительством и Кнессетом правовой реформы. В жалобах утверждалось, что, публично выразив свою политическую позицию, по поводу действий правительства в сфере судебной реформы, глава Верховного суда пренебрегла правилами профессиональной этики. И грубо нарушила закон об аполитичном статусе госслужащих.

Все петиции Уполномоченным по делам судей были отвергнуты.

Комментарий: Пожалуй, трудно найти более убедительное подтверждение необходимости судебных и правовых реформ, чем упомянутое решение Уполномоченного по делам судей, а также разъяснения в данной связи, данные главой

БАГАЦа.

Учитывая, что Уполномоченный в своем решении отметил, что "полностью принял" объяснения судьи Эстер Хаут по этому поводу и опирался на них в своем заключении, имеет смысл, прежде всего, внимательно ознакомиться с ответом г-жи Хаут, которая написала Уполномоченному, в частности, следующее: "В сложившихся обстоятельствах (!?) и вопреки утверждениям заявителей, я считаю, что [мои выступления] не были нарушением правила, изложенного в разделе 18 Правил этики, а также Закона о государственной службе..."

Как председатель Верховного суда, я сочла своим долгом выразить позицию — с учетом беспрецедентных последствий этого плана для судебной системы и для отношений между органами власти в Израиле (ранее в своих выступлениях глава Верховного суда без обвиняемых заявляла, что "равновесие между ветвями власти, в случае проведения реформы, будет нарушено, а независимость судебной системы будет поставлена под угрозу")...

В моем понимании... эти положения [закона] не распространяются на вопросы, которые Председатель Верховного суда решает в силу своего положения главы системы, в случаях, когда необходимо защитить [судебную] систему от ущерба ее статусу независимого и самостоятельного органа..."

Сделав этот вывод, глава Верховного суда, видимо, сочла себя полностью свободной

от любых предусмотренных законом ограничений, касающихся высказывания своей политической позиции государственным служащим, и тем более, судьей.

Уполномоченный Ури Шохам, отклонил поданные ему жалобы на председателя Хаут.

"Я принимаю слова председателя в ее ответе на жалобы, — написал он, — согласно

которым она действовала в силу своего положения, как глава судебной системы, чтобы защитить систему от любых попыток нанести ущерб (!) независимости и способности судей, входящих в эту систему, добросовестно выполнять свою

роль государственных служащих".

Мы со своей стороны, подчеркнем, что все дело — именно в подобном подходе уважаемых судей. И в этом — суть происходящего. Отвечающая на петиции судья Эстер Хяут и выносящий свое решение отставной судья БАГАЦа Ури Шохам, судья по всему, искренне уверены в своем праве быть выше закона, интерпретируя его так, как им хочется в данный конкретный момент, и праве самостоятельно принимать решение, соблюдать этот закон или, ради каких-либо "высоких целей" — отложить его в сторону.

Продолжая, при этом, требовать от других соблюдения закона (тоже выборочно). Совершенно не стыдясь, и, возможно, даже не понимая всю степень собственного непрофессионализма, они (и мы сейчас говорим далеко не только о главе Верховного суда и Уполномоченном по делам судей) привносят свою трактовку судебной реформы как безусловно "наносящую ущерб", и... выдают ее не за собственный субъективный взгляд, который может в корне отличаться от мнения других, включая юристов, но — за объективную реальность.

Господа судьи не видят в этом никакой проблемы. Одна из весомых причин этой "профессиональной слепоты", как нам представляется — то, что нынешние израильские судьи, в своем абсолютном большинстве, буквально развращены десятилетиями "свободы от законов", на страже которых они, по идее, должны стоять.

Сегодня они борются не за закон, и не за власть закона, являющуюся фундаментом жизни любого цивилизованного общества, но — за свое право продолжать интерпретировать закон так, как им выгодно, все чаще вступая в прямое противоречие с буквой закона — в пользу субъективно понимаемого ими "духа закона".

Отметим также, к сведению уважаемых судей, что судебная реформа, в отличие от их утверждений, как раз и ставит своей целью возвращение утраченного примерно три десятилетия назад равновесия трех ветвей власти в Израиле. Равновесия, при котором немислимо, чтобы власть суда довлела над представительской властью, давая ей возможность в

любой момент вмешиваться в решения парламента, отменяя эти решения. И при этом сам суд и процесс формирования судейского корпуса был бы абсолютно независим от парламента.

Даже в странах, где власть суда гораздо скромнее, чем безграничная власть Верховного суда в Израиле, например, в США, президент и Сенат, то есть — высшие представители исполнительной и представительской власти, оставляют за собой главные рычаги формирования высшего судейского корпуса страны.

Трудно привести пример более разбалансированной и уродливой системы взаимодействия трех ветвей власти, чем та, которая сложилась сегодня в Израиле. И понимание этого — движет подавляющим большинством граждан, избравшим коалицию, которая шла на выборы под знаменами судебной и правовой реформы.

Перспективы: Сама жизнь, изобилующая примерами безобразного и беспардонного вмешательства судей БАГАЦа в важнейшие решения Кнессета (включая в последнее время и Основные законы) и даже в оперативные решения военного командования — приводит к выводу, что этот беспредел далее не может оставаться в том же виде.

Альтернатива проста: либо Израиль и власть закона, либо — судьи, привыкшие игнорировать и то и другое, ради сохранения своей безграничной власти...

Нет границ фальши?

(14.02-23) В минувший понедельник глава оппозиции, лидер партии "Еш атид" Яир Лапид выступил с заявлением, посвященным предложению президента страны Ицхака Герцога "прекратить проведение судебной реформы", начатой правящей коалицией, и незамедлительно начать переговоры с левыми партиями о "взаимно приемлемом компромиссе" (!? — evrey.com).

Представители правящей коалиции, реагируя на данный призыв, заявили о готовности к диалогу, согласились встретиться с представителями оппозиции и выслушать их предложения, касающиеся судебной реформы. Что, собственно, и предусматривает порядок обсуждения законопроектов до момента их окончательного утверждения Кнессетом. И для чего нет никакой необходимости специально их "замораживать".

Однако лидеры оппозиции, в том числе, Лапид — категорически отказались обсуждать судебную реформу без ее "остановки" (? — evrey.com).

Более того, в своем заявлении Яир Лапид поименно обратился к нескольким депутатам от партии Ликуд, в разное время замеченным в публичных конфликтах с лидером Ликуда Нетаниягу, и призвал их активизировать "моральный стержень". Предупредив — что "иначе история не простит им бездействия".

Комментарий: Следует отметить, что обращение президента Герцога к населению Израиле прозвучало на фоне набирающих силу массовых протестов сторонников левого лагеря против судебной реформы, переходящих в массовые беспорядки и призывы к насильственному свержению законно избранной власти и даже убийству Нетаниягу и других лидеров правящей коалиции.

Любопытно наблюдать, как, нагнетая всеми силами социальную и политическую истерию вокруг судебной реформы, инициируя обращения "возмущенных граждан", открыто призывая международных инвесторов к экономическому бойкоту Израиля (как это недавно сделал Лapid), лидеры левого лагеря — ссылаются на раздуваемую ими истерию, как на оправдание своей позиции противодействия судебным реформам и делигитимации правительства в целом.

Между тем после того, как часть законопроектов, касающихся правовой реформы, была принята в первом чтении, началось их обсуждение в соответствующей комиссии Кнессета, где самое время было бы высказать конструктивную критику этих законопроектов.

Однако представители оппозиции подвергли обструкции заседания законодательной комиссии Кнессета. Причем, поведение депутатов оппозиции приобрело черты хулиганства. Так, депутаты левой партии "Еш атид"... взобрались на столы (!) в помещении комиссии по законодательству, а затем, вплотную приблизившись к месту председателя, истерическими криками пытались помешать ему вести заседание. Тем самым лишая членов комиссии столь жаростно требуемой оппозицией возможности выслушать замечания и предложения.

И это — лишь одно из многих проявлений фальши и лицемерия протестов против действий коалиции в сфере судебной реформы.

Один из ярчайших примеров фальши — уже сам факт, что упреки депутатам Ликуда в "отсутствии морального стержня" высказывает именно Лapid. Один из самых больших за последние десятилетия политических мошенников Израиля. Человек, который был архитектором и закулисным руководителем величайшей аферы с назначением лидера партии "Ямина!" ("Вправо!") Нафтали Беннета лидером левого правительства. При том, что партия Беннета (накануне выборов клятвенно и публично обещавшая своим избирателям, что не вступит в левое правительство), получила на предыдущих выборах в 2021 г. всего 6 (!) голосов в Кнессете.

Беспрецедентный обман части правых избирателей, близоруко поверивших лжецу и проголосовавших за Беннета, благодаря созданной Лapidом политической конструкции — этот обман позволил Лapidу стать премьер-министром во второй половине так и не законченной предыдущим правительством каденции. Будучи старшим напарником Беннета в этом политическом наперстничестве, Лapid, не стесняясь, облачается в "белые одежды" светоча морали.

Перспективы: Тут, пожалуй — самое время... похвалить Лapида и его соратников по левому лагерю.

Яростное, безо всяких моральных и гражданских тормозов, сопротивление важнейшим, и давно назревшим реформам, ясно свидетельствует, что эти господа **все поняли правильно**. И совершенно справедливо видят в действиях правой коалиции и кабинета Нетаниягу экзистенциальную угрозу своему политическому существованию.

Левый лагерь явно чувствует, что почва начинает уходить у него из-под ног.

Действительно, в последние два десятилетия (как минимум) судебно-правовая система была тем "черным ходом", через который левый лагерь, независимо от итогов выборов, осуществлял политический контроль над страной. Причем, делал это с помощью самых омерзительных и грязных "инструментов", среди которых наиболее излюбленной была фабрикация уголовных дел против неугодных левым военным, политиков и общественных деятелей. Именно поэтому надежное закрытие этого "черного хода" важно для левого лагеря — очень болезненный удар для него. И одновременно — главное условие реализации того политического курса на укрепление еврейской идентичности государства, сторонники которого — подавляющее большинство еврейских граждан страны.

Нельзя продолжать плыть на корабле, в котором не заделаны дыры, через которые проникает морская вода. Так же и дальнейшее плавание израильского государственного корабля избранным им курсом (и само его выживание!) — нереально, если не перекрыть левой элите возможность мошеннически, безо всяких на то полномочий, в обход выборов, "руководить" страной, отменяя неугодные левым, законы и лишая страну законно избранных лидеров при помощи бесконечных фабрикаций уголовных дел.

Так что, бьющиеся в истерике израильские левые — совершенно правы. И большинство в нашем народе — не желает более, и не будет жить по лекалам и меркам левой светской идеологии.

Очевидно, что в случае принятия запланированных коалицией правовых и прочих реформ, Израиль уже не будет таким, каким был прежде — политически и идеологически аморфным, не способным проводить избранную им самим политику и эффективно защищать аутентичный еврейский характер государства...

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

*ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА***Д**

орогие читатели!

Поговорим сегодня о том, как
исполнение заповеди может
спасти человека от верной
смерти.

*Много лет назад в Вавилоне жили
два мудреца.*

*Один- еврей, большой знаток Торы,
Другой - звездочёт, знает судьбу до
конца...*

*Как- то сидели они у озера,
Размышляли о мудростях разных,
Вдруг видят, идут рабочие
Рубить тростник для нужд разнооб-
разных.*

Звездочёт тихо так говорит:

-Вот этот сегодня умрет ...

Ему еврей отвечает:

-Может что-то его все же спасет...

Ведь если тот человек -еврей

И заповеди исполняет,

Его В-севышний не бросит в беде,

Что будет дальше - не знают...

Тем временем дело к обеду идёт,

А у рабочих обычай есть:

В одну корзину еду всю кладут,

Чтобы поровну съесть.

И в этот раз все так же решили,

Но что- то один из них не спешит,

Он свой мешок не раскрывает

И у него расстроенный вид...

Другой заметил, все понял быстро:

-Давайте сегодня делить буду я!

Пошел по кругу, хлеб собирая,

Вид сделал, что хлеб дали все друзья.

Все, что собрал разделил,

Всех по - честному оделил.

Тот, кто сегодня без хлеба был,

Тоже кусочек свой получил.

Себе взял поменьше наш герой,

Лишь бы не был обижен другой!!!

А мудрецы специально вернулись,

Видят, работники живы все.

Тут звездочёт, не скрывая досады,

Аж изменился в лице...

Просят того, кто был под угрозой,

Вязанку свою развязать,

А там замечают гадюку убитую,

Ну как это можно узнать???

Ну вот же, вот она смерть ужасная!!!

Что же спасло тебя?

Работник сказал, как помог товарищу,

Ближнего честь храня...

-Теперь все понятно! - воскликнул еврей:

Заповедь жизнь спасет.

Любите ближнего, любите людей,

Помощь и к вам придёт!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Наш лист - прямое продолжение предыдущих листов. Талмуд развивает и расширяет тему «противоположностей» - «то, что приемлемо относительно одной категории, скажем, явлений, неприемлемо - для другой (см. на сайте обзоры листов **21** и **22**).

Трактат Хулин

На этот раз «объектами» сравнения и противопоставления оказываются *коэны* и *левиты* (и те и другие - служители в Храме).

Лист №23

В Мишне по этому поводу читаем:

Некоторые особенности, определяющие пригодность для служения в Храме коэнов, не годятся для того, чтобы служить в Храме - левитам.

И наоборот: **то, что хорошо для левитов, не годится для коэнов...**

О чем именно идет речь?

Талмуд сообщает, что *коэнам* разрешается служить в Храме, начиная с возраста возмужалости и до глубокой старости. *Левиты* же, которые обеспечивали музыкальное сопровождение храмовых служений, приступали к исполнению своих обязанностей в Храме в 30 лет и заканчивали свою деятельность - в 50 лет (об этом сказано в Торе - **Бамидбар**, гл. 4, ст. 3).

Однако у *коэнов* были свои ограничения. Они не имели права служить в Храме, осуществлять процедуры приношения, если обладали каким-либо физическим недостатком. На *левитов* это ограничение не распространяется.

Анализируя содержание Мишны и сравнивая порядок служения *левитов* и *коэнов*, Учителя и здесь предпринимают попытку вывести правило, используя принцип *каль ва-хомер* (если в одном, более сложном случае разрешается поступать так-то и так-то, в другом, более простом - тем более). И тогда получается такая «конструкция»: если *коэны*, возраст которых не принципиален для служения в Храме, а ограничения связаны лишь с физическими дефектами, то *левиты*, срок служения которых в Храме - ограничен, **тем более** не должны выполнять свои прямые обязанности в Храме, если у них есть какой-либо физический недостаток.

Но такое логическое построение оказывается явно несостоятельным. Ибо в Торе устами Моше недвусмысленно сказано: «А вот что - *левитам*: с 25-летнего возраста и выше будут приходить они, чтобы осуществлять служение свое в Шатре Собрания (Храме), чтобы исполнять (порученные им) работы... С 50-летнего же возраста службу они не несут и не работают в Храме...» (**Бамидбар**, гл. 8, ст. 25-25).

Иными словами, пригодность левита для службы в Храме определяется лишь возрастным, и - никаким другим, критерием.

Не годится и прямо противоположная конструкция: если для *левитов* физический порок не имеет значения, лишь срок службы - ограничен, то для *коэнов*, которые отстраняются от службы в Храме даже из-за физического дефекта, возраст, **тем более**, должен иметь решающее значение. Ибо в приведенном выше фрагменте говорится со всей ясностью - «Вот что - *левитам*...». То есть возрастной ценз установлен исключительно для *левитов*. Так что, на *коэнов* это правило ни коим образом не распространяется.

Далее Талмуд обращает внимание на противоречие в тексте Торы. В 4-й главе книги **Бамидбар** написано, что левиты приступают к служению в Храме в 30 лет, а в 8-й главе той же книги - с 25-ти. Как это понимать?

Проведя тончайший анализ обоих фрагментов, Талмуд дает заключение: с 25-ти лет левиты должны были начать обучение, чтобы к 30-ти годам - выучить все законы, связанные с исполнением вверенных им обязанностей. И в тридцать они приступали к непосредственному служению в Храме.

Отсюда Учителя, совершенно неожиданно, выводят такое правило: если за пять лет, изучая Тору, человек усваивал что-то и забывал «пройденное», он не сумеет достичь в ее познании высокого уровня.

Иную грань Истины в этом вопросе усматривает раби Йоси.

Способности ученика достичь высот в постижении Торы, - говорит он, - видны уже и через три года регулярных занятий.

Но и рав Йоси на основе собственных исследований подтверждает, что подготовка *левитов* к служению в Храме занимала не менее пяти лет.

Возрастные ограничения, отмеченные в Торе, - подчеркивает далее Талмуд, - существовали лишь в период *Мишкана* (переносной Храм в пустыне). - Ведь именно левиты должны были переносить части конструкции *Мишкана* с места на место. А для этого требовались люди, обладающие физической силой. В эпоху стационарного Иерусалимского Храма возрастной ценз служения *левитов* был отменен. Они выполняли свои обязанности по музыкальному сопровождению храмовых служений до тех пор, пока голоса их оставались достаточно сильными и приятными.

Даже, когда голоса левитов уже не годились для пения, - говорит, однако, **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов **Мишна Тора**; Испания - Египет, 12 век), они не бросали работу и продолжали выполнять другие обязанности.

Для *коэнов* же во все времена ни физическая сила, ни красота голоса не играли принципиальной роли в осуществлении их служения в Храме.

Исследуя возрастные особенности, **раби Ханина** (*амора* первого поколения, Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век) отмечает: когда ребенок уже **может, стоя на одной ноге, застегнуть обувь - на другой**, можно считать, что его детство закончилось.

Сам он был способен на такое и в восемьдесят лет. И потому, на его взгляд, что в детстве мать **делала ему массажи, смазывая тело теплым оливковым маслом**. Это, как говорит раби Ханина, помогло ему сохранить гибкость до старости...

Автор текста Ханох Лернер