

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 «ВАИКРА»

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 «Ваикра» — 3
- Вопросы Раввину — 6
- Психология по Торе — 10
- Культура. Личность. Этика — 11
- Женская рубрика — 13
- Законы Лашон а-Ра — 14
- Doctor Тора — 15
- Анализ Новостей — 18
- Детская Страничка — 22
- Лист Талмуда — 23

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в третьей книге Торы - Ваикра. Она начинается с того, что Всевышний обращается к Моше Рабейну из только что сооруженного Мишкана.

В оригинале текста Торы у слова Ваикра буква Алеф немного уменьшена. Раскрывают нам наши мудрецы, что есть огромная разница между обращением Всевышнего к еврейскому народу, и в частности к еврейским пророкам, и к неевреям. Великий Рав Цадок аКоэн из Люблина в своем комментарии При Цадик приводит несколько примеров того, как Всевышний обращается к Моше Рабейну, и тот отвечает Всевышнему: «а мы то что?», показывая абсолютную скромность по отношению к Творцу; также приводит пример нашего праотца Авраама, который, защищая Сдом, сказал, что он Афар ве эфер, т.е. прах и пепел.

С другой стороны, любые обращения к неевреям, будь то Билам, Нимрод, Навуходоносор, как бы "высоко" они не стояли, лишены глубины, в этом и заключается разница.

Если человек, разбужая от гордости, считая себя "пупом земли", пытается сопоставлять себя со Всевышним, Творец обращается к нему, как бы, между прочим.

Наш праотец Авраам, другие праотцы, а также Моше Рабейну учат нас, чтобы удостоиться внимания и реализации задач Всевышнего, нужно четко осознавать, что эти задания нам даны именно Творцом, и вся важность еврея в этом мире, благодаря тому, что Всевышний даёт возможность реализовать их на практике.

Таким образом, по отношению к людям нужно быть очень активным и, имея возможность что-то сделать, нужно это делать; с другой стороны, перед Всевышним нужно быть абсолютно скромным и развивать в себе это качество, потому что, чтобы налить что-то в стакан, нужно вначале это стакан опустошить, если же стакан полон до краев, то сколько не пытайся, ничего нового не вместить.

Хочется пожелать всем нам развивать в себе активную реализацию задач Всевышнего через Тору, добрые дела и молитву, всегда помнить, что мы лишь инструмент в руках нашего Создателя!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАИКРА»

ГЛАВА «ВАИКРА»

Место в Торе: книга *Ваикра*, гл. 1, ст. 1 — гл. 5, ст. 26.

Почему глава так называется?

По первым словам фразы: «И воззвал к Моше...» (*Ваикра*, гл. 1, ст. 1).

И воззвал на иврите — *ваикра*.

1. Уменьшенная буква «алеф» — предисловие к служению в Храме

Третья книга Торы *Ваикра* начинается такими словами: "И воззвал к Моше..." (*Ваикра*, гл. 1, ст. 1).

Слово *ваикра*, написанное на иврите, заканчивается здесь буквой *алеф*, которая по сравнению с другими буквами — меньшего размера. Что это означает?

В своем комментарии к тексту нашей главы **Бааль а-Турим** (раби Яков бен Ашер, один из крупнейших раввинов Германии и Франции, автор предварительного текста **Шульхан Аруха** и многих комментариев к Торе; вторая половина 13-го — первая половина 14-го вв.) пишет, что Моше вообще не хотел писать в конце этого слова букву *алеф*, чтобы получилось — *ваикр* (так Всевышний призывал Билама — нееврейского пророка, подчеркивая случайность своего выбора). Стремясь показать, что ничем не заслужил особого к себе отношения Всевышнего. Однако Творец велел ему добавить букву *алеф* в конце (*ваикра* — обращение с уважением и любовью). Тогда Моше уменьшил эту букву.

Возникает вопрос: почему Всевышний раньше, обращаясь к Моше, не использовал выражение «*ваикра*» и употребил это слово именно в главе, предваряющей описание службы в *Мишкане* (Переносном Храме)?

И еще: разве мог Моше по собственной инициативе внести изменение в написание Торы?

Сказано в Талмуде (трактат **Сота**, лист 5), что во времена Храма, если человек совершал какое-либо приношение, он получал в духовном мире награду, соответствующую категории приношения. Но если человек — скромн, сумел сломить свою гордыню, он удостоивается такой награды, как будто бы он осуществил абсолютно все приношения. Как сказано: «Приношения Всевышнему — сокрушенная гордость» (**Теилим** — Псалмы царя Давида, гл. 51, ст.19).

На это и намекает уменьшенная буква *алеф*. Ведь *алеф* — первая буква в слове «человек» (на иврите — *адам*). Таким образом, прежде, чем приступить к изучению порядка приношений, Тора дает наставление: истинная человеческая скромность — важнее и приятнее Всевышнему, нежели все приношения, вместе взятые.

Но тогда, может, стоило уменьшить букву *алеф* в слове *адам* (человек)? И как раз буквально во второй фразе нашей недельной главы написано: «Человек (*адам*), когда осуществит приношения...» (*Ваикра*, гл. 1, ст. 2).

Однако же именно в слове «*ваикра*», — пишет **Раши** (раби Шломо

бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в одном из своих комментариев, — заключена особая любовь и симпатия. Это слово используют и *малахим* (в условном переводе — «ангелы»), призывая друг друга воспеть песнь Всевышнему: «И взывал один к другому...» (Танах, книга пророка **Иешайи**, гл.6, ст.3). Но вместе с тем, Творец велел написать маленькую *алеф* — чтобы подчеркнуть, что Моше удостоился симпатии и любви в заслугу своей скромности. И эта скромность — дороже всех приношений, о которых идет речь в книге *Ваикра*.

Попутно отмечу, что в начале трактата **Авот**, говорится, что Моше получил Тору «от горы Синай». Но ведь Моше, насколько мы знаем, получил Тору **на горе Синай**, а не от нее. Почему же здесь употреблено иное выражение?

Этим Учителя подчеркивают, что на самом деле Моше удостоился получить Тору в заслугу своей скромности, подобной горе

Синай — настолько незначительной среди других гор, что никто даже толком не знает, где она находится.

на основе комментариев рава Цви Песаха Франка

(главный раввин Иерусалима; Литва — Эрец Исраэль, первая половина 20-го века)

и рава Хаима из Воложина

(выдающийся Учитель, Литва, конец 18-го — начало 19-го вв.; в 19 лет стал «ближайшим учеником» Виленского Гаона)

2. Тайное послание

Написано в нашей недельной главе: «И воззвал к Моше...» (*Ваикра*, гл. 1, ст. 1). Но не сказано, кто именно к нему обратился.

Для чего такая секретность?

В книге **Зогар** (см. на сайте ответ «**Зогар — кем и когда написан?**») рассказывается, что каждый день с Храмовой горы раздается Голос Всевышнего (*бат коль*), взывающий: «Вернитесь сыновья!».

Но разве мы слышим этот призыв? А если не слышим — зачем и кому нужен этот ежедневный призыв?

Дело в том, что этот не предназначенный для ушей призыв направлен прямо в еврейские сердца. Так Всевышний обращается лично к каждому еврею. И этим объясняется, что порой, вдруг к Торе и заповедям начинает тянуться тот, от кого меньше всего ожидали такого. Для этого и расходуются каждый день «ресурсы» Всевышнего.

В Талмуде (трактат *Йома*, лист 4) говорится, что этот призыв услышал только Моше. Остальные сыны Израиля не слышали его. Отсюда следует, что Всевышний обращается к каждому еврею в отдельности и говорит ему на доступном конкретному человеку языке о том, что касается только его.

Уменьшенная буква *алеф*, в слове *ваикра* (и возвал) намекает на *ваикр* — случайное, спонтанное обращение. Череда, якобы «случайных» событий, происходящая в жизни каждого из нас, и есть тот особый язык, то тайное послание, с помощью которого Творец обращается к своим творениям. И это в какой-то мере можно сравнить с агентом, выполняющим важную миссию вдалеке от родного дома. Каждый день он получает зашифрованные послания по особому каналу. В этих шифровках содержатся наставления, как правильно себя вести, чтобы выполнить ответственное поручение и выжить во враждебной среде. Главное — уметь читать шифр.

Мы знаем, что в каждом человеке есть дурное начало (*йецер а-ра*). Но порой нам кажется, что то, которое в нас — совершенно особое. Ни у кого другого такого нет («мое — самое злостное»). Не удивительно, что с этим ощущением — невозможно исполнять заповеди и совершать добрые дела. Знакомые мысли, верно?

Тут действует своеобразный «механизм»: чем сильнее желание Всевышнего, чтобы мы справились с возложенной на нас задачей — тем настойчивей *йецер а-ра* пытается увести нас от верного пути. А ведь у каждого из нас есть свое предназначение, своя уникальная миссия, которую никто, кроме нас, не в состоянии осуществить.

Поэтому ежедневно путеводным маяком и звучит голос: «Вернитесь сыновья!».

на основе комментария рава Шалом-Ноаха Березовского

(Слонимский Ребе, автор книг «Нетивот Шалом»; 1911-2000 гг., Беларусь – Израиль)

3. Чем провинилось животное?

Книга Торы *Ваикра* посвящена службе в Храме и описанию порядка приношений. Известно, что основное назначение приношения — искупить провинности человека. Но почему бедное животное должно своей жизнью расплачиваться за людские ошибки?

Наш мир, сотворенный Всевышним, состоит из четырех уровней: минералы, растения, животные и люди. Причем, каждый последующий уровень — выше предыдущего. И каждый более высокий уровень получает пищу и жизненные силы от более низких. Так люди питаются животными, животные — растениями, а растения — минералами.

О Змее сказано в Торе, что он был «мудрее всех зверей полевых» (*Берешит*, гл. 3, ст. 1). И значит, имел право питаться и черпать жизненные силы из всех тех, кто находился на более низком уровне. То есть Змей мог включать в свой рацион даже животных. Но после того, как он уговорил первую женщину на Земле, Хаву, отведать плод с дерева познания, Всевышний проклял его «более всякого скота и

всякого зверя полевого». В результате Змей перешел на иную систему жизнеобеспечения и был обречен «питаться прахом» (*Берешит*, гл. 3, ст. 14).

Здесь мы видим, что, утратив свой уровень, Змей также лишился и доступа к прежним источникам жизненных ресурсов. Раньше ему было доступно даже мясо, а потом — лишь минералы (прах).

Когда Всевышний создал человека, — рассказывает Мидраш, — малахим (в условном переводе — «ангелы») пожарили для него отборное мясо. Но, нарушив заповедь Творца, Адам проявил невоздержанность в еде. А это качество присущее — животным. Поэтому Всевышний в «шкале питания» приравнял его к скоту. Как сказано: «И питаться будешь полевой травой» (*Берешит*, гл. 3, ст. 18). И только после Потопа человечеству было разрешено употреблять в пищу мясо.

То есть — утрата человеком былого духовного уровня тут же привела к понижению его статуса в «пищевой цепочке».

Теперь, когда мы в определенной степени разобрались в системе приоритетов «пищевой цепи», с точки зрения Торы — отметим, что те же принципы действуют и в духовной плоскости. Поэтому и разрешено использовать животное. Для того — чтобы оно своей жизнью (душой) искупило душу человеческую, находящуюся на более высоком уровне. Поэтому, когда Ноах получил разрешение есть мясо, кровь осталась запрещенной для него. Как написано: «Только плоти, в которой есть еще душа — кровь — не ешьте» (*Берешит*, гл. 9, ст. 4). Потому что кровь, в которой, как известно, у животных находится душа, предназначена для искупления души человеческой. На языке Учителей это правило звучит так: «Придет душа и душу искупит» (комментарий Раши на книгу *Ваикра*, гл. 17, ст. 11).

Далее в нашей главе читаем: «А если человек приносит хлебный дар (*минху*) Всевышнему...» (*Ваикра*, гл. 2, ст. 1). Но при более внимательном рассмотрении понятно, что в Торе в данном случае подразумевается не человек, но — душа (*нефеш*).

Раши отмечает, что это — единственное место в Торе, где в контексте приношений используется слово душа.

Чтобы понять суть сказанного, надо вспомнить, что *минху* приносили в Храм — бедняки, у которых не было денег на приобретение предназначенного для приношения животного. И Всевышний засчитывает бедняку, приносящему *минху*, как будто бы он принес в Храм собственную душу. А это уже — совершенно запредельный уровень...

на основе комментария рава Хаима Рапопорта

(глава раввинского суда Остраха,

автор сборника вопросов и ответов «Маим Хаим», 18-й век)

4. Казнить пророка?

Написано в нашей недельной главе: «И зарежет тельца перед Всевышним, и принесут сыновья Аарона, *коэны*, кровь тельца к *мизбеаху* (в условном переводе — жертвенник)» (**Ваикра**, гл. 1, ст. 5).

В Танахе рассказывается история праведной женщины Ханы, у которой долго не было детей. Она горячо молилась и дала обет: если у нее родится сын — она посвятит его Всевышнему. И Всевышний услышал ее молитвы. У нее родился будущий великий пророк Шмуэль.

В Талмуде (трактат **Берахот**, лист 31) обсуждается эпизод, как Хана пришла к Шмуэлем в Шило, где тогда находился *Мишкан*, для осуществления приношения.

Козн гадоль (главный *коэн* в Храме), которым был в то время Эли, распорядился, чтобы позвали дежурного *коэна* (служителя в Храме), который должен был резать быка, приведенного Ханой. Возникла небольшая заминка — свободные от работы *коэны* ушли искать *коэна* из дежурной смены. Тогда Шмуэль, который тогда был еще подростком, сказал, что резать быка для приношения может не только находящийся в данный момент на службе *коэн*, но — любой еврей. Пораженные *коэны* повели не по годам смышленного юношу к *коэну гадолю*.

— Откуда ты вывел этот закон? — строго спросил Эли Шмуэля.

— Написано: «И зарежет тельца перед Всевышним», — отвечал Шмуэль, — но не сказано, что именно *коэн* зарежет. О *коэнах* говорится только в продолжении:

«...и принесут сыновья Аарона, *коэны*, кровь тельца к *мизбеаху*». Значит, только действия с кровью животного и последующие этапы осуществления приношения имеют право выполнять лишь *коэны*. Резать же животных имеет право любой обученный этому еврей.

Эли очень удивился мудрому ответу Шмуэля.

— Ты правильно понял суть закона, — сказал он мальчику. — Но, осмелившись устанавливать правила в присутствии Учителя, ты подписал себе смертный приговор.

— Я столько молилась, чтобы Творец послал мне этого ребенка! — в слезах обратилась к *коэну гадолю* Хана. — Не отнимай его у меня.

— Уступи мне, и я попрошу Всевышнего, чтобы дал тебе другого сына, — возразил на это Эли.

— Я просила именно об этом сыне, — настаивала женщина, — и мне не нужно другого...

В конце концов, Шмуэль, как нам известно, остался в живых. Быть может, для его «помилования», если оставить в стороне эмоции Ханы, были и какие-то смягчающие обстоятельства?

В Талмуде (трактат **Эрувин**, лист 63) сказано: чтобы уберечь человека от нарушения, разрешено пренебречь правилом и установить закон, даже в присутствии Учителя.

Одним из элементов одеяния *коэна* был *авнет* (пояс), изготовленный из ткани, содержащей шерсть и лен. Смешение шерсти и льна в нашей традиции называется — *шаатнез*. А в Торе написано: «Не надевай одежды из смешанной ткани — из шерсти и льна вместе» (**Дварим**, гл. 22, ст. 11). Поэтому *авнет*, содержащий и шерсть и лен, разрешалось надевать *коэну* только на время исполнения своих обязанностей по служению в *Мишкане* или Храме (Рамбам, **Мишнэ Тора**, «Законы храмовой утвари», глава 8, закон 11).

Если *шехита* (когда животное режут особым, обусловленным Торой, безболезненным способом) считается частью службы — ее должен осуществлять *коэн*, причем — одетый в специальные одежды, предназначенный для службы в Храме, включая *авнет*. Если же делать *шехиту* может любой еврей, то данное действие частью службы — не считается. И тогда *коэну* для *шехиты* запрещается надевать *авнет*, содержащий *шаатнез*.

Находившиеся поблизости от Ханы и Шмуэля свободные от службы (а значит, не надевшие особых одежд) *коэны*, считали, что *шехита* — часть храмовой службы, и для ее осуществления, стало быть, следовало позвать дежурного *коэна*, облаченного в *коэнские* одеяния.

Шмуэль, доказав, что *шехиту* может сделать любой еврей (обученный этому), хоть и нарушил запрет на установление закона в присутствии Учителя (то есть в том случае — в присутствии знатока Торы, *коэна гадоля*), но — спас тем самым спас дежурного *коэна* от нарушения, связанного с *шаатнезом*. Поэтому Эли и счел возможным сохранить ему жизнь.

на основе комментария Хатам Софера

(раби Моше Софер; вторая половина 18-го века - первая половина 19-го,

Братислава, Словакия)

5. И еще — о скромности

Наш обзор недельной главы **Ваикра** начинался с разъяснения, почему последняя буква в слове *ваикра* — меньше остальных букв. И выяснили, что это свидетельствует о скромности Моше. Об этом его свойстве в Торе и напрямую говорится — неоднократно. К примеру, читаем: «А человек этот, Моше, был скромнейшим из всех людей» (**Бемидбар**, гл. 12, ст. 3). Да и сам Моше в своих высказываниях подтверждает это. «Кто я такой, — говорит он, например, — чтобы идти к фараону?» (**Шемот**, гл. 3, ст. 11).

Скромность сделала Моше самым подходящим для еврейского народа лидером, который сумел вывести сынов Израиля из Египта и привести их к горе Синай. Поэтому, в заслугу его скромности, Тора была дарована именно через Моше, и зовется его именем.

Всевышний, как написано в Талмуде (трактат **Шаббат**, лист 89), сказал Моше: «За то, что ты пытался всячески приуменьшить свою роль (намек на уменьшенную букву *алеф*), вся Тора будет носить твое имя.

И действительно, в Танахе находим такую фразу: «Помните Тору Моше...» (книга пророка **Малахи**, гл. 3, ст. 22).

В Танахе также читаем: «Высокомерие унижает человека, а смиренный духом — стяжает честь» (Мишлей — Притчи царя Шломо, в русской транскрипции часть — Соломон, гл. 29, ст. 23).

Таков удел людей, избегающих славы и величия. Величие и слава преследуют тех, кто бежит от них. И это, прежде всего, относится к Моше.

«Модель» поведения Моше — пример для каждого из нас. Наблюдательному человеку открывается, насколько мудро устроен мир. Наша устремленность к Творцу позволяет ощутить ту безграничную Доброту, которая окутывающую каждое творение. И во всем — величие Всевышнего, масштабы которого невозможно себе представить. На этом фоне бросается в глаза вся ничтожность и незначительность отдельной человеческой личности. Но чем отчетливее человек это понимает и осознает — тем больше у него шансов на то, что сам Всевышний возвеличит его. Как сказано: «Умаляющий, хотя бы немного,

себя перед Всевышним, удостаивается славы и великолепия» (Танах, **Теилим** — Псалмы царя Давида, гл. 8, ст. 6).

Вспоминается притча о гордеце и скромном человеке. Скромный — похож на маленькую птичку. Даже если она сидит на вершине высокого дерева — она понимает, что и при этом остается простой маленькой птичкой. За это и удостаивается она возможности сидеть на вершине дерева.

Гордец мнит себя стройным высоким кедром, достигающим небес. Но окружающие видят, что он — лишь большая зловонная куча у подножия дерева, на котором сидит маленькая, храбрая птичка...

Рассказывают, что раби Хаим из Цанз, приехав в город Транов, удостоился царских почестей. Его повозку вышли встречать множество евреев. Но лицо рабби не выражало удовлетворения по этому поводу. Он повернулся к сыну и сказал: «Знаешь, кого я сам себе напоминаю? Генерала, которого разжаловали в рядовые и лишили всех чинов и регалий. Выходит такой генерал из трибунала, а солдаты по привычке вскакивают, строятся и приветствуют его, как положено, приветствовать генерала. Но разжалованному генералу от этого делается только еще больнее».

Это и есть настоящая скромность...

на основе комментария рава Авраама Аарона Крайзлера

(автор труда «Незер Авраам», 20-й век, Израиль)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Почему Всевышний истребил 6 млн. евреев во Вторую мировую войну?

Уважаемый рав

Есть такой тяжёлый вопрос, на который постоянно пытаюсь найти ответ, и всё никак. Почему Вс-й истребил 6 млн. людей своего народа во Вторую мировую? Он же любит свой народ? За что такие страдания, концлагеря?

И тогда возникает сопутствующая тема: есть ли вообще Б-г на войне?

Спасибо.

*Ханна
Словакия*

Ваш вопрос действительно выглядит очень трудным. На самом же деле он, как ни странно, имеет несложный, лежащий на поверхности ответ.

Только надо слегка изменить одну фразу в Вашем письме. Всевышний не «истребил» (уничтожением людей Он не занимается), но — позволил врагам евреев реализовать свои замыслы.

Почему пишу, что ответ лежит на поверхности?

Потому что подразумеваю, что его без труда можно отыскать в очень известной, самой распространенной в мире книге — в Еврейской Библии, изданной тиражами в сотни миллионов экземпляров, в ее

многочисленных переводах практически на все языки.

Укажу на два, самых важных для этого ответа фрагмента. Первый — в книге **Ваикра** (гл. 26), второй — в книге **Дварим** (гл. 28).

Оба эти фрагмента начинаются изъявлением Воли Творца, чтобы евреи жили в соответствии с законами Торы. Потом детально излагается то, что обрушится на наш народ, если мы пойдём другими путями. Причем, наказания, которые обрушатся на еврейский народ, описываются — поэтапно. Чтобы показать нам, что на Небе нет ни малейшего желания заставлять народ страдать.

Если мы внимательно прочтем эти главы — нам даже комментарии не понадобятся. Они конечно, всегда желательны, но в данном случае вполне можно обойтись и без них, ибо текст, что называется — «говорит сам за себя».

В нем мы прочтем о неприятностях самого разного рода, а потом, по нарастающей — о самых ужасных испытаниях и трагедиях.

Остается лишь один вопрос — что плохого мы сделали, чтобы «заслужить» те самые страдания и трагедии?

Ответ тоже лежит на поверхности.

Любую проблему следует обсуждать с точки зрения главных, «корневых» сторон рассматриваемого явления.

Мы говорим о существовании нашего народа? О причинах его существования?

Значит, надо в каком-то смысле задать эти вопросы Тому, Кто создал нас и весь мир, и у Него искать ответ.

Этот ответ подробно изложен в Письменной и Устной Торе. Его суть — исправление результатов первоначальной космической Катастрофы. Причем, процесс исправления предусматривает реализацию **всего комплекса** законов Торы и их детализации в нашей традиции. И — сближение с Ним посредством поведения, в котором будут обнаруживаться те качества, которые Он проявил и проявляет в сотворенном Им мире.

Теперь — заглянем в историю 19-го и 20-го веков.

Какие задачи ставили перед собой в этот период многие сыны нашего народа?

Желание ассимилироваться и стать такими же, как другие народы? Стремление активно участвовать во всевозможных революционных перестройках общества в других странах?

Вспомним, что в руководстве социалистических и коммунистических движений, к примеру, в Европе и в Америке весьма часто мелькают еврейские фамилии.

Вспомним о колоссальной роли евреев в развитии всех направлений науки и культуры. И т.д. и т.п.

Сравним все это с основной и единственной причиной существования нашего народа.

Разве не видно что перечисленное выше с этим даже не связано?

Прочтем еще раз завершающие фразы обоих фрагментов. В них говорится, что Всевышний не оставит свой народ.

Так, собственно, и произошло.

И, наконец — последнее.

Обычно при обсуждении этой психологически трудной темы задают два вопроса — о погибших во время Второй мировой войны евреях, соблюдавших законы Торы, и о детях.

В чем они провинились? Почему им пришлось так страдать?

И здесь тоже ответ прост. Он — в единстве и взаимосвязанности всех душ в нашем народе.

Наш народ — единое целое. Когда кто-то поступает красиво и хорошо — благословение спускается на весь народ. Когда отдельный еврей поступает иначе — наказание постигает тоже весь народ...

Автор текста Элиягу Эссас

Обрезание полезно для здоровья?

Мне 16 лет. Еврей. Читал в какой-то древней брошюре, что обрезание полезно для здоровья.

Что говорит об этом современная медицина?

Заранее благодарен за ответ.

Костя

*Долькин Костя
Пермь, РФ*

Брит мила (обрезание) действительно помогает предотвратить некоторые урологические заболевания.

Этот факт известен сотни лет. И современные врачи, если не считать причастных к медицине конкретных индивидуумов с антисемитскими настроениями — знают и признают это.

Но что это дает нам с Вами?

Очень важно, чтобы каждый еврей осознал, что польза для физического здоровья — ни в коем случае не может быть причиной, определяющей стремление еврея совершить процедуру *брит миль*.

Изначально речь идет о том, чтобы отец новорожденного мальчика на восьмой день после его появления на свет организовал для него процедуру *брит миль*. Для этого, подчеркну, обязательно ну-

жен *моэль* (специалист, который обучен этому и уполномочен совершать данную процедуру раввином или раввинским судом).

Если же по какой-либо причине процедура обрезания в положенное время не осуществлена — на отца ребенка остается лежать обязанность реализовать ее. До тех пор, пока его сын не подрастет.

В дальнейшем, когда сын станет совершеннолетним, эта обязанность будет на нем. При этом каждый день промедления — отдельная потеря, отдельное нарушение законов Торы.

Заповедь об обрезании, равно как и остальные заповеди Торы, дал нашему народу Всевышний. И принципы нашего мировоззрения и нашей традиции — не позволяют нам задаваться вопросом, насколько полезны или не полезны повеления Творца. Нам следует сосредоточиться на том, как их выполнить наилучшим образом.

Нередко спрашивают — какую пользу здоровью приносит разделение мясной и молочной пищи? Или — о том, как влияет молитва на психологическое состояние человека? И т.д. и т.п.

Такие и подобные вопросы — казалось бы, вполне нормальны и понятны, когда еврей только что встал на путь приближения к традиции своего народа. Но «по большому счету» они — в корне неверные. А иногда они — даже вредят. Ибо переводят ситуацию из сферы духовности, веры в Творца — в область сугубо материалистического восприятия мира, с его поисками выгод, удобств и т.п.

Поэтому уже на начальных этапах надо стараться приучать себя мыслить и духовными категориями. Что, конечно же, приходит со временем, в процессе изучения Торы и применения освоенного в практической жизни.

И в заключение рекомендую прочесть на сайте ответ «В чем смысл обрезания?» — с ответами, обозначенными в нем ссылками.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему выкупают только мальчиков-первенцев?

Почему выкупают только мальчиков-первенцев, а не девочек?

*Настя
Оренбург*

Для начала поясню, что Вы имеете в виду традицию выкупать мальчика-первенца у коэна (прямого потомка по мужской линии Аарона, брата Моше Рабейну).

В связи с этим действительно возникает много вопросов.

Почему надо выкупать только мальчиков и только первенцев? Почему именно у коэнов? Зачем передавать им какие то монеты?

Попытаюсь ответить на все эти интересные вопросы.

Сразу отмечу, что этот закон (о выкупе первенца; на иврите выкуп первенца — *пидьён ха-бен*) — в числе 613-ти заповедей Торы, которую дал нам сам Всевышний, Творец мира, у горы Синай.

Отмечу также, что в истории нашего народа первенцы изначально играли в семье большую духовную роль. Они в семье были своего рода — лидерами. В духовном, а часто — и в материальном плане.

Первенцы на заре еврейской истории служили в каком-то смысле — главным воплощением духовного потенциала отца. И когда появил-

ся Мишкан (Переносной Храм) — именно они осуществляли приношения Всевышнему. То есть — выполняли важную часть духовной работы.

Это в семье было традицией. При условии, конечно же, что первый сын соответствовал той высокой роли, которая ему предназначалась. При определенных обстоятельствах эта роль передавалась более достойным потомкам.

В этой связи можно вспомнить о Якове и его брате Эсаве.

Яков знал, что потомки одного из них будут осуществлять приношения в Храме. И, видя что Эсав, нарушая многие законы Торы, явно не соответствует такому высокому статусу, предложил выкупить у него первородство.

Эсаву, в свою очередь, было известно, что эта духовная работа требует досконального соблюдения многих законов, и что их несоблюдение грозит иногда даже смертью. Поэтому он с радостью согласился на продажу.

Дополнительный статус и величие еврейские первенцы получили при Исходе из Египта.

Всевышний сообщил, что, умертвив первенцев-египтян и одновременно спасая первенцев в народе Израиля — Он приближает к себе еврейских первенцев. Поэтому впоследствии на них возлагалась обязанность работать служителями в Храме.

Однако в пустыне в еврейском стане создали, как мы помним из Торы, золотого тельца. И первенцы не смогли удержаться на той высокой духовной ступени, которая им предназначалась. Поэтому их роль перешла к представителям колена Леви — они в создании золотого тельца не участвовали. И как только Моше вернулся в стан и прокричал «Кто за Всевышнего — ко мне», именно они, в полном составе, прибежали к нему.

В Торе подробно описан процесс обмена первородством. Первенцев было двадцать две тысячи двести семьдесят три. Против них было двадцать две тысячи левитов, так что, каждый левит выкупил одного первенца. Двести семьдесят три первенца, которые превышали численность левитов и не были выкуплены путем обмена — сами выкупили себя, дав по пять шекелей

каждый.

С тех пор и сохраняется обязанность выкупа еврейских первенцев у коэнов. И теперь мы можем понять, почему выкупают только мальчиков и за 5 серебряных шекелей (их цена зависит от стоимости серебра).

Практически это происходит после 30 дня после рождения мальчика.

Проверяются условия определения первенства. Их — несколько. А поскольку в них есть некие нюансы, факт первенства устанавливает раввин.

По случаю выкупа первенца в нашем народе принято устраивать трапезу, на которую приглашают родственников и друзей. Ребенка одевают в белый красивый костюмчик, приносят на красивой подушке, на которую могут добавить украшения, и — передают коэну.

Коэн спрашивает у отца, что он предпочитает — деньги или ребенка? Отец мальчика отвечает — ребенка и передает деньги коэну.

Первенец, которого не выкупили в детстве, может сам выкупить себя у коэна.

В дополнение предлагаю прочесть на сайте ответ [«Когда выкупают первенца?»](#).

Автор текста Даниэль Каплан

Переход на летнее время негативно влияет на физическое и душевное здоровье?

Уважаемый рав Эссас!

Это правда, что переход на летнее время негативно влияет на физическое и душевное здоровье, и мешает сосредоточиться на утренней молитве?

Спасибо,

Jacky

*Jacky Goldenberg
Los Angeles*

Вы правы. В последние 20-40 лет (практически все годы существования данного явления) ученые, изучая воздействие на человека переходов с зимнего времени на летнее и летнего на зимнее — накопили немалый опыт. И пришли к выводу, о чем Вы, собственно, и пишете. Они свидетельствуют, что смена времени оказывает влияние не только на

настроение и качество сна, но — даже на аппетит человека. А в результате — смещается гормональное равновесие.

Более того. В какой-то период исследователи считали, что эти относительно небольшие отклонения в состоянии людей достаточно быстро, дня за три — нивелируются.

Однако сегодня превалирует иное мнение.

Иногда адаптация к новым временным рамкам занимает месяц, а иногда — еще больше. И это нетрудно понять. Ведь циклическая работа мозга (день – ночь) осуществляется в глубинных сферах жизнедеятельности человека.

На разных людей перемены во времени, разумеется, действуют по-разному. Порой это отражается на здоровье молодого организма, порой — особенно плохо влияет на состояние пожилых людей.

В разных государствах эту проблему стараются решать на свой лад.

В одних — переводят стрелки один раз, и далее ничего уже не меняют.

В других стрелки часов — вообще не переводят. То есть там — живут, так сказать, в «натуральном» времени.

В третьих (их довольно много) — придерживаются установившегося правила: два раза в год переводить стрелки часов, меняя «зимнее» время на «летнее» и наоборот.

На мой взгляд, самое правильное — жить по естественному времени, как это было до всех таких экспериментов. То есть, по сути — надо вернуть словам «полдень» и «полночь» их первоначальный смысл. Иначе говоря, полдень, вокруг 12-ти дня — когда солнце в зените, на высшей точке небосклона. И через 12 часов после полудня наступает полночь.

Это разрушает здоровье человека в самой минимальной степени.

Теперь — о времени для молитв.

Такой старый, естественный способ обращения со временем — максимально гармонично, насколько это возможно, согласуется с раскрытым нам в Талмуде и в книге **Зогар** знанием о связях между материальным и духовным миром.

Подразумевается хронологическая суточная схема.

Будем надеяться, что когда-нибудь эксперименты со временем всюду, и у нас, в Израиле, в частности — прекратятся...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему во время битвы с ангелом Яаков был ранен в ногу?
Почему во время битвы с ангелом Яаков был ранен в ногу?

Eliemelch

Ивано-Франковск, Украина

Этому в нашей традиции есть несколько разъяснений.

Первая прямая заповедь, которую получил первый наш праотец Авраам непосредственно от Творца мира — заповедь «*лех леха*» (в смысловом переводе — «иди к себе», то есть — к реализации главного смысла своей жизни).

Поэтому с позиций деструктивных сил, Яакова, третьего из наших праотцов, надо было обязательно поразить именно в ногу. Чтобы не мог ходить.

Здесь важно отметить, что слово «ангел» (в оригинале на иврите — *малах*) в данном контексте — это духовный прообраз Эсава, о котором в Талмуде говорится, что Устройство мира таково, что «Эсав ненавидит Яакова».

Мы знаем, что Яаков был последним праотцом еврейского народа. Поэтому перед духовным прообразом Эсава не просто стояла задача — одержать победу на Яаковом. Нужно было сделать это — или сейчас или никогда.

Подчеркну, что эта великая духовная битва происходила ночью. Что весьма символично.

Кроме того, у всей этой проблемы есть и еще один аспект.

Слово «нога» на иврите — «*регель*». Но у этого слова есть и другое значение — «праздник» (речь — о праздниках, которые названы в Торе).

Поэтому духовной задачей Эсава было разрушение понимания в нашем народе сути еврейского праздника. Чтобы вместо духовной работы в этот день мы были бы настроены на отдых и праздное времяпрепровождение.

Но и это еще не все.

От корня слов «*регель*» образуется слово «*гергель*», то есть — «привычка», нечто устоявшееся. Иначе говоря — тут Эсав замахнулся на всю нашу традицию.

Понимая это, приходим к важнейшим выводам.

Что нам необходимо укреплять?

Нашу традицию, духовную составляющую наших праздников и понимание, что наша цель — раскрытие и реализация духовного потенциала, который дает нам Всевышний.

Рекомендую прочесть на сайте и ответ «Намерения ангела, который боролся с Яаковом».

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Как расценивается одалживание» в отсутствии владельца вещи?..

ОДАЛЖИВАНИЕ ИЛИ — КРАЖА?

Ашер Меир

В офисе кончился кофе. У кого-то из сотрудников на столе стоит баночка кофе, принесенная из дома. На работе этого человека сейчас нет. Могут ли коллеги без разрешения «одолжить» у него ложечку «бесхозного» на сей момент продукта?

Многие люди не видят в таком «невинном» поступке ничего предосудительного. Сегодня я возьму у тебя, завтра ты — у меня. Работаем вместе — сочтемся... Легитимны ли подобные рассужде-

ния?

Чтобы разобраться в правилах пользования чужой собственностью, обратимся к еврейским первоисточникам.

Талмуд (трактат *Бава Мециа*, лист. 41), определяя основные принципы собственности, дает такую формулировку: «Если некто одолжил что-то без разрешения хозяина, считается, что он это украл». Позднее это правило было закреплено в *Шульхан Арухе* (раздел *Хошен Мишпат*, гл. 359, параграф 5).

Основная мысль этого правила, думается, ясна. Предположения того, кто берет что-то без спросу, не имеют никакого значения. Все права на собственное имущество — у его владельца. И только он, в случае, если у него что-то без разрешения взяли, может решить, украдено это у него или одолжено. Но, поскольку в момент, когда у него что-то берут, он об этом не знает, поступок человека, присвоившего чужое имущество, расценивается как воровство.

Однако есть в этом правиле и исключения. Это — случаи, когда заведомо известно, что владелец вещи не будет возражать, если ее возьмет кто-то из его окружения и вернет в целостности и сохранности. Речь, к примеру, идет о ситуации, когда некто взял предмет, необходимый для исполнения заповеди, и этот предмет при использовании не может быть поврежден.

В Талмуде по этому поводу сказано: «Человек не будет возражать, если его собственность используют во имя исполнения *мицвы* (заповеди)» (трактат *Бава Мециа*, лист 29).

Однако в том же листе наши Учителя подчеркивают, что на случаи, если вещь в принципе можно испортить, данное правило не распространяется. Книгу, к примеру, можно нечаянно порвать.

Еще одно исключение — когда некий предмет, принадлежащий конкретному человеку, заведомо предназначен и для посетителей. Если вы, допустим, пригласили кого-то к вам в дом, ваш гость не должен спрашивать вашего разрешения, чтобы сесть, скажем, в кресло. Ведь оно для того и стоит в гостиной, чтобы не только хозяева, но и гости, могли в нем сидеть.

Об этом тоже говорится в *Шульхан Арухе* (раздел *Хошен Мишпат*, гл. 381).

Легко уговорить себя, что хозяин той или иной вещи не будет возражать, если ею воспользуются без спросу, — предостерегают Учителя. — Но надо стараться во всех случаях уважать право других людей на собственное имущество и не брать чужие вещи без разрешения. Помня о том, что, однажды позволив себе взять у кого-то сущую «мелочь», человек может и не заметить, как переступит ту грань, за которой его, казалось бы, «невинные» действия, будут расцениваться как преступление.

В качестве наглядного примера Талмуд (трактат **Бава Мециа**, лист 24) рассказывает такую историю.

Однажды Мар Зутра (один из крупнейших Учителей Талмуда, Вавилон, конец четвертого - начало 5-го вв., коллега рава Аши, редактора Талмуда) обнаружил, что у него пропал серебряный бокал. Он понимал, что этот бокал взял кто-то из учеников. Но кто именно?..

Так он терялся в догадках, пока не увидел, как его ученик, помыв руки, вытер их об одежду товарища. Эта «легкость» в отношении к чужим вещам навела Мара Зутру на мысль, что его кубок присвоил, скорее всего, этот ученик. Мар Зутра поговорил с ним, и тот во всем признался...

А теперь вернемся к ложечке кофе, позаимствованного у коллеги в его отсутствие.

В подобных случаях, когда речь идет о продуктах, нужна, думается, особая осторожность. Ведь если, вы, к примеру, берете у кого-то какой-то предмет, он у вас — перед глазами, постоянно напоминая, что он вам не принадлежит и его необходимо вернуть. Но с тем же кофе — иная ситуация. Как только вы взяли ложку кофе и, изготовив напиток, выпили его, вы можете тут же забыть, что взятое в долг надо вернуть хозяину баночки.

Представьте, что в вашем офисе работает много народу, и каждый поступит так же, как вы. Любой продукт имеет обыкновение заканчиваться.

И вот, владелец этой баночки, вернувшись на работу и рассчитывая на то, что кофе он обеспечен, видит, что в ней — пусто.

И, значит, ему придется позаботиться о том, чтобы возобновить собственные запасы.

Справедливо ли это?

Возможно, ваш коллега — доброжелателен и не обидится на своих сотрудников. Но мы не должны позволять себе пользоваться его добротой. Нам следует осознавать, что одалживание в отсутствие владельца — скользкая «наклонная плоскость», по которой можно соскользнуть вниз.

В следующий раз хотя бы спросите у запасливого товарища, можно ли в случаях, когда в офисе заканчивается кофе (или, к примеру, сахар), а его нет на работе, позаимствовать у него необходимый продукт.

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

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Благополучный брак — не стечение обстоятельств. Его долгие годы, всю совместную жизнь, выстраивают партнеры. И шансы на успех значительно увеличиваются, если, применяя ту или иную “методику”, супруги учитывают психологию спутника жизни.

Поговорим — о мужчинах...

ЧТО НУЖНО МУЖЧИНЕ

Эмуна Браверман

Все очень просто. Мужчины хотят от своих жен — признания, уважения и любви.

“Он хочет быть ее героем. Если она чем-либо расстроена или несчастлива, он ощущает себя неудачником, — объясняет консультант по вопросам семьи и брака Джон Грей. — Многие современные женщины почему-то не понимают, что мужчины тоже уязвимы и не меньше женщин нуждаются в любви”.

Эта концепция находит отражение и в еврейской традиции. В своей книге “В поисках еврейской женщины” рав Исраэль Миллер пишет о существовании “**трех чрезвычайно важных практических секретов**, которые известны всем мужчинам, но для почти всех женщин они остаются тайной”.

Что же это за секреты? Рав Миллер перечисляет:

1. Искренние комплименты, которые муж слышит от своей жены, падают на благодатную и благодарную почву.
2. Муж придает огромное значение тому, что думает о нем жена.
3. Муж более всего стремится к тому, чтобы его жена была счастлива.

Признание, уважение, любовь...

Давайте проанализируем обстановку в доме и спросим себя: чем я одариваю мужа, кроме придировок, упреков и недовольства?

Признание

Каждодневная бытовая ситуация. Муж возвращается с работы. Какими словами вы встречаете его?

Если с порога он слышит от вас: “Ты забыл вынести мусор” или — “Займись детьми хоть на минуту — я с ума сойду, если ты мне сейчас не поможешь”.

Нет никаких сомнений, что в ответ он скажет: “Ты опять забыла отнести мой костюм в химчистку”. И спросит: “Почему ужин до сих пор не на столе?”.

Дело совсем не в распределении домашних обязанностей. Но — в отношении друг к другу. Если вы будете относиться к мужу как к королю, — говорят наши Учителя, — он вознесет вас на пьедестал как королеву.

Встречаете ли вы своего мужа с радостью и любовью, когда он возвращается вечером с работы? Какие комплименты он слышит от вас?

Итак, попробуйте встретить вернувшегося со службы мужа улыбкой. И вместо ворчания, произнесите в его адрес какой-нибудь комплимент. Найдите повод поблагодарить его. Скажите ему: “Большое спасибо, что утром, несмотря на спешку, ты успел вынести мусор!”. Убеждена: ваша благодарность сделает свое дело — он, в ожидании теплых слов, будет стараться не забывать о бытовых мелочах.

Если к его приходу у вас, действительно, не готов ужин, он не станет сердиться, если вы, приветливо встретив его, извинитесь за опоздание и попросите о помощи.

Никогда не надо рассчитывать, что ваш муж научится воспринимать помощь в хозяйстве и с детьми, как нечто само собой разумеющееся. Действуйте исподволь, сосредотачиваясь в разговоре с ним, на том, что он реально делает для дома. И не предъявляйте ему длинный список обязанностей, которые он обошел вниманием.

На своем веку я видела немало женщин, которые сетовали на судьбу, хотя при этом их мужья трудились, не покладая рук, чтобы дать им возможность не ходить на работу и целиком посвятить себя детям и дому. Вместо благодарности, они нередко “одаривали” своих мужей упреками, а иногда — и озлобленностью. Давайте посмотрим правде в глаза и признаем: далеко не все выпадающие на нашу долю огорчения лежат на совести наших мужчин.

Ваш супруг — не внешний раздражитель и не очередной “пункт” в вашем забитом делами расписании. Признание подразумевает необходимость уделять этому человеку внимание. Пусть — хотя бы по двадцать минут в день. Но эти минуты надо посвятить ему целиком.

Уважение

Продемонстрируйте своему супругу, что вы им гордитесь. Когда он рассказывает вам о делах на работе, не примените заметить: “Ты очень искусно обошелся с клиентом”. Или, к примеру, сын пришел из школы с запиской от директора, и ваш муж отправился выяснять отношения. Когда он вернется, не забудьте сказать ему: “Ты —

настоящий дипломат. Я просто поругалась бы с директором и с учительницей”.

Сколько мужчин трудятся в поте лица, но их усилий никогда не бывает достаточно, чтобы заслужить уважение жен!

Представляю себе ту боль, которую они испытывают. Они столь сильно нуждаются в любви и уважении, что продолжают работать даже в том случае, если жены не оказывают им ни малейшей моральной поддержки. Они ведут жизнь “слуги”, однако в ответ никто и не думает относиться к ним как к королям...

Разумеется, существует множество и противоположных примеров. Я знаю женщин, которые прилагают максимум усилий и не находят в глазах мужей ни капли одобрения и понимания. Я знаю женщин, которые становятся жертвами постоянных упреков и даже — издевательств.

Поймите меня правильно, я вовсе не хочу принизить роль женщины и за ее счет возвысить мужчину. Но речь в моей статье вообще — не о том. По-моему, мы должны понять, в чем заключается наш долг замужней женщины, и “проконтролировать” себя — выполняем ли мы этот долг.

Создание благополучной семьи — это самое настоящее искусство.

Об этом вам скажут на любом семинаре, где речь идет о браке. И если вы размышляете над тем, как научиться “брать”, ваше супружество заведомо обречено на неудачу. Чтобы добиться успеха, следует научиться — “давать”, не обговаривая с мужем, что он вам должен взамен на ваши уступки. Это и будет проявлением истинного уважения. А уважение — основа любви.

Вы можете начать с малого. К примеру — оторваться от телефона, когда он возвращается домой, или — проследить за собой, чтобы не делать ему замечания при посторонних.

Есть одно простое правило, руководствуясь которым, вы сможете оказывать вашему мужу должное уважение: обращайтесь с ним так, как, по вашим представлениям, окружающие должны обращаться с вами. Это, без сомнения, означает, что вы обязаны относиться к мужу с не меньшим вниманием, почтением и любезностью, чем

вы относитесь к вашему начальнику, парикмахеру и кассиру в магазине.

Любовь

Как можно чаще произносите волшебные слова — “я тебя люблю”. И не ждите, чтобы он просил вас сказать это. Мужчинам, как и женщинам, необходимо регулярно слышать это признание.

Не забывайте выражать свою любовь действиями. То есть — ведите себя с мужем так, как должен, на ваш взгляд, вести себя муж по отношению к вам.

Мы настолько привыкли добиваться исполнения собственных желаний, что забываем порой, что и у мужа есть определенные желания. Стремление исполнить их — обязанность взаимности.

— Если я буду делать так, как ты советуешь, я превращусь в робота, механически повторяющего заученные слова, — сказала мне как-то подруга.

Нет, я вовсе не призываю автоматически “бросаться” словами любви и знаками уважения. Как раз — наоборот.

Я призываю трудиться, выстраивая благополучный брак. Нить и ворчать — куда проще, нежели присматриваться к нуждам собственного мужа и обдумывать свое поведение, чтобы не обидеть его, чтобы дать ему ощутить ваше уважение и любовь.

Разумный подход к проблемам брака требует гораздо большего интеллекта и проницательности.

Брак рождается из совместного труда мужчины и женщины. Вы нужны друг другу. Об этом никогда не надо забывать...

Материал сайта международной еврейской организации Эш а-Тора

aish.com

Эмуна Браверман,

по образованию юрист и психолог, работает в организации Эш а-Тора,

автор многих статей, дает уроки иудаизма.

Вместе с мужем и девятью детьми живет в Лос-Анджелесе

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Наступает месяц Нисан. А с ним пробуждение и обновление. Месяц Нисан пропитан атмосферой праздника Песах.

А это значит новизны, выходом из уныния и разочарования, поднятием над проблемами и видением путей их решения.

Нисан – это месяц перемен. Перемен к лучшему, перемен к более осмысленному, более наполненному образу жизни.

Ведь перед Песахом мы убираем от квасного (хамец) наше жильё, а это значит, что и в духовном происходит очищение от духовного «хлама» и духовного «мусора».

А что такое хамец?

Тесто, в котором есть закваска. Оно поднимается и выглядит пышным и красивым, а на самом деле, внутри него воздух.

Вся эта пышность и красота – просто обман.

И от этой обманчивой красоты мы избавляемся перед праздником Песах. Тем самым выделяем суть, смысл, важность всего, что вокруг нас, всего, что внутри нас, всего, чем мы живём.

Наша недельная глава «Ваикра» посвящена приношениям или жертвам, которые приносили Всевышнему.

И это по духу очень сочетается с настроением месяца Нисан.

Ведь приношения жертв приносили, чтобы исправить ошибки, неправильное поведение, очиститься и подняться, как мы очищаемся и поднимаемся в праздник Песах.

«Когда кто-нибудь из вас хочет принести жертву Всевышнему - из животного, из крупного или мелкого скота приносить её».

Почему в жертву нужно было принести животное?

Чем животное отличается от человека? Тем, что оно ни к чему не стремится, у него нет свободы выбора, оно живёт в соответствии со своими естественными, встроенными в него нуждами.

Когда еврей приносит жертву в Храм, когда возлагает на неё руки, он раскаивается в своем поступке, он представляет, что сам, вместо жертвенного животного должен быть сожжён за свой поступок.

Своим поступком он опустился до уровня этого животного, когда вместо того, чтобы подумать и взвесить, он поступил бездумно, как делает это животное.

Принося жертву, мы поднимаем себя вновь до уровня человека.

Но в человеке есть тоже животное начало. И это наше животное начало мы тоже приносим Всевышнему вместе с принесённой жертвой.

Почему в приведённой нами фразе уточняется, что жертва должна быть принесена из крупного или мелкого скота? Ведь до этого сказано, что это должно быть животное. Крупный скот - более сильный, мелкий - нежный и стеснительный.

Сила и стеснительность - противоположные качества, присущие человеку. И несмотря на свою силу, и несмотря на свою стеснитель-

ность, каждый должен преодолевая эти свои качества принести жертву.

В чем смысл и суть приношения жертвы?

В том, чтобы приблизиться к Творцу и искоренить в себе злое начало. А также, пробудить милосердие Небес, как по отношению к тому, кто приносит жертву, так и по отношению ко всему народу.

Ведь все мы ответственны друг за друга. И если кто-то один провинился и должен принести за это Жертву, значит провинилось все общество, в котором могло возникнуть место для недостойного поступка.

Но как процесс принесения жертвы пробуждает милосердие Творца, если он связан с кровопролитием?

Принося жертву, человек отождествляет себя с ней, а точнее свое злое начало. Он исповедуется над ней, передавая ей все плохое, что есть в нём, он видит, как её умерщвляют, как её сжигают.

Но теперь сжигается то плохое, что было в нём, он избавляется от злого начала в корне.

И это избавление от негативного, от злого начала освобождает место для большего раскрытия милосердия Творца.

Ведь мы стали чище. Значит и наша душа теперь может впитывать больше света Творца, может больше прилепиться к Нему и впредь не совершать недостойных поступков, за которые надо приносить жертву.

Сегодня нет Храма, нет приношения жертв, но есть наша молитва. И она, поднимаясь вверх, приближает нас к Творцу.

И хоть мы не можем пережить всю тяжесть приношения жертвы, чтобы исправиться, но мы имеем возможность приблизиться к Творцу через чистосердечную молитву, которая очищает наши души.

Счастливого пути!

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Картофельный Кугель

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

4 яйца;

1-2 моркови;

1 яблоко;

2 ст.л. растительного масла;

Специи: соль, перец, орегано.

Приготовление:

1. Картофель и яблоко очистить от кожуры, натереть на крупной терке попеременно.

2. Очистить морковь и лук. Лук тонко порезать полукольцами; морковь натереть либо на крупной терке, либо на специальной для корейской моркови.

3. В сковороду налить масло, обжарить лук и морковь до золотистого цвета.

4. Тем временем проверить яйца и взбить их вилкой со специями.

5. Противень необходимо смазать маслом. Все ингредиенты смешиваем в единую массу и выливаем на противень.

6. Выпекать при температуре 190 градусов около часа либо при температуре 150 градусов 90 минут. Также можно запечь и на сковороде при среднем огне в течение 40-50 минут.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Кто-то не захотел оказать вам услугу

Если вы просите кого-то о какой-то услуге и он вам отказывает, то не следует ему говорить: "А вот Реувен сказал мне, что ему вы в подобной просьбе не отказали".

Такое замечание может вызвать ухудшение отношений между этим человеком и Реувенем.

Литваку повысили зарплату. Его босс, Финкельштейн, попросил, чтобы об этом не знали другие сослуживцы. Литвак, не отличающийся умением держать язык за зубами, пошел и рассказал Шклярскому о повышении.

Шклярский тотчас же ворвался в кабинет Финкельштейна и потребовал, чтобы ему тоже прибавили денег. В ответ на замечание босса о том, что в настоящий момент он не в состоянии выполнить его просьбу, Шклярский запальчиво крикнул, что, значит, Литваку ставку повысить могут, а ему не могут? Где справедливость?!

Последнее заявление о Литваке было

совершенно неуместным. Строго говоря, ему запрещается вести разговор со ссылкой на третьих лиц. Ведь Финкельштейн может серьезно отчитать Литвака за неумение хранить тайны.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

КАК ПРИБЛИЗИТЬСЯ КО ВСЕВЫШНЕМУ

Недельная глава «Ваикра» рассказывает о жертвоприношениях. Это тема довольно непростая для нас и весьма сложная для современной цивилизации. Для человека, который вырос в 20 или 21 веке, жертвоприношение — это что-то из истории древнего мира, когда туземцы Амазонки или аборигены совершают какие-то странные обряды. В наше время даже говорят, что нельзя жестоко обращаться с животными.

Давайте посмотрим на другую стороны того, что называется «корбанот» (жертвоприношения), и попытаемся понять, что это значит для нас. Как и любой закон Торы, жертвоприношения — это «хог» (закон), воля Всевышнего. Кроме того, одна из заповедей, которую мы выполняем каждый день, прямо связана с жертвоприношениями.

Если вы посещали религиозные уроки, то знаете, что одной из обязательной частей программы является такое понятие как молитва. Наши праотцы установили, что молитвы соответствуют жертвоприношениям. Это обсуждается во второй части трактата «Брахот». Совершенно очевидно, что по времени и даже по содержанию молитвы заменяют жертвоприношения или соответствуют им.

В Мидраше говорится, что утреннюю молитву «Шахарит» установил Авраам, «Минху» -Ицхак, а вечернюю молитву -Яков. Кто установил молитву «мусаф» (дополнительную молитву), которой молятся в шабат и праздники? Комментаторы считают, что эта молитва прямо соответствует только жертвоприношениям. Есть такой принцип -заплатим или заменим быков нашими устами. Если мы не можем приносить жертвоприношения, то заменяем это молитвой.

Если молитва заменяет жертвоприношение, то возникает вопрос. Что более важно: жертвоприношение или молитва, которую мы произносим вместо него? Из-за наших грехов Храм разрушен, поэтому, когда нет Храма, нет и жертвоприношений. Вместо этого мы можем молиться. Жертвоприношения более высокий уровень, но мы не в состоянии это сделать, поэтому мы молимся.

Почему сказано, что молитва заменяет жертвы? Получается, что молитва вторична жертвам. В книге «Зера Шимшон», написанной каббалистом Шимшоном Хаимом Нахмани в Италии в 18 веке, приводится такое мнение. Во времена Мишкана в Шило жил судья Эли. Он был коэном и первосвященником. Его дети вели себя очень некрасиво и оскверняли службу в Храме. Всевышний сказал Эли, что "ни минха» (мучное приношение), «ни зевах» (приношение животного) не искупит их вину. В Мидраше говорится, что их грехи может искупить только молитва. Из этого примера мы видим, что молитва находится на более высоком уровне, чем жертвоприношение.

Почему мы говорим, что молитва заменяет жертву? Приведём такой пример. Одно время в Израиле были в ходу жетоны (асимоны), которые использовали в телефонах (в Америке подобные жетоны использовали для стиральных машин). Нельзя было заплатить деньгами, а нужен был только определённый жетон. Давайте представим, что у человека есть 100\$, но нет такого жетона. Получается, что если у вас нет жетона, вы не можете звонить по телефону, даже если имеете 100\$.

Тем не менее совершенно очевидно, что 100\$ намного более, с точки зрения финансов, весомая вещь, чем жетон, так как стоит намного больше. Просто в данном случае вам нужен жетон для данного конкретного действия.

На это намекает эта книга. Считается, что молитва была связана с жертвоприношениями, как этот жетон, когда нужно было купить жетон для жертвоприношения. Но на самом деле молитва — это 100\$. Молитва — это намного больше, чем жертвоприношения. У жертвоприношений есть ограничения. Как говорится в Трактате «Брахот», человек может молиться весь день даже своими словами, и эта молитва имеет огромную силу.

Молитва показывает нам, в чем смысл жертвоприношений, и это то, что приближает нас ко Всевышнему. Когда мы признаем, что всё, что мы получаем, идет от Всевышнего, мы выражаем благодарность, которая делает нас ближе ко Всевышнему.

В «Нусах Ашкеназ» мы говорим «*шма колейну*». «Всевышний, услышь нашу молитву, смилуйся над нами, прими с милостью и желанием нашу молитву». Это заключает молитву, и вдруг мы произносим: «Всевышний, прими молитвы или обратись к ним, и верни службу в Храме». Какая, казалось бы, здесь связь с молитвой? Что такое «*эшей Исраэль*»? Это связано с понятием «*эш*» («огнепалые жертвы»). Сказано: «И огнепалые жертвы (жертвы всежжения), и их молитвы с любовью прими». Рав Соловейчик задаёт вопрос: «Какие «огнепалые жертвы?» Их нет уже более 2000 лет. Даже во Втором Храме, хотя и приносились жертвы, но их сила не была такой, как в Первом Храме. Поэтому очень давно у нас их нет. Так зачем мы говорим «прими наши огнепалые жертвы?»

Где первый раз в Торе встречается слово «*ола*», жертва всежжения? «*Ола*» - от слова "поднятие". Это жертва, которая полностью сжигалась, от которой ничего не оставалось ни для коэнов, ни для священников,

ни для простых евреев. Например, «корбан тамид» (постоянное жертвоприношение) — это была «корбан ола», которой соответствует молитвы «Шахарит» и «Минха». Молитва «Маарив» соответствует сжиганию на огне части жертвы.

Где же эти «огнепалые жертвы»? Ответ очень интересный. Первая жертва, которая описана в недельной главе «Ваикра», — это «ола». Написано: «Если из крепкого скота жертва его для всесожжения» («Ваикра» 1:3). «Ола» и «эшей Исраэль» — это синонимы. Первый раз в Торе «ола» упоминается в приношении Ицхака (связывание Ицхака): «И принеси его там в жертву всесожжения» («Берешит» 22:2).

Таким образом, первая «ола», описанная в Торе, — это Ицхак. Мы не знаем, какие жертвы приносил Ноах, но можем предположить, что это тоже была «ола». Как говорится в Мидраше, и Ноах, и первый человек приносили такие жертвы.

Что приносит Авраам вместо Ицхака? Барана, и это очень напоминает жертву в Храме. Что характеризует эту жертву? Полная самоотдача и полное, так сказать, принесение себя в жертву Всевышнему. Поэтому, когда еврей совершает «ола», он действует с полным самоотречением, но ничего не получает, никаких материальных или духовных дивидендов.

Поэтому у «корбан ола» есть интересное свойство. Как говорят наши мудрецы, оно связано с тем, что «ола» искупает наши неправильные мысли и эмоции. По мнению пророков, «ола» связана с понятием «цдака» (пожертвования на благотворительность). Почему? Потому что, когда вы бескорыстно отдаёте деньги, заработанные тяжелым трудом кому-то другому, то жертвуете частью себя. Эти деньги ещё называются «даммим» - кровь, душа.

В идеале, если вы жертвуете чем-то бескорыстно ради Всевышнего, то это связано с понятием «ола». «Эшей Исраэль» — это действие, которое связано со служением Всевышнему, из которого еврей ничего не получает взамен. Не имеется в виду, например, что человек жертвует на благотворительные цели и его потом показывают по телевизору или печатают в журналах. И он получает большое уважение. В этом нет ничего плохого, но «ола» — это что-то бескорыстное, то, что мы делаем ради Всевышнего, не получая взамен никаких дивидендов. Это приближает нас ко Всевышнему.

Существуют другие жертвы, например, «хатат» (жертва, когда человек хочет искупить ненамеренные нарушения), «ашам» - за более лёгкие прегрешения; «шлалим» - когда мы как бы участвуем в трапезе со Всевышним. В этом случае часть жертвы приносится на жертвенник, а часть мы употребляем в пищу. Почему нужно приносить жертвы? Есть разные подходы и разные грани истины. Рамбан, раби Бахья и большинство комментаторов считают, что это жертвы, связанные с отказом от идолопоклонства или искупления греха Золотого Тельца. По мнению Рамбана, Всевышний взял некоторые ритуалы, которые были приняты в то время. Например, если вы спросите любого человека на улице, что делают религиозные люди, то он ответит: «Молятся». Если бы вы задали этот вопрос 3500 лет тому назад, вам бы ответили: «Они приносят жертвы, воскурения, возлияния». Поэтому эти ритуалы были взяты и направлены на служение Всевышнему? Рамбан и раби Бахья считают, что этого недостаточно, чтобы объяснить понятие жертв. Еще первый человек и Ноах, как говорится в Торе, приносили жертвы, потому что жертвы (корбан) приближают нас ко Всевышнему. Это связано с некими

духовными процессами, которые заложены в основах Торы и которые мы можем понять в определённой степени. Рамбан замечает, что, когда написано «корбан», то всегда написано Ашем, а не написано Элоким или другие имена Всевышнего. Почему именно Ашем? Потому что Ашем символизирует четырех буквенное имя Всевышнего, наше понимание Всевышнего или какое-то Его отдельное проявление.

О чем идет речь? Все вы слышали понятие «святая корова». Рамбан ещё в 13 веке приводит свой комментарий на Тору. Он говорит, что в Индии до сегодняшнего дня не режут коров, а также, что у египтян была похожая идеология: они не резали овец. В Вавилоне поклонялись козлам, потому что считали, что в них входят бесы. Казалось бы, это примитивные вещи, но не так уж всё просто, Рамбан говорит, что мы знаем, что есть созвездия (знаки зодиака), которые, по мнению египтян и индусов, символизируют эти животные. Понятно, что животные — это просто животные, но они символизируют духовную силу, связанную с данным созвездием. Эти народы поклоняются такой духовной силе.

По мнению Рамбана, «Всевышний сказал, чтобы мы резали этих животных и приносили их в жертву, так как этим мы удаляем идолопоклонство». Нахманид не соглашается: «Нужно тогда было бы их просто есть. Для чего их в жертву приносить?» Это было бы еще эффективней. На самом деле это связано с понятием Золотого Тельца. Раши считает, что жертвоприношения искупали грех Золотого Тельца. В чем состояла эта трагедия? В том, что выделялась некая сила. Есть мнение, что это был «шор» (бык) в видении пророка Иехизкиэля «Божественной колесницы» («ма'асе меркава» — 1:4-28). Это была определенная сила, скорее всего, связанная с понятием «звур» (мощь), которую символизировал бык. Вместо того чтобы поклоняться Всевышнему, евреи поклонялись какой-то силе.

Это очень распространенная вещь, когда Всевышний связан только с проявлением какого-то свойства. Так, в наше время популярно высказывание: Бог — это любовь. Это в чём-то, в сублимированной форме, тоже является поклонением одной определённой силе. Нам это категорически запрещено. Поэтому служба в Храме должна была это искоренять.

Подведем итоги. Жертвоприношения влияют на человека, приближают его ко Всевышнему. Рамбан прямо говорит, что человек должен думать, что он мог бы оказаться на месте этого животного. Каждое действие с животными напоминало о казнях Сангедрина. Это помогало еврею раскаяться.

Второе объяснение, это метафизическое действие, которое приближает человека ко Всевышнему, но оно должно быть связано с правильными намерениями и с правильной молитвой. Молитва, как мы упоминали в нашем примере, - это 100\$, а жертвоприношения — только жетон, цена которого 5 или 10\$. Тем не менее жетон в данном случае необходим, но у нас всегда есть молитва, которая больше этого. Поэтому мы можем обратиться ко Всевышнему через молитву. Хорошо, когда одно связано с другим, потому что Храм приближает Всевышнего к нашему миру и молитвы людей слышны лучше.

Мудрецы учат нас интересному принципу. Существуют разные жертвы. Так, жертва богача намного дороже, человек беднее может принести жертву подешевле, а совсем бедный приносит муку, которая ещё дешевле. Мудрецы говорят, что самое главное, - устремить своё сердце ко Всевышнему.

Возникает вопрос: что значит делать больше или меньше? Мы переносим это на все заповеди Торы. Например, изучение Торы. Возьмём среднего человека, который может, например, учиться полчаса в день. Но может и сказать: «Нет, я буду заниматься только 5 минут в неделю, но главное, что моё сердце направлено ко Всевышнему». Это имеется в виду. Почему бы и нет? Сказано же, что «кто больше, кто меньше, главное, чтобы сердце было направлено».

По мнению Сфат Эмет, это большая ошибка, и совсем не то, что мудрецы имели в виду. Иногда человек может сделать больше, а понять меньше. Например, есть программа, когда еврей каждый день учит лист Талмуда. Это может быть замечательно для подготовленных людей и не хорошо для тех, кто не подготовлен.

Ведь их станут «бомбардировать» информацией, которую сложно понять, а они будут сидеть и слушать. Может быть, это тоже изучение Торы, но за этот час евреи могли бы выучить много практиче-

ских законов и правил, которые задели бы их душу.

Мудрецы сказали, что нужно ориентироваться на то, сколько информации вы можете «переварить». Тот, кто может искренне учиться хотя бы полчаса, и это его уровень, направляет своё сердце ко Всевышнему. Для Всевышнего это так же важно, как и то, что другой, более выносливый еврей, способен учить Тору 5 часов.

Если у вас есть выбор: заниматься полчаса, всё понять и прочувствовать с любовью, или учиться два часа и сидеть, и ничего не понимая или при этом думая, например, как покрасить квартиру или что происходит на рынке ценных бумаг, то лучше учиться меньше или столько, сколько вам позволяет сердце. Учиться с намерением - это то, что имеют в виду мудрецы. Надо учить Тору, как можно больше, но с хорошим намерением.

Ещё несколько моментов. Сказано «нефеш» про бедного человека. Поэтому для Всевышнего особенно важно, когда человек приносит то, в чём он не богат. Каждый из нас условно в чём-то богат, а в чём-то беден. Это могут быть деньги или знания. Когда у нас нет денег, мы что-то делаем для Всевышнего. Или есть деньги, но еврей не богат в знаниях, и он старается учиться. Или он не богат в каких-то социальных навыках, но старается помогать людям. Человек берёт то, что у него меньше, и из этого жертвует Всевышнему. Для Всевышнего это имеет особое значение.

Сказано, что бедный человек мог приносить в жертву птицу, которую сжигали с перьями. В Талмуд говорится, что, когда птицу сжигают с перьями, это вызывает крайне дурной запах. Почему же Всевышний допускает такое? Чтобы показать, что, если даже человек приходит со своими проблемами, Всевышнему они очень дороги. Второе объяснение: если бы птицу общипали, то она выглядела бы жалко по сравнению с большой тушей быка. Это в любом случае унизило бы бедняка. Всевышнему очень важно, чтобы человек, вот такой, какой он есть, со всеми своими недостатками, пытался приблизиться к Нему.

В Торе сказано, если вся община согрешит, имеется в виду Сангедрин и Первосвященник, то тоже должна будет принести жертву. О ком сказано, что он согрешит? Только о «наси», политическом лидере народа. Почему сказано: когда он согрешит? Тора утверждает, что власть всегда в той или иной форме коррумпирует человека. Слово «ашрей» на иврите означает «когда» и «счастлив». Поэтому Раши считает, что счастливо то поколение, в котором согрешивший «наси», царь, президент или премьер-министр, признается в своём грехе и принесёт жертву в Храм. Тора не сомневается, что лидеры тоже будут делать ошибки.

Существует обычай перед каждой утренней молитвой как минимум читать описания жертвоприношения «тамид» и «кторет» (воскурения).

Все идеи, которые мы описали выше, помогают нам приблизиться ко Всевышнему. Для Всевышнего очень важно, что мы хотим быть к Нему ближе и использовать при этом все перечисленные методы, хотя мы и не богаты. Всевышний хочет нашего приближения. Он прекрасно знает нас такими, какие мы есть на самом деле. Всевышний хочет, чтобы мы обращались и приближались к Нему. Так будем же делать это.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Что было с Израилем до реформы?

(21.03-23) Как сообщили в израильских СМИ, эксперты Минфина во главе с главным экономистом ведомства Широй Гринберг предупредили министра финансов Бецалеля Смотровича, что "в случае реализации реформы судебной системы, экономика Израиля рискует потерять 270 миллиардов шекелей в течение пяти ближайших лет".

Основная причина возможных убытков, по мнению экспертов — "возможное понижение кредитных рейтингов Израиля", которое грозит Израилю "потерей в 100 млрд. шекелей".

При том, что до сих пор ни одно ведущее международное рейтинговое агентство кредитный рейтинг Израиля не понизило (evrey.com).

В качестве дополнительных "возможных причин" убытков названо — "замедление экономического роста, сокращение государственных доходов", а также — "возможное увеличение государственного долга с 2,5 до 9 миллиардов шекелей".

Одновременно с этим, организация, называющая себя "Институтом исследований национальной безопасности", предвещала Израилю, в случае осуществления судебной реформы — "серьезный ущерб, нанесенный отношениям с США".

Комментарий: Временно отставляя в сторону вопрос об оправданности всех этих опасений, отметим, что во всех "страшных прогнозах" поражает одна деталь — все они единодушно исходят из того, что до начала судебной реформы, которую намерено осуществить правительство Нетанягу, Израиль представлял собой некие "райские кущи".

Его экономика бурно расцветала, кредитный рейтинг был заоблачно высок, а отношения с США были очень хорошими и т.д.

Но если это так, если ситуация была столь благоприятной для Израиля — напрашивается обращенный критикам правительства Нетанягу вопрос — какова в этом роль Нетанягу, который для противников реформы уже давно стал некоей зловещей фигурой, "несущей погиль" стране?

Ведь для того, чтобы "потерять" те же 100 млрд., а тем более — 270 млрд. шекелей, экономике Израиля нужно было их откуда-то взять.

Отметим при этом, что экономике Израиля, в ее нынешнем положении, при нынешней динамике ее развития и ее объемах — даже потеря обозначенных астрономических сумм ничем серьезным не угрожает.

Сами предсказатели "большого экономического ущерба, в случае принятия реформы" — не заикаются о том, что в ситуации потери этих денег экономику Израиля ждет крах. Нет, речь идет лишь об "убытках" (!).

Для того, чтобы это стало возможным, чтобы потеря 270 млрд. шек. не означала бы катастрофу для экономики Израиля — экономика Израиля, повторим, должна была не один не два и даже не один десяток лет активно и успешно развиваться.

То же самое можно и сказать и об "угрозе хорошим отношениям с США".

Хорошие отношения с США — не само собой разумеющаяся данность (как возможно, думают недавно приехавшие в Израиль репатрианты).

Они — тоже плод многолетних усилий, которые прилагали к этому те же люди, которые прилагали серьезные усилия по развитию свободной и высокоразвитой израильской экономики.

В каденцию президента Трампа, при правительстве Нетанягу, эти отношения достигли наивысшего уровня за все время американо-израильских отношений.

Однако так было далеко не всегда. Долгое время отношения США и Израиля были, мягко говоря, весьма непростыми.

Отнюдь не случайно Израиль искал (и находил) источники, в том числе, и военной, помощи в Чехословакии, Франции, Англии, и так далее.

США долгое время вообще отказывались помогать израильтянам.

Более того, Вашингтон связывал руки Израилю, стараясь не допустить его полной победы в военных конфликтах с арабами.

При том, что США (в отличие от откровенно враждебного СССР) номинально считались союзником Израиля.

Так что расцвет американо-израильских отношений, которым, якобы, угрожает израильская судебная реформа — не возник сам по себе, но явился плодом многолетней активной и талантливой политики Нетанягу и его команды.

Перспективы: Очень трогательно, конечно, что яростные противники Нетанягу, столько усилий приложившие чтобы доказать, что этот политик принес

лишь страшный вред Израилю — столь активно заботятся о сохранности плодов его политики, защищая эти плоды... от него самого.

Однако, как тогда, так и теперь, уже на основе многолетнего опыта знакомства с деятельностью Нетаниягу как незаурядного политика и экономиста — можно предположить, что он и на сей раз принесет своей стране большую пользу.

Опыт подсказывает, что последствия судебной реформы, в том числе, и для экономики Израиля будут прямо противоположными нынешним "страшным прогнозам".

То же самое, с немалой долей вероятности — можно сказать и об отношениях с США, значительная часть политического истеблишмента которых откровенно симпатизирует политическим шагам правых во главе с Нетаниягу.

Справедливо полагая, что победа левых в Израиле, кроме огромного ущерба еврейской стране, негативно отразится и на ситуации в США, косвенно способствуя усилению лагеря американских левых.

В заключение, процитируем мнение человека, наиболее компетентного в области возможного влияния судебной реформы на экономику и внешнюю политику Израиля, на деле доказавшего успешность своих прогнозов и своего видения ситуации.

Мнение премьер-министра Нетаниягу:

"Мир действительно верит в нашу политику, — сказал он. — В нашу политику вообще и экономическую политику, в частности.

Мир действительно верит в государство Израиль, он верит в экономику Израиля, верит в руководство государства Израиль, и доказательство этому — огромный спрос на облигации и низкие проценты, которые платит за них государство Израиль.

Рынки доверяют нам, потому что знают, что наша экономическая политика будет и впредь способствовать развитию

свободного рынка, предпринимательства и либерализации экономики...

Когда меня назначили министром финансов в 2002 году (то есть 20 лет назад!), я сказал группе международных инвесторов, которых мне удалось привести в Министерство финансов в разгар кризиса: "Вы должны инвестировать в Израиль".

Тот, кто это сделал, получил огромную прибыль.

Сегодня в качестве премьер-министра, в разгар эпохи технологий и знаний, я еще раз говорю международным инвесторам: стоит вкладывать в государство Израиль, вы много заработаете".

Нечего и говорить, что процветающее и успешное государство на международной арене — желанный партнер.

В том числе, и для такой страны, как США. Что в свою очередь дает ответ на вопрос — каково будущее американско-израильских отношений при правительстве Нетаниягу.

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

Земля Обетованная номер два?

(19.03-23) В эти дни в США опубликован очередной опрос, проведенный одной из крупнейших в Америке социологических компаний — компанией Gallup. Тема опроса — симпатии к Израилю сторонников двух партий — демократов и республиканцев.

А также — так называемых "независимых избирателей", традиционно голосующих за альтернативных кандидатов, не состоящих ни в одной из двух ведущих партий, или непосредственно перед голосованием выбирающих «своего» кандидата.

Телефонный опрос 1.008 голосующих американцев проходил с 1 по 23 февраля.

Погрешность в нем составила 4 %.

Американские СМИ назвали результаты этого вопроса "переворотом". И не без оснований.

Его результаты показывают, что симпатии большинства американцев-"демократов", впервые, как минимум, за последние, 23 года, оказались не на стороне Израиля, но — на стороне противостоящих Израилю "палестинцев".

На вопрос «В ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, вы больше симпатизируете израильтянам или палестинцам?» — 49 % "демократов" ответили, что больше симпатизируют палестинцам. 38 % заявили, что больше симпатизируют израильтянам. 13 %, согласно опросу, не сочувствуют ни той, ни другой стороне, либо не имеют по данному поводу никакого мнения.

При этом среди республиканцев 78 % симпатизируют Израилю, и лишь 11 % "в большей степени симпатизируют палестинцам.

Среди "независимых" избирателей, как правило, относящих себя к правому лагерю в США, большинство опрошенных (49%) по-прежнему

симпатизирует Израилю, палестинцам симпатизируют 32 % из них.

В целом традиционное большинство симпатизирующих Израилю американцев продолжает сохраняться — 54% против 31%.

Однако, как отмечают аналитики, разрыв в 23 % представляет собой самое незначительное преимущество Израиля в истории опросов Gallup по данной теме.

Комментарий:

Впервые в симпатиях американцев Израиль не имеет преимуществ над палестинцами более чем в пропорции 2 к 1.

О динамике процесса отказа американцев-"демократов" от поддержки Израиля свидетельствует статистика опросов.

В прошлом году симпатии демократов к сторонам "израильско-палестинского конфликта" были почти одинаковыми, хотя незначительное предпочтение в пользу Израиля (40 % к 38 %) — сохранялось. При этом 10 лет назад Израилю симпатизировали 55 % демократов и лишь 19 % симпатизировали палестинцам.

С тех пор положительный отрыв Израиля в опросах "демократов" постепенно снижался, пока не произошел нынешний "переворот". Тот же процесс сейчас происходит в "общее-американских" опросах (см. выше).

Из этого уже сейчас можно сделать вывод, что до "про-палестинского переворота" и в обще-американских опросах, при сохранении нынешней тенденции, возможно, осталось несколько лет.

Теперь — самое время поговорить о причинах данной тенденции и ее источниках.

Процесс постепенного "вымывания" про-израильских симпатий в американском обществе, прежде всего, среди сторонников "демократов", насчитывает, примерно, лет 15.

Он начался уже в первое президентство Барака Обамы, влияние которого на американский общественный нарратив многими еще не оценено "по достоинству".

Обамовский лозунг тех времен "Yes, we can!" ("Да, мы можем!") — был весьма звучным и пафосным. И явно свидетельствовал о желании изменить Америку (и не только), оставляя открытым вопрос — в какую сторону изменить?

Впрочем, для тех, кто тогда внимательно ознакомился с биографией и убеждениями Барака Обамы — ответ на него не был секретом.

Духовный наставник и друг президента Обамы, чернокожий священник Джереми Райт в своих проповедях не скрывал ненависти к Америке (а заодно — и симпатий к ХАМАСу и другим ненавистникам Израиля).

Учитель и друг Обамы был ярким сторонником "слома" нынешней Америки и создания на ее "обломках" — "другой Америки". Америки, которая поддерживает самые радикальные, в том числе, исламские силы в мире и относится к белому большинству в США, как к врагу.

Самым наглядным и ярким плодом такой политики стало явное и тайное поощрение движения "Арабской весны", которая стала прямой диверсией против давних партнеров США на Ближнем

Востоке и в арабском мире.

Обаму не останавливали на этом пути даже зверские расправы арабских весенних революционеров с американскими дипломатами, попавшими им под горячую руку.

Излишне говорить, что Барак-Хусейн Обама был последовательным противником Израиля.

И за время своих каденций (надо отдать ему должное) сумел посеять обильные семена ненависти к еврейскому государству, в том числе, и внутри США.

Многие из этих "семян" дают всходы как раз сейчас.

Именно тогда началось отторжение американскими левыми, прежде всего, американским академическим миром, израильского нарратива.

Уже многие годы в кампусы американских университетов заказана дорога представителям и сторонникам Израиля, а студенты, заподозренные в про-израильских симпатиях, при полном попустительстве университетской администрации, постоянно подвергаются буквально террору со стороны своих про-палестинских товарищей по учебе.

Следует учитывать, что в такой академической атмосфере успело подрасти целое поколение американской интеллигенции — той элиты, которая идет на смену предыдущему поколению в США. Это — молодые преподаватели, юристы, дипломаты, инженеры, политики и бизнесмены.

Именно они сегодня составляют костяк выразителей антиизраильских настроений, прежде всего, среди демократов.

Ситуация в целом очень напоминает Израиль, где академия уже давно находится в руках левых элит и активно пытается "воспроизводить" такое же студенчество, которое придет им на смену.

Следует отметить, что "дело" левого лагеря в США в последнее время отнюдь не ограничивается лишь "педагогической" работой среди молодежи.

После прихода в Белый дом, на волне широкого недовольства политикой Барака Обамы — яркого правого кандидата

Дональда Трампа, американские левые, (точно так же, как и левые в Израиле, после возвращения к власти Нетаниягу) поняли, что для того, чтобы не исчезнуть с политической арены в качестве влиятельной политической силы, нужны срочные меры.

Результатом экстраординарных мер левых стали массовые фальсификации в ходе последних выборов в США, давшие возможность демократам на некоторое время вернуться к власти.

Однако для того, чтобы "обезопасить" себя от Трампа, в качестве будущей угрозы левым, лишь попытки фальсификации будущих выборов — недостаточно. И американский левый лагерь решил для борьбы со своими политическими оппонентами перенять "полезный опыт" израильских левых, уже давно использующих прокурорские и судебные рычаги, волею судеб, имеющиеся в их распоряжении.

Именно по этому пути пошли сейчас американские левые.

Несколько дней назад против Дональда Трампа были выдвинуты весьма зыбкие (по мнению специалистов) уголовные обвинения, позволяющие впервые в истории США добиться предварительного ареста бывшего президента.

Неясно, удастся ли им это.

Но одно можно сказать точно: постоянная ядовитая пропаганда, замешанная на лжи, откровенная мобилизация левых СМИ на реализацию левой политической повестки, и попытки предъявить обвинения правым лидерам, и т.д. — все это дает определенные результаты.

В том числе, и на антиизраильском направлении политической "агженды" американского левого лагеря.

Ведь достаточно большое число людей в США, включая сторонников демократов, вовсе не поглощены изучением проблем Ближнего Востока и истории "палестино-израильского конфликта".

Они живут своей повседневной жизнью, своими бытовыми проблемами, особо не вникая в содержание международных нарративов Демократической партии.

Однако это не избавляет их от постепенного "пропитывания" и отравления антиизраильскими и про-палестинскими идеологиями, которые из месяца в месяц, из года в год пребывания в левой идеологической атмосфере, становятся чем-то привычным, аксиоматичным, само собой разумеющимся.

Когда годами тебе говорят, что черное — это белое, а белое — это черное, ты со временем вполне можешь перестать понимать, казалось бы, очевидное.

Например, то, что Израиль — государство, которое борется с силами зла, и всю свою историю противостоит тем, кто хочет его уничтожить.

Перспективы: Результаты этого "пропитывания" — налицо.

И эта тенденция вряд ли изменится в ближайшие годы.

И здесь мы переходим, пожалуй, к самому важному — к тому, какие выводы уже сейчас следует сделать евреям Америки и Израиля?

Прежде всего, понятно, что существующие тенденции не сулят ничего хорошего евреям Америки, которые многие годы, априори, считали США благословенной страной, чуть ли не "второй Землей Обетованной" (то же самое, кстати, можно сказать и о евреях многих других стран).

Нечего и говорить, что с духовной, сущностной, точки зрения, такой подход изначально был глубочайшей, если не трагической, ошибкой.

Добавим еще, что для еврея не существует (и не может существовать!) иной благословенной страны, кроме Израиля.

Думать иначе — это все равно, что плевать в сторону Небес, в начале прошлого века сотворивших чудо и давших евреям возможность после двухтысячелетнего изгнания, вернуться, наконец, на свою землю.

Можно без труда представить себе, как Небеса могут отреагировать на этот плевок.

Что же касается противников Израиля в США — издавна существует один надежный способ проиграть информационную войну с ложью и злом: ничего не делать.

Оружие Израиля и евреев в данной ситуации — противостоящая лжи и невежеству Правда.

А значит, нужно говорить Правду всему миру, а там — будь, что будет.

Это еще не гарантирует победу евреям над врагом в информационной войне. Но дает этой победе шанс, которого и вовсе не будет, если не противопоставлять Правду ядовитому обману.

Иного пути к победе над злом у евреев нет.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Сегодня я хочу поговорить о скромности. Правда, сейчас в мире скромность совсем не в моде...
Только и слышно:

-Глупо быть скромным и молчать о своих заслугах.

-Если ты о себе не заявишь, никто о тебе не узнает!

И все же...Весь мир знает о самом скромном человеке. Вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет о великом лидере еврейского народа –Моше!

Итак, недельная глава Ваикра. Народ собрался вокруг только что построенного Мишкана.

Весь народ, а с ними и Моше.

-Почему он не входит в Мишкан? Из скромности!

-Почему вначале отказался вывести евреев из Египта? Из скромности!

-Почему стоял в стороне перед Ям Суф? Из скромности!

-Почему не шел без приглашения на гору Синай? Из скромности!

Так кто же прав -современная мода или...

Давайте прислушаемся к советам Царя Шломо:

-Не тратьте жадно жизнь свою на украшения и забавы!

Игрушки это все для взрослых и детей.

И те, друзья мои, конечно же не правы,

Кому богатство и почет ценней.

-Есть золото и мириады есть жемчужин.

-Но драгоценней мне мне сосуд познания.

Ведь жизни цель возвысить нашу душу.

И разобраться в тайне мироздания.

Дорогие читатели! Я желаю, чтобы о вас говорили не ваши слова, а ваши хорошие дела.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд, изучая содержание Мишны (см. на сайте [обзор листа 27](#)), продолжает рассматривать проблему, что считать - «половиной» (см. на сайте [обзор листа 28](#)), но теперь - под иным углом зрения.

Трактат Хуллин

Если в процессе *шехиты* (значение термина - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хуллин*, а также [обзор листа 2](#)) птицы *шохет* (человек, осуществляющий *шехиту*) перерезал половину дыхательного горла, - отмечают Учителя, - на мгновение задержался, а потом довел дело до конца, *шехита* считается кошерной.

Лист №29

Как это понимать? Ведь говоря об основных ошибках, которые делают *шехиту* некошерной, а мясо зарезанного животного - *невелой* (непригодным в пищу), мы, в частности, приводили понятие - *шеѓия* (приостановка во время совершения *шехиты* движения ножа даже на долю секунды).

Вот тут-то и всплывает снова вопрос, что считать «половиной» процесса.

Если взять за основу позицию **Рава** (великий Учитель Талмуда первого поколения, 3-й век), который говорил, что половина - это большая часть, ситуация представляется более или менее ясной. Ибо тогда можно констатировать, что приостановка ножа произошла уже после того, как *шехита* была, по сути, завершена (см. на сайте [обзор листа 28](#)).

Если же руководствоваться точкой зрения рава Каѓаны, который говорил, что половина - и есть половина, *шехита* не может быть кошерной, что и записано в Мишне (см. на сайте [обзор листа 27](#)).

Что же все-таки имеет в виду Рав, говоря, что половина - это большая часть? - спрашивает Талмуд.

И проводит **параллель с законами Песаха**. Тут, отмечает Талмуд, **существует такое правило**, что если половина евреев - духовно чиста, то следует считать духовно чистой большую часть народа Израиля. И всему народу разрешено осуществлять свои пасхальные приношения в Храме.

Но тут, со *шехитой* птицы - совсем другое дело. И, анализируя позицию Рава, Талмуд приходит к выводу, что его точка зрения обусловлена спецификой *шехиты*.

Шехиту производят быстрым и точным движением (см. на сайте [обзор листа 2](#)). Если «на глаз» нож прорезает половину дыхательного горла или пищевода, то в большинстве случаев он по инерции обязательно «проскочит» на немного большую глубину. А это уже означает, что *шехита* - произведена и признается кошерной. То движение, которое делает *шохет* после приостановки ножа, расценивается как «остаточное» и во внимание уже не принимается.

Здесь, как мы помним, анализируется третье положение Мишны (см. на сайте [обзор листа 2](#)). В процессе его изучения Учителя заключают, что оно относится к *шехите*, которую производят, осуществляя процедуру приношения в Храме. По этому поводу рассказывается, что *коэн гадоль* (первосвященник) в Йом Кипур, когда приводили ему животное ежедневного приношения, перерезал большую часть *симаним*, перепоручая завершение *шехиты* другому *коэну* - слишком много дел было у него в этот день, и он торопился, чтобы успеть выполнить свои обязанности.

Будет ли животное непригодным для дальнейшего использования, если другой *коэн* оставленную ему работу, допустим, не завершил? - спрашивают Учителя.

Шехита все равно будет считаться кошерной, - отвечает Талмуд, исследовав ситуацию. - Ведь большая часть *симаним* - перерезана, а, следовательно, *шехита*, по сути, завершена.

Тогда зачем же давать поручение другому *коэну*, чтобы он доделал работу?

Чтобы выполнить *мицву* (заповедь) наилучшим образом, - подчеркивает Талмуд.

В связи с этим возникает вопрос: что, собственно, называют *шехитой*?

Это - весь процесс умерщвления животного предписанным способом, говорит **раби Йоханан** (крупнейший *амора*, Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век). - от начала и до конца.

Однако **Реш Лакиш** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, ученик, а позднее - коллега раби Йоханана; 3-й век) открывает в этом вопросе иную грань Истины.

Это - момент завершения умерщвления животного предписанным способом, - говорит он.

Талмуд детально изучает позиции Учителей.

Вступив в дискуссию, - отмечает Рав, - эти Учителя рассматривали ситуацию, когда *шехита* начата за пределами *азары* (храмовый двор), а закончена - на территории Храма.

С точки зрения раби Йоханана, такая *шехита* не будет считаться кошерной, ибо резать предназначенное животное вне *азары* по закону - запрещено. С точки зрения Реш Лакиша, такая *шехита* - кошерна, ибо, в свете данного им определения, она произведена на территории Храма. Попутно, углубляясь в исследование процедуры *шехиты*, Талмуд выдвигает на обсуждение новые, связанные с определением - что такое *шехита*, вопросы. Могут ли два *шохета* делать *шехиту* одному животному? И еще: может ли один *шохет* одновременно делать *шехиту* двум животным?

Если речь идет о животных, предназначенных для приношения в Храме, - говорит **рав Йосеф** (великий Учитель Талмуда третьего поколения, начало 4-го века), - и то и другое запрещено.

Но если *шохет* все же зарезал сразу двух животных, - вносит уточнение **рав Аши** (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда, начало 5-го века), - постфактум такая *шехита* признается кошерной.

Как же решает эти проблемы Талмуд?

Разговор об этом переносится на следующий лист...

Автор текста Моше Гойхберг