

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 «ЭМОР»

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 «Эмор» — 3****Вопросы Раввину — 7****Психология по Торе — 11****Культура. Личность. Этика — 12****Женская рубрика — 13****Цель Эц Тамар — 14****Законы Лашон а-Ра — 15****Doctor Тора — 15****Анализ Новостей — 18****Детская Страничка — 20****Лист Талмуда — 21****Ответственные за проект:**
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:**
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:**
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения**
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект**
<https://hafetzheim.com/donate/>**МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

Мы находимся в недельной главе Эмор.

В этом году мне бы хотелось остановиться на истории про мекалеля (еврея который оскорбил Всевышнего).**Кем же был этот человек?****А был он сыном Шломит, которая единственная родила сына от египтянина, а именно от того, которого мы встречаем в книге Шмот. И так, Моше Рабейну вышел посмотреть на страдание нашего народа и первое, что он увидел, как надсмотрщик- египтянин, избивает до смерти еврея. Помним, что Моше убивает этого египтянина, который кроме того обманным путем изнасиловал Шломит и был отцом мекалеля из нашей недельной главы.****Сказано: «вышел сын женщины-исраэлит, а он сын мицри, среди сынов Исраэля, и спорили в стане сын исраэлит и некий Исраэли. И произнес сын женщины-исраэлит ИМЯ, и хулил, и привели его к Моше. А имя матери его Шломит, дочь Диври, из колена Дана. И посадили его под стражу, чтобы им определено было по слову Господа. И говорил Господь Моше так: Выведи хулителя за пределы стана, и возложат все слышавшие руки свои на его голову, и побьют его камнями, вся община. А сынам Исраэля говори так: Всякий, кто будет хулить Б-га своего, понесет свой грех»****Комментирует великий Рав Нафтали Иегуда Берлин в книге Аэмек Давар, что возложить руки на голову мекалеля должны были именно те, кто слышал его высказывания и, тем самым, явившиеся свидетелями этого, и на них лежит также ответственность за приведение решения суда в силу. Это учит очень важной мысли: каждый из нас должен стараться менять свое окружение и не закрывать глаза на факты нарушения законов Всевышнего.****Мы должны быть активными участниками исправления и оказания помощи в таких ситуациях, подобно тому, как те, кто стал свидетелем слов мекалеля.****Это кардинально меняет наше отношение к реальности, потому что именно в наших руках очень часто есть возможность помочь другому, поддержать, иными словами быть активными помощниками к приближению других ко Всевышнему.****Хочется пожелать всем нам много успехов на этом очень непростом поприще.**

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЭМОР»

ГЛАВА «ЭМОР»

Место в Торе: **Ваикра**, гл. 21, ст. 1 — гл. 24, ст. 21

Почему глава так называется?

По первой фразе, в которой говорится: «И Творец сказал Моше: скажи коэнам (служителям Храма), сынам Аарона...».

Эмор в переводе с иврита — **скажи**.

1. Нужно уметь благодарить

В нашей недельной главе о благодарственном приношении (на иврите — *корбан тогда*) написано: «И когда будете совершать благодарственное приношение Всевышнему, по желанию своему совершайте его» (**Ваикра**, гл. 22, ст. 29).

В Талмуде (трактат **Берахот**, лист 54) говорится о том, что существуют четыре вида избавления от опасности, за которые обязательно нужно благодарить Всевышнего, совершая приношение в Храме или в наше время — произнося специальную *бераху* (благословение). Это — возвращение из плавания по морю, из путешествия по пустыне, выздоровление после тяжелой (угрожающей жизни) болезни и возвращение из мест заключения.

Тора учит благодарить за добро. Причем — благодарить не формально, но — по искреннему личному желанию.

Возникает вопрос: почему в Талмуде упомянуты именно эти четыре вида избавления? Ведь те, кто вообще избежал тюрьмы и тяжелой болезни должны, казалось бы, в гораздо большей степени быть благодарны Творцу за то, что им не пришлось пережить такие испытания.

Рав Йонатан Эйбшиц (великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша — Германия, первая половина 18-го века) объясняет, что тюремным заключением или опасной болезнью человек искупает свои проступки. Бывает, человек так накуролесит, что впору призвать его держать ответ. Но Всевышний посылает ему испытание. И это — его единственный шанс остаться еще в нашем мире. Нужно понимать: если Царь смилостивился над тобой — необходимо проявить усердие в служении Ему, наилучшим образом исполняя Его Волю. Тот, кому довелось чудесным образом спастись от смертельной опасности, теперь будет под особым наблюдением. Поэтому и сказано о благодарственном приношении: «по желанию своему совершайте его».

Тут же Тора сообщает нам важное правило приношения *корбана тогда*: его реализацию нельзя было оставлять до следующего утра, все необходимые действия нужно было совершить в тот же день (**Ваикра**, гл. 22, ст. 30).

К чему такая спешка? Ведь, например, на приношение *шломим* (мирное) отводилось два дня. Кроме того, следует учесть, что вместе с *корбаном тогда* приносили сорок хлебов. И все надо было успеть до утра.

В своей книге **Ознаим ле-Тора** рав **Залман Сороцкин** (раввин в

городах Литвы, затем — в Израиле; первая половина 20-го века) пишет, что главная цель *корбана тогда* — выразить благодарность Всевышнему. Поэтому необходимо поведать о чуде и о проявленном Милосердии Творца как можно большему числу людей. Чтобы уложиться в установленные Торой сжатые сроки и подготовить сорок хлебов, требуется немало помощников. И значит, благодарственное приношение будет совершено при большом стечении народа. Этим и объясняются особые требования, предъявляемые к благодарственному приношению.

Рав Элиягу Десслер (один из крупнейших Учителей прошлого поколения; Литва — Англия — Израиль, первая половина 20-го века) в книге **Михтав ми Элиягу** разъясняет, что такое благодарность. «Я возвращаю себя и все, что я имею, все мои желания, стремления и надежды — все, абсолютно все я посвящаю Ему. Это мой ответ на то добро, что Он совершил для меня».

«И Творец сказал Моше:
скажи коэнам (служителям
Храма), сынам Аарона...»

Благодарность —

это *корбан* (приношение).

А *корбан* обязательно должен быть как бы «частью тебя».

В наше время, когда нет Храма, и не совершаются приношения, *корбан тогда* в какой-то мере можно заменить благотворительностью, направленной на осуществление благородных, высоких целей, когда человек жертвует заработанные им деньги, свое имущество, свои силы и/или свое время — во Славу Творца. Когда человек отдает то, что он, по большому счету, казалось бы, не обязан отдавать — он тем самым укрепляет свою связь с Творцом мира.

Следует отметить особую заслугу *геров* (присоединившихся к нашему народу) и вернувшихся к *тешуве* (на пути, указанные Творцом), которые по своей доброй воле признали Царство Всевышнего и служат Ему по велению сердца.

Рассказывают, что рав Хаим из Воложина (выдающийся Учитель, Литва, конец 18-го — начало 19-го вв.; в 19 лет стал «ближайшим учеником» Виленского Гаона), проходя по мосту через реку, протекавшую недалеко от города Слуцка, произносил особую *бераху* (благословение): «Благословен... сотворивший мне чудо на этом месте».

Дело в том, что с этого моста много лет назад упала женщина с маленькой дочкой. Спасти удалось только девочку, которая каким-то чудом всплыла на подушке. Эта девочка впоследствии стала матерью **Виленского Гаона** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века; назван Гаоном — почетнейший титул — за исключительные знания всех разделов Торы и праведность).

Но какое отношение имеет эта история к раби Хаиму? Почему он на том месте всегда произносил благословение?

— Благодаря этому чуду, — объяснял он, — я удостоился изучать Тору под руководством великого раввина и наставника, Виленского Гаона

на основе комментариев рава Ицхака Кройзера

(Бней Брак, Израиль, наше время)

и Стайплера

(рав Яаков-Израэль Каневский, Украина — Израиль, 1899-1985 гг.)

2. От величия до хулы — одно неверное движение

Написано в нашей недельной главе: «И не хулите освященного Имени Моего» (**Ваикра**, гл. 22, ст. 32).

Хула (осквернение Имени Всевышнего) и освящение Его — две противоположности, два полюса в служении человека Творцу.

В Талмуде (трактат **Сота**, лист 10) рассказывается, что наш праотец Авраам посвятил свою жизнь возвеличиванию Имени Всевышнего и распространению знаний о Нем среди народов мира. Каждому встречному путнику он рассказывал о Творце, обучал и наставлял, личным примером показывая, как служить Всевышнему, и как должен жить человек, любящий Его.

В книге **Зогар** сказано, что не было на земле народа, представители которого не побывали бы в доме Авраама и не увидели своими глазами как живет человек, посвятивший себя раскрытию присутствия Творца в нашем мире.

Насколько Авраам восхвалял, возвеличивал и превозносил Имя Всевышнего, настолько же он опасался Его хулы, осквернения. Поэтому он тщательно обдумывал каждый свой поступок, каждое свое действие, прогнозировал конечный результат, оценивал возможные последствия.

Когда Всевышний велел ему покинуть отчий дом, Авраам проявил беспокойство. Но не трудности дороги, не неизвестность, не жизнь на новом месте пугали его. Написано в Мидраше Раба (на книгу **Ваикра**), что его тревожила мысль — не станет ли хулой Всевышнему то, что в Харане он оставляет престарелого отца?

Рассказывается в Талмуде (трактат **Берахот**, лист 28), что, будучи больным, **раби Йоханан** (величайший Учитель Талмуда в Эрец Израэль, составитель Иерусалимского Талмуда; 3-й век), увидев своих учеников, которые пришли его навестить — заплакал.

— Почему ты плачешь, Светоч Израиля? — спросили они

— Два пути передо мной: один ведет в *Ган Эден* (в условном переводе — «рай»), другой — в *Геином* (ад). Не знаю, по какому из них меня поведут?

Но разве только перед раби Йохананом встает в определенные моменты такой вопрос? Об этом рано или поздно, вероятно, задумывается каждый.

Раби Йоханан был главой поколения, — объясняет **рав Израэль Салантер** (основатель движения «Мусар», приверженцы которого особое внимание уделяли этической стороне поведения человека; Литва, 19-й век). — Люди учились у него, брали с него пример. И если он в чем-то допустил ошибку, где-то дал слабину, люди могли принять это за норму, решить, что именно так и надо поступать. Итог — осквернение Имени Всевышнего. Именно этого больше всего и боялся раби Йоханан. Поэтому и начал плакать, увидев своих учеников. Ведь они первыми у него всему учились. Чем значительнее человек — тем больше он должен опасаться, чтобы из-за него не произошла хула Всевышнему.

К раву Яакову Давиду из Амшинова пришла как-то женщина в слезах. Ее старший сын умер от чахотки. И вот сейчас заболел младший...

— Кто я такой, чтобы помочь тебе?! — удивился раввин.

Но женщина не уходила, но только плакала все сильнее и отчаяннее.

Наконец, рав Яаков не выдержал и сказал:

— Обещаю тебе, что твой сын не умрет, и вскоре поправится!

Женщина успокоилась и ушла. А раввин начал молиться: «Хозяин мира! Эта женщина считает меня праведником. И хотя я совсем не тот, за кого она меня принимает, если ее сын умрет — Твое Имя будет осквернено. Умоляю, не дай случится подобной хуле!».

Вскоре сын той женщины — выздоровел.

на основе комментариев рава Ицхака Кройзера

(Бней Брак, Израиль, наше время),

рава Израэля Салантера

(основатель движения «Мусар», приверженцы которого особое внимание уделяли этической стороне поведения человека; Литва, 19-й век)

и рава Моше Штернбуха

(глава раввинского суда «Эйда Хередит» в Иерусалиме)

3. Внешне — скромник, а внутри — гордец

Насколько серьезно нарушение запрета на осквернение Имени Всевышнего, о котором говорится в нашей главе (**Ваикра**, гл. 22, ст. 32), можно узнать из трактата Пиркей Авот («Наставления отцов», гл. 4, мишна 5), где сказано, что, даже если человек оскверняет Имя Небес втайне — с него взыскивают публично. И если речь идет об осквернении Имени Всевышнего — нет различия между тем, кто преступил запрет по ошибке, и тем, кто совершил нарушение сознательно.

На основании сказанного можно сделать вывод, что законы Торы запрещает двуличие, подобное поведению свиньи, которая выставляет на всеобщее обозрение свой единственный признак кашерности — раздвоенные копыта, будучи при этом некашерным животным. Ибо у нее отсутствует второй признак кашерности. Как написано об этом в Торе: «...И (мясо) свиньи, потому что, хотя ее копыта и раздвоены, но жвачку она не жует — нечиста она для вас» (книга **Ваикра**, гл. 11, ст. 7; книга **Дварим**, гл. 14, ст. 6).

Осквернение Имени Всевышнего — тяжелее любого другого нарушения. Ведь, рассматривая все остальные виды нарушений, Тора ясно и четко устанавливает границу между случайным нарушением и — преднамеренным, тайным преступлением и — совершенным открыто. Но в данном случае, когда речь идет об осквернении Имени — все различия стираются.

Отчего это происходит? Поясним на примере из жизни.

На семейное торжество собралось множество гостей. Вдруг хозяйева замечают, что пропали серебряные ложечки. Естественно, под подозрением — все присутствующие. При том, что вором мог быть только один человек.

Хозяин дома объявляет танцы. Но в самом разгаре неожиданно делает знак музыкантам, чтобы они прекратили играть. Гости по инерции продолжают двигаться. И во внезапно наступившей тишине, отчетливо слышен звон украденных ложечек.

Вор совершил свое преступление тайно. Но для того, чтобы снять подозрение с людей, не совершавших кражу, Всевышний создает ситуацию, в которой тайное становится — явным. И все видят, что за раздвоенными копытами, скрывается совершенно

некашерное свиное нутро.

Особенно велик ущерб, когда осквернение Имени Творца происходит из-за человека, которого все считают соблюдающим заповеди Торы. Не секрет, что встречаются люди, выдающие себя за мудрецов и праведников, но, в сущности, таковыми — не являются.

Один еврей вел дела с русскими купцами. Он умел произвести впечатление преуспевающего дельца, знающего, как быстро приумножить капитал. Этот еврей предлагал как будто бы очень заманчивые проекты. Но как только купцы вкладывали в них свои деньги, все дела сразу же прогорали. В результате многие разорились, а еврей оказался владельцем значительного капитала. И хотя с юридической точки зрения, все было, как говорится, «шито-крыто», но обманутые купцы затаили зло на еврея-афериста, и в его лице — на весь еврейский народ. В окрестных корчмах только и говорили о жадности и беспринципности евреев. Как на дрожжах росли и множились мифы о еврейском вероломстве. Евреев стали обвинять во всех смертных грехах, в воздухе запахло погромом. А еврей, который был причиной всплеска антисемитских настроений, в своей общине пытался произвести впечатление человека, интересующегося лишь духовностью. Он ходил в синагогу в старом засаленном лапсердаке, подолгу молился, раскачиваясь и гримасничая в показном рвении.

Однажды **Хафец Хаим** (раби Исраэль а-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века) пригласил его к себе на обед. Гость, хоть и выглядел большим скромником, но привык хорошо питаться. А в доме у Хафец Хаима была лишь простая еда. Гость съел из приличия пару ложек и оставил тарелку.

— Ты ешь, ешь, — настаивал Хафец Хаим.

Гость, поморщившись, проглотил еще ложку, но больше есть не смог.

— Если бы я ел как ты, — сказал ему Хафец Хаим, — у меня не было бы сил выдержать ту хулу и осквернение Имени Всевышнего, что слышны на улицах. И чует мое сердце, что скоро все это ворвется и в наши дома.

Гость поблагодарил за обед, встал и вышел. Слова праведника запали ему в душу. Он понимал заключенный в них намек.

На следующий день он принял решение. Каждый из обманутых купцов получил письмо, в котором сообщалось, что все понесенные им убытки будут возмещены в течение года.

— Ай да еврей! Видать есть Всевышний! — подумали купцы...

на основе комментариев рава Ицхака Кройзера

(Бней Брак, Израиль, наше время)

4. Как образуется связь

В нашей главе читаем и о том, что *кознам* (служителям в Храме) запрещается прикасаться к телу умершего и даже находиться в одном с ним помещении. Как написано: «И ни к какому умершему не войдет» (**Ваикра**, гл. 21, ст. 11).

Причина — в том, что тело ушедшего в иной мир пребывает в состоянии духовной нечистоты (*таме*; о значении терминов *тума* и *таме* — см. на сайте, к примеру, в [обзоре недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл обсуждения). *Тума* же, как

правило — следствие прегрешений. Испорченная вещь зачастую негативно воздействует на все, что ее окружает и с ней связано. Поэтому *коэну* запрещено прикасаться к мертвому телу — источнику *тумы*, и даже находиться с ним под одной крышей.

Рассмотрим эту тему немного подробнее.

Известно, что между телами существует сила притяжения. На земле ее действие не очень заметно, потому что она нивелируется силой тяжести. Разве что, налетев на столб, кто-то может вспомнить об этом. Капиллярный эффект и эффект смачивания — результат действия силы притяжения на молекулярном уровне.

Между людьми, находящимися вместе, также устанавливаются определенные связи. Люди воздействуют друг на друга разными способами. Один из таких способов — взгляд. Поэтому запрещено смотреть в глаза злодею. Но написано в Танахе: «И глаза твои будут видеть учителя твоего» (книга пророка *Иешаягу*, гл. 30, ст. 20).

Воздействие одного человека на другого реализуется и через прикосновения. В этом одна из причин возникновения обычая обмениваться рукопожатиями.

Еще более сильное воздействие и более прочная эмоциональная связь устанавливаются во время поцелуя. В книге *Зогар* написано, что поцелуй — это объятие душ.

Когда наш праотец Ицхак состарился и ослеп, он утратил возможность устанавливать связь посредством взгляда. Тогда он решил укрепить свою связь с Эсавом через трапезу. Когда Яаков пришел к нему за благословением, Ицхак вначале ощупывает его (*Берешит*, гл. 27, ст. 22), устанавливая связь через прикосновения, а затем говорит: «Подойди и поцелуй меня, сын мой!» (там же, ст. 26).

Когда отец благословляет своих детей, он возлагает руку на голову каждого ребенка. Таким образом, возникает связь для передачи *берахи* (благословения).

Пророк *Элиша* (ученик пророка Элиягу, жил в 7 веке до н.э.), намереваясь оживить сына Шунамит, посылает со слугой свой посох — вещь, к которой он больше всего прикасался. Когда же по вине слуги,

попытка не удалась, Элиша сам отправляется в дом Шунамит. Он склоняется над подростком, располагая свои глаза на уровне его глаз. И подросток оживает.

Человек должен внимательно следить за тем, какие отношения устанавливаются у него с соседями и приятелями, связывая его с ними. Сказано в трактате *Авот* (гл. 1, мишна 7): «Удались от плохого соседа и со злодеем дружбы не води».

Люди, обладающие схожими качествами, легче находят друг с другом общий язык. Поэтому, на основании поговорки — «Не зря скворец пошел к ворону, они — одного вида», Учителя в Талмуде установили, что скворец, подобно вороне, птица — некашерная (трактат *Хуллин*, лист 65).

Люди, родившиеся или жившие в одном месте (земляки) тоже, как правило, связаны между собой особой связью.

Душа человека связана со своим Источником — Всевышним. Создавая человека, Всевышний вдохнул ему в ноздри «душу живую» (*Берешит*, гл. 2, ст. 7). А духовное тянется к духовному. Как написано: «Тебя ищут, жаждет Тебя душа моя» (*Теилим* — Псалмы царя Давида, гл. 63, ст. 2).

на основе комментария рава *Йозеля Шварца*

(Иерусалим, наше время)

5. Свитки Торы — на полу. Полиция не позволяет поднять

В одной европейской стране хулиганы забрались ночью в синагогу и учинили там форменный погром. Утром молящиеся застали жуткую картину. Свитки Торы выброшены из *арона кодеша* (особый шкаф, где хранятся Свитки Торы) и разбросаны по полу...

Габай (администратор синагоги) вызвал полицию. Полицейские распорядились, что до их прихода ни к чему нельзя прикасаться.

Перед молящимися встал вопрос: подчиниться требованию полиции и взирать на опозоренные Свитки Торы, валяющиеся на полу, или, вопреки запрету — поднять их и вернуть в *арон кодеш*?

Полиция предупредила, что если их требование не будет выполнено, они не станут проводить расследование. А это означает, что хулиганов не найдут, и они смогут повторить свое злодеяние.

Но если оставить Свитки Торы на полу, не будет ли в этом унижения Торы и осквернения Имени Всевышнего?

Прежде всего, то, что Свитки Торы временно не поднимают с пола — не унижение для них. Ведь в отношении Свитков не предпринимается никакое действие. Более того, это служит на благо. Потому что, проведя расследование, полиция, вероятно, сумеет задержать виновных и тем самым предотвратить повторение этого мерзкого поступка.

Так, в *Шульхан Арухе* (раздел *Йоре Деа*, гл. 282, параграф 3) написано, что перевозающий Свиток Торы с места на место на осле, может сесть сверху на Тору, чтобы ее не украли.

Выходит, что ради спасения Торы разрешено совершать действия, которые могут быть истолкованы, как пренебрежительное отношение к ней, и уж тем более разрешено — бездействие.

В Танахе рассказывается о чудовищном злодеянии, когда евреи из

колена Биньямина жестоко изнасиловали и довели тем самым до смерти, наложницу *левита*. Тогда *левит* разрезал труп своей наложницы на 12 частей и разослал их во все пределы Израиля (**Шофтим** — «Судьи», гл. 19, ст. 29). *Левит* поступил так, чтобы народ узнал о том, что произошло, и ужаснулся — чтобы виновных нашли и судили и чтобы подобное больше не повторилось.

Отсюда мы видим, — пишет **рав Моше Файнштейн** (один из самых главных галахических авторитетов прошлого поколения; Россия — США, вторая половина 20-го века) в составленном им сборнике вопросов и ответов (*Игрот Моше*, раздел *Йоре Деа*, ч. 2, гл. 150), — что разрешено даже разрезать мертвое тело на части и откладывать его погребение — ради того, чтобы общество узнало о злодеянии.

Значит, и в нашем случае можно допустить неподобающее, казалось бы, отношение к Свиткам Торы — ради того, чтобы осквернившие их мерзавцы были осуждены.

И еще. Поскольку хулиганами явно двигали антисемитские мотивы — нельзя исключить, что следующим их преступлением будет нападение на евреев. Следовательно, речь идет о вероятности угрозы для жизни (*сафек пикуах нефеш*).

Некоторые Учителя отмечают, что разрешается сделать вскрытие и произвести исследование тела убитого, если это поможет найти убийцу.

Значит, и в нашем случае, тем более — разрешено дожидаться полиции, не поднимая с пола Свитки Торы. Чтобы полицейские смогли провести расследование.

Но поскольку Свитки Торы — опозорены, ждать приезда полиции надлежит в горе и стеланиях, сидя на полу и плача, подобно тем, кто сидит шиву (семидневный траур по ушедшему в иной мир близкому родственнику).

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Сколько бар мицв ежегодно празднуют в Израиле?

Сколько Бар-Мицв празднуют ежегодно в Израиле?

*Зиновий Бормаш
Тель-Авив*

Как это почти всегда бывает с «еврейской статистикой», большинство ответов в касающейся ее сфере — в тумане.

Например, представление о том, сколько евреев на Земном шаре — лишь приблизительное. По очень простой причине. Ведь для того, чтобы дать точный ответ на этот вопрос, надо определить, кто действительно еврей и кто нееврей. Но сделать — это весьма непросто.

Конечно же, тем, кто живет еврейской жизнью, руководствуется традиционным еврейским мировоззрением, стараясь выполнять законы Торы — теоретически ответ должен быть совершенно ясен и однозначен: еврей — тот, у кого мама — еврейка.

Однако на практике это не всегда очевидно. И не всегда это можно определить. Потому что во многих ситуациях надо установить, какому народу принадлежит мать человека. А иногда нужно определить и принадлежность матери его мамы.

Когда евреи живут нормативной общественной жизнью, то есть — непрерывно, из поколения в поколения, принадлежат традиционным, ортодоксальным еврейским общинам — установить еврейство нетрудно. Если же человек и его семья (родители, бабушка с дедушкой) жили оторвано от общины — установление еврейства значительно усложняется. И с каждым годом сделать это становится все трудней и трудней.

Поэтому ответить на вопрос, сколько в мире евреев, не установив еврейство каждого — как понятно, невозможно.

Осмысленным вопрос и, соответственно, ответ на него, может быть только такой — сколько в мире людей, родители которых были членами еврейской ортодоксальной общины?

И это — лишь в первом приближении. Не хочется углубляться в детали.

Теперь — к Вашему вопросу.

Бар мицва — это празднование еврейского совершеннолетия мальчика (13 лет). Очевидно, что мальчик должен быть евреем. Иначе само понятие «*бар мицва*» становится бессмыслицей.

Рассмотрим это выражение.

Мицва — это заповедь Торы. В данном контексте — подразумевается выполнение заповедей Торы.

Бар — частица, обозначающая принадлежность к какой-либо категории. То есть в данном случае — принадлежность к категории евреев, соблюдающих заповеди.

Думается, на данном этапе нашего разговора уже очевидно, что даже приблизительного ответа на заданный Вами вопрос — быть не может.

Реальность еврейской жизни такова, что в нерелигиозной среде, в среде так называемых, «светских» евреев празднуют дни рождения, и, отмечая 13-летие, называют этот праздник *бар мицвой*. В действительности к *бар мицве* этот праздник, подчеркиваю — не имеет

никакого отношения.

Бывают некоторые промежуточные случаи (их немало).

В среде так называемых, «традиционных» евреев мальчика даже готовят к *бар мицве*. Его обучают, как правильно подняться к Торе, учат читать тексты благословений и т.д.

В каких-то случаях приобретают даже *тефиллин*, и в день 13-летия он торжественно их надевает. А потом — хранит в шкафу.

Если после этого празднования мальчик не соблюдает, к примеру, *шаббат* — нельзя сказать, что у него была *бар мицва*. И непонятно — что ему отпраздновали. Что опять ведет нас к тому, что ответить на Ваш вопрос — невозможно.

Подводя итог этим рассуждениям, и зная некую внутреннюю статистику еврейского населения, можно утверждать, что ежегодно в Израиле празднуют примерно 30-40 тысяч настоящих *бар мицв*. Ибо по самым последним данным приблизительно половина детей среднего школьного возраста — из ортодоксальных еврейских семей.

Автор текста Элиягу Эссас

Следует ли изучать Танах?

Следует ли изучать ТАНАХ? Ведь обычно занимаются Талмудом.

Даниил
Израиль

Прежде всего, напомним, что название Танах — это аббревиатура, состоящая из начальных букв трех слов: **Тора**, **Невиим** (книги пророков) и **Кетувим** (Писания).

Эта аббревиатура объединяет их в единое слово. И первая буква последнего слова, она же последняя в слове Танах — **Кетувим** — буква *каф*. По правилам грамматики иврита она в данном сочетании произносится, как звук «х».

Текст Торы, состоящий из 5-ти книг (Пятикнижие) Моше Рабейну получил под диктовку непосредственно (если можно так выразиться) от самого Всевышнего.

Невиим — книги пророков, записаны пророками в особом пророческом состоянии. То есть — это была не диктовка. Эти тексты составлялись из того, что видели пророки на Небе и слышали с Неба. На что указывает само слово «*нави*» — нечто спущенное (с Неба).

И, наконец, **Кетувим** — это записанные тексты. Подразумевается, что пророк высочайшего уровня записал свои ощущения, возникшие от видений, возникших в его душе.

В нашей традиции принято, что в Танахе — 24 книги.

Почему пишу — «принято», не ограничиваясь словом «существуют»?

Потому что некоторые книги объединены в одну. Так что, в итоге получается — 24, хотя на самом деле их — больше.

Так или иначе, общий знаменатель всех книг — решение Творца неким образом проявить в высших мирах содержание этих книг — так, что пророки смогут это воспринимать и записать.

И все это вместе, все эти 24 книги, принято называть — Письменной Торой.

В отличие от вышесказанного, переживания душ наших великих Учителей — не назовешь некой «диктовкой с Неба». Но можно считать, что слова Учителей — порождение душ высочайшего духовного уровня, душ каждого нашего Мудреца.

Эти книги — Мишна, Талмуд, **Зогар**, Мидраши, обсуждения наших законов, **Шульхан Арух** и т.п. — называются Устной Торой.

И все перечисленное в этом ответе — надо изучать. Причем — каждому еврею, серьезно относящемуся к своей традиции и вообще к Торе. Для каждого изучение всех этих книг — обязательно. И отличаются евреи друг от друга в данном контексте — лишь уровнем освоенных ими знаний в каждый момент их жизни. А еще — тем, сколько времени ежедневно они могут этому посвящать.

Например — 16-18 часов в день. Или, допустим — 5 часов. Или, скажем — 1 час. При этом частично должно быть дневное, частично — ночное время суток.

Однако Ваш вопрос возник не случайно. Дело в том, что во многих йешивах и среди тех, кто не учится в йешиве, но старается серьезно изучать Тору — основное внимание уделяется изучению Талмуда.

Некое оправдание этому заключается в том, что тексты Талмуда буквально пересыпаны фразами из всех разделов Письменной и Устной Торы. В Талмуде обсуждается абсолютно все.

И все-таки практически все наши великие Учителя не только сами изучали Танах, но и всем нам настоятельно рекомендуют это делать. И учащимся религиозных учебных заведений и просто — всем евреям.

В заключение отмечу, что тексты Танаха — в обязательном порядке надо изучать с комментариями наших Учителей. Как минимум — с комментариями Раши и комментариями, объединенными в сборники под названиями **Мецудат Давид** и **Мецудат Цион**.

У этих двух сборников один автор — рав Давид Альтшулер (был раввином в Праге; первая половина 18-го века).

Автор текста Элиягу Эссас

Что такое Единство Творца?

Что такое единство Творца?

Леви
США

Сразу отмечу, что Вы задаете — фундаментальный и очень важный вопрос. Его обсуждению можно посвятить несколько уроков, лекций и т.п.

Попробую ответить коротко.

Суть понятия «Единство Творца» в данном контексте составляет то, что в Нем нет никаких отдельных частей, у которых могли бы быть какие-либо независимые роли.

А вот проявлений Творца, так сказать, «наружу» — множество. И они — весьма разнообразны.

Можно говорить, например, о десяти проявлениях, каждое из которых в нашей традиции обозначается словом «сефира» (во мн. числе — *сефирот*; ударение и в единственном и во множественном числе — на последнем слоге). Причем, у каждой *сефиры* — свое, отдельное название.

В нашей традиции речь идет о десяти *сефирот*.

Есть и другие категории проявления Творца. Перечислять их здесь не буду. Отмечу лишь, что в каком-то смысле все это аналогично *сефирот*.

Кроме того, следует сказать, что наш мир — многогранен и многоэтажен.

К примеру, на каждом этаже (духовных миров) — Всевышний проявляется по-разному.

И на каждом этаже, например — десять *сефирот* и т.д.

Всевышний — бесконечен. Следовательно, и проявлений — бесконечное множество.

Однако при этом (что очень важно) Творец — абсолютно Един, Он — не состоит из каких-либо частей, элементов и т.д.

Позволю себе дать Вам совет.

Настоятельно не рекомендую слишком часто размышлять над тем, о чем мы с Вами здесь говорили.

Очень важно однозначно, четко и ясно осознавать, что существует только Один

Творец, в котором сосредоточены все, без исключения, Силы. Что все, абсолютно все, без исключения, Его проявления — только Его проявления.

Важно осознавать это и помнить об этом всегда — и когда мы изучаем книги Торы и когда мы обращаемся к Нему с молитвой...

Автор текста Элиягу Эссас

Кого сегодня можно считать Амалеком?

Кого сегодня можно считать Амалеком?

S.M.

Solly Morgan
Atlantic City, USA

Для начала совершим небольшой экскурс в нашу историю — до появления Амалека.

У нашего праотца Ицхака родились близнецы — Яков и Эсав. И, как всегда и бывает, это не было случайным «стечением обстоятельств».

Яков стал нашим третьим (из трех) праотцом. Эсав же — полной противоположностью Якову. Он отличался от брата-близнеца (Якова) — многими внешними, и уж, конечно, и внутренними характеристиками.

Если Якова в одной фразе можно определить как — слуга Всевышнего, то об Эсаве в Устной Торе сказано: «Устройство мира таково, что Эсав ненавидит Якова».

При этом, надо отметить — у Эсава были разные черты характера.

Но вот когда родился его внук, по имени Амалек — эти разные черты свелись, по сути, к одной: горящая ярким пламенем, совершенно иррациональная ненависть.

Иначе говоря, для него навредить еврею — важнее, нежели добиться чего-то хорошего для себя.

Потомком Амалека был Аман (о нем читаем в Пасхальной Агаде; см. также на сайте https://evrey.com/sitep/purim/index.php3target=_blank материалы, посвященные празднику Пурим).

Поскольку Амалек был не просто некое «действующее лицо», но в своего рода — символом всего, что против Всевышнего, против Торы и против народа Израиля, то он «удостоился» персонального упоминания в Торе, и «внимание» к нему вошло в список 613-ти заповедей Торы.

Как это внимание, в качестве заповеди, должно проявляться?

Нам всегда следует помнить, как поступил народ Амалека, когда мы вышли из Египта. А еще — делать все, чтобы стереть память о нем на Земле.

К этой второй части заповеди и относится Ваш вопрос.

Для того, чтобы помнить, как он поступил — нам не надо знать, кого сегодня можно считать Амалеком.

Но вот, сделать так, чтобы стереть память о нем — тут, видимо, надо знать, где он сегодня.

Самый правильный ответ — всюду, где проявляется ненависть к Всевышнему, к Торе и к народу Израиля, живет и действует духовный корень Амалека.

Отсюда становится очевидным направление нашей деятельности по стиранию памяти о нем.

Так, как же мы можем стереть память о нем?

Приближаясь к Всевышнему, углубляя и расширяя свои знания в процессе изучения Торы, и реализуя заповедь Торы — «люби еврея, как самого себя».

Автор текста Элиягу Эссас

Как объяснить, что нам всю жизнь сопутствуют горе и несправедливость?

Шалом.

Помогите мне разрешить проблему.

Я живу в постоянном противоречии с самим собой, а это очень плохо. С одной стороны, я понимаю, что Творец существует - слишком рационально и мудро устроена Вселенная и, в том числе, наша планета. Такие точности, вплоть до мельчайших нюансов не могли возникнуть случайно.

Но как объяснить когда столько горя и несправедливости сопутствуют нам всю нашу жизнь?

Эта проблема с Всевышним, как вы пишете, в научном мире называется теодицеей. Этой проблемой маялся и Сократ, которого судили за непочтение к богам, хотя он уверял, что боги есть, уж слишком разумно устроен мир.

Над этим раздумывал великий еврей Спиноза, уверяя, что божественная субстанция существует. Но был подвергнут херему (отлучению).

Эйнштейн называл себя его учеником.

Этим вопросом мучился Любавичский ребе. На вопрос, как соотносить существование бога и газовые камеры для 6 миллионов евреев, он ответил: на этот вопрос ответа нет.

И всё-таки я думаю, что ответ есть. На него ответили лучшие умы человечества. Они считали, что Всевышний существует, Он дал нам физические законы, энергию, материю, но в нашей жизни Он не принимает участия...

*Александр
Зихрон Яков, Израиль*

Сразу Вас успокою — Ваши проблемы и, в частности, то, что вы живете «в постоянном противоречии с самим собой», относительно легко разрешимы.

Путь к этому нужно искать там, где дается решение подобных проблем и вопросов. То есть — в Торе.

Надо помнить, что не стоит искать ответы у тех, кто не имеет отношения к Торе, и у тех, кто всерьез не занимался ее изучением.

Это означает, что великий греческий философ Сократ нам — не

поможет. И величайший ученый-физик Эйнштейн — тоже помочь нам не в состоянии. И оригинальный еврейский мыслитель Спиноза, который имел весьма путанные представления о Торе, нам — не помощник.

Ну, а так называемыми «лучшими умами человечества» пренебрегать не следует. Но ответы на наши вопросы искать у них мы не будем.

Почему же говорю, что решение Вашей проблемы — не сложное?

Потому что ответы — в самом тексте Торы (Пятикнижие). Они лежат на поверхности, и не надо даже углубляться в текст. О других наших книгах и не говорю.

Творец мира сформулировал, если так можно выразиться, «линию своего поведения», в которой — множество понятий. Среди них — доброта, готовность прощать и терпение. И предложил, чтобы и мы следовали Его путем. Он много раз указывает и повторяет, что это ведет к позитивным результатам. А если Его законы не соблюдать — результаты будут плачевными.

Впрочем — всегда есть дорога исправления, а следствие этого — прощение Небес.

Эти указания часто даются во множественном числе. Тем самым подчеркивается, что все мы, весь народ Израиля — единое целое, одна семья, когда поведение одного человека, и в положительную и в обратную сторону, влияет на остальных.

Все это объясняет, почему в нашей жизни так много хорошего и так много трудных и горьких ситуаций.

Так что, то, что Вы обозначили словом «горе» — просто предсказуемая часть человеческой жизни.

А вот выражение «несправедливость» (если Вы относите его к Творцу) — совершенно неверное. Ведь для того, чтобы утверждать, справедливо что-то или несправедливо, надо видеть всю картину мира в целом. Что на земном уровне — абсолютно нереально. Ибо причинно-следственные связи событий — нам неведомы. Значит, мы не можем делать какие-либо выводы — ни в ту, ни в другую сторону.

Теперь — о Любавичском Ребе.

Понятно, что он был великим и мудрым

Учителем.

Представьте, что к нему пришел, к примеру, человек, который во время войны был в концлагерях, потерял семью и т.п., и спросил — за что ему все это?

Можно ли сказать человеку, который так многое в жизни выстрадал — «за то, что в той или иной степени нарушал законы Торы или даже соблюдал, но на недостаточно качественном уровне»?! Это, по меньшей мере, было бы некрасиво, жестоко.

В такой ситуации Любавичский Ребе проявил истинную мудрость, сказав, что ответа на этот вопрос — нет.

Так что, как видите, многое зависит еще от контекста, в котором были сказаны или записаны те или иные слова и мысли.

А вообще мы, евреи, ежедневно возносим благодарность Всевышнему за все, что происходит. И это — всегда правильно. Такое устремление дает радость душе и переносит Вашу проблему в сферу, где находится Мудрость Всевышнего. И там эти проблемы — как дым, растворяются в Мудрости и перестают существовать.

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Тора для нас — руководство на все случаи жизни во все времена. В ней рассматриваются любые насущные практические вопросы. И в частности — проблемы, связанные с инвестированием...

ТАЛМУД — ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

д-р Ашер Меур

Тора дает нам указания на все случаи жизни, представляя «модели» правильного, разумного поведения в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. На страницах Талмуда наши великие Учителя, анализируя тексты Письменной Торы, уточняют и конкретизируют все эти правила. Не найдется ни одного практического вопроса, на который в Талмуде мы не могли бы отыскать ответ. Говорится в нем, в частности, и об инвестировании. Сегодня, когда люди потеряли много денег в период финансового кризиса, данная тема приобретает особую актуальность. Как и во что вкладывать средства, чтобы риск был минимальным? Что по этому поводу

советует Талмуд?

В Торе написано: «И испугался Яаков... и разделил он народ, который с ним, и мелкий и крупный скот и верблюдов — на два стана. И сказал: если нападет Эсав на один стан и разобьет его, другой стан спасется» (книга *Берешит*, гл. 32, ст. 8-9).

Речь здесь идет о возвращении нашего праотца Яакова и всей его семьи на землю Кенаанскую. На пути к месту назначения он должен был встретиться со своим братом-близнецом Эсавом. Не зная, что ожидать от брата и предвидя возможную опасность, Яаков думает о спасении семьи и семейного имущества. Поэтому и делит семью на два лагеря — если что-то и пропадет, в любом случае семья не останется без средств существования.

Обсуждая данный фрагмент, Учителя приходят к выводу, что в нем заключена модель правильного инвестирования: не следует вкладывать все свои средства в один «инвестиционный пакет».

Сопоставляя процитированный здесь отрывок с другим фрагментом Торы, где сказано: «И возьми серебро это в руки» (книга *Дварим*, гл. 14, ст. 35), раби Ицхак дает уточнение — «У человека всегда должны быть деньги под рукой». И это означает, что имеющиеся средства надо делить на три части: одну часть можно вложить в недвижимое имущество (купить на эти деньги, к примеру, землю), другую — в торговлю, а третью — оставить себе, на непредвиденный случай (Талмуд, трактат *Бава Мециа*, лист 42).

Махарша (рав Шмуэль Элиэзер Эйделс, Польша, 16-й век) разъясняет финансовую логику такого распределения средств. Земля, — пишет он, — никогда не теряет своей ценности. Это надежное вложение денег. Но, чтобы получить прибыль, надо ждать порой долгие годы. Самый высокий и быстрый денежный оборот дает торговля. Однако вложение в данную сферу человеческой деятельности связано с немалым риском. И, наконец — какая-то денежная сумма всегда должна быть доступной и свободной от обязательств, чтобы человек при необходимости мог ею воспользоваться.

Разделение имеющихся у человека средств на три части, — подчеркивают Учителя, — не жесткое правило, но — общий принцип, практическая реализация которого сводится к тому, что всем нам следует разумно распоряжаться имуществом и деньгами. Что предполагает, в частности, и расчетливое инвестирование. Можно вложить средства, скажем, в пять (и более) проектов. Но так — чтобы не остаться ни с чем.

Важно отметить, что, обсуждая данную тему, наши Учителя не стремились научить нас, как стать «финансовыми гениями». У них была иная задача — показать нам, какими принципами в финансовой сфере мы должны руководствоваться, ведя еврейский образ жизни. И осторожное, расчетливое инвестирование в этом контексте — проявление истинно еврейских качеств, которые следует развивать в себе каждому из нас. Речь — об умеренности в достижении материальных благ, сдержанности, разумном планировании жизни на далекую перспективу.

«Человеку, — объясняет Рамбам (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания – Египет, 12 век), — запрещено отказываться от собственности или передавать кому-то все свое имущество. Потому что, сделав так, он станет обузой для других. Он также не должен продавать свое поле (или любое другое имущество, дающее доход) и

покупать дом (только для собственного удовольствия) или продавать свой надежный и прочный дом, чтобы приобрести движимое имущество. Человек не должен закладывать дом ради достижения коммерческих успехов... Основной принцип заключается в том, что каждый человек должен строить свою жизнь так, чтобы его собственность длительное время обеспечивала ему достойное существование. Нужно, чтобы надежные вложения заменяли собой временные. Намерения не должны быть направлены на то, чтобы во что бы то ни стало получить сиюминутное удовольствие и потерять из-за этого в будущем (*Мишне Тора* — Кодекс еврейских законов, «Законы правильного видения», гл. 5, ст. 12).

Эти советы Рамбама не утратили свою актуальность и в наши времена. Восприняв и реализовав их в повседневной практике, легче устоять и в периоды мировых финансовых «бурь»...

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

После расторжения помолвки он начал новую жизнь, а она застряла на перепутье...

ВРЕМЯ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Рози Эйнхор и Шерри Циммерман

Одна из наших читательниц, 24-летняя молодая женщина по имени Дебора, прислала нам письмо, в котором рассказала, что уже год ни с кем не встречается. Девять месяцев она была помолвлена с одним молодым человеком, но брак так и не состоялся. В целом их отношения длились два года. С тех пор, как они расстались, она несколько раз ходила на свидания с другими мужчинами, однако эти свидания не переросли во что-то серьезное. Ее бывший жених начал новую жизнь. Он часто встречается с женщинами, и живет в доме, в котором они когда-то планировали жить после свадьбы.

Дебора иногда чувствует, что ненавидит его за то, что он с такой легкостью забыл о ее существовании, и продолжает возмущаться низостью его поведения после разрыва. Ей кажется, что у бывшего жениха есть все, а у нее ничего нет.

В прошлом ей нравились «плохие» парни, — пишет Дебора, — которые относились к ней соответствующим образом. Однако теперь она осознает свою слабость и отвергает предложения о свидании с подобными мужчинами. Ей хочется встретить доброго и отзывчивого человека. у нее создалось впечатление, что, по всей видимости, все хорошие кандидаты в мужья давно разобраны.

Как преодолеть воспоминания о своей расторгнутой помолвке и жить дальше? — спрашивает она. Ей очень хочется выйти замуж, однако она боится, что ей снова могут причинить боль. Что касается других сфер ее жизни, тут у нее все в порядке: отличная работа, много друзей... Она посещает уроки по еврейской традиции. Дебора признается, что иногда скучает по своему бывшему жениху, но прекрасно понимает, что им не суждено быть вместе.

Что тут посоветовать?

Целого года, на наш взгляд, достаточно для того, чтобы оправиться от переживаний, связанных с предыдущими отношениями, начать новую жизнь и найти нового партнера. Однако большинство из нас на собственном опыте убеждается, что общего рецепта нет. Кому-то требуется больше времени, чтобы прийти в себя после расставания с близким человеком, кому-то — меньше.

Дебору беспокоит тот факт, что мужчина, с которым она планировала связать свою жизнь, пришел в себя после их разрыва быстрее, чем она. Ей кажется, что он не принял их расставание близко к сердцу, что продолжает жить, как ни в чем не бывало. И эта мысль причиняет ей острую боль.

Мы не знаем, по чьей инициативе была расторгнута помолвка. Однако уверены, что при разрыве страдают обе стороны. Некоторые достаточно долго мучаются, принимая решение о расставании, и, к моменту, когда приходит время прощаться, они уже успевают пережить большую часть своей боли. Другие начинают страдать после разрыва, и, даже если они сравнительно быстро возобновляют романтические контакты с лицами противоположного пола, это лишь означает, что они перестали сожалеть о прошлом.

Для того, чтобы нормально жить дальше и перестать оплакивать свой несостоявшийся брак, Деборе необходимо, прежде всего, справиться с чувством возмущения по поводу того, что ее бывший жених быстрее, чем она, преодолел психологические последствия их разрыва. Да, он пережил потерю, и это — факт, который надо принять.

Девушку мучают мысли о том, что им, наверное, следовало бы остаться вместе. Умом она понимает, что у нее нет шансов на возобновление их отношений. Но в сердце

все еще теплится надежда, что он одумается и вернется к ней. В такой ситуации ей нужно трезво проанализировать причины разрыва и понять, почему они не могут построить вместе счастливую семью.

Дебора начала встречаться со своим бывшим женихом в 21 год. Очень часто отношения людей, знакомящихся друг с другом в 20 с чем-то лет, в конце концов, не проходят испытание временем, даже если между ними возникает эмоциональная привязанность и искреннее желание провести вместе всю жизнь. Откуда такая закономерность?

Дело в том, что в этом возрасте молодые люди активно развиваются как личности, открывают в себе новые, доселе неизвестные им самим качества, определяют основные жизненные ценности, строят планы на будущее и ставят перед собой новые цели. Деборе следует оглянуться назад и попытаться осознать, насколько в момент расторжения помолвки она и ее бывший жених отличались от тех юных созданий, которыми были в самом начале их отношений. В какой-то момент существовавшая между ними связь перестала устраивать одну или обе стороны, и именно поэтому они не в силах вернуть прошлое.

Надеемся, что Дебора примирится, наконец, с теми смешанными чувствами, которые она сейчас испытывает. Конечно же, разрыв длительной связи обязательно оставляет болезненный след. Но здесь важно отдавать себе отчет в том, что ситуация изменилась. Когда-то общение с этим молодым человеком отвечало ее эмоциональным потребностям, способствовало формированию ее личности. Но они (во всяком случае — один из них) переросли свои отношения. И теперь она готова к встрече с тем человеком, с которым она сможет вступить в брак.

Разобравшись в собственных чувствах, Дебора сможет преодолеть последствия трагедии. Однако, если это не поможет, ей следует обратиться за помощью к профессиональному психотерапевту.

Любая молодая женщина, попавшая как Дебора в подобную ситуацию, должна помнить, что она переживает пору своей юности. Все еще — впереди. На свете много молодых людей, способных одаривать

любовью и создать благополучную семью.

Счастье Деборы, что в ее жизни так много хорошего — интересная работа, эмоциональная поддержка верных друзей, стабильное духовное развитие...

Искренне надеемся, что и Деборе, и всем остальным молодым незамужним женщинам в ближайшее время удастся встретить подходящих мужчин и построить хорошие семьи.

Материал сайта международной религиозной еврейской организации Эш а-Тора

aish.com

Рози Эйнхорн,

психотерапевт

Шерри Циммерман,

семейный адвокат

Авторы недавно вышедшей в свет книги

«В начале было...»

Советы, как пережить помолвку и построить счастливую семью»

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Все на свете имеет свои духовные корни, корни в высших духовных мирах.

Этими духовными корнями могут быть буквы нашего алфавита.

Этими духовными корнями могут быть разные имена Всевышнего.

Этими духовными корнями могут быть объединения различных видов света Всевышнего, которые порождают новый свет.

И как в еврейском народе есть иерархии: Козны, Левиты и Исраэль, так и в духовных мирах существуют различные иерархии. Предназначение Кознов — служить в Храме, месте, святость которого очень велика. Поэтому и требования к Кознам были не такие, как ко всему народу.

Они должны были находиться в особой святости.

Вот что говорит Тора по отношению к Кознам:

“Святые будьте Всевышнему своему, и не оскверняйте имени Всевышнего своего, ведь Богу огненные жертвы, хлеб Всевышнему своему они приносят и потому должны быть они святые».

Приношение жертв связано с поднятием духовного уровня еврейского народа, с его исправлением, с его возвращением к статусу «святой».

Ведь человек, очистившийся от своей ошибки или неправильного, необдуманного поступка, принёсший в Храм жертву и раскаявшийся над ней, а также переживший процесс её умерщвления и сжигания, приближается именно к такому статусу. Давайте поговорим теперь о тех хлебах, которые назывались «лехем а-панам» (לֶחֶם אֶ-פָּנִים) которые Козны должны были приносить в Храм.

«Лехем а-панам» — это 12 хлебов, которые приносились в Мишкан, а

думаем о том, что можем дать другим и чем можем поступиться ради сохранения связи. А самое главное в том, что, когда мы растём по-настоящему, у нас всё меньше и меньше остаётся противоречий и претензий друг к другу: они отпадают как шелуха по дороге вверх. Поэтому, наверное, сегодняшние события на улицах мало кого оставляют равнодушными. Духовный рост, как следствие жизни по Торе - это основа единения.

И если мы примем друг друга, вне зависимости от внешних факторов, то станем единым целым. И тогда мир заиграет совершенно другими красками и наше поколение удостоится привести в этот мир Храм.

Автор текста Тамар Антопольски

За скорейшее выздоровление:

Йохевед бат Карлина

Эдуард бен Людмила

Ора Ольга бат Брайне Белке

Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга

За илуй нешама:

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

ВАТРУШКИ (к Шавуоту)

Ингредиенты:

Для теста:

- 200 грамм творога

- сахар по вкусу или мёд

- 1 яйцо

- мука рисовая/ белая/ цельная на выбор-
80 гр

Для начинки:

-150 гр сметаны

-70 гр сахарного песка или мёда (или любого другого подсластителя).

Приготовление:

Замешиваем творожное тесто.

Формируем шарики, выкладываем их на противень, делаем углубление стаканом для начинки.

Выпекать в духовке до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Предостережение вызывает спор

Еще одна гипотетическая ситуация: вы слышите, как Реувен признается, что собирается оскорбить Шимона или причинить ему вред. Вы можете предупредить Шимона - но только в том случае, если уверены, что ваше действие предотвратит ссору между ними. Иными словами, если вы осознаете, что Шимон, узнав о планах Реувена, будет просто избегать встречи с ним и вести себя благоразумно, вы можете сообщить ему об этом. Но если вам известно, что Шимон, выслушав вас, придет в ярость и будет намеренно разыскивать Реувена, чтобы отомстить ему, - молчите, ибо ваше предостережение принесет больше вреда, чем пользы.

Вообще всегда необходимо тщательно и спокойно обдумать ситуацию, прежде чем решить, как следует действовать, чтобы действие было наиболее благотворным.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Хлеб («Лехем») Всевышнего

Сегодня речь пойдет о недельной главе «Эмор», с которой начинаются рассказы о коэнах. Конечно, все знают, кто такие коэны, они же кацы (происходит от сочетания коэн цэдек). Они же иногда имеют фамилию Коган или различные комбинации этих названий с добавлением идишеских или немецких суффиксов.

Коэны являются потомками Аарона и тех евреев, которые служили и в Первом и во Втором Храмах. Про коэна в Торе сказано «ве-кидашто», что обычно переводится «отдели его» или «освяти». Что значит «освяти его»? Например, когда мы приходим в синагогу, читают Тору и первым вызывают коэна. Таков наш обычай. В Гемаре говорится, что, когда идет обсуждение, может быть, надо вызывать «талмид-хахама» (мудреца Торы), но обычно мы вызываем коэна. Когда читают благословение после еды, то кому первому дают право это делать? Коэну. Существуют и другие аспекты, когда выделяют коэна, хочет он этого или нет, только потому, что он коэн. У коэна есть и ограничения, например, он не может жениться на разведённой женщине. На первый взгляд, это кажется немного странным, ведь мы привыкли к тому, что у всех евреев равные права и что мы сами определяем себя.

В Храме коэн занимался очень интересной работой. В Торе описывается, что он приносил «курбанот», жертвы. Эти жертвы называются «лехем Элохав», «хлеб Всевышнего». Если быть грамматически точным, то можно перевести это выражение как «хлеб их Б-га». Это то,

что имеется в виду в Торе и повторяется ещё в нескольких местах, где жертвы называются «лехем Элохав». Как следует понимать выражение «хлеб Б-га»? В Храме был «шулхан» (стол), и на него клали хлеб, «лехем а-панам», который выглядел весьма необычным образом. Его сложно описать, но он не был похож на халу.

Возникает вопрос, почему в субботу мы добавляем в халу соль? Потому что соль является признаком завета в память о Храмовой службе. Мы моем руки перед тем, как взять хлеб в память о том, как коэны ели «труму». Это называется «серед трума». Мы все в некотором смысле похожи на коэнов, поэтому моем руки так же, как это делали они. Хлеб символизирует Храмовую службу. Хлеб в Храме обычно не был «хамцом», кроме двух исключений: жертва, когда приносили хлеб в Шавуот, и «корбан тода». Мы видим, что хлеб играл центральную роль в Храме, он был очень важен. Как же можно было сказать, что это хлеб Всевышнего?

Если вы почитаете книгу пророков времён конца Первого Храма, то увидите, что пророки Ирмиягу и Иешаягу дискутировали и спорили с народом, доказывая, что жертва — это не самое главное. Люди думали, и таким было восприятие многих народов, что, когда возникали проблемы, надо принести жертвы богам. Они считали, что есть какие-то высшие силы, которые любят жертвоприношения. Как говорят в Одессе: «Давайте договоримся!». В 30-е годы был такой анекдот про Мойшу из Одессы. Идёт урок атеизма в школе. Учительница написала слово «Б-г» на картонке, и все ученики должны были в него плевать. Мойша тихо ушёл в туалет, ничего не сказав. Его поймал комсорг и говорит: «Мойша, ты думаешь мы не заметили, что ты ушёл с урока и не пошёл плевать. Почему ты это сделал?». Мойша ответил: «Ну, знаешь, я тебе честно скажу, если Б-га нет, зачем в Него плевать? А если Он есть, зачем портить с Ним отношения?» Конечно, это шутка.

Мы приносим «лехем Элохав» не для того, чтобы задобрить Всевышнего, хотя такой подход практиковался у многих народов древности. В современной России есть понятие отката. Какой-то чиновник или бизнесмен грабит государство, но, чтобы себя защитить, он отдаёт определённую часть награбленного другому чиновнику, который помогает сохранить награбленные деньги.

Приведём более положительный пример. Представьте, что в далёкой древности, две с половиной тысячи лет назад, вы собираетесь на войну и стараетесь к ней подготовиться. На войне всегда или почти всегда вас подстерегает много случайностей. Казалось бы, вы не можете предугадать того, о чём не знаете. Допустим, вы древний грек или язычник, что же вы будете делать перед тем, как отправиться на войну? Приносить жертву, иногда даже человеческую, не дай Б-г, как делали в то время? Вы приносите какому-то божеству, например, богу войны, животное или еду, или что-то, что представляет для вас ценность. В принципе, это то, что мы сейчас называем «дай, чтобы получить». Вы ему что-то даёте, чтобы он вам помог.

Этот пример является прямой противоположностью того, что ожидает от нас Тора. Есть известная глава, где пророк Ирмиягу говорит евреям: «Зачем вы приходите ко мне в Храм? Вы ведёте себя несправедливо, не защищаете слабых людей», которые в Торе и в ТаНаХе называются «ятм ве-альмана» — «сироту и вдову». Но под словами «сирота» и «вдова» может подразумеваться кто угодно. Раши, например, считает, что это может быть эмигрант, который переехал с одного места на другое, и вообще любой человек, который в чём-то не защищён. На самом деле практически каждый

человек в какой-то области чувствует себя слабее, и в этом смысле он является «ятм ве-альмана», то есть уязвимым. Если мы не только не помогаем ему, но ещё и притесняем, то это вызывает гнев Всевышнего. Хочется обратить внимание, что в Торе написано «ве-хара апи» — «Возгорится гнев - в двух случаях. Во-первых, когда речь идёт об идолопоклонстве. Это мы читаем во втором параграфе «Шма». И, во-вторых, когда говорится о притеснении сироты и вдовы. Никакие жертвы не могут заменить социальной справедливости и раскаяния.

Более того, слышали ли вы о том, что такое «пигуль»? Это жертва, которая становится непригодной в случае, если человек, который её приносит, имеет дурные мысли и плохие намерения. Кстати, наша молитва «Шмона эсре», которую мы произносим три раза в день, заменяет жертву, поэтому «кавана» при молитве важна. Субботняя молитва в синагоге может длиться два-три часа. Кроме того, молитву произносят на иврите, поэтому иногда человеку сложно полностью сосредоточиться на её содержании. Хотелось бы дать совет, чтобы облегчить восприятие этой молитвы. Во-первых, сконцентрируйтесь. Во-вторых, во время молитвы и чтения Торы нельзя разговаривать. Если же вам совсем сложно сосредоточиться, надо проконсультироваться с раввином. Можно взять некоторые короткие молитвы, например, одно предложение, которое говорят в Теилим: «Раскрываешь Ты ладонь Свою и щедро насыщаешь всё живое» (poteah et yadeha ou mazbiah lehol hay ratson). Также можно произносить первую строчку «Шма» или первую браху «Шмона эсре» «Маген Авраам» и читать только их. Это совсем не трудно. Когда мы учимся концентрироваться, то начинаем с малого и затем переходим к большому.

Тем же самым или похожим в Храме было понятие «пигуль». Если еврей не имел правильных намерений, то жертва становилась непригодной. С точки зрения Торы, когда человек притесняет незащищённых и относится к ним несправедливо, когда он не искренен в своём отношении к Храму, то это чем-то похоже на ношу, которую нужно сбросить. Это напоминает то, чем занимались другие народы в это время. Философия здесь простая. Я что-то даю, потому что надеюсь, что Ты, Всевышний, мне поможешь, но в действи-

тельности я не хочу исправляться. Люди служили другим богам, и их жертва не имела силы. В этом случае Всевышний считает, что это не имеет смысла.

Вернёмся к нашему вопросу. Почему же тогда Тора называет хлеб Всевышнего жертвой? Обычно, когда изучают Тору или ТаНаХ и хотят понять, о чём идёт речь, то обращаются к комментарию Раши. Давайте посмотрим, что говорит Раши по этому поводу: «Любая еда называется хлеб». Думается, что в правильном переводе здесь имеется в виду «Каждая еда называется хлебом». Как это может быть? В Галахе, еврейском законе, еда называется хлебом обобщённо. Иначе говоря, хлеб символизирует наше пропитание, «Ло аль а-лехем левадо ихье а-адам» — «Не хлебом единым жив человек». Здесь не имеется в виду, что для пищи нужен не только хлеб, но ещё и овощи, фрукты, мясо и маргарин. Это означает, что не только материальными вещами и едой будет жив человек. Хлеб - обобщение, «бе-навшо яви лахмо», «Рискуя жизнью он принесёт своё пропитание». Пропитание — это «лехем», хлеб является его символом.

Что происходит с человеком, если забрать его еду и питьё? Он умирает, и душа отделяется от тела. Душа является не материальной частью человека. Это не материя, которая соединена с его материальным телом. Есть благословения «Ашер яцар». «Открыто и известно славному Твоему престолу, что, если у нас откроется одна из полостей или закроется одно из отверстий, нельзя просуществовать и выстоять перед Тобой ни часа». Великое чудо, что не материальная душа позволяет материальному телу существовать. Когда же душа уходит, то тело умирает. Что поддерживает эту не материальную душу в теле? Материальная еда. Когда нет еды, душа не может быть связана с телом, и она отделяется от него.

Существует мнение, что в некотором смысле Божественное присутствие в нашем мире похоже на связь души и тела. Мы знаем, что весь мир находится во власти Всевышнего. Он управляет этим миром, но в наше время мы не можем ощущать Божественного присутствия, потому что мир скрывает его. Почему вообще был создан мир? Всевышнему ничего не нужно: Он самодостаточен. Что Ему было надо? Давать другим. Всевышний может дать нам

возможность служить Ему, и в этом, как считает Рамхаль, и есть истинное благо. Служение Всевышнему называется «авода». «Авода» - это, прежде всего, жертва, а в наше время вместо жертв — молитва. Так же, как хлеб поддерживает существование души в теле, так жертвы поддерживают присутствие Всевышнего в мире.

Поэтому, когда был разрушен Первый Храм, в котором ощущалось настоящее присутствие Всевышнего, мир как бы потемнел, и присутствия Всевышнего в нём стало меньше. После разрушения Первого Храма исчезло пророчество. Пророки ТаНаХа родились во времена Первого Храма, после этого уже не было новых пророков. Последние пророки были те, чья душа пришла, когда существовал Храм. Поэтому их души находились на таком уровне, на котором было пророчество, ведь они могли получать информацию напрямую от Всевышнего. После разрушения Первого Храма нет пророчеств и нельзя пророчествовать. Такие пророки, как Йехезкель, Мордехай и Эзра были пророками в изгнании, но после того, как они умерли, уже нет пророков. Пророчество ушло. Есть такое понятие «руаха кодеш». Это очень высокого уровня интуиция у евреев, которые прекрасно знают Тору. Но всё-таки это не пророчество. Именно это объясняет нам выражение «хлеб Всевышнего», который нужен для того, чтобы у нас была возможность принести свет Всевышнего в этот мир. Евреи, которые могут этим заниматься, являются как бы отдельным родом войск. Они выполняют специальную миссию, и до сих пор, почти две тысячи лет после разрушения Храма, продолжают помнить о том, что они коаним. У них есть специальная миссия, которую они выполняют.

Интересно, что Тора не оперирует понятием права, то есть не перечисляет, у кого какие права. Тора перечисляет, какие у человека есть обязанности, и концентрируется на том, что он должен делать. Тора намекает нам на то, что, если человек думает о том, что он должен сделать, а не о том, что ему должны сделать, то общество будет более честным, продвинутым и более эффективным. У евреев есть обязанность давать пожертвование бедным, и край поля, и цдаку, и труму, и пожертвование для коэнов. Понятно, что у людей, которые это получают, есть на то право, но Тора концентрируется на обязанностях человека, и это очень интересная идея. С одной стороны, мы говорим о том, что все люди без исключения созданы по образу и подобию Всевышнего. Если они ведут себя по-человечески, мы должны всех их без исключения уважать и видеть образ Всевышнего в других людях. Ведь не сказано, что у кого-то есть 50% образа, а у кого-то 100%. Все люди созданы по образу Всевышнего. Это весьма необычная и сильная для того времени идея Торы. С другой стороны, у всех разные обязанности, в том числе и у коэнов. Коэнам дают «труму» («трума» — это 2-3 % урожая), они могут есть мясо жертв в Храме, но, например, землёй коэны не владеют. Когда в Торе речь идёт о том, кому достанется при делении Эрец Исраэль какой надел земли, то коэны ничего не получают, что, казалось бы, несправедливо.

У коэнов есть свои обязанности, как и у обычного еврея и у других людей разных национальностей. У каждого свои обязанности: у еврея свои, у не еврея свои, у коэна свои, а у леви свои. У мужчин, женщин и у каждой группы существуют свои обязанности, и люди должны об этом помнить. Когда каждый из нас сосредотачивается на том, как он должен себя вести, а не на том, что должен получить, тогда становится возможным построить общество, основанное на Торе.

В наше время мы очень далеки от Храма. Ни наши деды, ни мы, к сожалению, не видели Храма, поэтому нам очень сложно до конца это понять. Но, с другой стороны, у нас есть какой-то отблеск того величия,

которое было в Храме. Величие Храма называется «ход» (величие), и «hod» — это часть слова «леодот». Что такое «леодот»? «Благодарить». Первое, что мы делаем, когда просыпаемся, мы говорим «моде ани». «hod» — это часть слова «ани моде бе-ашма». Это значит «Признаю что-то», «моде бе» — это «признавать что-то». «hod»- это благодарность и признание обязанностей. Тора концентрируется на том, что человек должен осознавать свои обязанности. Если открыть Сидур на 33 день отсчёта Омера, — это «hod шеvehod». Это связано с кончиной раби Шимона Бар Йохая и праздником Лаг ба-Омер. Раби Шимон Бар Йохай принёс свет Всевышнего в этот мир через свои мистические книги.

Он прожил очень не простую жизнь, его преследовали, и он прятался от римлян.

Весь отсчёт Омера — это трагедия, которая случилась с учениками раби Акивы. Больше 20 тысяч его учеников умерли из-за того, что не уважали друг друга. Что сделал раби Акива после того, как у него умерли тысячи учеников? Он взял к себе на обучение всего пять учеников после тысяч учеников, которые у него были.

Одним из них являлся раби Шимон Бар Йохай, который освятил этот мир после данной трагедии.

В этом и состояло величие раби Акивы. Это было очень тяжёлое время: преследование римлян, восстание Бар-Кохбы и его подавление, которое в чём-то напоминало Катастрофу. Раби Акива пережил все эти ужасы и нашёл в себе силы взять пять новых учеников. Но оказалось, что именно эти пять учеников донесли Тору до всех нас.

Раби Шимон Бар Йохай был один из них. Несмотря на то что у нас нет Храма и мы не можем приносить жертвы, наше изучение Торы, наши добрые дела — это «лехем Элохав» — «хлеб Всевышнего», который помогает нам принести свет Всевышнего в жизнь других людей.

В Торе говорится, если мы едим в день перед Йом Кипур 9 тишрея, то Тора засчитывает нам это, как будто мы постились два дня.

Почему?

Потому что очень тяжело взять что-то будничное, к чему мы привыкли: лошадь ест, и кот ест, собака потребляет пищу, и птица ест, и мы едим. Казалось бы, что в этом такого необычного?

Мы просто должны это делать. Но если мы обращаем внимание на этот процесс и говорим, что мы совершаем это ради заповеди, ради Всевышнего, то это приносит необычный свет в этот день.

Здесь также прослеживается связь с понятием «лехем Элохав», и поэтому наша трапеза строится на хлебе. Хлеб символизирует служение в Храме. В Талмуде говорится, что наш стол заменяет жертвенник.

Это то, что каждый может сделать на своём уровне и принести свет Всевышнего в наш мир. Можно начать с небольшого, а потом продвигаться дальше. Этот процесс связан с молитвами, с едой, которую мы едим, а также со всем, что мы делаем. Желаю вам здоровья и радостного выполнения заповедей.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Долгожданная революция

(3.05-23) Сегодня в Кнессете произошло событие, которое осталось вне внимания центральных израильских СМИ, но по своему значению — фактически знаменует собой начало долгожданной экономической революции в Израиле.

Экономическая комиссия Кнессета утвердила во втором и третьем чтении введение огромного штрафа в 100 миллионов шекелей для тех участников рынка, кто попытается нанести ущерб "параллельному импорту".

Комментарий: Поясним, о чем идет речь.

Известно, что израильский рынок, несмотря на десятилетиями ведущуюся правыми правительствами Израиля, борьбу за его максимальную либерализацию и усиление роли конкуренции (см. на сайте материал "[Израильское экономическое чудо и его причины](#)" — 5.04.12), структурно остается довольно "узким". Особенно — в тех отраслях народного хозяйства, которые обслуживают потребности внутри-израильского рынка.

Речь, прежде всего — о продуктах питания и других товарах и услугах, специфически обслуживающих израильского потребителя.

Объем и потенциальные потребители этого рынка давно известны. Так же — как и основные игроки на этом рынке.

Такое положение складывалось десятилетиями и привело к последствиям, которые в условиях резко ограниченного потенциала расширения бизнеса можно было бы даже назвать естественными — к постепенному сосредоточению рынка в руках нескольких крупных фирм, фактически поделивших его между собой.

Иными словами, на израильском внутреннем рынке, прежде всего, в сфере продуктов питания, возник "коллективный монополист", состоящий из нескольких крупных компаний, согласовано управляющих политикой цен, изменениями в ассортименте товаров и так далее.

Несмотря на то, что такое поведение рыночных игроков прямо противоречит израильскому антимонопольному

законодательству, запрещающему создание подобных отраслевых трестов, подминающих под себя рынок — на сращение формально конкурирующих между собой гигантов в Израиле долгое время закрывали глаза. Видимо, смирившись с неизбежной спецификой весьма ограниченного израильского рынка.

"Коллективной монополии" фактически дали карт-бланш, главным условием которого было сохранение внешней стабильности и отсутствие резких ценовых скачков, которые могли бы дестабилизировать не только рынок, но и общественно-политическую арену.

Возможно, поначалу израильские рыночные гиганты честно старались выполнять свою часть негласного договора. Однако соблазн навести на рынке выгодные для себя порядки — был слишком велик. И в последние годы в Израиле стали все более отчетливо ощущаться последствия такой "саморегуляции монополистов". Цены на продукты питания стали плавно, но непрерывно расти, достигнув, в условиях отсутствия конкуренции и негласного согласования цен, уровня, во много раз превышающего зарубежные аналоги тех же продуктов, что было необъяснимо даже с учетом израильской специфики (высокие санитарные стандарты, требующие высокого уровня контроля, и так далее).

Изменить ситуацию могли бы новые игроки, малые и средние фирмы, которые вступили бы на рынок со своей политикой цен и со своим ассортиментом продуктов.

Это естественный и эффективный путь саморегуляции свободного рынка, участники которого соблюдают антимонопольное законодательство.

Проблема Израиля состоит в том, что эти рычаги естественного рыночного саморегулирования уже давно фактически перестали работать.

На деле это означало создание некоей единой репрессивной системы, если не

сказать — системы рэкета и преследования конкурентов, которая обеспечивала отсутствие любого намека на конкуренцию, и появление на рынке новых игроков.

Теми или иными легальными или полуполулегальными способами, смельчаков, дерзнувших бросить вызов крупным производителям и крупным торговым сетям, попросту "душили", устраивая им обструкцию на рынке. Так же — и с независимыми импортерами, чья деятельность способна серьезно подорвать монопольное хозяйничанье крупных компаний на израильском рынке.

Перспективы: Израильские хозяева рынка настолько привыкли к отсутствию подлинной конкуренции, что остановить их, по всей видимости, смогут только астрономические штрафы (к которым сейчас и прибегло правительство) и другие драконовские меры, которые отобьют у гигантов рынка охоту действовать не рыночными, а полу-мафиозными и даже мафиозными методами.

Невозможность безопасно для себя уничтожить свободную конкуренцию, с большой вероятностью приведет к забытым ныне плодам честной борьбы за кошелек потребителя — к снижению непомерно раздутых цен, улучшению качества и расширению ассортимента продуктов.

В условиях свободной и здоровой конкуренции израильский продуктовый рынок через какое-то время сам вылечит себя, без ущерба для торговых сетей, израильских фермеров-производителей и покупателей.

Меры по защите импортеров от монополистов, судя по всему — лишь первая ласточка в борьбе за освобождение израильского рынка от диктата монополий.

На очереди — обеспечение свободы функционирования независимых цепочек "производитель — посредник — потребитель", которые раньше также ревностно прерывались господствующими на рынке монополиями.

Освобождение от диктата монополий не только импортеров, но и израильского производителя — такое событие было бы, пожалуй, еще более значимым и еще более целительным для внутри-израильского рынка...

Лазерное оружие ЦАХАЛа: испепеляющие перспективы

(2.05-23) На проходящей в Сингапуре Международной военно-морской выставке IMDEX 2023, израильский оборонный концерн Rafael представил систему лазерной защиты военных кораблей "NAVAL IRON BEAM".

Разработка уже прошла испытания, показав свою высокую эффективность против ракет и беспилотников разных размеров.

NAVAL IRON BEAM интегрирована с существующими системами ПВО флота — NAVAL Iron Dome (Морской "Железный купол").

В настоящее время созданная в Израиле система лазерного перехвата — самое дешевое в эксплуатации противоракетное оружие в мире.

Один залп лазерной пушки, уничтожающий любой летящий объект стоит... 3.5 шек (около 1 доллара).

Комментарий: Следует отметить, что представленная на выставке в Сингапуре новейшая система защиты военных кораблей — лишь часть израильского "лазерного щита", потенциально распространяющегося на все сферы возможных угроз в современной войне.

Ранее, в СМИ появились сообщения о другой части израильского "лазерного щита", в которых рассказывалось, что специальная группа (в ее составе более ста инженеров) концерна Rafael — на финальной стадии разработки наземной лазерной системы "Маген Ор" ("Световой щит"). С ее помощью можно будет перехватывать минометные снаряды, обычные и управляемые бомбы, ракеты, беспилотники и другие объекты.

Разработчики сообщили, что наземная система уже в ближайшее время будет готова к использованию, и в 2024 году поступит на вооружение израильской армии.

При этом предполагается, что на первых этапах система будет работать вместе с системой распознавания целей «Железного купола», которая обнаружит запуск ракеты в сторону нашей страны, проанализирует траекторию полета, рассчитает скорость и высоту объекта и, определив предполагаемое место ее падения — отдаст лазерной пушке приказ на перехват или позволит ему упасть в открытой безлюдной местности.

Луч пушки «Маген Ор» не будет виден невооруженным глазом, и система будет действовать бесшумно. Луч уничтожит вражескую ракету путем быстрого «плавления» при сверхвысокой температуре. Мощность луча будет составлять около 100 киловатт.

Лазерные пушки смогут перехватывать ракеты до того, как они долетят до израильской границы, что, с большой вероятностью, избавит израильтян от воздушной тревоги и необходимости укрываться в бомбоубежище.

Перспективы: Как мы уже отмечали, военные лазерные технологии, на нынешней стадии их разработки, имеют самый широкий потенциальный спектр применения.

На завершающей стадии внедрения лазерного оружия просматривается создание совершенно новых глобальных систем защиты территории Израиля, и далеко не только от воздушных или морских угроз.

Так, например, в сфере все более явно просматривающихся региональных военных тенденций, крайне актуальным становится вопрос о защите еврейской страны от сухопутных сил врага, пытающихся атаковать сразу на нескольких границах.

Возможности лазерных систем в ситуации масштабной сухопутной атаки сразу на нескольких границах будут воистину неопределимы.

Добавим, что распознавание угрозы и определение объектов, предназначенных для атаки, в этом случае не должно превышать считанные секунды, как в случае с системами ПВО. Что даст Израилу

громадные преимущества на поле боя.

Возможно также, что тотальное уничтожение живой силы и техники противника на границе, с применением лазерного оружия, окажет огромное психологическое воздействие на противника по всей линии фронта. А также — и на другие страны, сегодня не исключая своего возможного противостояния с Израилем. И сведет на нет решимость многочисленных врагов Израиля, предпринимая активные военные действия против еврейской страны.

В этом смысле развертывание морских и наземных лазерных систем ПВО можно считать лишь началом совершенно нового этапа в сфере обороны страны...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Мы находимся с вами в очень важном периоде. Сейчас евреи всего мира считают Дни омэра. Это ровно 49 дней от Пэсаха до Шавуота.

Это особые дни - ступеньки, по которым мы поднимаемся выше и выше, становясь все лучше.

И пусть нелёгким будет путь.

С него нам больше не свернуть!

И узнаем, как дальше быть и по каким законам жить.

За шагом шаг и день за днём настойчиво вперёд идём.

Мы поднимаемся все выше.

Уже мы из Египта вышли!

От пэсаха до шавуот дорога долгая идёт.

Всевышнего нас свет ведёт вперёд.

Решительно вперёд!

Итак, мы с вами тоже в пути.

Давайте отсчитывать и ценить каждый день!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хулин

Лист №33

Итак, Талмуд приступает к обсуждению Мишны (см. на сайте [обзора листа 32](#)).

Ранее давалось четкое определение - что нужно для того, чтобы признать *шехиту* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хулин*) правильной. Говорилось, в частности, что для умерщвления особей крупного и мелкого рогатого скота необходимо полностью перерезать один *симан*, а второй, как минимум - более чем наполовину; птице же достаточно более чем наполовину перерезать один из этих органов (см. на сайте [обзор листа 27](#)).

Теперь Талмуд рассматривает и квалифицирует возможные варианты «анатомических» нарушений.

Установление Мишны о некошерности мяса животного, которому при *шехите* перерезали пищевод и порвали трахею или - порвали трахею, а потом перерезали пищевод (см. заключительную часть [обзора листа 32](#)), ни у кого из Учителей сомнений не вызывает. Разные позиции высказываются ими лишь по поводу того, как квалифицировать такую *шехиту*.

Это - ошибка *шохета* (человек, осуществляющий *шехиту* - см. на сайте [обзор листа 2](#)), - отмечает раби Иешовав. - Животное зарезано неправильно, его мясо в процессе *шехиты* становится *невелой* (как бы - падалью) и есть это мясо запрещается.

Иную грань Истины в этом вопросе усматривает раби Акива (величайший Учитель Мишны, 2-й век).

Употреблять в пищу такое мясо, безусловно, нельзя, - подчеркивает он. - Однако вполне может быть, что *шохет* все делал правильно. Просто животное изначально было больным, и один из его органов, деформированный недугом, прорвался. В таком случае его мясо следует считать *трефой* (непригодным для еды, независимо от способа умерщвления).

Если в самом начале процедуры произошел разрыв трахеи, - вносит свои уточнения Рава (один из крупнейших Учителей Талмуда; Вавилон, 4-й век), - мы расцениваем это, как будто бы и вовсе не было *шехиты*, и мясо животного изначально - *трефа*.

Далее Талмуд приводит Мишну, в которой сказано:

Если зарезал (сделал *шехиту*) дикое или домашнее (кошерное) животное (включая птицу) и не вышла из него кровь, *шехита* (при соблюдении всех необходимых условий) признается кошерной. И мясо такого животного не принимает туму (духовную нечистоту; подробнее о туме - см. на сайте [обзор недельной главы Тазрия](#), первый годовой цикл).

Однако раби Шимон (Раби Шимон бар Йохай - великий Учитель Мишны, составитель книги *Зофар*; 2-й век) в вопросе, принимает ли туму мясо животного, из которого не вылилась кровь, открывает иную грань Истины.

В процессе *шехиты*, - говорит он, - мясо животного всегда приобретает способность «заражаться» тумой.

Какие выводы делают Учителя, исследуя данную Мишну?

Тут, прежде всего, выдвигается на обсуждение вопрос: может ли прикасаться к такому мясу человек в состоянии *таме* (то есть - получивший туму).

Если принять за основу позицию, высказанную в первой части Мишны, - поясняет Талмуд, - следует дать положительный ответ.

Рассматривая проблему, опираясь на точку зрения раби Шимона (включенную в текст Мишны), человек в состоянии *таме* не должен дотрагиваться до мяса, из которого не выпущена кровь - из опасения, что передаст ему нечистоту. А мясо, «зараженное» тумой, нельзя употреблять в пищу.

Быть может, раби Шимон имел в виду мясо животных, предназначенных для приношения в Храме? - спрашивает Талмуд.

И, проанализировав его позицию, отвергает такую гипотезу. Если бы он говорил о мясе приношения, ему пришлось бы исключить из представленного в Мишне «списка» диких животных, которые (кроме голубей) не могут служить объектом приношения. Но он не делает никаких исключений.

Но самая главная причина, почему мы не можем считать, что речь здесь не идет о приношении, состоит в том, - подчеркивает Талмуд, - что осуществление процедуры приношения исключает саму ситуацию, когда из туши животного не выпущена кровь. Ибо следующий за *шехитой* этап - *кибул дам* (когда кровь предназначенного для приношения животного собирают в специальные храмовые сосуды - см. на сайте [обзор листа 2](#) трактата *Зевахим*). Один из важнейших этапов процедуры приношения - *зерика* (см. [там же](#); когда кровью животного окропляют *мизбеах*, условно говоря - «жертвенник»).

Обсудив различные варианты и аспекты проблемы, Учителя констатируют, что речь идет о *шехите* и мясе животного, предназначенного для употребления в пищу, и приходят к выводу, что человек в состоянии *таме* не должен касаться мяса животного, даже если из него не вышла кровь.

Автор текста Моше Гойхберг