

לוביטע ДЕЛАТЬ ДОБРО

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

ЛЕЙБ БЕН ХАИМ ААРОН ФРЕЙДКИН, ВИТАЛИЙ ХАИМ БЕН ЙОСЕФ МАРГОЛИН

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 МОИСЕЕВИЧА, ПЕРЛ БАТ ЭЛИЗЕР ФРЕЙДКИНА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ШОФТИМ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:*Недельная Глава «Шофтим» — 3**Вопросы Раввину — 6**Психология по Торе — 10**Культура. Личность. Этика — 11**Женская рубрика — 13**Цель Эц Тамар — 14**Законы Лашон а-Ра — 15**Doctor Тора — 16**Анализ Новостей — 19**Детская Страничка — 21**Лист Талмуда — 22**Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>***МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

Мы находимся в недельной главе Шофтим. Сказано : «Судей и смотрителей поставь себе во всех вратах твоих, которые Господь, Б-г твой, дает тебе, для колен твоих; чтобы они судили народ судом праведным. Не покриви судом, не лицеприятствуй и не бери мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрецов и искажает речи правые».

Наша глава особенно актуальна на сегодняшний день в свете событий, происходящих на политической арене Израиля.

Всевышний даёт нам повеление установить справедливый суд и выбрать достойных судей и смотрителей, значит, огромное внимание уделяется справедливости судебной-исполнительной власти.

Что же такое справедливость? В нынешней реальности справедливостью может называться оправдание преступников и убийц в пользу каких-то надуманных видений и концепций. Настоящая справедливость для нашего народа заключена Торе, которую нам передал Всевышний.

Мудрость Всевышнего бесконечна, но нам даны четкие законы, и наши учителя рассматривают абсолютно все проблемы и ситуации и могут вынести справедливое решение в рамках законов Торы.

Вопрос заключается только в том, стремимся ли мы жить и строить жизнь по законам Торы, либо до сих пор наступаем на грабли выбора альтернативных судов, судей, прокуроров ...

Наш народ сегодня находится в процессе выбора дальнейшего пути. И от того, насколько каждый из нас осознает свою причастность к еврейской жизни, к реализации задач Всевышнего, во многом зависит и судьба и будущее нашей страны, нашего народа и всего мира в частности.

Хочется пожелать всем нам быть достойными изменений, чтобы сверху нам послали достойных судей и смотрителей для качественной реализации плана Всевышнего. Выбор, как говорится, за нами.

*Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад*

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШОФТИМ»

ГЛАВА «ШОФТИМ»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 16, ст. 18 — гл. 21, ст. 9.

Почему она так называется?

По первому слову нашей главы, которая начинается с фразы: «Судей и исполнителей закона назначь во всяком месте (городе), которое Творец определит каждому колену».

Судьи на иврите — *шофтим*.

1. Когда можно дать взятку судьбе?

В нашей недельной главе судьбе дается такое наставление: «Не искажай суда, не лицеприятствуй и не бери взятки, ибо взятка ослепляет глаза мудрецов» (*Дварим*, гл. 16, ст. 19).

Примерно 350 лет назад евреи, изгнанные из Хаммельбурга, частично осели в Вормсе. Среди них был известный галахический авторитет **рав Яир Бахрах** (автор книги *Ховат Яир*, Германия, вторая половина 17-го века). Местный правитель, герцог Карл Вильгельм, был человеком просвещенным, интеллигентным и благородным. Он высоко ценил ум и образованность раввина и часто беседовал с ним. Между ними завязались и крепи теплые, дружеские отношения. Благодаря этой дружбе, и остальным евреям в Вормсе, на землях герцога, жилось в целом совсем неплохо.

Как-то раз рав Бахрах, придя к герцогу, обратил внимание, что тот пребывает в сильном смятении.

— Вынужден пожаловаться тебе, дорогой раввин, на твоих евреев, — произнес герцог. — Они чувствуют себя в моих владениях весьма вольготно. Мало того, что они совершают всяческие нарушения, так они еще подкупают моих судей, что абсолютно неприемлемо. В том числе, как я понимаю — и с позиций вашей Торы. Я провел тщательное расследование, и все факты подтвердились...

Раби Яир пообещал разобраться. Когда они встретились вновь, он сказал:

— Судья с твоими поданными, евреи действительно делают подарки судьям. Они убеждены, что такова местная традиция. Поэтому, преподнося подарок судье, они не пытаются столь постыдным образом добиться его благоволения. Но — лишь стремятся как-то нейтрализовать воздействие подарка, который сделала противостоящая им в суде сторона.

— Есть и другая причина, — продолжил рав Бахрах. — Тора запрещает судить не по справедливости. При этом всем нам известно, что сердце судьи, помимо его воли, склоняется к тому, кто дал взятку. Кроме того, когда еврей судится с местным жителем, судья изначально — на стороне своего земляка. Такова природа людей — настороженно относиться к чужакам и пришельцам. Поэтому, преподнося подарок судье, еврей пытается таким образом уравновесить чаши правосудия.

Ведь не зря же говорится в Торе, что брать взятки — запрещается, но

нет отдельного запрета на то, чтобы взятки давать. В отличие, например, от ситуации с одалживанием. В Торе прямо сказано, что еврею нельзя ни давать, ни брать ссуды под проценты.

Этот разговор с Карлом Людвигом рав Бахрах описал в своей книге *Ховат Яир* и подчеркнул, что приведенные им доводы относятся только к случаю, когда есть абсолютная уверенность, что правда — на стороне еврея. Но при этом существуют опасения, что судья в угоду своему соотечественнику может вынести несправедливый приговор. Если же точно известно, что еврей — виновен, дав взятку судье, он нарушит, как минимум, три запрета: на воровство, искажение суда и взяточничество.

на основе комментария рава Яира Бахраха

(Германия, 1638-1701 гг.)

2. На кого влияет взятка

В нашей недельной главе читаем, что судье запрещено брать взятку, потому что она «ослепляет глаза мудрецов и искажает речи праведных» (*Дварим*, гл. 16, ст. 19).

Когда судья берет взятку, даже если он при этом намеревается провести суд строго по закону, взятка, помимо его воли, «вмешивается» в ход судебного процесса.

Учителя, обсуждая в Талмуде (трактат *Кетубот*, лист 105) эту фразу из Торы, отмечают, что уже в самом слове «взятка» (на иврите — *шохад*) содержится намек на сущность данного явления.

Слово *шохад*, — говорят они, — если его воспринять как аббревиатуру (напомню, что в иврите нет гласных букв, и в написании слово *шохад* обозначено тремя согласными буквами), можно прочесть как — «*ше-ху хад*» (то, что объединяет).

Таким образом, получается, что взятка объединяет в одно целое двух «действующих лиц»: того, кто дает — с тем, кто принимает.

И мы знаем, что у человека есть склонность к тому, чтобы в любой ситуации себя оправдать.

Как-то раз нееврейский судья обратился к

«Судей и исполнителей закона назначь во всяком месте (городе), которое Творец определит каждому колену...»

так они еще подкупают

раввину:

— Я слышал, — сказал он, что у вас запрещено брать взятки. Но разве взятка в состоянии повлиять на самодостаточного человека? Вот я, к примеру, беру взятки, но это никак не отражается на моей работе...

— Дело в том, — ответил раввин, — что у евреев очень развито чувство благодарности. Когда один делает другому добро, тот чувствует себя обязанным отплатить ему тем же. Поэтому взятка, если ее дали судье, неизбежно влияет на исход судебного разбирательства. Неевреи же, по своей природе, не испытывают подобное чувство с той же остротой. Подарок или оказанная им услуга зачастую воспринимаются как должное, и не вызывают ответную реакцию. Отсюда и проистекает ваша, как Вы это назвали — «самодостаточность». Кроме того, в Торе написано, что взятка «ослепляет глаза мудрецов и искажает речи праведных». Однако же в нееврейском обществе для того, чтобы стать судьей, не надо быть ни мудрецом, ни праведником.

Рассказывают об одном судье-взяточнике, что он перед вынесением приговора незаметно снимал под столом туфли. Истец и ответчик по очереди ныряли под стол и наполняли его обувь ассигнациями. Судья по завершению сей «процедуры» вновь надевал туфли, и, ощутив, который из них жмет ему больше — знал, в чью пользу надо вынести приговор.

Однажды некий предприимчивый человек подложил судье, вместо денег, «куклу» (стопку нарезанной бумаги). Судья же наощупь принял «куклу» за солидную пачку денег и вынес решение в пользу находчивого мошенника.

Когда судья обнаружил обман, воздух сотряс душераздирающий крик, полный «справедливого» негодования:

— Куда катится мир?! Всюду мошенники и проходимцы...

на основе комментариев рава Меира Хадаша

(духовный наставник йешивы «Ор Эльханан»

и Моше Гефена

(глава йешивы «Кнесет Ицхак», Израиль, город Хадера; 1958-2012 гг.)

3. Цедака: если быстро — то вдвойне

В нашей недельной главе говорится и о благотворительности (*цедаке*). В тексте Торы об этом читаем: «К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты жил и овладел землей, которую Всевышний дает тебе» (*Дварим*, гл. 16, ст. 20).

Справедливость на иврите — *цедака*. Этим же словом (*цедака*) обозначается и общее понятие — «благотворительность».

При прочтении фрагмента сразу же возникает вопрос: почему в столь лаконичной, скупой на слова Торе слово «цедака» употреблено дважды? Ведь удвоение в ее текстах всегда означает, что в этом отрывке содержится скрытый смысл.

Удвоение слова «цедака» в данном случае, — объясняет *Хида* (рав Хаим Йосеф Давид Азулай, *Эрец Исраэль*, 18-й век), — означает, что тому, кто сразу, не откладывая, исполняет заповедь о цедаке, она засчитывается дважды.

Раби Менахем-Мендл из Коцка (Польша, первая половина 19-го века) открывает в этом иную грань Истины.

У дурного начала (на иврите — *йецер а-ра*), — говорит он, — много разных способов сбить человека с правильного пути. Один из них — внушить человеку ощущение, что он — «великий праведник». Слово «праведник» (на иврите — *цадик*) образовано от того же корня, что и слово «цедака» (справедливость). На основании всего этого можно сделать вывод, что в рассматриваемом нами фрагменте Тора призывает к осторожности в суждениях о собственной значимости. Чтобы не думать о себе, что ты — «праведник, возвышающийся над другими людьми».

Раби Симха-Буним бар Цви из Пшихи (глава хасидской общины Пшиски — еврейского местечка в Польше; конец 18-го — первая половина 19-го вв.) уточняет, что средства, с помощью которых пытаются добиться справедливости, должны быть сами по себе справедливыми, честными. Цель не оправдывает средства, но средства должны соответствовать цели. Поэтому и сказано: не просто стремись к справедливости, но добивайся справедливости — справедливо.

В Талмуде (трактат *Бава Батра*, лист 9) говорится, что в случаях, когда бедняк просит пожертвование (*цедаку*) на одежду — надо проверить, действительно ли он в ней нуждается. Если же просит на еду — дают, не проверяя.

К такому выводу пришли в Талмуде Учителя, — поясняет раби Меир из Премышлян, — обсуждая фрагмент Торы: «К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты жил и овладел землей, которую Всевышний дает тебе» (*Дварим*, гл. 16, ст. 20). Употребленное в оригинале удвоение «цедек, цедек» намекает на два вида *цедаки* — *цедака* на еду и *цедака* на одежду. И заключение Учителей, что *цедаку* на еду надо давать сразу же, без предварительной проверки — понятно. Ведь от пропитания, как, собственно, и написано в нашем отрывке, зависит жизнь человека — «чтобы ты жил».

В Талмуде (трактат *Шаббат*, лист 156) рассказывается такая история. На свадьбе дочери **раби Акивы** (величайший Учитель Мишны, 2-й век) все были настолько заняты свадебной трапезой, что никто не заметил,

что в помещение вошел нищий. Тогда невеста сама накормила его. В заслугу этого, она чудесным образом спаслась от смертельного укуса ядовитой змеи. Узнав о том, что произошло, раби Акива сказал: «*Цедака* может спасти от смерти».

на основе комментария рава Йосефа Бергера

(Иерусалим, наше время)

4. Если судят «внизу» — «наверху» воздерживаются от суда

Наша недельная глава начинается повелением установить институт судопроизводства. Как сказано: «Судей и смотрителей дай себе во всех вратах твоих, которые Всевышний дает тебе, для колен твоих; чтобы они судили народ судом праведным» (*Дварим*, гл. 16, ст. 18).

Выражение «дай себе» требует разъяснения.

Во-первых, почему «дай»? Казалось бы, правильнее было бы употребить глагол «назначь». Во-вторых, почему глагол здесь — в единственном числе? Ведь судьи назначаются не единолично, но — всем обществом.

Однако же нам хорошо известно, что в Торе каждое слово — на своем месте. Выражение «судей и смотрителей дай себе» говорит о подготовке к великому Дню Суда.

Если есть суд «внизу», — отмечают наши Учителя (Мидраш Раба, к недельной главе *Ку Теце*), — нет суда «наверху».

Что это значит?

Если человек за свои прегрешения начинает судить себя сам, раскаивается в содеянном и возвращается на путь Торы и заповедей — Всевышний принимает его.

О том, кто упрямо не признает собственные ошибки, в Танахе сказано: «Я буду судить тебя за то, что ты говоришь, что "я — безгрешен"» (книга пророка *Йермиягу*, гл. 2, ст. 35).

В Талмуде (трактат *Рош ха-Шана*, лист 16) написано, что в первый день еврейского месяца *Тишрей* (начало года — Рош ха-Шана, день Небесного Суда) все творения проходят перед Всевышним, как «*бней марон*». Там же даются три объяснения, что означает выражение «*бней марон*».

- 1) подобно овцам, выходящим из загона через узкий проход — так, что можно пройти лишь по одному;
- 2) как те, кто один за другим поднимаются по узкой горной тропе;
- 3) как солдаты Давида, идущие в колонне по одному.

И еще там говорится, что царя судят первым — пока еще не успел воспылать Гнев Творца от прегрешений всего общества.

Рав Ицхак Блазер в своей книге *Ор Израэль* пишет, что поэтому лучше всего пройти суд, что называется «в первых рядах». Так и поступают лидеры общины. В этом они подобны овцам, у которых, как известно, первым в стаде идет вожак.

Но, ведь все не могут быть «вожаками». Что же делать простым людям?

Тот, кто раньше начал готовиться к Дням Суда, — отмечают Учителя, — тот и на суд попадет раньше. Об этом говорит второе разъяснение выражения «*бней марон*». О тех, кто поднимается по узкой горной тропе. На горной тропе невозможен обгон. Кто первым начал подъем — тот и к вершине придет первым.

Третье объяснение (о солдатах Давида, царской гвардии) указывает на то, что царь сам решает, в каком порядке пойдут его воины. Человек, может считать себя недостойным, но Царь (Всевышний) — иного мнения о нем. Как сказано: «И Я помилюю, того, кого решу помиловать» (*Шемот*, гл. 33, ст. 19).

Если человек не является общественным лидером, для него самое правильное — не надеяться, что Всевышний изберет его из всех и проведет на Суд без очереди, раньше других, как верного солдата. Но — самому как можно раньше начать подготовку к Дням Трепета, чтобы среди первых оказаться на горной тропе, ведущей к вершине.

на основе комментария рава Йозеля Шварца

(Иерусалим, наши дни)

5. Нужно ли возвращать деньги за штраф?

Наша недельная глава начинается словами: «Судей и судебных надзирателей поставь себе» (*Дварим*, гл. 16, ст. 18).

Слово *шотер* («смотритель», «надзиратель») в современном иврите используется как — «полицейский».

Реувен, глава семьи из пяти человек, остановил такси и назвал адрес. Водитель обратил его внимание на то, что в его машине предусмотрены места лишь для четырех пассажиров.

— Двое детей вполне разместятся на одном сидении, — ответил на это Реувен.

— Но это запрещено правилами, меня за это могут оштрафовать, — засомневался таксист.

— Пусть это тебя не беспокоит, — заверил его отец семейства. — Если вдруг будет выписан штраф — я его оплачу.

Водитель согласился, и семья уселась в такси. Во время поездки водитель превысил скорость, и его остановил полицейский. Страж порядка выписал штраф за превышение скорости, а потом увидел, что пассажиров в машине больше, чем положено. Тогда он выписал

еще один штраф, на сумму, больше предыдущей.

Водитель в расстроенных чувствах потребовал, чтобы Реувен возместил ему ущерб. Но тот отказался, заявив, что всему виной превышение скорости.

Кто прав?

Рав Аарон-Иехуда-Лейб Штейнман (глава йешивы, один из самых известных современных Учителей Торы) говорит, что вина — на таксисте. Ведь, если бы он ехал осторожнее, полиция не остановила бы его. И не надо было бы платить штраф.

Рав Штейнман выносит свое суждение на основании похожего случая, описанного в Талмуде.

В Талмуде (трактат **Бава Мециа**, лист 93) рассказывается о пастухе, получающем за свою работу зарплату. Этот пастух имеет статус «платного сторожа» (*шомер сахир*). Он несет ответственность и за кражу животных, и за пропажу, и, тем более — за собственную халатность. Но если урон его стаду нанесен в результате непредвиденных обстоятельств (на иврите — *онес*), например — стихийное бедствие или вооруженное нападение, он не должен возмещать ущерб.

Так вот, этот пастух как-то повстречал известного вора и сказал ему:

— Стадо, за которое я отвечаю, расположилось в таком-то месте. Но ты даже не думай приближаться туда. У нас сильные сторожа, злые собаки и много оружия.

Вор незамедлительно отправился в названное пастухом место и похитил часть стада.

Возникает вопрос: несет ли пастух ответственность и должен ли оплатить хозяину стада убытки?

Если пастух не может противостоять грабителям — он не виновен и ответственности за потери не несет. Это — *онес*. Но, поскольку ограбление произошло по его же наводке, это уже не *онес*, это — халатность. А за халатность придется платить.

Учителя подчеркивают, что пастух не просто указал вору место стоянки скота, но своими хвастливыми заявлениями фактически соблазнил его на ограбление.

Также и в нашем случае. Таксист, ехавший с

превышением скорости, именно этим привлек внимание полиции, а попутно — и к нарушению правила о том, что в легковом автомобиле нельзя возить более четырех человек. Следовательно, на нем — вина, и пассажир оплачивать полученный второй штраф не должен.

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Время горения субботних свечей имеет значение?
Здравствуй!

Имеет ли значение, сколько времени гореть шаббатным свечам? Например, шесть часов это лучше, чем четыре, или не имеет значения?

То же с точки зрения внутренней Торы?

*Ривка
Иерусалим*

Прежде всего, отмечу, что свечи, которые зажигают перед наступлением субботы, имеют, насколько нам известно, одно предназначение — в дом, где стараются соблюдать законы *шаббата*, они вносят свет и в определенном смысле, ощущение радости.

Отвечая на Ваш конкретный вопрос — скажу, что в законах нашей традиции максимальный предел во времени горения шаббатных свечей не обозначен.

Женщины, безусловно, могут использовать для *шаббата* разные, специально изготовленные для этого свечи, и приобретать такие, которые им больше нравятся и больше подходят для тех или иных конкретных обстоятельств.

В Израиле, например, продаются субботние свечи разной высоты и разного объема. Какие-то из них — те, что большего объема — горят, соответственно, дольше. Время горения других свечей — короче. Довольно долго горят и масляные свечи.

Однако все они, и «разнокалиберные» парафиновые и масляные, в равной степени годятся для выполнения этой очень важной заповеди.

Что действительно имеет принципиальное значение в данной связи, так это — минимальное время горения субботних свечей.

Важно, чтобы от момента их зажигания они горели до завершения чтения **Биркат ха-мазон** после первой, вечерней субботней трапезы (тем, кто не знает, поясню, что **Биркат ха-мазон** — это текст, произносимый который мы выражаем благодарность Всевышнему за трапезу).

Здесь, пожалуй, уместно напомнить, что субботние свечи зажигают за 20, а в некоторых случаях (например, в Иерусалиме) и за 40 минут до захода солнца.

Полагаю, Вам и остальным нашим читателям будет интересно и полезно прочесть и другие размещенные на сайте ответы на ту же тему. Назову здесь — «Если зажечь свечи раньше — можно после этого

ехать на машине?», «Как узнать, во сколько мне зажигать субботние свечи в Болгарии?», «Если погасла субботняя свеча — что это означает?» и «На несколько минут не успела к зажиганию свечей» — с ответами, на которые в них даны ссылки.

Автор текста Элиягу Эссас

Называть одну из религий «истинной» — глупо и самоуверенно...

Здравствуйтесь!

Долго рассуждая о том, какая религия истинная или приближенная к Б-гу, пришла к выводу, что человек, который называет какую бы то ни было религию истинной, а другую неверной, поступает очень глупо и самоуверенно, т.к. мы априори не видели Бога и не можем знать, кто Он.

В каждой религии есть свои чудеса и древние книги, и мудрые люди. Получается, единственно на что полагается чел. при вере в определенную религию, это эмоции, чувства и простая вера, на что полагаться, как я считаю, очень не разумно...

Я допускаю, что могу ошибаться, поэтому обращаюсь к вам. Что вы можете ответить на мои рассуждения? Возможно, я что-то упустила или пришла к неверным выводам.

К сожалению, мне сложно уместить в короткое письмо свои рассуждения, но надеюсь, что мысль смогла донести.

П.С. Признаюсь, что эти рассуждения, которые кажутся мне наиболее логичными, на данный момент, привели меня в тупик, т.к. я не вижу дороги, чтобы двигаться дальше.

Елизавета
Анапа

Начну с определения понятия, обозначаемого словом «религия». Это дает ключ к сути термина, что поможет найти ответ на заданный Вами вопрос.

В русском языке (и во многих других языках тоже) слово религия происходит от латинского слова **religare** — восстановленная связь (где частица **re** придает слову значение восстановления, возобновления, а **ligare** в переводе — связывать).

Таким образом, само понятие говорит о том, что, осваивая (в теории и на практике) то или иное учение, некую выстроенную систему мировосприятия, человек, как считается, может установить связь с некой «Высшей Силой» — не нарушая ее законы, выполняя предписания, заповеди, кодексы, правила и т.д.

Это — основа любой религии, цель которой — задать определенное направление эмоциональной, физической и умственной деятельности человека.

На иврите фактически нет слова «религия». Вместо него употребляется слово «дат». И если представить себе, что это — аббревиатура, расшифровать ее можно двумя способами:

1. *Дин Тора* — закон Торы.
2. *Ддиврей Тора* — слова Торы.

В наших первоисточниках слово «дат» встречаем в контексте закона.

Например: «Список с указа этого (следует) передать в каждую область как **закон (дат)**, объявленный всем народам (Танах, **Мегилат Эстер** — «Книга Эстер», гл. 3, ст. 14).

Движение по «пути» подразумевает — поступательность, дисциплину, терпение и веру. Сказано в Торе (**Шемот**, гл. 24, ст. 7), что еврейский народ, получая Тору от Творца, заявил — **«наасе ве-нишма»** («сделаем и услышим»). То есть — сделаем, что от нас требуется, а затем спросим, в чем смысл. Где действие опережает рассудок и рассуждение о верности или неверности закона.

Таким образом, «слепая вера» соединяется с действием, и мы получаем условия, которые в потенциале позволяют личности духовно расти и развиваться.

Но это, конечно же — не волшебный эликсир. Для повышения своего духовного уровня каждый из нас должен усердно трудиться, прилагая к этому максимальные усилия и проявляя дисциплинированность. Потенциал, сам по себе, не играет решающей роли. Приложенные к нему усилия могут поднять человека на духовную высоту, но заброшенный в чулан — он, потенциал, покроется пылью забвения.

В своем письме Вы верно подметили, что рассуждать об «истинности» и «ошибочности» той или иной религии или учения — глупо.

Да, стремление к соревнованию лежит в основе человеческой природы, начиная со школы, где решают, какой класс лучше, спорта и т.д. и т.п. И можно понять, когда представители разных религий и направлений внутри них делят пальму первенства, кто лучше и мудрее.

Однако в «соревновании» этом — нет желания постичь Истину. И нам с Вами не стоит втягивать себя в подобные игры.

В нашей, еврейской традиции существует годичный цикл чтения Торы. И мы год за годом проходим один и тот же материал — все глубже и глубже изучая и понимая его.

Это можно сравнить с движением по спирали, когда каждый виток поднимает вас все выше и выше к цели — несмотря на то, что они, казалось бы, повторяются в своей цикличности...

Автор текста Александр Лизингер

С чем связано то, что в шаббат все молитвы Шемоне Эсре — разные?
Здравствуйтесь.

Молитва 18 каждый день одна и та же для всех молитв. А в шаббат все молитвы 18 разные. С чем это связано?

Спасибо за ответ!

Вы, насколько я понял, имеете в виду молитву **Шемоне Эсре** (Восемнадцать благословений). И чтобы ответить на Ваш вопрос — разверну общую картину ее прочтения.

В будни мы читаем **Шемоне Эсре** три раза в день — утром, днем и вечером.

Действительно, все шесть будничных дней недели она, по большому счету — одна и та же.

В *шаббат* эту молитву мы читаем четыре раза: вечером, утром, сразу после нее еще раз (называется **Мусаф**, то есть — дополнительная), затем — после полудня.

В субботу все четыре раза читаем тексты **Шемоне Эсре**, которые отличаются от будничного. Точнее — в *шаббат* каждый из четырех раз первые три и последние три благословения — одинаковые. Как, собственно, и в будни. А вот, между ними, вместо 12-ти будничных благословений в субботу читают одно благословение. И его текст каждый из четырех раз — иной.

Отсюда, собственно, и Ваш вопрос.

Чтобы это понять, нужно знать, чем суббота в духовном плане отличается от будней.

В будни мы заняты трудовой деятельностью — в самых разных смыслах этого понятия.

Суббота предназначена только и исключительно — для духовной работы. Причем, эта духовная работа начинается с наступлением *шаббата* и проходит четыре этапа. И каждому этапу соответствует своя молитва. Ибо речь идет о разных духовных задачах — в том числе, и такого свойства, как аккумуляция всей духовной работы, осуществленной за неделю, и «отправление» всего этого к Небу.

Иначе говоря, духовная составляющая *шаббата* — не просто больше духовной составляющей обычного дня недели, но — неизмеримо больше. Можно сказать — в десятки, сотни и даже тысячи раз.

Поэтому молитва не может быть той же, что в будни. И ее тексты в *шаббат* — не могут не отличаться друг от друга.

Образно говоря, текст молитвы подобран так, чтобы выполнялись соответствующие задачи.

И в заключение — два примечания.

1. На самом деле средняя часть каждой будничной молитвы **Шемоне Эсре** состоит не из 12-ти, но — из 13-ти благословений (подробнее об этом см. на сайте в ответе «В отношении к евреям — ненависть или любовь неизвестно за что»).

2. В праздники, включая и *рош хо-деш* (новомесячье), в текст молитвы и в субботу и в будни вносятся те или иные дополнения....

Автор текста Элиягу Эссас

П принцип «закон государства — закон для еврея» распространяется на Израиль?

Шалом, рав Элиягу!

Распространяется ли на Государство Израиль принцип дина де малкута - дина (закон государства - закон [для евреев])?

Сталкивался с разными мнениями по этому вопросу, но ясности нет.

*Давид
Иерусалим*

Ясности в данном вопросе — нет, и пока быть не может. Потому, прежде всего, что непонятно, что такое государство Израиль.

Самое простое определение — страна, в которой живут в основном евреи. С немалой долей арабского населения и других этнических групп.

Государственное устройство нашей страны — это невообразимая смесь из законов и принятых обычаев Оттоманской империи и английских юридических правил. Кроме того — немало взято и из колоссального наследия еврейской традиции.

Над всем этим — решения и постановления Кнессета, а также — всевозможные инструкции министерств и других государственных учреждений.

Что касается упомянутого Вами принципа — это фактически повеление Талмуда, рассчитанное на ситуацию, когда еврей живет в нееврейской стране. И означает это повеление, что во всех вопросах, кроме тех, что связаны с еврейской традицией, еврею следует руководствоваться законами страны проживания. Во всем, что связано с еврейской традицией — преваляют, конечно же, законы нашей традиции.

Если же есть конфликт между этими двумя принципами, законом государства и законом нашей традиции — каждый конкретный случай должны рассмотреть раввины, которые стоят во главе еврейской общины.

Так что, на практике каждый случай конфликта позиций — очень индивидуален.

Такой подход к подобным проблемам позволял и позволяет нашему народу на вполне приемлемом уровне сосуществовать с нееврейским миром в любой цивилизованной стране, где нет системного государственного антисемитизма.

Очевидно, что слова о приемлемом сосуществовании — не совпадают с описанием образа жизни еврея, который ему желательно выстроить. Ибо вне *Эрец Исраэль* жизнь еврея не может быть полноценной. С многих точек зрения.

Это ведет нас к ситуации, когда, с одной стороны, мы живем в *Эрец Исраэль* (и это правильно и даже необходимо!), с другой — обустройство жизни граждан Израиля, как сказано выше, нередко вступает в конфликт с принципами и идеалами нашей традиции.

При этом принцип простого отделения частной жизни от жизни государства, который худо-бедно «работает» вне Израиля, здесь довольно часто весьма непросто реализовать.

Ведь с одной стороны, нельзя сказать, что наше государство — нееврейское, с другой — трудно утверждать, что оно еврейское.

Поэтому принцип, который мы рассматриваем в данном ответе — не однозначен и требует разъяснений авторитетных раввинов.

Отсюда — и описанная Вами ситуация, когда в этих вопросах мы сталкиваемся с разными мнениями.

Завершу свой ответ некой общей рекомендацией.

Старайтесь максимально, насколько это возможно — соблюдать законы государства.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему внук праведного Адама Энош стал идолопоклонником?

Шалом! Почему Энош внук праведного Адама и сын праведного Шета стал идолопоклонником?

*Elimelech
Ивано-Фракновск, Украина*

Начну с главного.

Любому человеку дарована Небесами свобода выбора. Это — абсолютное право, не имеющее ограничений. И Всевышний, конечно же, ожидает, что человек правильно им воспользуется.

В данном случае подразумевается, что он, человек — не будет обращаться за помощью и с разными просьбами к каким-то «великим» силам, объектам и т.д. Обращение к таким силам — это и есть обобщенное определение идолопоклонства.

Теперь — к Вашему конкретному вопросу.

Как мог Энош, имея праведных предков, отца и деда, скатиться к поклонению идолам?

О существовании такой теоретической возможности, здесь уже сказано. Вопрос — почему он сделал неправильный выбор? Ведь у него, что называется, перед глазами были примеры правильного поведения, примеры того, как строили свои жизни его предки.

В наших книгах рассказывается о возрастании трудностей в постижении Истины, когда дистанция между дарованием Истины и получателем этой Истины — увеличивается.

Энош знал, что первый человек, Адам, общался с Всевышним. Сын Адама Шет — получил сведения об этом общении от своего отца, то есть — из первых рук.

В свою очередь, Энош почувствовал, что «добиться аудиенции у Творца» (разумеется, в переносном смысле) — совсем не просто. А он очень хотел этого.

Что же ему делать?

Энош прекрасно знал, что все в мире — дело рук Творца. Поэтому подумал, что если найти правильные объекты — с их помощью можно добиться того, что они, так сказать, «замолвят за него словечко» перед Творцом.

И даже если аудиенции не будет — «словечко» по крайней мере, дойдет до адресата. И Адресат, то есть Всевышний — ответит.

Это был первый и решительный шаг к идолопоклонству. Первый шаг по дороге, ведущей вниз.

Ибо уже в следующем поколении возникла идея думать не о Всевышнем, не о том, как к Нему «пробраться», но — об объекте, который якобы в состоянии помогать тебе в жизни.

Дальше — больше.

Применив творческий подход — можно размышлять над тем, как улучшить отношение к себе со стороны этого объекта или объектов.

Так возникли другие религии. И там уже мысли о Всевышнем отодвинулись на такое большое расстояние, что никто практически о Нем уже и не вспоминал.

Так в мир опустился мрак идолопоклонства и всевозможных религиозных верований. А все остальное, как говорится — уже история...

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Раньше считалось, что самоанализ — вещь очень полезная. Но — далеко не всегда, — заключают психологи, получив совершенно неожиданные результаты проведенных ими исследований...

ДОБРО НЕ НУЖДАЕТСЯ В РАЗМЫШЛЕНИИ

Тимоти Уилсон

Итак, вновь наступил период самосозерцания. Пришло время, когда многие из нас начинают задумываться над тем, как сделать свою жизнь лучше. Но, прежде чем приступить к самоанализу, зададим себе простой вопрос: приносит ли нам это какую-то пользу?

«Самосозерцание — это проклятие, — писал американский поэт 20-го века Теодор Рётке, — лишь усугубляющее замешательство». Как психолог, изучающий проблемы самопознания и счастья, могу подтвердить: Рётке был прав. О том же, кстати сказать, свидетельствуют и результаты многочисленных психологических исследований.

Допустим, вам трудно разобраться в своих чувствах к определенному человеку. Как тут быть?

Самый надежный способ, казалось бы — самоанализ. Однако детальное рассмотрение положительных и отрицательных сторон ваших взаимоотношений далеко не всегда дает ответ на мучающий вас вопрос.

Мне довелось участвовать в проведении исследования совместно с клиническим психологом Медицинского Центра Техасского Университета Долорес Крафт и социальным психологом Моравского колледжа (Пансилвания) Даной Данн. «Объекты» изучения в нем поделили на две группы.

Члены одной группы получили задание — перечислить причины, которые привели их романтические взаимоотношения с партнером к тому или иному результату, и оценить степень удовлетворенности такими взаимоотношениями.

Членам другой группы предложили оценить степень удовлетворенности своими романтическими связями — без какого-либо анализа. То есть от них требовалась чисто интуитивная оценка.

Казалось бы, люди, детально проанализировавшие свои взаимоотношения с «противоположной стороной», должны были бы лучше разобраться в своих чувствах, а их оценка этих отношений должна была бы дать более объективное представление об их дальнейшем развитии.

На самом же деле мы получили абсолютно противоположный результат. Именно тем людям, которые при оценке взаимоотношений полагались на интуицию, удалось наиболее точно предсказать, продолжат ли они встречаться со своими партнерами через несколько месяцев или оборвут связь. Оценка «самосозерцателей» вообще не отразила будущее развитие их взаимоотношений с партнерами.

Какой из этого следует вывод?

Если человек слишком много копается в себе, это мешает ему разобраться в своих чувствах. Знание, которое открывается в

человеке в процессе самоанализа, в действительности — весьма ограничено. Все попытки объяснить необъяснимое не могут пробить толщу собственного сознания и выудить на свет скрытые мысли и ощущения.

Самоанализ особенно проблематичен в том случае, когда мы близки к депрессии. Согласно результатам исследования, проведенного клиническим психологом Йельского Университета Сьюзан Нолен-Хёксема, человек, находящийся в подавленном состоянии духа, только ухудшит ситуацию, если начнет копаться в себе и своих трудностях.

В процессе одного из исследований «испытуемых», страдавших легкой формой депрессии, попросили в течение восьми минут погрузиться в самоанализ либо — поразмышлять на отвлеченные темы, об «облаках в небе», например.

Те, кто начал копаться в себе, сконцентрировались на негативных аспектах своей жизни, и в результате состояние их ухудшилось. Те же, кто думал об «облаках», напротив, почувствовали себя гораздо лучше. Возможно — именно благодаря тому, что отвлеченные размышления развеяли их негативный настрой.

Что же делать, скажем, полицейским или пожарным, которые по роду своей деятельности становятся свидетелями ужасных трагедий? Следует ли им анализировать свои ощущения?

В течение многих лет считалось, что, по возвращении с задания, сотрудников служб спасения следует опрашивать — для того, чтобы они смогли как бы заново пережить испытанное. Смысл данной процедуры заключался в том, что их доклад, как предполагалось, помогает им почувствовать себя лучше и предотвращает расстройства психики. Например, после трагедии 11 сентября 2001 года психологи всей страны, движимые благими намерениями, поспешили в Нью-Йорк — чтобы помочь полицейским, пожарным и спасателям справиться с психологической травмой, нанесенной пережитым кошмаром.

Был ли достигнут желаемый эффект?

Группа специалистов во главе с клиническим психологом Гарвардского университета Ричардом Макнелли пришла к выводу, что опрос сотрудников служб спасения не

только не приносит пользы, но, напротив, способен навредить здоровью, ибо прерывает естественный процесс исцеления психики. Люди, только что испытавшие что-либо неприятное или мучительное, чаще всего инстинктивно стараются отвлечь себя от тяжких мыслей. По всей видимости, подобная самозащита гораздо эффективнее необходимости заново переживать события, рассказывая о них во время доклада начальству.

Что мы можем сделать, чтобы улучшить свою жизнь и почувствовать себя счастливее?

Многочисленные исследования в области социальной психологии подтвердили высказывание Аристотеля о том, что «человек, творя справедливое, становится справедливым, проявляя умеренность — умеренным, а действуя, демонстрируя мужество — мужественным». Если мы не удовлетворены теми или иным свойствами нашей личности, лучше всего, вопреки обнаруженным негативным качествам, постараться вести себя более достойно, а не тратить время на «копание в себе».

В рамках исследования, проведенного социальным психологом Дэниелом Бэтсоном и его коллегами из Университета Канзаса, добровольцев поделили на две группы и предоставили им возможность оказать услугу другому человеку. Затем участников одной группы попросили проанализировать причины, побудившие их оказать данную услугу и описать чувства, которые они испытывали, выполнив задание. Участники другой группы должны были просто описать свои ощущения — не анализируя мотивы совершенного ими поступка.

В результате большинство членов первой группы пришли к выводу, что они — не такие уж добрые люди. Тогда как члены второй — назвали себя внимательными и сердечными.

Весь секрет в том, что человеку следует всегда помогать окружающим, не пытаясь слишком глубоко анализировать причины проявления знаков внимания и участия. И тогда наша доброта вознаградит нас, сделав нашу жизнь счастливее.

Социальный психолог Риверсайдского университета (Калифорния) Соня Любомирская вместе со своими коллегами выяснила, что студенты, от которых

требовали, чтобы они раз в неделю совершали добрые поступки, чувствовали себя гораздо счастливее, чем участники контрольной группы, которым не предъявляли таких требований.

Итак, для того, чтобы почувствовать себя полноценным, достойным и более счастливым человеком, протяните руку помощи окружающим. Если это подозрительно напоминает припев старой песенки, или примитивный совет очередного «благодетеля человечества» — не беда. В принципе так оно и есть. Но это не должно заслонять от нас истину. А истина — в том, что доброта, которой мы одариваем окружающих, действительно делает лучше и счастливее не только тех, кому мы помогаем, но — и нас самих...

Нью-Йорк Таймс (США)

Перевод с английского

Тимоти Уилсон

профессор психологии Университета Вирджинии (США),

автор книг по проблемам психологии

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Рав Йосеф Шломо Каханеман был человеком, который видел еврейский мир предвоенной Литвы во всём его великолепии, и он же был свидетелем его полной гибели в годы Холокоста. Страдания не сломали его, но лишь укрепили в нём стремление возродить разрушенный мир Торы, на этот раз - на святой земле Эрец Исраэль.

РАВ ИЗ ПОНЕВЕЖА

Рав Йосеф Шломо Каханеман, известный под именем Поневежский Рав, память праведника благословенна, родился в 1888 году в маленьком литовском городке Куляй, треть жителей которого составляли евреи. Когда мальчик подрос, его незаурядные способности в изучении Торы были замечены учителями, ведущими раввинами Литвы. Способному и старательному юноше посчастливилось учиться в лучших литовских йешивах - Тельзской, Новогрудка (Новардок), Радуньской (Радин). Среди его учителей был и знаменитый Хафец Хаим, один из духовных лидеров поколения тех лет.

После женитьбы молодой Йосеф Шломо получил должность раввина города Видж, сменив на этом месте своего тестя, раввина Арье Лейба Рубина, который был назначен раввином Вилкомира. С началом Первой мировой войны, семья рава Каханемана была вынуждена покинуть Видж и после скитаний осела в городе Поневеже (Поневежисе), одном из крупнейших центров еврейской жизни в Литве.

В 1919 году, в возрасте 33 лет, рав Каханеман был назначен раввином Поневежа. Здесь он проявил себя не только как выдающийся духовный наставник общины, но и как умелый и активный организатор. Среди проектов, воплощённых им в жизнь, были создание нескольких йешив, наиболее значительная из них "Шатёр Ицхака", названная так в честь предыдущего ребе, а также религиозное учебное учреждение для девушек, больница и столовая для бедных. В это же время он был избран в Сейм, парламент Литовской Республики 2-го созыва, где пробыл депутатом в 1923-25 годах. На этой должности рав

Йосеф Шломо приложил огромные усилия по предотвращению принятия антиеврейских законов. В должности раввина Поневежа рав Каханеман оставался до присоединения Литвы к СССР в 1940 году.

Три года учёбы в йешиве города Радина под руководством Хафец Хаима (Израэля Меира а-Коэна, духовного лидера еврейства России и Польши тех лет), оставили особый след в его жизни. После окончания учёбы отношения учителя и ученика не прервались, и Хафец Хаим ещё многие годы был близким духовным наставником рава Каханемана. Известен случай, когда обычно немногословный Хафец Хаим, дорожащий каждой секундой времени, пригласил к себе рава Йосефа Шломо, своего любимого ученика, и проговорил с ним наедине много часов. Разговор этот состоялся в 1933 году, незадолго до кончины Хафец Хаима. Рав Йосеф Шломо вышел с этой встречи обеспокоенный и потрясённый. А вскоре в еврейском мире стало известно, что в этом разговоре Хафец Хаим поделился с равом Каханеманом своим видением будущего, согласно которому "над Европой нависли тёмные и холодные тучи надвигающейся войны". На вопрос рава Йосефа Шломо о том, что же будет с евреями, Хафец Хаим ответил, процитировав пророчество Йешаягу, что те, кто будут в Сионе и Иерусалиме – будут спасены.

Фактически, это было пророчество о том, что страшные беды, которые постигнут еврейство Европы в ближайшем будущем, не затронут Землю Израиля. И в самом деле, как известно, нацистские войска во главе с генералом Роммелем достигли границы Эрец Израэль, однако не смогли её перейти.

Во время начала Второй мировой войны и захватом нацистами Литвы, рав Каханеман был вне её пределов, в Америке, пытаясь, по поручению общины, достать въездные визы для тысяч еврейских беженцев из Европы, прибывших в Вильно (Вильнюс). Это поездка спасла ему жизнь – вся еврейская община Поневежа, включая его семью и учеников йешивы, была уничтожена нацистами. После Катастрофы остался в живых лишь он и его старший сын Авраам.

Возвращение в нацистскую Литву означало верную смерть, и рав Каханеман принял решение переехать в Палестину, где в 1940 он поселился в Иерусалиме. В 1944 рав Каханеман начал, с помощью раби Авраама Йешаягу Карелица, известного как Хазон Иш, строительство йешивы в Бней-Браке. Эта йешива была названа "Поневежской", в память о той, полностью уничтоженной в Литве. В течение всего периода строительства, рав Йосеф Шломо всецело посвятил себя этому проекту, рассказывая всем, с кем он встречался, о том, что он строит йешиву на пятьсот учеников. Это казалось невероятным, учитывая то, что в это время общее число учащихся йешив по всей Эрец Израэль насчитывало всего несколько сотен. Те, кто слышал его слова, сочувствовали ему, зная, что он потерял семью и всю свою общину во время войны. Многие просто предположили, что столь нереальный проект связан с потрясениями пережитой катастрофы. Однако проекты рава Каханемана были полностью реализованы. Более того, рав Йосеф Шломо сумел выстроить не одну, а несколько йешив, и на много тысяч учеников.

Строительство йешивы и её содержание требовало огромных денег, и весь груз поиска источников её финансирования упал на плечи рава Йосефа Шломо. Не имея другого выбора, он был вынужден часто выезжать за границу, чтобы собрать деньги для его учреждения в еврейских общинах диаспоры. Его поездки, как правило, были очень успешны. Поневежская йешива постепенно обустроивалась и расширялась, став со временем одной из наиболее крупных в мире.

День торжественного открытия возрождённой Поневежской йешивы был назначен на 10 июня 1953 года, в годовщину прихода нацистов в Литву по еврейскому календарю.

В этой йешиве, впоследствии ставшей одной из наиболее престижных и влиятельных в еврейском религиозном мире, были обучены и выращены тысячи знатоков Торы. Большая часть руководителей современных йешив так называемого "литовского направления" получили образование именно в её стенах.

Кроме йешивы рав Каханеман основал в Бней-Браке детские интернаты для сирот и детей из бедных семей. Особое внимание он уделял детям, родители которых погибли от рук нацистов.

Следует сказать, что именно Поневежскому раву принадлежит особая заслуга в духовном спасении детей, оставшихся в живых после Катастрофы. По окончании Второй мировой войны в монастырях находились сотни, или даже тысячи еврейских детей, куда они были помещены родителями для их физического спасения накануне гибели. Боль произошедшего и беспокойство о еврейских душах, заключённых в стенах католических монастырей, не давала раву Каханеману покоя, и он был полон решимости, чтобы спасти как можно больше из них.

Но как можно распознать среди множества детей - евреев? Что можно сделать? Рав Йосеф Шломо нашёл спасительный выход из положения: приезжая в монастыри, он, в сопровождении американских военных, и, преодолев сопротивление настоятелей, утверждавших, что еврейских детей у них нет, заходил к детям вечером, когда они уже были в кроватях. Тут рав громко произносил слова главной еврейской молитвы, которую знал каждый ребёнок - "Шма Израэль, Ад-най Элогейну, Ад-най Эхад!" ("Слушай, Израиль! Всевышний - наш Господин, Всевышний - Един!"). Еврейские дети, услышав слова, которые сопровождали их с самых первых дней, откликнулись на них и, понимая, что перед ними еврей, который приехал спасти их, с плачем бежали к нему. Дети, следует заметить, должны были быть выкуплены.

Деятельность рава Йосефа Шломо по спасению детей Холокоста продолжалась и на земле Израиля. Он основал детские дома для сирот, а также сыграл важную роль в

истории с "детьми Тегерана" – детьми, которые сумели переправиться из Европы, захваченной нацистами, в Тегеран. Рав Каханеман приложил много усилий для передачи части этих детей на воспитание в религиозные семьи, согласно последней воле их родителей, и вопреки позиции израильского истеблишмента.

В стремлении увековечить память Катастрофы литовского еврейства, рав Каханеман начал строительство музея, "Шатра Святых" (Охель Кедошим), рядом с йешивой. Однако Хазон Иш объяснил ему, что правильный способ утвердить нашу победу над силами зла состоит в другом – создании ещё одной йешивы. В ходе строительства еврейский рабочий-строитель погиб, и проект был остановлен. На протяжении десятилетий здание стояло пустым и недостроенным, пока несколько лет назад в нём не был устроен колель (йешива для женатых мужчин) для Поневежской йешивы.

Одна из наиболее широко известных историй о раве Каханемане связана с его поездкой в Рим. Во время поездки рав Йосеф Шломо, вызвав недоумение сопровождающего, всё время бормотал про себя: "Я должен покончить с ним, раз и навсегда". Его товарищ был поражен – он никак не ожидал услышать такие слова от великого Поневежского рава, известного своими исключительными моральными качествами.

И вот, когда они достигли Арки Тита - торжественной триумфальной арки, возведенной в честь победы римского императора Тита в Иудейской войне и взятии Иерусалима, рав Йосеф Шломо попросил своего спутника остановить автомобиль. Затем он вышел, и встал, глядя на арку, на которой было выгравировано изображение золотого семисвечника – Меноры. Тогда рав Каханеман крикнул громким голосом: "Тит, Тит, более тысячи лет назад ты хотел полностью разрушить и уничтожить еврейский народ, так, что от нас не останется никаких следов. А теперь посмотрим – Тит, кто помнит твоё имя сегодня? Если я остановлю любого из проходящих детей и спрошу его - "Кто такой Тит?" - ни один ребенок не будет в состоянии ответить. Что же осталось от твоего наследия? Кто увековечивает его сегодня? И вот я, кого ты хотел уничтожить, приехал сюда из города Бней-Брак в Эрец

Израэль. Что ты можешь ответить мне, узнав о сотнях юношей, обучающихся в моей йешиве? И о многих других, кто учится в других йешивах? Ты сказал - «Иегуда не поднимется снова», а я говорю тебе: "Иегуда расцветёт еще больше"...

В отличие от многих представителей ортодоксального еврейства, рав Каханеман был известен поддержкой государства Израиль. В праздник Дня Независимости по его распоряжению на здании Поневежской йешивы ежегодно вывешивался израильский флаг. В этот день он также воздерживался от чтения Тахануна – ежедневной молитвы, содержащей просьбу о милости Всевышнего, которую не читают в праздники. Когда его спросили, почему же в таком случае он воздерживается от чтения в этот день Аллеля ("Прославления Творца"), молитвы, которую читают в праздничные дни, он отшутился, что он в этом деле следует примеру Давида Бен-Гуриона, президента Израиля, который в этот день тоже не читает ни Аллель, ни Таханун.

Отношение рава Каханемана к еврейскому государству не было однозначным. С одной стороны, он был рад его созданию, но с другой – был сильно опечален деятельностью светских властей, управляющих государством.

Рав Йосеф Шломо Каханеман умер в 1969 году. Он был похоронен на кладбище Зихрон Меир в Бней-Браке. Его учение частично сохранилось в трех томах "Диврей Рав" ("Слова Рава"), изданных после его смерти. Его сын, рав Авраам Каханеман, стал после него руководителем Поневежской йешивы. Сейчас йешивой руководит его внук рав Элиэзер Каханеман.

Рав Йосеф Шломо, Поневежский Ребе, был человеком, который видел еврейский мир предвоенной Литвы во всём его великолепии, и он же был свидетелем его полной гибели в годы Холокоста. Страдания не сломали его, но лишь укрепили в нём стремление возродить разрушенный мир Торы, на этот раз - на святой земле Эрец Израэль. Чему он и посвятил, преодолев боль утраты, всю свою жизнь.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Судей и смотрителей за порядком поставь себе во всех твоих поселениях, которые Всевышний, Б-г твой, дает тебе для колен твоих, чтобы судили они народ справедливо».

Так начинается глава «Шофтим» – судьи.

Эта фраза предназначена для всего нашего народа в целом. Но также она верна для каждого из нас, для каждой еврейской души, которая тянется к Творцу, которая ищет духовности.

Всевышний дал нам материальное тело. Всевышний дал нам светлую и чистую душу.

Но наша жизнь построена таким образом, что наша чистая и светлая душа, вследствие наших ошибок, одевается в «тёмные» одежды, которые скрывают за собой её истинный свет.

Иногда эти одежды пропускают свет души во внешний мир. Но бывает и так, что они скрывают за собой свет души, что приводит в катастрофе как в духовном, так и в материальном.

Безусловно, есть и такие еврейские души, которые не только сохраняют свет своей души, подаренный Творцом, но они также увеличивают его благодаря тому возвышенному образу жизни,

который они ведут.

Такие души украшают общую душу еврейского народа, которая называется «шхина». Такие души поднимают весь наш народ, ступень за ступенью, к Всевышнему.

Таких людей называют праведниками и на них держится наш мир.

Но если народ забывает Всевышнего и идёт неверным путём, если помыслы народа направлены вниз, если он отвернулся от Творца, то как никто другой страдают праведники.

Наши праведники болеют за грехи нашего народа. Ведь они понимают, как сердцем, так и душой, что отстранение от Всевышнего и от Торы разрушает как наш материальный мир, так и миры духовные.

Давайте посмотрим, что такое человеческая душа.

Она имеет множество уровней, она содержит в себе очень высокий и чистый свет Творца, ведь она, прежде чем спуститься в наш мир, проходит через множество духовных миров, вбирая в себя суть каждого из них.

Каждый уровень спуска души вниз добавляет свою особую «оболочку» нашей душе, добавляет возможность этой душе в будущем подняться на данный духовный уровень.

Спустившись вниз и одевшись в материальное тело, эта душа, скрытая во множестве оболочек, должна суметь постепенно, на протяжении всей жизни, подняться вверх.

Но не существует души, которая не совершает ошибок. Поэтому на нашем жизненном пути нас ожидают как взлёты, так и падения.

Но души праведников, даже

если «падают» вниз, несмотря ни на что стремятся вверх к Творцу и добавляют свет душе всего нашего народа.

Души праведников более чувствительные, потому что более высокие.

Но Всевышний так сотворил наши души, что каждый из нас может стать праведником.

Ну как?

Каждая душа имеет стремление к Творцу. Но из-за нашей материализованности мы далеко не всегда ощущаем это стремление.

Направляя свои мысли, слова, дела к Небу, мы пробуждаем наши души, мы очищаем их, мы даем им возможность почувствовать свою причастность к Создателю, свою причастность к общему делу еврейского народа: исправлять мир.

Как уже было сказано выше, еврейская душа имеет множество уровней. Но все их можно разделить на 5 основных.

Более высокие уровни - более «светлые». Менее высокие – более «грубые», более «тёмные».

Соблюдая Тору, мы очищаем более «низкие» уровни, а за счёт этого очищаются и более высокие.

Так по цепочке вверх поднимается импульс от наших дел. Он вызывает радость в более «высоких» мирах. А это способствует

спуску дополнительного света, очищению всех этажей нашей души.

Итак, более нижние этажи способствуют очищению более верхних. А с более верхних этажей спускается благословение вниз для починки более нижних.

Таким образом, можно назвать верхние этажи души «судьями», а нижние - «смотрителями за порядком».

«Поселения» же – площадка для исполнения заповедей.

Верхние этажи души являются «судьями» потому, что на более высоком уровне более точно видны ошибки, совершенные нами.

А более низкие уровни души должны способствовать реализации и исправлению тех ошибок, которые раскрылись с помощью благословения, пришедшего с верхних этажей. Итак, в душе каждого из нас находится как «судья», так и «смотритель за порядком». Когда мы опускаем свои головы вниз, в материальную сферу деятельности, они спят.

Когда поднимаем её к Небу, когда пробуждаем на Небе радость, наши «судьи» и «смотрители за порядком» просыпаются. Они дают нам возможность исправлять мир, они дают нам возможность получить благословение Небес, они дают нам возможность стать праведными.

Счастливого пути!

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты был жив и овладел страной, которую Господь, твой Бог, отдает тебе. (Дварим, 16, 20).

Мы знаем, что в Торе нет ни одной лишней буквы. Почему же слово Цедек (справедливость) записаны в Торе два раза подряд?

Есть много объяснений этому. Приведём здесь одно из них. Наши мудрецы в трактате Шаббат (страница10) сказали : "каждый судья, который вершит эмет леамито (истинную истинность, справедливый суд) даже один час, пишут о нем так

возвышающее, как- будто стал партнером Всевышнего в Творении мира (Маасэ Берешит)".

Начнём с того, что в любом нееврейском суде человека судят по букве закона. И кто бы ни был этот человек, судить любого будут по законам, написанным в книге.

В еврейском суде это происходит не так.

Судья должен принять во внимание помимо буквы закона: состояние здоровья, материальное состояние, семейное положение и ещё много тонкостей прежде чем постановить свой приговор.

И только тогда это решение принимает форму справедливого суда (эмет ле амито).

Однажды к одному раву подошёл человек по имени Моше, живший с ним на одной улице, и задал вопрос. Получив на него отрицательный ответ, он ушёл. На следующий день, встретив случайно Моше, рав подозвал его к себе и спросил: " скажи, а вчерашний вопрос был для тебя или для твоего соседа Ицхака ? Я слышал, что у него есть проблема, о которой ты спрашивал." Моше ответил, что действительно, вопрос был задан для Ицхака и тогда рав дал противоположный, положительный ответ.

Величие еврейского судьи именно в том, чтобы дать ответ, принимая во внимание все, что связано с человеком, стоящим перед ним. И если постановление суда будет точно подходить по всем параметрам человеку, которого судят, то такой суд может называться по праву - справедливым. То есть не достаточно одной справедливости (цедек) по букве закона, но должна быть ещё одна справедливость (второе слово цедек) - относительно обстоятельств конкретного человека.

Авто текста Тамар Антопольски

За скорейшее выздоровление:

Йохевед бат Карлина

Эдуард бен Людмила

Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга

За илуй нешама:

Яков Давид бен Менахем Мендель

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум

Виталий Хаим Бен Йосеф

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Чахохбили — рагу из птицы, национальное грузинское блюдо.

Обожаю грузинскую кухню. На Шабат и праздники, на будни, всегда вкусную

Ингредиенты:

Курица 1,5 кг

Петрушка 1 пучок

Бasilik 1 пучок

Кинза 1 пучок

Чеснок 3 зубчика

Хмели-сунели 1 чайная ложка (я не добавляла, но для истинного грузинского аромата нужно добавить)

Соль щепотка

Помидоры 5 штук

Лук репчатый 3 головки

Томатный сок 200 мл

Перец чили по вкусу

Приготовление:

1. Хорошо разогреть глубокую сковороду, положить в неё куски курицы. Обжаривать 10–15 минут до золотистой корочки (я жарю без масла, в оригинальном рецепте нужно масло)

2. Помидоры вымыть, ошпарить кипятком, снять кожицу.

3. Курицу переложить в отдельную посуду, и на той же сковороде обжарить лук до золотистого цвета.

4. Добавить к луку курицу с помидорами. Залить 200 мл томатного сока. Тушить 15 минут или поставить в духовку на медленный огонь перед шабатом. Когда курица с томатами потушится, добавить зелень, чеснок и специи. Выключать и подавать к столу.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Сообщение о финансовом обмане

Мы знаем, что предполагаемый тесть пообещал жениху (в случае заключения сватовства) определенную финансовую поддержку, но слово свое держать не собирается.

В таком случае мы обязаны сообщить об этом жениху. Но прежде чем беседовать с ним, необходимо посмотреть, соблюдаются ли

следующие условия:

а) надо быть уверенным, что будущей теще не собирается выполнять обещание, данное жениху; например, известно, что он нечестный человек, или финансово несостоятелен, или мы из его уст лично слышали, как он сказал, что обещания выполнять не собирается;

(Если мы просто знаем, что теще человек небогатый, мы не имеем права из одного этого факта заключать, будто он не сдержит своего обещания.)

б) мы должны быть уверены, что жених, узнав о намерении теще обмануть его, не согласится на помолвку;

(Если мы уверены, что он женится, несмотря на нашу информацию, нам запрещено говорить об этом.

Однако если наш рассказ поможет жениху выработать честный план, при помощи которого он получит обещанные ему деньги, можно предупредить его.)

в) если нам известно, что и жених в свою очередь собирается обмануть теще, у нас нет права сообщать жениху об обмане другой стороны.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Смысл благословения

Сегодня мы поговорим о недельной главе «Шофтим». Все мы знаем законы правосудия, которое должно быть нелицеприятным. Нельзя угождать богатому, потому что он влиятельный человек. Нельзя угождать и бедному, говоря, что, если у него нет денег, то надо отсудить их для него. Такому человеку можно дать «цдаку», но судопроизводство должно вестись только по сути вопроса. «Цэдэк цэдэк тирдоф» - «К правде, к правде стремись». Обычно это объясняют так: нужно стремиться к справедливости, и цели тоже должны быть справедливыми. Ведь мы знаем, что, когда хотят достичь справедливости, а пути достижения несправедливы, то появляется много проблем. Мы видели это много раз.

Что необычного в данной недельной главе? Если посмотреть на эту главу в контексте всей книги «Дварим», то она будет немного другой. «Дварим» по-русски называется «Второзаконие», то есть второй закон. Образовано от «мишне Тора»-«повторение Торы». Но почему вдруг надо повторять закон? Потому что вся книга «Дварим» — это речь, которую произнёс Моше Рабейну перед смертью. В течение трёх дней он проговорил всю книгу «Дварим». Это, действительно, прощальная речь, где Моше намекает евреям на их ошибки и даёт напутствия. Но потом всё это неожиданно превращается в список законов, причём, значительная их часть повторяет то, что уже было сказано в Торе.

Моше Рабейну говорит, что евреи будут стоять на горе Гривим и на горе Эваль. Они разделятся на две группы, и те, кто находится на горе Гривим, произнесут благословения, а те, которые стоят на горе Эваль, скажут обратное. Потом вдруг начинается список законов, а сами эти благословения приводятся в конце недельной главы. Интересно, когда мы видим что-то перед своими глазами, связанное с текстом

Торы, это не просто текст. Он становится чем-то осязаемым, на что можно посмотреть. Хочется посоветовать всем побывать в этих местах, если это безопасно. Между этими двумя горами есть огромная разница. Они стоят рядом, но гора Гривим, с которой было произнесено благословение, вся покрыта зеленью. А гора Эваль, с которой были сказаны обратные благословения слова, полностью каменистая. Там не растёт никакая растительность. До сих пор этот факт поражает.

Из этого мы делаем вывод, во-первых, что благословения связаны с ростом. В Торе это прослеживается во многих вещах. Например, Машиах называется растением - «Цемах». Пророки называют Машиаха «авди цемах». Мы говорим в молитве «Шмоне эсрэ»: «Мацмиах керен Йешуа» - «Взращающий луч спасения», то есть Всевышний выращивает луч избавления медленно, постепенно, как растение. Есть постоянный рост, и мир изменяется в этом направлении. В этом содержится важный урок для всех нас: благословение в самом разном смысле, но, прежде всего, в духовном, связано с ростом и увеличением. Это одно из значений понятия благословения, но не единственное. «Браха» происходит от слова «бреха», что означает «бьющий ключ» или «источник», так сказать, цистерна с водой, источник, который снабжает водой какую-то территорию. Если он увеличивается и бьёт ключом, это признак благословения. Поэтому, если мы растём, мы связаны с благословением. Мы видим благословение в материальном мире, например, когда имущество увеличивается. На современном языке доходы компании растут, и это признак того, что у неё есть материальное благословение и она растёт и увеличивается. Если у пастуха стада становятся больше, а урожай всё лучше, это тоже признак благословения. Об этом прямо говорится в Торе. Например, благословение Ицхака состояло в том, что он собирал большой урожай с небольшого поля.

В духовном плане благословение - это рост не только в количестве, но и в качестве. И это особенно заметно. Рост — это признак благословения. Это первая интересная идея, вторая идея не очень понятна. Зачем нужно было начинать говорить про благословения и проклятия, а потом про какие-то законы, а потом снова рассказывать о том, что уже было сказано? Логично

было бы сказать, когда евреи стояли на горе Гризим и на горе Эваль, они получили благословения и проклятия, а только потом выводить список законов. Эти законы касались самых разных областей жизни. Например, законы о правосудии, о городах-убежищах, законы о нахождении человека, убитого в поле неизвестно кем, называются «игла аруфа» (непонятный закон). Законы не передвигать между, соблюдать определённые границы, законы о том, что надо говорить правду в суде. Как всё это связано? Почему эти законы приведены вместе?

Далее следуют законы, казалось бы, ещё более странные, о том, когда солдаты идут в бой. Кстати, говорится только о том, что у нас нет «мильхемет яршут», когда царь идёт на войну. Можно сказать, солдатам, которые хотят вернуться: «Если вы построили дом и не жили там, если вы посадили виноградник и не ели виноград, если обручились с женщиной и не женились на ней, если вы боитесь, вы можете вернуться». Казалось бы, не очень понятно, почему всё смешано в один список и чему это нас учит? Почему нужно было прерывать благословения и проклятия и давать этот список законов?

Рав Фурман считает, что данные законы связаны с благословением и с проклятием. Эту идею поддерживает Маймонид Рамбам. Маймонид был кодификатором законов, и, когда он приводит список законов, это значит, что между законами существует определённая связь. Можно назвать много известных раввинов, которые пытались понять логику Рамбама, который связывает эти законы. По крайней мере, законы о неумышленном убийстве, законы о городах-убежищах и законы, которые называются «игла аруфа». Последние заключаются в том, что, когда находят труп человека, глава суда ближайшей общины должен сказать: «Я не проливал этой крови». Очень необычный закон.

Почему Маймонид их связывает? Идея может быть в следующем. Давайте начнём с закона «игла аруфа». Этот закон гласит, что нужно совершить определённый ритуал, когда находят труп человека, и не понятно, кто его убил. Община ближайшего города должна прийти в пустынное ущелье и совершить ритуал с телицей- «игла аруфа». Глава суда этой общины должен

сказать: «Я не проливал этой крови». Конечно, если бы мы, допустим, были бы в полиции и искали убийцу, то вряд ли бы мы следили за главой суда. Это был бы последний человек, которого бы мы подозревали. Обычно это пожилой человек, известный своими хорошими качествами. Это не те люди, которые убивают путника на дороге. Почему же именно он должен сказать: «Я этого не делал»?

Существует такой обычай «абра амот» - провожать человека хотя бы на четыре шага, когда он уходит. Так рекомендует Талмуд. Как это помогает уходящему? В Гемаре говорится интересная вещь, что такой обычай защищает его в пути. Вы прошли с ним всего четыре шага, вернулись домой, а дальше уходящий идёт один. Маараль говорит, что физически это никак его не защищает. Но духовно человек чувствует, что кто-то о нём волнуется, хотя провожающий прошёл вместе с ним всего лишь минимальное расстояние. Тем не менее это даёт путнику силу спастись от опасности и укрепляет его духовно.

Может возникнуть и другая ситуация, когда человек приходит в новое место и никто на него не обращает внимания. Он думает, что найдёт тёплую общину, но его не принимают с теплом, не заботятся о нём. Это может сломить новичка духовно. Поэтому, когда человек уходит, он надломлен духовно. Он более слаб физически и духовно и подвергается большей опасности. Если еврейская община не проявила внимания к такому человеку, то она несёт ответственность за эту трагедию. Поэтому глава суда, который ответственен за то, как ведёт себя община, должен сказать: «Мои руки не проливали этой крови».

Хотелось бы упомянуть про обычай, который распространён в Кливленде и во многих других американских городах. Это евреи, которые стучатся в дома и просят пожертвования. Совершенно очевидно, что часть из них рассказывают не очень искренние истории. Если вы опасаетесь открывать им дверь, тогда не открывайте. Но если такой опасности нет, то мой обычай — впустить их и обязательно что-то дать. Не надо давать много денег, только какое-то минимальное количество. Каждый может его определить, это может быть даже доллар, меньше или больше. Это зависит от рассказанной истории. Возможно, пожилому человеку можно дать 2 доллара, а молодому доллар. Каждый хозяин решает сам, сколько дать, но нельзя отсылать просителя с пустыми руками. Можно улыбнуться и дать ему бутылочку с водой или что-то попить. Конечно, мы не знаем всей его истории, но, если человек дошёл до такой жизни, то он находится не в простой ситуации. Бывает, что евреи ведут себя так профессионально, хотя на самом деле они богаты. Они стучатся в дома и рассказывают всякие небылицы. В этом случае их ситуация тоже далека от идеальной. Поэтому, если Всевышний сделал так, что какой-то еврей постучал в вашу дверь и это безопасно, дайте ему что-то очень быстро и отпустите его с улыбкой. Тем более нужно так поступать, если плохая погода, если холодно, идёт сильный дождь или очень жарко. Предложите что-то, например, дайте яблоко, или бутылочку с водой, или доллар. Это общая идея.

Всевышний всегда наблюдает за нашим отношением к другим людям. Может быть, когда мы будем просить о чём-то у Всевышнего, то не будем до конца заслуживать того, чего просим. Именно в этот момент может сработать механизм, который называется «мера за меру». Возможно, на самом деле по строгости закона нам не полагается многого. Но когда к нам стучат люди, которым тоже много не полагается, и мы делаем больше, чем требует формальный закон, то это сделает нашу ситуацию более благоприятной. И на небесах посмотрят на это так же. Это не значит, что надо давать большие

деньги людям, которые рассказывают странные истории. Если вы знаете, что им нужны деньги, можно давать больше. А если не знаете, то дайте просто минимальную сумму, но лучше не отпускать их с пустыми руками. Конечно, часто развивается ситуация - если вы даёте, то к вам стучат в дверь чаще. Это отнимает у вас время и покой, и иногда нужно балансировать ситуацию.

Безразличие — это очень не безопасная вещь, оно может привести к пролитию крови. Как говорил один бард в России, «промолчи - попадёшь в палачи». На первый взгляд, это кажется преувеличением, но в этом на самом деле и заключается идея Торы. То же самое относится к еврею, который убил без причины, случайно. Он как-то связан с первосвященником. Помните, непреднамеренный убийца убегает в город-убежище и выходит оттуда, когда умирает первосвященник. Казалось бы, какая связь между ним и первосвященником? Первосвященник должен отвечать за духовный уровень общества. И если духовный уровень не очень хороший и в обществе есть апатия и безразличие, то тогда каждый сам за себя. Другой человек интересуется только по принципу «Как я могу на нём заработать?» или «Что он может мне дать?» «Нужен он мне, выгоден или нет»? Я, может, даже буду ему улыбаться, но в душе он мне глубоко безразличен. И я смотрю на него, как на какой-то инструмент, который могу использовать. Такое восприятие жизни создаёт атмосферу, когда в обществе происходят плохие вещи, такие, например, как непреднамеренное убийство. Это показывает, что есть понятие благословения и обратное от него.

Раби Сфорно отмечает, что в предыдущей недельной главе мы читали: «Я даю перед вами благословения и обратное от благословения», но нет ничего посередине. У вас не должно быть иллюзии, что есть нейтральные вещи. Всё, что вы делаете, приводит к благословению или к обратному результату. И это очень хороший пример, о котором мы говорили вначале. Представьте, что вы выращиваете растения. Всё, что вы делаете на этом поле, или помогает им расти, или наоборот. Это или благословения, или проклятия. Поэтому, если у вас есть выбор, выберите благословения. Это первая идея.

Вы несёте ответственность перед обществом. Тора приводит другой закон, о котором мы уже упоминали. Это закон о войнах, «милхемет иршут» - необязательная война. Например, еврейский царь, на которого никто не нападает, по политическим соображениям хочет начать войну с какой-то страной, чтобы усилить своё царство и достичь геополитических интересов. Опасности в этот момент для евреев нет. Это не является «милхемет мицва», а называется «милхемет иршут» - необязательная война. В данной ситуации евреи, которые построили дом, посадили виноградник, обручились с женщиной, а также те, кто боится, могут вернуться домой. Раши считает, что первое объяснение — мы не хотим позорить человека. Поэтому представьте себе, что стоит армия, как на параде, выходит специальный представитель и говорит: «Кто боится, шаг вперёд!». Если люди сделают шаг вперёд, это их опозорит. Но если он говорит: «Люди, которые построили дом, посадили виноградник, обручились с невестой, и те, кто боится, — шаг вперёд». В этом случае те, кто боится, не будут опозорены, ведь никто не знает, почему они вышли вперёд.

Абарбанель и другие комментаторы выдвигают ещё одну идею. Что мы видим здесь? Мы видим, что люди, которые начали действовать, стали заселять мир. Заповедь строить дом, посадить виноградник, создавать семью отражает их личные интересы. Они начали

исполнять заповедь, а мы хотим, чтобы они пожертвовали своими личными интересами для службы обществу. И здесь есть баланс. В Торе говорится, что, с одной стороны, интересы общества очень важны, не должно быть апатии и надо заботиться о других. Но, с другой стороны, есть разница между тем, что называют «милхемет мицва». Например, когда речь идёт о выживании всего еврейского народа (шестидневная война, или война Йом Кипур, или почти каждая война в Израиле). В данном случае существует жизненная опасность для всех. В Мишне говорится, что можно прийти и забрать жениха в армию прямо из-под хупы. Можно даже забрать и невесту, чтобы она готовила для армии. Женщины не должны служить в армии, но, если есть опасность для общества, они должны помогать, например, стирать гимнастёрки. Здесь нет никаких ограничений, это можно сделать в любой момент, в шабат и в праздник. Общество должно себя защищать, нет никаких сомнений на этот счёт. Но если нет опасности, если это просто царь, который решил повоевать, то ситуация уже другая.

У каждого человека есть его личный интерес и его личный мир. Поэтому должен быть некий баланс. Это очень глубокая идея, потому что у нас сейчас нет еврейских царей, по крайней мере, пока они не начинают никаких войн. Поэтому этот закон кажется нам эзотерическим и не связанным с реальной жизнью. Но на самом деле он прямо связан с тем, что происходит каждый день. Мы все в какой-то степени разрываемся между тем, что нам нужно делать для своей семьи, для себя, и тем, что важно делать для общества. Например, как помогать синагоге, давать пожертвования для гостей, даже для дальних родственников. А, с другой стороны, у нас только 24 часа в сутки.

Мы работаем, у нас много других дел. Если я всё делаю только для себя, как говорится в Мишне, то кто я? А если я не забочусь о себе, то кто будет заботиться обо мне? Получается, что, с одной стороны, нельзя забросить общественные интересы, как мы учили в первых законах, а, с другой стороны, нельзя забывать и о личных интересах. Должен существовать здоровый баланс между интересами общества и интересами личности.

Человек должен сам решить, какие у него

приоритеты. С точки зрения Галахи, прежде всего еврей должен убедиться в безопасности и в том, что его базисные потребности защищены. Речь не идёт о том, что его основные интересы — это дом с тремя спальнями, а ему нужно с шестью. И пока у него не будет дома с шестью спальнями и спортивной машины за 150 000 долларов, он вообще ни на кого не обращает внимания.

Не об этом идёт речь. Каждому человеку нужны уютное жилье, хорошая семья, крепкое здоровье и образование для детей, то есть нормальные человеческие условия для него и его семьи.

Потом надо посмотреть на своих родственников и на всю общину города, на то, что вообще он можно улучшить. Однако в этом должен быть здоровый баланс. Еврей не может делать только одно или только другое. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам кажется, что человек очень эгоцентричен. Казалось бы, он в состоянии помочь другим, у него есть для этого средства и время, но этого не происходит. По крайней мере, мы этого не видим. А с другой стороны, мы постоянно слышим истории о хороших людях, у которых были проблемы в семьях, потому что они как раз слишком много времени помогали общине.

Произошла такая реальная история, про которую даже написали книгу. В Нью-Йорке находили трудных и проблемных детей почти с улицы и направляли их в хорошие еврейские семьи для перевоспитания. Один такой ребёнок был очень-очень трудным. Ему уже нашли хорошую семью, которая заботилась обо всех. Как же все были потрясены тем, что это оказалась его родная семья!

Его семья, в которой он вырос таким. Почему? Потому что, к сожалению, его родители настолько заботились о других, что на своего трудного ребёнка они не находили достаточно времени и ресурсов. Это, конечно, не правильно. Иногда человек может понять это сам, а иногда ему нужен хороший и умный советник. Например, раввин или тот, кто его понимает, знает его семью и его ментальность. Советчик, который может помочь ему найти этот баланс. Но и в том, и в другом случае, как любое нарушение баланса, оно приводит к плохим последствиям.

Всем нам надо регулярно, и особенно сейчас, в месяц Элул, подумать: достаточно ли времени мы уделяем своей семье, а также общим, не личным проблемам. Иногда люди об этом забывают. Одна из самых высоких целей для «цдаки» - это «пидьон швуим» - «выкуп пленных». Казалось бы, каких пленных мы можем выкупить в наше время? Есть одна вещь, которую мы можем сделать. Организация называется «Яд ле-ахим», дословно «Рука для братьев». Это организация, которая, например, занимается освобождением еврейских женщин, которые по недомыслию вышли замуж за арабов. Бывает, что там их избивают и выкрадывают их детей и самих этих женщин. Это типичный пример выкупа пленных. Можете набрать слова «Яд ле-ахим» в поисковиках Гугл или в Яндекс и найти данную организацию. На сайте существует раздел онлайн-пожертвования. Это очень просто, и в течение пятнадцати минут вы будете участвовать в заповеди выкупа пленных. Это практический совет.

Таким образом, в нашей жизни всегда должен быть баланс. Надо стараться правильно его поддерживать, и тогда у нас будет благословение, а нарушение этого баланса уводит от благословения. Каждый должен подумать, как он может достичь этого на своём уровне. Кроме того, благословение всегда связано с ростом. Надо пытаться расти, как гора Грималь, которая покрыта растениями. Медленно, спокойно и с оптимизмом. В этом и состоит благословение, которое я вам всем от души желаю.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

*Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Победа будет не за ними...

(6.08-23) Несколько дней назад представители общественной организации "Торат лехима", выступающей за укрепление еврейских ценностей в ЦАХАЛе, направили срочное обращение, адресованное руководству израильской армии.

Это произошло после того, как в организацию обратились военнослужащие, сообщившие, что проходящим курс командиров рот, офицерам ЦАХАЛа армейское командование в рамках курса устроило своеобразный "урок обществоведения", который провел для них некий "майор запаса, профессор" Ишай Бар.

Офицеры, слушатели курсов, рассказали, что профессор-майор выступил с пропагандистской лекцией о "пагубности правительственного плана судебной реформы".

Кроме этого, г-н Бар поведал изумленным слушателям (многие из них носят кипу, будучи религиозными евреями), о "вреде, который наносит религиозное образование"(!).

Офицеры ЦАХАЛа, возмущенные подобным "уроком обществоведения" в армии, потребовали, чтобы командир курса, подполковник Ханох Дауба, прекратил такие лекции.

Однако не получили от командования курсов никакого ответа.

Не отреагировало на произошедшее и руководство ЦАХАЛа.

Комментарий. В Израиле это — общеизвестно. Но все же еще раз подчеркнем, что в армии запрещена любая политическая пропаганда, так как официально Армия Обороны Израиля находится вне политики.

В этом смысле, проблематична даже достаточно либеральная реакция на происходящее со стороны возмущенных курсантов-офицеров, которые заявили, что у них "нет проблем с участием в политике, но при наличии таких лекций следует также внести уравновешивающий фактор в пользу реформ. Иначе речь идет о содержании с очень плохим политическим привкусом"...

Истина же, повторим, состоит в том, что никаким "лекциям", отражающим ту или иную политическую позицию, в частности, по остроактуальной проблеме отношения к судебной реформе, ни в ее защиту, ни в ее осуждение — нет, и не может быть места в ЦАХАЛе. Ибо его единственная задача — оборона страны от внешних врагов, вне зависимости от того, какие политические позиции побеждают в израильском обществе.

Ситуация усугубляется еще и тем, что подобные лекции внутри армии звучат на фоне нарастающей компании левых сил, направленной на организацию массового отказа военнослужащих от резервистской службы.

"Лекцию провел человек с отчетливо левыми взглядами, — отмечают в "Торат Лехима". — Его политические убеждения не являются частью курса и не должны были звучать на уроке обществоведения, превратившегося в пропаганду левой "повестки дня" по принуждению. Лектор, который должен преподавать урок гражданственности, вместо этого смешал военные действия с политической, чем нанес военнослужащим вред, особенно — на фоне призывов к отказу от службы".

В организации с сожалением отмечают, что "последствия влияния левой повестки дня в ЦАХАЛе ясно видны в отсутствии реакции на вопиющее нарушение норм, принятых в ЦАХАЛе, со стороны Генерального штаба и Канцелярии самого главы Генштаба, чья обязанность — оградить ЦАХАЛ от политических батальев".

Увы, то, что произошло на курсах командиров, выявило весьма болезненную и достаточно давнюю проблему — в армии, под официальной вывеской аполитичности, уже давно ведется вполне определенная "политическая работа", весьма похожая на ту, которой занимались политруки в Красной (Советской) Армии. Та армия была сверху донизу опутана сетью политических комиссаров, которые, как тень, всегда были рядом с армейскими командирами в любой армейской части любого ранга. Эти представители режима обеспечивали "классовый, идеологический характер" всех советских военных структур.

Для многих большой неожиданностью будет узнать, что подобная структура издавна существует и в израильской армии. Разумеется, она не носит название "политотделов", а ее представители не носят звания "политруков".

Вообще, в целом, существование этой структуры носит теневой

характер, и она выполняет свои функции, стремясь не привлекать к себе излишнее общественное внимание. Что напоминает систему гражданских чиновников со скромным (и иезуитским) названием "юридических советников" (чья истинная функция, скорее, сводится к тому, чтобы выслушивать советы со стороны министров и депутатов Кнессета, а затем принимать свои полномочные решения).

Политический отдел ЦАХАЛа, который также можно назвать отделом агитации и пропаганды, обозначен весьма скромным названием — "Образовательный отдел". Однако это название никого не должно вводить в заблуждение. Образовательный отдел как раз и есть тот самый проводник политической повестки, которая в израильской армии официально запрещена.

Думаем, излишнее будет уточнять, что политическая повестка эта — левая.

Именно в рамках подобных воспитательно-образовательных мероприятий и проводятся лекции обществоведения, авторы которых не стесняются отчетливо позиционировать себя представителями определенной политической стороны, и даже критиковать те или иные идейные и политические убеждения или действия правительства.

Справедливости ради надо отметить, что долгое время некоторым противовесом левым политрукам в образовательном отделе армии было управление военного раббанута. Однако со временем сфера его полномочий и влияния на армию (как представляется — отнюдь не случайно) резко сократилась. Вплоть до того, что военный раббанут не смог сколь-нибудь эффективно противостоять "прогрессивным" инициативам внутри армии по внедрению так называемого "гендерного равенства" и связанного с этим создания в армейских структурах разнополых танковых экипажей, пограничных постов и патрулей, смешанных боевых соединений и т. д. Когда, в ходе отбора девушкам для облегчения преодоления полосы препятствий позорно подставляли лавочки. Чтобы по показателям они не уступали юношам.

Можно с уверенностью сказать, что инициаторами и сторонниками подобных

попыток "гендерно укрепить ЦАХАЛ" были лучшие воспитанники подобных курсов, организованных "Образовательным политотделом" армии.

Перспективы: И все же в неутешительных и позорных для израильской армии сообщениях о "политических митингах" под видом уроков для будущих командиров, мы видим и нечто весьма тревожное, и пугающее — для левых "покровителей" ЦАХАЛа.

В отличие от лектора, и тех, кто его покрывает, сами слушатели курсов, как видим, отнюдь не в восторге от левой и антирелигиозной политической пропаганды в рамках армейских курсов. Более того — крайне возмущены происходящим.

Это дает представление о весьма любопытном "соотношении сил" в современном ЦАХАЛе. При всех тех огромных усилиях, которые прилагаются левой армейской элитой к тому, чтобы внедрить в армию удобную им идеологию, и при наличии целых структур в ЦАХАЛе, мобилизованных на достижение этой задачи, низшее и среднее звено ЦАХАЛа, представители которого — офицеры, проходящие курсы командиров, не разделяют позиции левого армейского истеблишмента.

Что и понятно: сегодня количество офицеров среднего звена "с кипой на голове" составляет едва ли не половину офицерского состава армии. А по некоторым данным это число — еще больше.

И это — устойчивая тенденция.

Правда, по-прежнему на вершине армейской иерархии преобладают военные старой, "ословской" закалки, иными словами — левая военная элита. Но, в силу понятных причин, время внесет в корректировку и на этом этаже армейской иерархии.

Так что, будущего у левых манипуляторов армией, по большому счету, нет.

Перефразируя известный девиз, скажем — победа будет не за ними!

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Всевышний учит нас быть непохожими на другие народы, среди которых мы живём. Об этом сегодня и поговорим.

Защитник

Стоят на горе римлянин и раввин.

Над ними солнце, лучами землю освещающее,

Перед ними ягненок маленький

Совсем один.

А рядом волки рыщут, целая стая,

Семьдесят хищников серых ...

-Сейчас съедят его, точно знаю!

-Нет, не съедят, я верю!!!

И, точно, волки рычат, скалятся,

Хоть друг друга, вроде бы знают,

Но ягненка, жующего травку, словно не замечают...

-Как же так???- римлянин вскрикнул, не понимая.

Есть Защитник - Творец у него,

Твердо знаю.

Рассказала

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хулин

Лист №49

На нашем листе Талмуд, по-прежнему обсуждает Мишну (в ней перечислены повреждения жизненно важных органов животного, которые делают его мясо *трефой*, то есть непригодным для употребления в пищу - см. на сайте [обзор листа 42](#)). И продолжает рассматривать виды «**фатальных**» для кошерности мяса патологий в легких животного (см. на сайте обзоры [листов 47](#) и [48](#)).

В Мишне, - подчеркивает Талмуд, - в частности, сказано: если у животного пробито легкое, его мясо - *трефа*. Есть его запрещается, **независимо от размера и «географии» отверстия**.

Однако **раби Шимон** (раби Шимон бар Йохай - великий Учитель Мишны, составитель книги *Зо́ар*; 2-й век) открывает в этом пункте иную грань Истины.

Сам факт, что легкое пробито, - говорит он, - еще не показатель некошерности мяса животного. Все зависит от величины и местонахождения отверстия. Если оно доходит до трахеи, мясо - *трефа*, если - нет, мясо животного пригодно для употребления в пищу.

О чем в связи с этим свидетельствует *ѓалаха* (еврейский практический закон)? Следует ли она позиции раби Шимона?

Талмуд рассказывает, что однажды в доме **рава Ѓуны** (великий Учитель Талмуда второго поколения, 3-й век) **рав Аха** (коллега рава Ѓуны) сказал, что *ѓалаха* в этом вопросе следует точке зрения раби Шимона. То есть в случае, если при проверке туши животного после *шехиты* (значение термина - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хуллин*) обнаружилось, что легкое животного пробито, но отверстие не достигает трахеи, мясо этого животного не объявляют *трефным*.

Однако раву Ѓуне говорили другое. От раби Малоха он слышал, что *ѓалаха* по поводу отверстий в легком следует позиции составителя Мишны. То есть любого отверстия в легком достаточно, чтобы мясо животного признать *трефой*.

Когда **раби Зейра** (один из крупнейших Учителей Талмуда третьего поколения; 3-й век), - сообщает Талмуд, - прибыл в *Эрец Исраэль*, встретил он там рава Биби. И рав Биби передал ему точку зрения **раби Иегошуа бен Леви** (великий Учитель Талмуда первого поколения; *Эрец Исраэль*, середина 3-го века), который говорил, что *ѓалаха* в точности совпадает с позицией раби Шимона...

Талмуд детально анализирует позиции названных здесь и других Учителей.

Не будем вникать в подробности этого анализа. И скажем лишь, что в результате Талмуд дает заключение, что в *ѓалахе* указывается: обнаружив в легком кошерно зарезанного животного отверстие, надо объявить его мясо *трефой*, без учета каких бы то ни было обстоятельств.

На этом Талмуд обсуждение касающегося легких пункта Мишны (см. на сайте [обзор листа 42](#)) заканчивает. И переходит к рассмотрению дефектов в пищеварительной системе кошерно зарезанного животного, которые могут стать причиной для объявления мяса этого животного - *трефой*.

Прежде всего, Талмуд, указывая на некоторые анатомические особенности, отмечает, что на желудке и тонком кишечнике животных есть жир, который в талмудической терминологии носит название - *хелев*. И напоминает, что *хелев* нельзя не только употреблять в пищу, но и использовать в каких-либо иных целях.

Этот запрет распространяется на все случаи жизни. Если животное становится объектом приношения в Храме, *хелев* полностью сжигают на *мизбеахе* (в условном переводе - «жертвенник»). Если животному делают *шехиту* в бытовых целях, предназначая его мясо для еды, *хелев* - выбрасывают.

И тот, кто игнорирует это непреложное правило, - подчеркивают Учителя, - получает суровое наказание Небес.

Однако **раби Ишмаэль** (великий Учитель Мишны, 2-й век) усматривает в этом вопросе иную грань Истины.

Слой жира, который непосредственно покрывает желудок животного, - говорил он, - разрешается есть и использовать его в бытовых целях (как мазь, например, или - средство для смазки).

Когда-то давно этим, выведенным раби Ишмаэлем правилом, - говорит раби Ошия, - руководствовались *коэны* (служители в Храме), используя *хелев* с желудка.

Талмуд, углубляясь в историю, проводит тщательное исследование этой версии. И обнаруживает, что раби Ишмаэль лишь цитировал точку зрения своих далеких предков. Сам же он запрещал любой вид употребления *хелева*, как с кишечника, так и с желудка. И *коэны* даже в глубокой древности не использовали *хелев* - ни для еды, ни для каких бы то ни было иных целей...

Автор текста Барух Шнайдер