

לוביטע דעלאת דובר

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

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК «РОШ А-ШАНА»

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, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Чтение Торы на «Рош а-Шана» — 3****Вопросы Раввину — 8****Психология по Торе — 13****Культура. Личность. Этика — 14****Женская Рубрика — 16****Цель Эц Тамар — 17****Законы Лашон а-Ра — 19****Doctor Тора — 19****Анализ Новостей — 22****Детская Страничка — 25****Лист Талмуда — 26****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 преддверии Рош аШана, который одновременно объединяет в себе день суда, когда решается судьба всего мира и каждого человека в частности, и праздничный день, когда мы объявляем всему человечеству, что Всевышний наш царь.

В этом году наш народ находится как никогда близко к ситуации выбора: либо мы на стороне добра и Всевышнего и, соответственно, на стороне настоящей еврейской страны, либо мы будем выбирать Израиль для всех граждан. Всевышний даёт возможность жить, выполняя Его заповеди, но в мире всегда должна быть свобода выбора.

В день суда мы все вместе, проводя часть времени в молитвах, часть времени за праздничными трапезами с друзьями и близкими, как никогда, должны говорить, думать и делать все, чтобы наш народ сделать крепче и сплоченнее.

Хочется пожелать всем нам хорошего и сладкого года, чтобы все, и в первую очередь наши евреи, осознали для чего они приходят в этот мир, что такое Израиль и Земля Израиля и, конечно же, зачем мы в ней живём.

Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад**

ЧТЕНИЕ ТОРЫ НА «РОШ А-ШАНА»

Когда Рош а-Шана приходится на субботу, в первый день праздника вместо недельной главы в синагоге читают отрывок из Торы о рождении Ицхака и изгнании Ишмаэля.

Во второй день — о приношении (в буквальном переводе — “связывании”) Ицхака.

РОШ а-ШАНА

часть 1

Рош а-Шана — день сотворения Адама, первого человека. В этот же день Адам нарушил запрет и состоялся суд над ним — ради его исправления и *тшувы* (возвращения на путь к Творцу, исполнению Его Воли).

В утренней молитве первого дня праздника мы читаем из Торы отрывок о рождении Ицхака и изгнании Ишмаэля.

Почему избран именно этот фрагмент? Как он связан с днем Суда над отдельным человеком и над народами?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять сущность Ишмаэля, прародителя арабов, сына Авраама и египтянки Агари (служанки Сары).

До его рождения *малах* (некая духовная сущность, осуществляющая активную связь между Небом и землей; в изданиях на русском языке часто дается неточный перевод — “ангел”), посланник Творца, говорит Агари: “...умножу потомство твое, и оно будет неисчислимо...” (*Берешит*, гл. 16, ст. 10); “...он будет диким человеком, его рука будет на каждом, и рука всех на нем” (*Берешит*, гл. 16, ст. 12). И, наконец, сказано: “А Авраму было восемьдесят шесть лет, когда Агарь родила Авраму Ишмаэля” (*Берешит*, гл. 16, ст. 16).

«Рош а-Шана — день сотворения Адама, первого человека...»

Прежде всего, следует сказать, что записанные в Торе слова Творца полностью реализовались. Хотя это было совсем неочевидно даже во времена первого перевода Торы на греческий язык, то есть — больше двух тысяч лет назад.

Во-первых, арабы и народы, попавшие под их влияние и составляющие арабскую нацию, и в самом деле чрезвычайно размножились. В современном — 22 арабских государства.

Во-вторых, реализовались и слова — “он будет диким человеком, его рука будет на каждом, и рука всех на нем”. Она означают, что **арабы будут постоянно конфликтовать** между собой и с другими народами.

Но какое отношение к Ишмаэлю имеет возраст Авраама? Неужели он упомянут лишь для “хронологизации” жизни нашего праотца?

Отметим, что 86 — числовое выражение имени *элоим*, что в переводе на русский язык означает — “судьи”. Этим именем Творец создавал мир, и числовое значение Его творения в буквенном выражении — *а-тева* (“природа”); вспомним, что об Ишмаэле сказано — **дикий** человек (на иврите — *пере адам*).

Итак, получается, что арабы, расселенные по всему миру, **должны стать судьями**. Чьими? Нетрудно догадаться...

Имя Ишмаэль (так *малах* велел назвать ребенка Авраама и Агари) означает — “услышит” или “услышал” Творец. И дает это имя сыну сам Авраам, подтверждая этим предназначение Ишмаэля.

Говоря о двух религиях — христианстве и мусульманстве — Рамбам отмечает, что их возникновение было в некотором смысле шагом вперед в развитии цивилизации.

В особенности, это верно в отношении к мусульманству. Ишмаэль своей дикостью, террористическими методами развенчивает материализм.

Мусульмане молятся пять раз. Завывания муэдзинов через громкоговорители, взрывая предрассветную тишину, разносятся из мечетей на многие километры вокруг. И так — по всему земному шару. И последний раз в сутки эти завывания звучат, когда на землю ложится

ночная тьма. Если время намаза застигает мусульманина на работе или в поездке, скажем, на поезде, он не стесняется при всех разложить на земле (или на полу) свой молитвенный платок и начинает бить поклоны.

Такая **преданность не проходит даром**. Ислам сегодня набирает приспешников **намного быстрее других религий**, в том числе — и в христианской Америке.

Правда, у мусульманства — свои проблемы, не столь очевидные со стороны.

Когда рождается Ицхак, как рассказывается в нашем отрывке, Авраам на восьмой день делает ему обрезание (*брит*) — вводит его в союз с Творцом.

Ишмаэль был обрезан в тринадцать лет. Тринадцать — числовое значение слова *эхад* (один). И действительно, Ишмаэль признает лишь **Одного**, Творца. Но при обрезании с его крайней плоти был удален лишь один покров. Таким же образом и по сей день делают обрезание всем мусульманам.

Евреям при обрезании снимают оба покрова. В чем разница?

Прежде чем это объяснить, зададимся вопросом: какова вообще роль человека в

этом мире? И ответим: высшая цель человеческого существования — исполнять волю Творца. А для этого необходимо отдаляться от зла. И более того — делать добро.

Обрезание мусульман соответствует заповеданной неевреям первой ступени на этом пути. И Ишмаэль со всей своей агрессивностью пытается искоренить в мире зло, разумеется, так, как он понимает свою задачу. Однако вера Ишмаэля — несовершенна.

Обрезание Ицхака, сделанное на восьмой день, дает указание на надматериальный уровень его цели (число “8”, как мы не раз говорили в наших обзорах недельных глав — за пределами материального). А снятие второго покрывала дает намек на специфическую задачу Израиля, принявшего на себя задачу Адама, первого человека, — *тикун олам* (“исправление мира”).

Если бы Ишмаэль понял и принял, что его задача — стать партнером Ицхака (Израиля), на земле воцарились бы мир и процветание.

Но все происходит не так гладко, как хотелось бы. И не без причины...

Итак, сыны Ишмаэля становятся судьями Творения. Но и мы, еврейский народ, — часть этого Творения.

Если мы противимся Воле Творца, если не судим себя сами, нас начинают судить Его слуги. А у Всевышнего — множество слуг. На Небе — и тогда нас начинает судить “силы природы”. И на земле — в частности, народ, который произошел от Ишмаэля.

Как и когда мы должны себя судить? Разве только в специально выделенный для этой цели месяц *элул*, в Рош а-Шана и Десять Дней Раскаяния — до Йом Кипура, чтобы получить на следующий год хороший приговор, и не забыть об этом в Суккот — до Ошана раба?

Нет, желательнее каждый вечер выделять время, чтобы сделать *хешбон нефеш* — дать отчет себе в том, что нам было поручено Свыше, и что мы сегодня сделали. Более того, — спланировать, что предстоит сделать завтра.

Однако и этого мало. Каждая **еврейская молитва (а у нас их три в день) — самоанализ**, в некотором смысле — “самосуд”, который вершится перед Творцом. Об этом свидетельствует сам глагол — *леитпалель* (по-русски мы привычно употребляем глагол “молиться”, но точный его перевод — “судиться”).

И если мы избегаем ответственности, возложенной на нас Творцом, Он напоминает нам, как устроен мир, напоминает, что в этом мире все — не случайно, и у нас есть цель. И это напоминание осуществляет, в частности, Ишмаэль.

Обратим внимание: числовое значение имени *Израэль* — 541, *Ишмаэль* — 451. Разница составляет число 90. Это — *гематрия* буквы *цадик*, что в переводе на русский язык означает — “праведник”.

Если в нас нет праведности, если мы не реализуем наш потенциал, не выполняем нашу задачу, преимуществ перед Ишмаэлем у нас нет.

Сегодня это дает ему повод заявить, что Святая Земля с Храмовой Горой и Западной Стеной принадлежит ему. И если мы засомневаемся, действительно ли это — наше (уже не говоря о том, чтобы отдать часть земли, заповеданной нам Творцом), в дело вступят — да не допустит такого Всевышний! — “силы природы”. И победит тогда тот, на чьей

стороне окажется численное превосходство. Уже сейчас арабов в десятки раз больше, чем нас. И большинство израильтян, даже далеких от еврейской традиции, признают, что во победах Израиля в войнах с арабами, присутствовали чудеса.

Ведь мы уже говорили о том, что Всевышний размножил арабов. А нас выбрал — не за количество. Мы — малый народ. И поэтому наше процветание, если мы помогаем Творцу реализовать Его задачу, — яркое свидетельство, призванное показать всему миру, Кто управляет вселенной.

В наших книгах говорится, что “Ишмаэль будет править в конце (двухтысячелетнего изгнания)... Хотя со временем он лишился многих завоеваний, но Землю Израиля у него не отнять, потому что он раскаялся, когда мать оставила его умирать под кустом от жажды. В результате Творец дал обещание передать ему Землю Израиля, пока не дано будет потомкам Израиля вернуться из изгнания и не придет *Машиах*”.

Рамбам в своем знаменитом труде *Игерет ле-Тейман* (“Послание в Тейман” — Йемен) писал, что мы победим Ишмаэля **не силой, а исполнением заповедей и изучением Торы**.

В мидраше *Пиркей де-раби Элиэзер* (2-й век, н.э.) сказано, что Ишмаэль будет подавлять Израиль, пока евреи не обратятся к Творцу и Он услышит их.

Знаменитый комментатор Торы раби Яков бен Ашер (Испания, 14-й век), автор важнейшего законодательного труда *Арбаа Турим*, разъясняет, почему запись о родословной сынов Ишмаэля кончается словами — “перед лицом всех своих братьев упал” (*Берешит*, гл. 25, ст. 18), а следом идут такие слова: “Вот родословная Ицхака...” (*Берешит*, гл. 25, ст. 19). Он увидел в этом намек: когда упадет Ишмаэль, придет Машиах, из потомков Ицхака. И пока его потомки, евреи, не поднимутся на определенные ступени духовности, они будут страдать от потомков Ишмаэля, предназначение которых — побудить Израиль следовать путями Творца.

Еврейский народ удостоился Земли Израиля только благодаря исполнению заповеди обрезания — символа союза с Творцом на плоти человека. Ишмаэль получил право на нее тоже в заслугу обрезания, но в тот момент, когда еврейский народ начал нарушать условия договора с Всевышним.

Сказано, что Ишмаэлю полагалось пребывать на этой земле 1300 лет (13х100 – полное раскрытие числа 13; 13 – возраст, когда он сознательно пошел на обрезание). Если считать с момента завоевания *Эрец Исраэль* арабами, после смерти Мухаммеда, до — 30-х годов 20-го века. Интересно отметить, что именно тогда и закончилось правление арабов в Эрец Исраэль — оно было передано Англии. Однако в дальнейшем небольшая часть Эрец Исраэль оказалась под властью Иордании, а с 1967-го года опять перешла к нам. Впрочем, это миром еще не признано и стало предметом вооруженной борьбы арабов против Израиля. Отметим, что духовные корни незавершенности перехода всей Эрец Исраэль к еврейскому народу — в другом. **Евреи своим поведением задерживают этот процесс...**

С обрезанием, как рассказывает мидраш, связана и *Акеда*, тема второго дня Рош а-Шана.

Ишмаэль и Ицхак спорили, кому по праву должна принадлежать Земля Израиля. Ицхак сказал — ему, потому что он обрезан на восьмой день. Ишмаэль возразил — нет у Ицхака заслуги, потому что его обрезали, когда он еще не мог выбирать, а Ишмаэль пошел на это добровольно. Тогда Ицхак сказал, что всего себя готов отдать ради союза с Творцом. И Творец решил его испытать...

Но *акеда* (в переводе на русский язык — «связывание» Ицхака), становится испытанием не только для него самого, но и для его отца. Для Авраама это — десятое испытание. И — единственное для Ицхака. Один раскрывается в десяти, после этого испытания другие Ицхаку уже не требуются.

Для них обоих это — **проверка истинности их любви** к Творцу.

Такую же проверку предстоит пройти каждому еврею в месяц *элул* и в Рош а-Шана, в День Суда.

Каковы истинные ценности человека, на что готов он ради служения Творцу?

По событиям «приношения Ицхака» мы видим, что Ему не нужна наша смерть.

За 180 лет своей жизни (десятикратная *гематрия* слова *хай* — живой; численное выражение слова *хай* — 18) Ицхак ни разу не покидал *Эрец*

Исраэль. Поэтому Всевышний сотворил ради него чудо: **по всей земле был голод, а у него на участке — *меа шеарим* (стократный урожай)**. *Цадик*, каким был Ицхак, живет в особом мире. На это намекает и мидраш, в котором сказано, что он «ослеп на *мизбеахе* (в приблизительном переводе на русский язык — жертвенник)» — отрешился от обыденного мира.

Благодаря заслугам Ицхака, не покидавшего *Эрец Исраэль*, весь еврейский народ получает возможность вернуться в Израиль.

Эта земля, прежде всего — для тех, кто заключил с Ним союз, чтобы соблюдать его условия, как Авраам и Ицхак, не жалея для этого ни сил, ни времени...

Это — основная тема для размышления перед Судным Днем, чтобы Суд завершился для нас смягчением приговора, чтобы будущий год мы провели лучше, чем предыдущий...

Автор текста Гедалия Спинадель

Когда Рош а-Шана приходится на субботу,

в первый день праздника вместо недельной главы в синагоге читают отрывок из Торы о рождении Ицхака и изгнании Ишмаэля.

Во второй день — о приношении (в буквальном переводе — «связывании») Ицхака.

РОШ а-ШАНА

часть 2

Новый Год - для отсчета лет и День Суда, шестой день от начала творения, канун субботы, и день сотворения Адама, первого человека. Это - день, когда Адам совершил роковой проступок. В тот же день состоялся суд над ним и был вынесен приговор - ради его исправления и *тешувы* - возвращения к Творцу, к Торе, к выполнению записанных в ней заповедей. В этом и состоит задача каждого человека. Ибо, исполняя Волю Всевышнего, творение поднимается к своему Источнику, Создателю - на новую духовную высоту и степень близости к Нему.

На этот раз мы сконцентрируем внимание на темах второго дня.

Прежде, чем начать обсуждение отрывков из Торы и Танаха (*афтары*), которые в синагогах читают в праздничные два дня, поговорим о самом названии этого праздника - Рош а-Шана, определяющего наше будущее на весь следующий год - чтобы лучше понять его суть и осознать, какую работу нам предлагается выполнять.

Часто в еврейской традиции, чтобы постичь истинный смысл словосочетаний, обращают внимание на первые или последние буквы входящих в них слов (такой способ исследования называется - *нотарикон*), составляя из них некую «аббревиатуру». Поступим так и в нашем случае.

Праздник называется Рош (ר)а-Шана (обычно, для удобства при чтении, мы опускаем букву *эй*, однако здесь она имеет для нас принципиальное значение). Итак, первые буквы нашего словосочетания - *рейш* и *эй*. Объединив их, получим слово, *гар*, что в переводе означает - «гора». Это - **образ, глубоко связанный с символикой этого праздника**, называемого также *йом теруа* - «день трубления»

или - «день, когда трубят в шофар». Это - темы второго дня Рош а-Шана.

Слово - «гора» - мы находим в отрывке из Торы, который читают в синагогах на второй день Рош а-Шана, в отрывке об *акеде* (в буквальном переводе - «связывании») - несостоявшемся приношении Ицхака. Творец испытывает верность Авраама, обращаясь к нему со страшной просьбой: «...возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойдешь в землю Мория; там принеси его на *мизбеахе* (в приблизительном переводе - жертвенник) на одной из **гор**, там, где Я укажу тебе» (*Берешит*, глава 22; см. также на сайте [конец обзора недельной главы Вайера](#), первый годовой цикл). Выдержав испытание, Авраам становится отцом еврейского народа, а его заслуга неизменно помогает нам, его потомкам, двигаться к достижению цели, добиваться прощения Творца, продолжая свой путь к Нему.

Устная традиция сообщает, что *мизбеахом*, на который положил Авраам сына своего, на горе Мория послужил ему *эвен штия* - «камень основания». **С этого места начиналось создание Земли.**

Отметим, что гора - символ возвышенности, духовности, приближения к Небу. С другой стороны, если рассматривать гору как «возвышение», мы обнаруживаем непосредственную связь с понятиями - «гордыня», «высокомерие». Эти человеческие качества препятствуют приближению к Творцу. Темы приближения к Источку всего сущего и предельной скромности, смирения перед Ним - основные для двух дней Рош а-Шана.

Анализируя фрагмент Торы о том, как Авраам и Ицхак искали то самое место, на которое должен был указать Аврааму Всевышний, комментаторы объясняют, что над горой Мория отец и сын увидели облако - свидетельство Присутствия Всевышнего, и поняли, куда надо идти. А сопровождавшие их - Ишмаэль (сын Авраама от египтянки Агари) и Элиэзер (верный слуга Авраама) ничего не увидели. Поэтому им и не нужно было подниматься на гору, они должны были остаться с ослом, то есть - на материальном уровне бытия (на иврите осел - *хамор*, символ материальности - *хомер*).

Этот факт ставит перед нами много вопросов. При жизни Авраама речь не шла о наследственной избранности - за заслуги отцов. Дорога к Творцу была еще открыта для всех народов в равной мере. Но Ишмаэль, прародитель арабов, и Элиэзер (из народа кенаанского), безгранично преданный Аврааму слуга, не сумели подняться на такой духовный уровень, чтобы увидеть сияние *Шехины* (Присутствия Всевышнего). Попробуем понять, почему...

Определяющим фактором духовного возвышения, которое позволило Аврааму и Ицхаку увидеть *Шехину*, была, вероятно, реализованная способность к самопожертвованию ради Творца. Ишмаэль и Элиэзер такими внутренними свойствами, похоже, не обладали.

Авраам и до этого многим поступался ради Всевышнего. Это было его десятое испытание, когда он должен был отказаться не только от любимого сына - единственной надежды на продолжение его пути, на будущее, но и от всего прошлого, в том числе - и победы в девяти предыдущих испытаниях.

И сейчас отец с сыном сознательно шли на столь большую потерю. Хотя о самом страшном испытании знал как будто бы только Авраам, но и Ицхак был изначально готов к этому, в первую очередь, безоговорочно принимая волю отца, что открывало дорогу к принятию воли Отца Небесного.

Мидраш (Устная Тора) рассказывает, что **цель их восхождения на гору открыл Ицхаку Сатан** и, отговаривая его всеми способами от «необдуманного шага», уверял, что «старец Авраам просто выжил из ума», поэтому слушаться его совсем не обязательно. «Подумай о себе, о собственном будущем», - говорил Ицхаку Сатан. Но Ицхак игнорировал его слова и доверился отцу без колебаний.

В этом кроется дополнительная причина, почему событие на горе Мория наша традиция называет - «связывание Ицхака». И пусть кульминационным моментом в этой, полной драматизма сцене была решимость Авраама пойти до конца: он уже занес нож над сыном, и только Творец, убедившись в его преданности, не дал Ицхаку погибнуть. Немалую роль во всем действии сыграло и «послушание» Ицхака, который не просто позволил, но и попросил связать его, чтобы не дернуться, когда отец будет свершать над ним процедуру приношения - чтобы приношение не стало негодным.

Это был не только физический акт, но и духовный. Ицхак тесными узами связал себя с Волей Всевышнего.

И все же вопрос - **почему Шехину увидел не только Авраам, но и Ицхак?** - остается. Ведь это было его первое и единственное испытание. До того, он ничем не давал повода убедиться в его преданности Творцу. В этом смысле, он находился в том же положении, что Ишмаэль и Элиэзер.

Объяснение этому мы найдем в названии праздника - Рош а-Шана, точный перевод которого не «Новый Год», а - «Глава Го́да».

Рош (в переводе с иврита - голова) определяет, как учит традиция, не только, куда в ближайшем будущем пойдут ноги. Хотя и это уже - принципиально важно. Плохо, когда голова следует за ногами. *Рош* в нашем понимании здесь - начало начал, основа основ. В решении судьбы на следующий год будет учтена проделанная человеком работа в дни месяца *элул*, в короткий период между Рош а-Шана и Йом Кипуром, вплоть до конца праздника Суккот. Настрой головы на весь последующий год предопределяет судьбу человека...

Прочтем слово *Рош* наоборот, от конца к началу (и это тоже - испытанный, принятый в нашей традиции, способ познания более глубоких смысловых слоев). Получается, с учетом правил ивритского произношения, слово **шеар** (*шеер*), что значит - «пища» или «остаток». Традиция учит: «пропитание» человека на будущий год определяется в дни праздника Рош а-Шана, но приговор еще можно изменить до последнего дня Суккота.

Это слово - *шеар* говорит и о некоторых аспектах существования Ицхака. Духовно связав свою судьбу с Творцом на горе Мориа, он стал *кадош* - посвященным Ему. А по закону, объект, предназначенный для приношения не должен покидать *Эрец а-Кодеш* - «Святую Землю», избранную Всевышним для исполнения Его велений, Его заповедей (на иврите - *мицвот*).

Поэтому во время страшной засухи и голода Всевышний велел Ицхаку не покидать эту землю и не искать пропитание в других странах. Ицхак, связанный Словом, остался в *Эрец Исраэль*. И был вознагражден.

То, что произошло с ним, описано словами, родственными словам *рош* и *шеар*. Творец дал Ицхаку богатый урожай. Посеяв зерновые, он получил на каждое зерно - по сто зерен. Всевышний стократно приумножил **богатство** Ицхака. И это в момент, когда по всей стране был неурожай. **Счастливым** (на иврите - *ашер*; слово состоит из тех же букв, что и слова - *рош* и *шеар*) оказался удел Ицхака.

В этих «надъестественных» событиях проявилась не только забота Всевышнего о благе Ицхака. О чуде, свершенном для него, узнали соседи. И мы, спустя тысячи лет, до сих пор читаем о нем. Потому что это - урок для всего человечества. Урок преданности, верности Всевышнему. Ведь в этой истории мы получаем реальное подтверждение слов, что «все - в Его (Творца) власти». Эта фраза вписана в *Биркат а-мазон* - благословение, которое следует произносить после еды с хлебом...

Эти идеи (праздник Рош а-Шана определяет судьбу людей на весь последующий год; то, что произошло с Ицхаком, служит нам важным уроком, который мы повторяем из года в год) просматриваются и во втором слове названия этого праздника - **шана**.

В переводе слово *шана* означает - «год». Интересно, что *гематрия* (числовое значение) этого слова - 355. Столько дней в лунном году - на фазах движения луны строится еврейский календарь.

От корня слова *шана* образуются слова *лешанен* (повторять) и *лешанот* (менять).

Непопулярная ныне идея - **повторение может привести к изменению** - как бы противоречит логике, здравому смыслу. Но это - основа еврейской традиции. И, хотим мы того или нет, эта идея отражает реальность - **«вода** (монотонно падая каплями) **камень точит»**. Именно так все в мире и происходит. Так появляется (в быту и в истории) плохое и хорошее.

Однако, наверное, даже в большей мере это применимо к хорошему. Тысячи лет мы повторяем - «Если позабуду тебя, Цион, пусть отсохнет моя правая рука, пусть прилипнет к гортани мой язык» (**Теилим** - Псалмы; эти строки предшествуют благословию после еды в будние дни). И вот мы вернулись в Цион, на свою Обетованную,

обещанную нашим праотцам землю...

Отметим, что в названии праздника слово *шана* употребляется с определенным артиклем - (г)а-Шана (то есть дословно вторую часть словосочетания мы переведем - «**этот** год»). *Гематрия* слова *шана* с определенным артиклем - 360 (355 + 5). В буквенном выражении цифра 360 - ШаС. Это - традиционная аббревиатура слов *шиша сидрей*, «шесть разделов» Мишны, Устного Закона, который по Талмуду, лист за листом, ежедневно учат евреи в течение года (и так - всю жизнь). Ежедневная «порция» Мишны называется *даф йоми*. Так, ежедневными порциями, знакомимся с Мишной и мы, на нашем сайте.

Это вновь возвращает нас к теме Горы. Ежедневное изучение Торы, ее законов, Устной Традиции - играет ключевую роль в нашем стремлении получить хороший приговор на весь последующий год, а если мыслить более масштабно - удел в Будущем мире. Быть может, именно благодаря тому, что, пусть только некоторые евреи, постоянно занимаются этим, весь народ обрел возможность в наши дни вернуться в Израиль, к *гар Цион* (Сионской горе)...

Итак, Авраам занес руку с ножом над своим сыном, и услышал: «Не заноси своей руки на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь Я узнал, что ты боишься Всевышнего и не пожалел своего сына ради Меня. Посмотрел Авраам вверх и увидел: вот, сзади баран, запутался рогами в чаще. И пошел Авраам, взял барана и принес его во всесожжение вместо своего сына. Авраам назвал это место «Всевышний все видит». Поэтому ныне говорится: «На горе Творца все видно» (**Берешит**, глава 22).

Это внезапно появившееся для приношения животное названо в Торе словом - *аиль*. Первая и последняя буквы этого слова образуют одно из имен Творца, обозначающее атрибут Его Силы, Э-ль, а между ними (в ивритском написании, естественно) - буква *йуд*, числовое значение которой равно десяти. То есть один (буквенное выражение этого числа - *алеф*) - на десяти уровнях. И это дает нам возможность понять, что буква *йуд* указывает на будущее и одновременно говорит о высшем из всех десяти уровней (на иврите - *сфирот*; единственное число - *сфира*) - сфире *Кетер* (корона,

которая венчает праведников, идущих на жертвы ради Всевышнего; в том числе, тех, кто ежедневно трудится над изучением Торы).

Гематрия слова *аиль* - 41, как и у слова *эм* - «мать». Это напоминает о матери Ицхака, нашей праматери Саре, о которой Тора рассказывает сразу же после описания «приношения Ицхака». О Саре говорится и в отрывке, который читают в первый день праздника.

Мидраш сообщает, что из рогов барана, который стал принесением вместо Ицхака, были сделаны два *шофара*. Из меньшего раздавался трубный звук во время дарования Торы народу Израиля на горе Синай. А в больший будет трубить Машиах, потомок царя Давида - с Храмовой горы.

Отсюда - и традиция трубить в рог в Рош а-Шана. А сам праздник называют еще и - *Йом Теруа*. Слушая в эти дни звуки *шофара*, как учит Рамхаль (великий кабалист и мыслитель Раби Моше Хаим Луццато, 18 век), нам следует вспоминать прошлое, заслуги наших праотцев... В эти моменты мы стараемся объективно оценить свое поведение и раскаиваемся в дурных поступках. А трубные звуки провозглашают Всевышнего Царем над нами, призывают Его Милосердие...

В Торе читаем: «И было: **вспомнил** Сару, как сказал, и сделал Творец Саре, как говорил» (**Берешит**, глава 21). Это значит, как сообщает следующая фраза, что «...забеременела (она), и родила Сара сына» (там же).

Обратим внимание на слово *пакад*, которое обычно переводят как «вспомнил». Но разве Творец что-то забывает?

Потом, в других фрагментах Торы, слово *пакад* (вспомнил) употреблено и в рассказе о Рахели и Хане, которые много лет были бесплодными и зачали, как Сара, в Рош а-Шана.

Дело тут в том, что слово *пакад* имеет и другой смысл - «вклад», «назначение». Оба эти смысла подходят к описанным в Торе случаям. **Всевышний «вкладывает» в будущего ребенка душу, часть Самого Себя.** И этим исполняется главное предназначение женщины - родить и воспитать ребенка, потомство, которое будет служить Творцу.

Великий пример этому Хана.

В субботу и праздники, во время утренней молитвы, после чтения Торы читают отрывок из Танаха - из книги Пророков. Этот отрывок носит название - *афтара*.

Обратимся к *афтаре*, которую читают в первый день Рош а-Шана, где сказано о Хане: «Она плакала и не ела. И говорил ей Элькана, ее муж: «Хана, что ты плачешь? Почему не ешь? Разве я не лучше для тебя десяти сыновей?..» И дала обет, и сказала: «Всевышний! Если увидишь страдание рабы Твоей, вспомнишь обо мне, не забудешь рабу Твою и дашь ей дитя мужского пола, отдам я его Тебе на все дни жизни его» (первая книга пророка **Шмуэля**, гл. 1 и 2).

Преданность праматерей своим детям, а через них - Всевышнему, была столь велика, что Сара, как рассказывает Мидраш, когда Сатан сообщил ей, что Авраам возложил Ицхака на *мизбеах* (в условном переводе - жертвенник), не перенесла потерю - душа ее отлетела, она умерла...

Но жизнь народа продолжалась. Царь Шломо (Соломон) воздвиг на горе Мориа (на «камне основания») Иерусалимский Храм. И в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых) Храма, в *арон а-кодеш* (специальном ящике с золотой крышкой) хранились Скрижали, полученные Моше на горе Синай.

Эту гору обычно называют Храмовой Горой, или - *гар Цион* (Сионская гора). Она - символ Земли Израиля. На протяжении тысячелетий евреи в молитве поворачиваются лицом к этому месту, «возводя очи к горе», много веков после изгнания молились они о возвращении в Цион. И это великое постоянство привело к великому изменению - возвращению, которое завершится с приходом Машиаха.

Тогда наступит великий «трубный день», *Йом Теруа*. Гематрия слова *йом* (день) - 56 (7x8). **Каждый день несет в себе** естественный цикл «движения» земли - 7 (неделя), и указывает на высшую, духовную реальность (духовные миры) - 8.

Слово *труа* - родственное слову *роэ* (пастух, пастырь). Трубя в *шофар*, мы признаем Творца своим Пастырем (что упоминается в молитве этого дня), который постоянно заботится о своих «овцах» - народе Израиля, о каждом евреев отдельности.

Так и говорят мудрецы: если бы не Пастух, не прожила бы овца среди семидесяти волков (враждебных народов). Осознание нашей зависимости, Его воцарение, надежда на Его Милосердие и наше исправление, совершенствование и духовный рост в наступающем году, делают День Суда возвышенным и прекрасным, истинным праздником еврейского народа...

Автор текста *Гедалия Спинадель*

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

В состоянии смертельной опасности можно еврею лечиться собачьей печенью?

Можно ли разрешить еврею, находящемуся в смертельной опасности, лечиться собачьей печенью, несмотря на ее некошерность?

**Настя
Магадан**

Прежде всего, напомним великое правило Торы: когда жизнь человека — в смертельной опасности, запреты кашрута и субботы отодвигаются в сторону.

Подчеркну, что данное правило — не подразумевает всеобщее разрешение на бездумное и бесцельное нарушение наших законов. В первую очередь, надо

доподлинно убедиться, что состояние человека содержит угрозу его жизни. То есть что человек действительно — в смертельной опасности.

Определить это может только квалифицированный, практикующий, опытный врач. И если он придет именно к такому заключению, и скажет, что для лечения необходима печень собаки — надо задать вопрос, существуют ли альтернативные лечебные средства. Иначе говоря — лекарства, разработанные фармакологами и утвержденные Минздравом страны.

Тут следует подчеркнуть, что в наше время не стоит рассматривать всевозможные рекомендации знахарей и т.п.

Все сказанное адресовано нормативному еврею, который понимает, что такое заповеди Торы, и осознает, что Всевышний дал разрешение врачам лечить людей.

Врач, конечно же, должен установить, о чем идет речь — о немедленной, секундной опасности, когда он обязан применить все доступные ему методы для спасения жизни. Или — о некоем процессе, который может привести к летальному исходу, когда есть время на использование всего подходящего для конкретного случая арсенала имеющихся медицинских препаратов и/или на хирургическое вмешательство.

Если мы не рассматриваем совершенно надуманные обстоятельства, когда больной оказывается вне цивилизации — допустим, где-то в тундре, тайге и т.п. — нам становится ясно, что лечение совсем не обязательно должно быть таким странным и необоснованным, которое Вы предлагаете в своем письме.

Более того. Даже при простом рассуждении резонно предположить, что непроверенное медицинским сообществом лечение может быть для организма человека и вовсе крайне вредным. И если больной и в самом деле пребывает в очень тяжелом и опасном состоянии — различные знахарские «эксперименты» способны привести лишь к потере драгоценного времени, необходимого для его спасения. Что, по сути, означает, что обратившийся в такой ситуации к знахарю рискует человеческой жизнью, что законами Торы — запрещено.

Естественно, указанные здесь запреты относятся к тем, кто дает советы — будь то

знакомые, родственники и т.д. — и может подтолкнуть (совершенно напрасно) больного к принятию неразумных решений.

И поскольку больной в тяжелом состоянии нередко не способен принимать правильные решения — давать ему советы подобного рода ни в коем случае нельзя.

При всем том в обстоятельствах, когда диагноз правильный, а ситуация тяжелейшая, и человек сам, без подсказки (просто о чем-то где-то, скажем, прочел), захочет схватиться, как утопающий, за соломинку — ему не следует запрещать это делать.

Не надо, повторю — ему подсказывать и помогать. Лучше потратить время на поиск хорошего врача соответствующей данному конкретному случаю специализации.

Автор текста Элиягу Эссас

Есть ли смысл проходить гиюр в стране, где нет раввинского суда?

Есть ли смысл проходить гиюр в стране, где нет соответствующего раввинского суда, и где один человек (рядовой гражданин) может повернуть против тебя всё и всех лишь бы ты не стал частью еврейской общины: фальсификация различных обвинений (на уровне правоохранительных органов); влияние на организм, которое невозможно доказать, используя новейшие технологии (см. в интернете по ключевому слову papocrime), кража идентичности потенциального кандидата:

- 1) цифровая: (взлом аккаунтов, создание фейковых);
- 2) физическая (использование реалистичных силиконовых масок (realistic silicon masks) с целью копирования внешности потенциального кандидата и совершение действий от его имени несовместимых с гиюром);
- 3) фальсификации и другие манипуляции с видео и аудио наблюдением;
- 4) запугивание и шантаж местной еврейской общины (никогда не признаются, бояться);
- 5) недвусмысленные угрозы потенциальному кандидату и его родственникам.

Разве мог бы в таких обстоятельствах какой-нибудь раввин объективно оценивать кандидата?

Всё это происходит в демократической стране ЕС (в одной из Прибалтийских республик). Вот так сквозная коррупция позволяет коверкать судьбу человека.

Ехать в Россию/Беларусь — не вариант по соображениям безопасности и идеологическим причинам.

Уезжать на Запад? Дело в том, что эти доброжелатели целенаправленно фабрикуют нелояльность (публикуют соответствующую информацию от моего имени) к западным ценностям, и поэтому там меня не примут...

Без гиюра не вижу смысла жизни. Что делать?

**Pavel
Manchester**

Вы описали некую ситуацию, с которой не могу соотнестись, ибо не имею ни малейшего представления, о чем идет речь.

Выглядит так, будто Вас преследуют какие-то силы. Но, наверное, Вы догадываетесь, что совершенно бесполезно выдвигать и обсуждать какие-то предположения. Ведь они могут быть правильными, но могут быть и совершенно неверными.

Только на Ваш вопрос, сформулированный в самом начале Вашего письма — «есть ли смысл проходить *гиюр* в стране, где нет раввинского суда?» — ответ дать относительно несложно.

Тут сразу отмечу, что в случае, если нет раввинского суда, то и *гиюр* пройти — невозможно. Не зависимо от того, преследует Вас кто-то или нет.

Мне неизвестен уровень Ваших знаний в еврейском мировоззрении и наших законах. Поэтому позволю себе допустить, что Ваше желание пройти *гиюр* — искреннее и обоснованное.

Из этого следуют два практических вывода.

Во-первых, Вам никто не может запретить, так сказать, «в домашних условиях» соблюдать то, что Вы хотите и готовы соблюдать.

Во-вторых, если Вы действительно живете в одной из стран Европейского союза, Вы можете обратиться в одно из двух объединений европейских раввинов. Или даже — в оба. И попросить установить с Вами некий «почтовый» контакт, скажем, на темы *гиюра* или вообще — еврейского образа жизни.

Возможно, из этого что-то получится.

Кроме того, если Вы действительно интересуетесь *гиюром* — то должны знать, что миром управляет не какая-то группа Ваших недругов, но — Всевышний. И, соответственно — можете прилагать разумные усилия к улучшению своей ситуации, сознавая, что обстоятельства, в которые Вы попали, возникли не случайно. Быть может, в этом есть какой-то высокий Замысел.

От всех людей (естественно, и от Вас тоже) ожидается стремление строить свою жизнь на основе правильных, благородных принципов.

Конечно же, следует понимать, что во всех делах надо заряжаться терпением и усердием. Ни в коем случае ни с кем «не воевать», не заниматься всяческими выяснениями и опровержениями, но — идти прямой дорогой. И тогда все устроится самым лучшим образом. Даже если поначалу это не будет заметно...

Автор текста Элиягу Эссас

С приходом Машиаха полигамия вернется?

Здравствуйте!

Уважаемый Рав, есть ли в писании хотя бы одна история благополучного полигамного семейного уклада? Где жены не ревновали друг друга, и все были довольны и счастливы.

Складывается впечатление, что раньше многожёнство исполняло чисто утилитарную функцию (продолжение рода, имущественные вопросы и т.д.), а наложницы исполняли роль суррогатных матерей (если проводить аналогии современного мира).

И правильно ли считать, что Бог в изначальном плане создал

моногамию, как желаемый идеал? Или с приходом Машиаха полигамия вновь вернётся, как идеальный уклад семейной жизни?

*Элишева - Елизавета
Россия*

В начале — о высказанном Вами в конце письма предположении по поводу того, каким будет семейный уклад после прихода Машиаха.

Здесь подчеркну, что очень важно отучить себя от размышлений в терминах и понятиях, к которым мы привыкли в нашей жизни — о приходе Машиаха. Особенно — о том, каким будет мир после его прихода.

Все эти досужие домыслы, будто бы мы будем жить, примерно так же, как сегодня, с той лишь разницей, что миром будет управлять некий всеобщий «царь» — не имеют под собой никакой реальной почвы.

И наши Учителя не раз предупреждали, что понять, что и как будет, мы сумеем только после того, как все произойдет — когда это откроется нашим взорам.

Более того. «Процесс прихода Машиаха» — это выражение, определяющее процесс, подразумевающий духовный подъем, цель которого (так было, есть и будет) — исправление поломок в духовном мире.

Поэтому в наших книгах эти Шесть тысяч лет, которые отмерены существованию нашего мира, разбиты на три основных этапа.

Первые две тысячи лет — мир в состоянии некой путаницы.

Вторые две тысячи лет — практическая реализация Торы.

И, наконец, последние две тысячи лет — эра Машиаха.

Помня, что сейчас заканчивается 5783-й год, мы в состоянии осознать, что живем в период завершения эпохи прихода Машиаха.

Причем, само завершение этой эпохи будет охарактеризовано каскадом удивительных событий, о которых сегодня у нас нет возможности что-то сказать.

Из книг наших Учителей, которые открывают нам внутренние пласты Торы, следует, что речь идет о многоступенчатом

переходе к абсолютно духовному состоянию, не связанному с бытовыми сторонами жизни. Их просто-напросто — не будет.

Но вернемся к основной теме Вашего письма.

Теперь, надеюсь, понятно, что у нас нет никаких данных, чтобы мы могли утверждать, что по замыслу Творца идеальный семейный уклад — полигамия. Или, наоборот — моногамия.

Если и говорить о каком-то Его Замысле в отношении людей и их семейной жизни, можно сказать лишь о том, что Творец поставил перед нами задачу — так выстроить свою жизнь, чтобы в центре было изучение Торы, серьезная молитва и добрые дела.

Конечно же, отношения внутри семьи должны основываться на указаниях Устной Торы и разъяснениях наших Учителей...

Автор текста Элиягу Эссас

Разум — часть души?

Можете ли вы объяснить, как разум взаимодействует с душой? Является ли разум частью души?

Давид

Кирьят Ата

Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо попытаться уловить взаимоотношения между двумя сложнейшими явлениями — способностью мыслить и неким неопределимым «объектом», который мы называем «душой».

Оба они — нематериальны. И проявляют себя в материальном мире через слова, эмоции и поступки, но — разными способами.

Научное познание таких сфер почти безуспешно. Ученые в состоянии лишь зафиксировать внешние проявления и попытаться установить в них некие закономерности.

Проникнуть в их суть нам может помочь только духовное знание, предмет которого — вне научных сфер.

Говоря о духовном знании, подразумеваю истинное знание, выработанное в русле еврейской веры и мировоззрения.

Мы, евреи, верим, что любые другие

представления искажают картину реальности. Ибо не проистекают из чистого источника, которым является Тора, полученная нашим народом от Творца мира.

Опираясь на знания, которые передали нам наши Учителя, отмечу, что душа представляет собой сосуд для принятия Света Всевышнего. Сосуд этот имеет сложную многоуровневую структуру, и делится в основном — на пять «этажей». Причем, каждый «этаж», в свою очередь делится на множество других. Так — до бесконечности.

Разные виды человеческой деятельности проявляются на разных уровнях души

Тот этаж, на уровне которого происходит мыслительная деятельность, которую мы склонны определять, как разум, называется *нешама*. Он — третий, если отсчитывать этажи снизу вверх. От животного, базисного начала — до высшей составной индивидуальной души, там, где она вливается в Бесконечный поток струящегося сверху Света.

На этом уровне душа проявляет свои уникальные качества через свой способ мышления, видения, через свое понимание ситуации.

Четвертый уровень — *хая*. Здесь формируется «энергетика души».

Высший (пятый) этаж носит название *йехида* и определяет уникальность человеческой личности.

Нисходящий сверху Свет продолжает свой путь, формируя новые ступени души, облекая их во все более материальную оболочку. За мыслительной деятельностью следуют чувства и поступки.

О роли сознания можно судить по тому, что оно позволяет в той или иной степени — управлять находящимися ниже этажами. Человек, например, может сдерживать отрицательные эмоции. Или, наоборот, сознательно «дать им волю».

Таким образом, сознание проявляет себя как некий вид «сита». Пройдя через него Свет приобретает более конкретные очертания, более наглядно проявляя себя на низких «этажах».

О том, что сознание играет роль «сита», можно убедиться на примере явления, называемого пророчеством.

Пророчество, существовавшее в нашем народе до разрушения Первого Храма, требовало, как сообщают наши Учителя, определенного интеллектуального уровня и даже глубокой мудрости, если речь шла о великих пророках. Но проявлялось оно, помимо осознанной воли — приходя к пророку во сне или в видении. Тогда, когда пророк находился в особом, качественно ином и очень возвышенном состоянии души.

Напомним, что наша традиция видит в пророчестве не способность «предсказывать» будущее, но — **умение уловить процессы**, происходящие в высочайших духовных мирах. И — сообщить о них в этом, земном мире, переводя их на язык простого человеческого понимания.

В Талмуде говорится, что после разрушения Храма пророчество передано тем, кто не обладает развитым умом. Например — людям из категории *шотэ*. Речь идет о человеке низких интеллектуальных способностей, который затрудняется в выполнении простых повседневных задач.

Наши Учителя пишут, что душа, освобожденная от оков развитого сознания способна к восприятию многих вещей нематериального характера. Такой человек может проявлять крайнюю чувствительность и способность предугадывать ход событий. А также способность «заглядывать» в высокие миры.

Разум же ограничивает душу, пряча от нее духовную Истину за многочисленными «завесами». Сознание и воображение, если они недостаточно упорядочены и просветлены — «засоряют» духовную картину мира.

Кроме того, душа, необремененная разумом, следовательно — переживаниями и заботами, сопровождающими повседневность — свободна для радости. Значит — и для постижения Мудрости Всевышнего, ибо это возможно лишь в радостном настроении. Радость поднимает душу на необыкновенную высоту.

Однако из всего сказанного не следует, что нам стоит пытаться самим «отключить» свой разум, чтобы прикоснуться к Высоким мирам. Это может быть даже опасно.

Для этого наша традиция предлагает другие, безопасные и испытанные тысячелетиями способы — глубокое погружение в изучение Торы, искренняя эмоционально наполненная молитва и ежедневная работа по осуществлению добрых дел.

Советую прочесть на сайте и ответы [«Что такое разум и что такое душа?»](#) — с ответами, обозначенными в нем ссылками, и [«Свойства памяти и взаимодействие мозга с уровнями души»](#).

Автор текста Михаэль Бергман

Меня произношение Имен Творца — не искажаем ли мы намерение?

У Всевышнего есть много имён. Каждое имя при произношении может повлиять на наш мир по-разному.

В наших молитвах есть упоминание части этих имён. Но во время молитв мы специально меняем произношение некоторых имён. Не искажаем ли мы при этом истинное намерение?

Daniel

L-A

В написании Имен Всевышнего существует твердая, неизменная традиция. Есть у нас — и традиции в произношении Его Имен в разных обстоятельствах — в бытовых разговорах, в учебных целях и для молитвы.

Вы задаете правильный вопрос — не искажаем ли мы при этом истинное намерение?

В каждом из трех вышеназванных случаев — видно, что искажение бывает, только если произносящий и слушающий не понимают друг друга.

Дескать, написано одно, я произношу другое, а тому, кто слышит — и вовсе неясно, о чем я говорю.

Однако если есть установленная, признанная, распространенная и широко известная традиция — никаких проблем с этим нет, и быть не может в принципе.

Если она есть, человек знает, что основное Имя Творца, состоящее из четырех букв — в бытовом разговоре мы произнесем как *ha-Шем*.

В контексте учебы — или так же (*ha-Шем*), или, если речь идет о полной фразе (от начала и до конца) из Торы и Танаха — мы произнесем *А-до-най* (ударение на последнем слог). Если же фраза неполная или рассматриваются другие тексты — скажем *ha-Шем*.

В молитве всегда произносим — *А-до-най*.

И всем, кто родился и вырос в традиционной еврейской среде или, быть может, потом, на каком-то жизненном этапе начал вести еврейский образ жизни — прекрасно известно, что речь идет о Четырехбуквенном Имени, состоящем из букв *йод, хей, вав и хей*.

Так что, любой человек, из тех, о ком здесь говорю — вполне отчетливо понимает, какое Имя имеется в виду, независимо от того, как его произносят.

И если человек грамотен в Торе — он разбирается, как, в каком случае его следует произносить.

Если любой человек это знает — что уж говорить о Всевышнем, Творце мира?

Почему мы действительно так поступаем, кстати сказать?

Потому что такие правила установили наши Учителя в Устной Торе.

Почему они установили именно эти правила?

Потому что были в состоянии всеми фибрами души ощущать великую святость этого Имени, и то, что малейшая неточность в произнесении может вызвать «потрясения» в Небесных мирах.

Так что, ни в чем, как видите, нет никаких нарушений — ни в произношении, ни в намерениях. Наоборот — есть стремление укрепить наше осознание исключительной святости этого Имени.

Приведу пример — может быть, малоизвестный.

Когда *софер* (переписчик текстов Торы) пишет текст Торы, то, если он человек высокой квалификации и высокого духовного уровня — перед каждым

написанием Четырехбуквенного Имени он должен окунуться в *микву*. Затем — одеться, привести себя в порядок и только тогда написать это Имя.

И так — каждый раз.

Когда мы приобретаем Свиток — по нему, конечно, не скажешь, окунался *софер* всякий раз в *микву* или нет.

Но на Небе — знают...

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Девушка встречалась с молодым человеком, не подозревая, что он ходит на свидания с ее подружкой. Потом она узнала об этом и потеряла способность доверять людям...

ДВОЙНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Рози Эйхорн, Шерри Циммерман

Год назад она познакомилась с талантливым, целеустремленным молодым человеком. Он окончил университет и получил престижную профессию. Интересный рассказчик, легкий в общении, он сразу же понравился девушке. Они начали встречаться. Ей казалось, что ради него она готова на все. Но вот, через какое-то время она узнала, что за ее спиной он параллельно встречается с ее близкой подружкой. Они расстались.

Три месяца назад она встретила мужчину. Между ними завязались серьезные отношения. По ее словам, этот человек обладает всеми необходимыми, важными для нее качествами. Он умеет соперничать, и, что самое главное — на него можно положиться. По ее ощущениям, их роман, скорее всего, увенчается браком.

Проблема заключается в том, что девушка не может забыть парня, с которым встречалась до этого. Она хотела бы помириться с подружкой, по сути, предавшей ее. Но из этого ничего не получается. Она несколько раз отправляла бывшей подружке электронные письма. Однако ответы неизменно были краткими, сухими и самоуверенными. И не чувствовалось в них ни капли раскаяния.

Нет, у нее не возникает желания вернуть себе того молодого человека. Но мысли о нем и об их отношениях с новой подружкой преследуют ее. Иногда ей даже снятся

кошмары с их участием. Ее новый друг относится к ситуации с пониманием, зная, что разрыв оказался для нее весьма болезненным испытанием — потому в основном, что отнял у нее много душевных сил и принес разочарование в людях.

Девушка всеми силами своей души старается избавиться от навязчивых воспоминаний. И очень боится того, что они бросят тень на ее отношения с мужчиной, с которым она встречается теперь.

Нам остается констатировать, что девушка действительно переживает трудный период. Ее в одночасье предали два близких ей человека. Это — двойной удар: предательство и потеря контактов с этими людьми. Как справиться с бедой?

Для того, чтобы найти сложившейся ситуации наиболее эффективный способ спасения, следует, прежде всего, рассмотреть каждую из возникших проблем — в отдельности.

Ссора с давним другом (подругой) оказывается порой гораздо болезненнее, чем разрыв романтической связи с потенциальным партнером по созданию семьи. И дело тут в том, что человек, теряя надежного друга, лишается опоры. Они долгие годы делились друг с другом своими переживаниями, испытывали эмоциональную близость, безгранично доверяли друг другу. И вот, рядом образовалась зияющая пустота.

Чтобы пережить этот удар, забыть нанесенную обиду и преодолеть боль от предательства, требуется какое-то время. Это напоминает своего рода траур по утраченной близости.

Девушке, которая попадает в подобное положение, следует задать себе вопрос: надо ли пытаться восстановить с бывшей подружкой прежние отношения? Возможно ли это?

Бывают ситуации, когда такое все же случается. К примеру, подруга поняла, что поступила некрасиво. Осознала, что парень, с которым они обе встречались, продемонстрировал свою ненадежность и перестала с ним видеться... Сожалея о том, что произошло, она тоже хочет вернуть прежнюю дружбу. Но инициатива должна исходить от нее. Если же она молчит и без энтузиазма откликается на электронные письма, это в большинстве случаев означает, что угрызений совести человек не испытывает. И любые «переговоры» ни к чему не приведут. Даже узнать у нее, почему она так поступила, вероятнее всего, не удастся. А, тем более — услышать извинения.

Да, смириться с этим трудно. Но — необходимо. И не нужно стыдиться тех чувств (злость, обида, неуверенность в себе), которые человек может испытывать, оказавшись в подобных обстоятельствах. Надо сказать себе: «это — временно, это пройдет, в конце концов, боль притупится, и я начну «выздоровливать». Для облегчения боли можно доверить свои переживания бумаге — написать подружке письмо, чтобы никогда его не отсылать. А в нем подробно изложить все, что потеряно с ушедшей в прошлое подружкой.

Найдя в себе силы признать свершившееся, как факт, человек должен двигаться вперед. Существует множество способов справиться с потерей. Прекрасное средство борьбы с негативными чувствами — творчество и самопознание. Мы в таких случаях рекомендуем найти себе такой вид деятельности, который может доставить человеку истинное удовольствие. Сконцентрировавшись на новом занятии, люди отвлекаются от мыслей о прошлом. Увлечательная деятельность приносит ощущение радости и внутренней полноценности. И что, быть может, самое важное — возникновение и развитие этих чувств ни в

коей мере не зависит от окружающих. Ни от друзей, ни от тех, кто в перспективе может стать партнером по браку.

Та же тактика применима и для избавления от воспоминаний о бывшем возлюбленном, от осадка горечи по поводу этой утраты. Но прежде, чтобы процесс шел успешнее, стоит попытаться оценить разорванные отношения.

При этом мы вовсе не имеем в виду перечисление «в письменном виде» всех привлекательных качеств юноши, которыми вы восхищались. Не требуется и составление «перечня» тех нежных чувств, которые вы к нему испытывали. В данном случае важно постараться со всей возможной объективностью представить, какое будущее ожидало бы вас, если бы вы остались вместе. Главные вопросы, которые вам следует себе задать — насколько совпадали ваши ценности и взгляды? Быть может, ваши жизненные устремления были абсолютно разными?

Полезно также проанализировать вклад каждого из вас в развитие завязавшихся между вами отношений. Если люди подходят друг другу, у обоих появляется желание делать все, что зависит от них, чтобы доставить радость другому. Ситуация, когда юноша одновременно встречается с другой девушкой, свидетельствует о том, что он принимал в строительстве совместного будущего явно недостаточное эмоциональное участие. Она же ради него была готова на все. Такой роман, согласитесь — бесперспективен.

Осознание того, что он, как потенциальный партнер по браку, оказался несостоятельным, что в перспективе такие отношения зашли бы в тупик, помогает жить дальше.

А дальше — поиск человека, с которым у вас будет гораздо больше общего, такого, с которым вы сможете создать семью.

В описанном выше случае между девушкой и молодым человеком лишь зарождается эмоциональная привязанность. И можно надеяться, что, по мере развития их отношений, они выяснят, что, встречаясь друг с другом, преследуют одну и ту же цель, что у них много общих интересов, их жизненные устремления схожи и движутся они в одном направлении.

Любой паре в самом начале совместного пути, мы рекомендуем не только наслаждаться обществом друг друга, но и извлекать из этого, так сказать, некую пользу. Каждое свидание — это шанс узнать друг о друге что-то новое, что поможет вам постепенно понять, сможете ли вы создать прочную семью.

Какую же информацию вам нужно получить?

Вам обоим, прежде всего, следует сопоставить свои жизненные цели и системы ценностей, «сверить» восприятие окружающих — какие качества для каждого из вас важны в людях. Обращайте внимание на то, как понравившийся вам юноша справляется с негативными эмоциями. В беседах с ним выясните его взгляды на отношения в семье. Присмотритесь, как он общается с друзьями и родственниками, с незнакомыми людьми в общественных местах и на улице.

Понятно, что для приобретения всей этой информации необходимо чаще встречаться. Постарайтесь использовать это время разумно. Познакомьтесь с его семьей и друзьями, познакомьте его со своими близкими и людьми, с которыми у вас сложились дружеские отношения. Задавайте юноше вопросы, запоминайте его реакции на то, что происходит вокруг. Чем больше тем вы обсудите друг с другом, тем меньше вероятность того, что в будущем вы внезапно

прозреете и с удивлением обнаружите, что ваш избранник — совсем не такой, каким вы его себе представляли.

И в заключение — о способности доверять людям.

Человек, которого хоть раз предали, частично теряет эту способность. Он — насторожен, не знает, можно ли открыться другому человеку. В какой-то мере это будет даже кстати. Чрезмерная открытость порой только вредит. И все же нужно вернуть себе умение доверять. Как это сделать?

Тут мы советуем вспомнить те времена, когда вы умели верить людям. Проанализируйте, какими качествами обладали ваши знакомые, с которыми вы делились своими планами, надеждами и мечтами. Какого рода отношения были у вас с ними? Постарайтесь выявить в них общие характерные черты. Пронаблюдайте, есть ли такие черты у юноши с которым вы теперь встречаетесь. Если вы обнаружите в нем такие качества, со временем вы почувствуете, что ваше доверие к нему возрастает...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора
aish.com

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Феномен самой пожилой еврейки в мире Хаи-Ривки Козак — не в том, что она прожила 113 лет. Но — в том, как она жила все эти годы...

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ. 113 ЛЕТ

Гавриэль Хоран

В Торе написано: «Авраам был стар, пришел в лета» (книга *Берешит*, гл. 24, ст. 1).

Некоторые комментаторы объясняют, что слова «пришел в лета» подчеркивают, что уникальность жизни Авраама состояла не в том, что он жил 175 лет, но в том, что каждый прожитый им день был наполнен глубоким смыслом и содержанием.

То же можно сказать и о жизни Хаи-Ривки (Эвелин) Козак, которая ушла из жизни 11 июня 2013 года в возрасте 113-ти лет.

— Она так долго жила, — говорит ее внучка

Сара Полон, — потому что по-настоящему умела ценить каждую секунду своего существования».

Хая-Ривка Козак родилась в Нью-Йорке в 1889 году. За три года до этого ее родители иммигрировали в США из России. Все пришлось начинать здесь, что называется «с нуля».

Первое время ее отец, Ицхак Якобсон, работал разносчиком товаров. Со временем, он открыл фабрику по производству коробок для шляп и сумел обеспечивать семье достойное существование. В округе Якобсоны считались весьма состоятельными людьми.

Ицхак был добрым человеком и заботился о рабочих его фабрики, как будто они были его детьми. Если он узнавал, что кто-то из рабочих что-то украл или опоздал на работу, он, сочувствуя людям, которые жили в бедности, давал распоряжение бухгалтеру не вычитать деньги из зарплаты.

Ицхак Якобсон разрешал бездомным ночевать в подвальном помещении своей фабрики. Много лет спустя, когда Хая-Ривка была уже взрослой, а фабрика давно закрылась, и помещение пустовало, до нее дошли слухи, что в том доме живет привидение.

— Привидение было в фетровой шляпе? — спросила она человека, который сообщил ей столь странную весть.

И получив утвердительный ответ, сказала: «Так это бездомный Вилли. Он оставался там, когда фабрика закрылась».

Своим детям и внукам Хая-Ривка Козак рассказывала удивительную историю, которая произошла с ее матерью, Кэти Якобсон.

Кэти носила дорогие бриллиантовые серьги в пять карат и бриллиантовое ожерелье в десять карат. Однажды в их дом постучалась «нищенка».

— Мясник из лавки сказал мне, — проговорила она, — что вы поможете мне...

Кэти Якобсон, не задумываясь, пригласила ее в дом и, обратив внимание, что женщина выглядит изможденной, повела ее на верхний этаж, предложила принять ванну и уложила отдохнуть.

Когда женщина встала, г-жа Якобсон

накормила ее и спросила, чем может помочь. Внезапно женщина вытащила пистолет и объявила, что по поручению бандитской шайки, она должна убить Кэти и забрать ее бриллиантовые украшения.

— Но вы были так добры ко мне, что я не в силах сделать это — растерянно пробормотала «нищенка» и выбежала за дверь.

В семье Якобсонов было девять детей. И, несмотря на все трудности в соблюдении законов еврейской традиции в Америке тех лет, несмотря на то, что еврейских школ в Америке тогда не было, и дети росли в нееврейской среде, родители старались дать своим сыновьям и дочерям традиционное еврейское воспитание.

Родители Хаи-Ривки Козак, Ицхак и Кэти Якобсоны были в числе первых евреев, поселившихся в районе Флэтбуш в Бруклин. Вопреки тому, что евреев в этом районе не привечали. Не без их участия этот район превратился в центр еврейской жизни.

Хая-Ривка вспоминала, что родители постоянно учили ее честности и доброте. Эти закрепившиеся в ней качества, проявлялись в ней в течение всей ее жизни.

— Моя бабушка, — рассказывает внучка Хаи-Ривки Козак, Браха Вейсбергер, — окружала вниманием каждого, кто нуждался в ее поддержке. Самой большой радостью для нее было — давать. Постоянно делать добро помогала ей глубокая вера во Всевышнего. Ведь далеко не всегда легко делать то, что «правильно». Но моя бабушка жила именно так: между собственными побуждениями и правильными поступками, если между ними возникало противоречие, всегда выбирала — «правильные».

— Бабушка никогда не отпускала своего гостя без подарка, — вспоминает внучка Хаи-Ривки Сара Полон, — Если не успевала что-нибудь купить к приходу гостей, она доставала из своего шкафа то, что, как она считала, должно было им понравиться. Она в буквальном смысле слова была готова снять с себя «последнюю рубашку» и отдать. Стоило гостю сделать комплемент по поводу ее красивого свитера, она тут же предлагала его в подарок. Не то, чтобы она не ценила вещи, которые имела. Просто само дарение доставляло ей такую радость, что эта радость затмевала желание сохранить ту или иную вещь...

— Наша бабушка, — рассказывает еще одна внучка Хаи-Ривки Козак, Рахель-Лея Фукс, которая живет в Иерусалиме, — умела по-настоящему радоваться жизни, каждому новому дню, каждому часу. И всегда говорила нам, внукам, что жизнь — великое благо.

Хая-Ривка Козак вышла замуж в 1921 году. У нее родились пятеро детей.

Были в ее жизни радости. Были и беды. Несколько раз ей пришлось сражаться с тяжелыми, опасными заболеваниями (когда ее жизнь висела на волоске). Она пережила смерть мужа и двоих детей, почти потеряла зрение...

Нередко она говорила, что своим долголетием обязана благословию, которое дал ей в 1929 году раввин Йосеф-Ицхак Шнеерсон.

В 1944 году, когда младший сын Хаи-Ривки заболел астмой, она переехала во Флориду и открыла там гостиницу — бизнес, который она искусно вела в течение 40 лет. Она заботилась о своих постояльцах, стараясь предоставить им все, в чем они нуждались, даже тогда, когда ей было почти 90 лет.

Когда ее спрашивали о секрете ее долголетия, она говорила: «Всевышний дал мне долгую жизнь, потому что я никому не причиняла вреда и всегда старалась помочь всем, кому была нужна моя помощь».

В последние месяцы своей жизни, когда организм еврейской долгожительницы отказался принимать пищу, она постоянно беспокоилась о том, достаточно ли еды у ее помощниц.

В возрасте 110 лет Хая-Ривка пережила инсульт. Когда она оказалась в больнице, ее там поначалу не кормили. Родственники потребовали объяснений и услышали в ответ: «Она уже достаточно пожила, ведь ей 110 лет!».

— Как может кто-то решить за другого, когда ему умереть! — мысленно возвращаясь к тому эпизоду, возмущенно говорит Сара Полон. — Сегодня, к сожалению, в мире медицины принято считать, что не стоит сохранять жизнь пожилым людям. Но ведь Тора учит нас, что каждая секунда жизни — бесценный дар, независимо от возраста.

К концу жизни у Хаи-Ривки Козак резко понизился слух, и она была вынуждена приобрести дорогой слуховой аппарат. Кто-то спросил ее — может, не стоило тратить так много денег это «приспособление»?

— Конечно, я могла бы заткнуть уши этими пятью тысячами долларов, — ответила она, — но вряд ли это помогло бы мне узнавать то, что мне надо знать...

— Этот ответ, — объясняет Рахель-Лея Фукс, — демонстрирует, как она относилась к деньгам. По ее убеждению, деньги, сами по себе, не представляют ценности. Истинную ценность денег она видела в добрых делах, которые можно, благодаря им, осуществить...

— Самое важное в жизни, — сказала как-то Хая-Ривка, — это любовь. Человек может иметь шикарную машину, роскошный дом, шубы из натурального меха и много другого в придачу. Но если в его жизни нет любви к людям, нет желания творить добро, он — бедняк...

Возможно, Хая-Ривка Козак жила так долго, чтобы передать как можно большему числу людей свое послание о любви, радости и добре? Послание, в котором так нуждается наше поколение.

Если мы сумеем осознать и принять это послание — ее наследие будет жить еще многие годы...

*Материал международной еврейской религиозной организации
Эш а-Тора*

aish.com

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Рош А-Шана.

Почему в первый день праздника Рош А-Шана на Небе происходят строгие суды, а во второй день - более мягкие? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте заглянем в тот период, когда Всевышний творил миры, когда Всевышний сотворил первого человека.

Что было в начале?

Только свет Творца, одинаковый по всем направлениям, одинаковый во всём и везде.

Творец должен был создать структуру, систему миров, от более верхнего к более нижнему, через которую Он сможет создать наш материальный мир, через которую сможет управлять им. Поэтому, для начала, Творец уменьшил себя и таким образом выделил место для всего: для всех духовных миров, для нашего материального мира. Ведь все они существуют параллельно.

В выделенное место Творец запустил свой свет и это стало началом творения.

В творении Он выделил верх и низ, более высокое и «тонкое», и более низкое и «грубое». Он привнёс 10 своих качеств в построенную им структуру.

Он также создал цельность, к которой надо стремиться и разрозненность, ведь мир состоит из бесконечного количества духовных и материальных объектов.

Цельность породила разрозненность, ведь Всевышний один, а разрозненность начинается с понятия два.

Он создал мир многоликим, а мы, еврейский народ, в будущем должны вновь привести мир к понятию один. Ведь нет ничего, кроме Него.

Для того, чтобы появилась разрозненность, необходимы разлом, раскол, крушение. Всевышний должен был создать такую духовную модель, которая бы не выдержала Его большого света, раскололась и «упала».

И он такую модель создал.

Семь из 10 духовных объектов почувствовали себя всемогущими, решили, что смогут выдержать огромный свет Творца, не поделившись с ним со своими соседями.

Они, каждый по очереди, раскололись, рассыпались и упали, а бесконечный свет, который наполнял их завис, как в воздухе.

Наши мудрецы говорят, что этот процесс начался 17-го числа месяца элюль, когда Всевышний создал эту систему.

18-го числа месяца элюль и семь дней после этого, каждый день, происходило крушение

и потеря жизнеспособности, то есть смерть одного из семи духовных объектов.

Этот процесс закончился 24-го числа месяца элюль.

А 25-го числа месяца элюль Всевышний починил, восстановил, произвёл воскрешение из мёртвых и разрушенные объекты превратились во вновь собранный духовный мир, вновь собранную систему духовных миров, которая может самостоятельно функционировать и через которую Всевышний может вести управление.

Он собрал её не до конца.

Только на 97%. А 97 – числовое значение слова время (.(ׁׁׁׁ

Это значит, что время пошло.

День 25 элюля, стал первым днём сотворения мира, описанным в самом начале нашей Торы.

И хотя в дни крушения духовных объектов время ещё не было создано, но дни, в которые происходило крушение несут в себе смысловую нагрузку, подходящую по смыслу к дням месяца элюль.

3% починки достались первому человеку, который был создан на шестой день творения, первого числа месяца тишрей. И это был шестой день первой недели творения.

Первый человек должен был своей духовной работой до конца восстановить систему духовных миров и привести её к состоянию, когда в мире вновь господствует единство Творца и когда ощущается, что нет ничего кроме Него.

Итак, праздник Рош А-Шана – первого числа месяца тишрей, когда был создан первый человек.

А на следующий день - шабат, мир должен был стать гармоничным, ведь Всевышний так создал миры, что именно в шабат ощущается в нём максимальная гармония. В шестой день первый человек, который был порождением духовных миров, который сам, в некотором смысле, был духовной структурой, имеющей мужскую и женскую составляющие, проделал громадную духовную работу.

Он поднял духовные миры на более высокую ступень совершенства.

Он привнёс в них понятие «человеческой работы», которое оживляет их и наполняет смыслом.

Но он, с другой стороны не устоял перед змеем.

Он съел плод, духовный плод, обладающий бесконечным светом, но, который до шабата он выдержать не мог. Ведь только в шабат Всевышний создал благоприятную для этого почву.

Произошла вновь поломка.

Все вновь «рухнуло». Адам стал таким, как мы с вами, а ситуация в духовных мирах ожидала очередной починки.

И это первый день праздника Рош А-Шана. День когда Всевышний судил Адама, день когда Всевышний судит весь мир. День строгих Судов.

На следующий день был шабат. И хоть он не был таким высоким, каким должен был стать, устройство миров не изменило свою сущность,

и свет шабата отличался от света будних дней своей высотой.

В этот день суды более мягкие.

Что это значит для нас?

Конечно, в эти дни праздника Рош А-Шана наш трепет перед Всевышним безграничен. Но наша работа не только в этом.

Наши мудрецы составили молитвы, которые сопровождаются звуками шофара, чтобы разбудить нас для духовной работы.

А мы должны проснуться и понять для чего мы пришли в этот мир.

Для того, чтобы подобно Адаму чинить его.

Чтобы не совершать ошибок нам дана Тора.

С помощью неё мы должны починить разломанные духовные миры, с помощью неё мы должны привести их к состоянию Всевышний один и Имя Его едино.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

Посвящается возвышению души Ривки бат Авраам

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Суд Рош А-Шана и жертвоприношение (связывание) Ицхака.

Четыре раза в году судят мир. В Песах присуждают на следующий год каким будет урожай зерновых, в Шавуот - каким будет урожай плодовых деревьев, в Рош А-Шана весь человеческий род предстает перед Всевышним, в Суккот - сколько воды будет дано нашему миру в следующем году. (Мишна, Трактат Рош А-Шана, стр 1)

И вот, в Песах, когда евреи приносили в Храм приношение от нового

урожая зерна, Высший небесный суд присуждал сколько урожая получит мир в следующем году.

Так же и в Шавуот - евреи приносили в Храм приношение плодов деревьев, и весь мир получал благословение на следующий год.

Радостное возлияние воды на жертвенник в Суккот определяло какое количество дождей выпадет в будущем году. Но что же приносят Всевышнему в Рош А-Шана? Ведь нам, людям, тоже нужно получить жизнь на следующий год. Человек не случайно находится в одном и том же списке, что и приношения. Но не можем же мы, действительно, принести себя в жертву...

Когда после выхода из Египта, при пересчёте, весь народ проходил перед Моше Рабейну, каждый еврей предстал перед Творцом, получая от Него свое личное задание по исправлению мира и потенциал на его реализацию. То есть можно сказать, что человек, посвящаящий свою жизнь Творцу и работе по исправлению мира, как бы жертвует собой (своими желаниями, своим временем, своей жизнью), ради выполнения Воли Творца. В какой-то мере это можно назвать жертвоприношением.

Каждый раз первого Тишрея, в Рош А-Шана, каждый человек проходит перед Творцом, чтобы получить от Него благословение на новый потенциал, новые силы, здоровье, материальные ценности. И все это ради того, чтобы человек мог выполнить новое задание, полученное им на следующий год. Это задание, как и благословение на его реализацию, во многом зависит от того, как человек реализовывал себя в прошлом году. Чем больше человек старался выполнять волю Творца, тем больше потенциала он получает и на следующий год.

Почему этот Суд происходит именно в Рош А-Шана? В Рош А-Шана был создан Первый человек - Адам. В тот же день ему дали две заповеди, одну из которых он нарушил. За это его судили и приговорили к другому качеству жизни и к другой работе, в соответствии с состоянием и возможностями Адама после греха. Всё это происходило первого Тишрея. И с тех пор каждый год первого Тишрея - день Суда. И на нем, как и в первый Рош А-Шана, судят каждого человека (потомков Адама) и решают быть ему или не быть и если быть, то для каких задач.

В Рош А-Шана мы читаем отрывок о жертвоприношении (связывании) Ицхака. Тот день Авраам Авину называет Айом (в Этот День). Именно этим словом Тора называет Рош А-Шана. То есть само по себе действие происходило в Рош А-Шана. Поэтому мы и читаем этот отрывок в Рош А-Шана, в память об этом жертвоприношении. Ведь мы, подобно нашему праотцу Ицхаку, готовы взять на себя бремя заповедей и посвятить себя работе по исправлению мира, что требует от нас зачастую отказа от собственных желаний в угоду Творцу.

Но не всегда у нас получается. И каждый раз, нарушая что-либо сознательно или не сознательно, мы сами создаем обвинителей, которые будут осуждать нас в Рош А-Шана. Выдержать их обвинения очень сложно. Что же делать, чтобы несмотря ни на что, улучшить приговор Небес? Нам поможет Шофар. Трубление в Шофар смягчает строгий суд. Шофар от слова лешапер - улучшать. Ведь он пробуждает нашу душу к раскаению. Всевышний видит это и прощает нас, даруя нам жизнь и новые задачи на следующий год.

Написано, что вместо Ицхака, на жертвенник был помещен барашек, запутавшийся рогами в кустах. Именно из рога барана сделан Шофар.

А мать Ицхака - Сара (шин, рейш, hey). Ее имя - аббревиатура слов Шофар Рош Ашана. (Маор ве шемеш, Рош А-Шана)

Пусть звуки Шофара улучшат наше положение в Рош А-Шана и Всевышний, по своему милосердию, даст каждому из нас благословение, силы, потенциал и все необходимое на выполнения новых задач в следующем году.

Автор текста Тамар Антопольски

Петах Тиква, Израиль

За скорейшее выздоровление:

Йохевед бат Карлина

Алёна бат София и Иван

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

Ривка бат Авраам

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Салат из красной капусты с гранатовыми зернами, яблоками и клюквой

Ингредиенты:

1 кочан красной капусты

1 зеленое яблоко сорта гренни смит

*0,25 стакана сушеной клюквы без сахара
(на иврите "хамуцийот")*

0,25 стакана зерен граната

0,25 стакана орехов пекан или кедровых орешков

*ростки подсолнечника (на иврите
"наватей-хаманийот")*

Для соуса:

0,3 стакана оливкового масла

0,3 стакана уксуса

0,3 стакана соевого соуса

1 ст. л. меда

Способ приготовления:

Все ингредиенты для соуса поместить в кастрюлю и готовить на медленном огне около 10 минут. Соус должен загустеть. Остудить.

Капусту натереть на терке-шинковке или нарезать тонкими полосками.

Яблоки очистить, нарезать маленькими кубиками и добавить к капусте. Добавить клюкву, орешки, гранатовые зерна, ростки и соус, перемешать и подавать.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Спросите у сведущего человека

Ряд вопросов, связанных со сватовством, Хафец-Хаим не обсуждает. Поэтому, прежде чем сообщать некую щекотливую информацию, связанную со сватовством, необходимо посоветоваться со сведущим человеком.

Сообщить неприятные подробности свату

Сват организовал встречу двух людей с целью сватовства. Ни один из этих двух людей не имеет права без необходимости рассказывать свату ничего дурного о своем партнере. Если один из них не заинтересован в продолжении знакомства с целью женитьбы, следует обойтись высказыванием типа: "Не думаю, что мы подходим друг другу". Но если один из партнеров все-таки проговаривается, что ему не нравится та или другая черта противоположной стороны, сват-посредник не имеет права пересказывать это второй стороне, поскольку при этом он будет виновен в нарушении запрета на *рехилут*. К сожалению, подобные формы сплетен и злословия очень распространены, что часто приводит к длительной вражде.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

"Бикурим" и Рош а-Шана

Сегодня речь пойдет о недельной главе "Ки таво" и о Рош а-Шана. В главе "Ки таво" приводятся две предпоследние заповеди во всей Торе. После них есть только заповедь записать книгу Торы. Каждый еврей может выполнить эту заповедь на простом уровне, купив книги по Торе. До этого в «Ки таво» ("Когда придешь") в землю Израиля говорится о двух заповедях: "бикурим" (первые плоды) и "маасер" (отделение десятины).

Заповедь "бикурим" очень интересная. Еврейский земледелец выращивал плоды. Имелись в виду семь плодов, которыми благословенна земля Израиля. Например, у вас есть пшеничное поле, и вы выращиваете фиги, гранаты или ячмень. Когда вы увидели первый колосок пшеницы, то должны были взять красную ленту и обвязать ею этот колосок. Когда колосок созреет, надо было устроить некую церемонию. Богатые люди помещали первые плоды в корзину из золота и устраивали большую процессию. Шел бык, рога которого были покрыты драгоценным металлом. После этого нужно было принести это в Иерусалим, отдать коэну, который поворачивал корзину во все четыре стороны, показывая символически, что благословения приходят отовсюду. Владелец этого колоска говорил то, что мы сейчас произносим во время Седера.

Возникает несколько вопросов. Почему такое внимание к отдельной заповеди "бикурим" и почему в ночь Седера мы читаем "псуким" не из описания Исхода в книге "Шмот", а из того, что говорит человек, который приносит "бикурим"? Почему это так сделано? Более того, какой первый отрывок Торы? Раши считает, что слово «берешит» (вначале) можно разбить на два слова: "бет", соответствующее числу два, и "решит" - начало чего-то. В комментарии к первой недельной главе Раши отмечает, что словом «решит» называется Тора. Всевышний - первопричина, «решит» - это ещё и еврейский народ. И ради этих вещей был сотворён мир. Ради евреев, ради Торы, но при чём тут "бикурим"? Почему мир был создан ради заповеди "бикурим"? Что в ней особенного? Почему "бикурим"—это благодарность Б-гу, а не что-то другое? Потому что крестьянин мог сказать: это я всё сделал.

Поэтому чтобы избежать такого подхода, евреи приносили первые плоды в Иерусалим, и не просто приносили, а вспоминали всю еврейскую историю: «Арамеец [Лаван] хотел гибели отца моего, а [затем] тот и мы спустились в Египет». Этим мы показываем, что благодарны Всевышнему.

Но есть ещё одна вещь. Когда мы вспоминаем заповедь "бикурим"? Каждое утро, когда мы просыпаемся, мы говорим благословение на Тору. «Элу дварим ше-эйн ла-ем шиур»— "Вот те вещи, которым нет размера". Дословно: у этих заповедей нет количества, то есть установленного минимума. И одна из этих заповедей — это "бикурим". Почему это так важно? Что значит, например, ««быть увиденным Всевышним», сколько раз можно было прийти в Храм? Конечно, столько раз, сколько захотите. Причём, каждый раз, приходя в Храм, евреи в той или иной степени выполняли заповедь «предстать перед Всевышним».

Или, например, «гмилут хасидим» ("помогать другим"). Вы можете помогать, сколько хотите, здесь нет установленного количества. Чем больше, тем лучше. Почему заповедь "бикурим" находится в этом списке? Потому что, если у вас, ни про кого не будет сказано,

случилась неудача, например, налетела саранча или была засуха, и у вас остался только один первый колосок или одно зёрнышко пшеницы со всего поля, но вы пометили этот колосок, и в результате осталось одно зёрнышко. Ради одного зёрнышка, которое вообще ничего не стоит или стоит несколько центов, вы идёте в Иерусалим. Вы устраиваете процессию на 10 000 долларов и благодарите Всевышнего, ведь у благодарности нет нижней границы даже за маленькие вещи. За то, что мы сегодня проснулись и мы в своём уме и относительно здоровы, надо быть благодарными. Многие, увы, не проснулись здоровыми, а мы — да. Нам Всевышний дал новый день, и спасибо Ему за это. Такова одна из центральных идей Торы. Каждый раз, когда вы чего-то достигаете своими усилиями, вы должны благодарить Всевышнего и не скрывать этого.

Поэтому всё, что связано с *“бикурим”*, произносили в Храме очень громко. А вот «гмилут хасидим» (*“оказание милости”*), хотя это очень важно и является основной заповедью помогать другим, говорят тихо. Почему? Потому что, когда вы делаете что-то хорошее, лучше делать это скромно. На этом основывается наше общество и возможность жить на земле Израиля.

Как это всё связано с Рош а-Шана? Рош а-Шана длится два дня, и мы много времени проводим в синагоге. В Рош а-Шана мы читаем азные молитвы, но, если вы посмотрите на них, то не увидите того, что называется *“Видуй”*. Это молитва, представляющая собой признание грехов и просьбу о прощении. Казалось бы, когда речь идёт о Дне Суда, было бы весьма уместно говорить: *“Мы грешили, просим прощения, мы больше не будем”*. Объяснять другим и Всевышнему, почему мы достойны снисхождения. Таковы были наши обстоятельства и трудности, ведь это День Суда, и мы должны себя защищать, становиться себе адвокатами.

Однако в Сидуре на Рош а-Шана, по большому счёту, такие молитвы отсутствуют. Все молитвы в Рош а-Шана связаны одной центральной идеей о том, что Всевышний - наш Царь. Вместо того чтобы оправдываться, каяться и просить снисхождения, мы концентрируемся на этой мысли. Всевышний - наш Царь, и центральная идея этого праздника - шофар.

Есть интересный *“мусаф”* (дополнительная молитва по праздникам) в Рош а-Шана, который концентрируется на трублении шофара, на признании того, что Всевышний наш Царь, на том, что мы помним, что Всевышний для нас сделал. Как это связано с Днём Суда? В Торе Рош а-Шана называется *«Йом зихрон труа»*. - *«Напоминание о трубном звуке»* или *«День трубления в шофар»*. Почему тема Суда скрыта в Рош а-Шана?

Ответ очень интересный. Сейчас нам это тяжелее понять, но попробуем понять это на таком примере. Допустим, избрали президента США. Как только президент начал выполнять свои обязанности, он мог помиловать граждан США. Более того, даже если человек виноват и справедливо осуждён, президент США может даровать ему амнистию. Здесь речь не идёт об апелляции и о том, что он не виноват, это совсем другая категория. Президент США может помиловать любого гражданина США. Но если человек не гражданин США и не признаёт президента, то президент, при всей его силе, не может для него ничего сделать. Например, если это гражданин Анголы, а не США, то президент США не может его помиловать. Поэтому, когда мы говорим, что Всевышний Наш царь, мы как бы признаём президента США. Мы говорим, Ты - наш Царь, а мы - Твой народ, мы Твои граждане. Поэтому Ты должен нас помиловать как

народ. Почему? Потому что нет другого США, нет другой футбольной команды. Нет другого народа, который Тебя признаёт. Даже если мы не совершенны и у нас есть проблемы, мы - Твой народ, и мы за Тебя держимся. Ты - наш Царь, и поэтому Ты должен нас помиловать как народ. Виноваты мы, не виноваты - Царь может помиловать, и президент тоже. В этом заключается первая идея Рош а-Шана. Поэтому в Йом Кипур мы будем каяться и читать *“Видуй”*, но сейчас, прежде всего, надо сконцентрируемся на том, что Всевышний — наш Царь. Мы хотим выполнять Его волю самым лучшим образом, в этом есть некая напряженность и радость одновременно.

В книге Эзры описано, что, когда евреи пришли из Вавилона в Израиль и Эзра читал книги Торы, евреи, услышав слова Торы, начали плакать, ведь они не соблюдали Тору в достаточной степени. Рав Форман говорит, представьте, что в синагоге выступил какой-то рав и все бы начали плакать, потому что были бы в восторге от этого раввина. Его вызывали бы по всей стране. Эзра говорит: *«Не плачьте, вы не должны плакать в Рош а-Шана, идите и радуйтесь, устройте трапезу, дайте подарки, помогите тем, кто нуждается»*. Почему не плачьте? Казалось бы, наоборот, он должен был сказать: *“Раскайтесь, это День Суда!”*

По мнению Эзры, *“радость Всевышнего — ваша сила”*, ведь, по большому счёту, ни один человек не может оправдаться перед Всевышним. У всех есть проблемы, но если мы признаём Всевышнего Царём и радуемся тому, что Всевышний наш Царь, Он может нас помиловать. И неважно, виноват, почти виноват или совсем не виноват, у Всевышнего есть сила как у Царя помиловать своих поданных. Для этого мы должны быть Его поданными. Это первая идея.

Вторая идея - это шофар. Почему Рош а-Шана так сконцентрирован на шофаре? Шофар появляется в самой кульминации еврейской истории, ведь когда евреи получали Тору, раздавался звук шофара. Мы говорим, что в будущем *«затруби в большой шофар»*. В избавлении мы услышим звук шофара. В шофар трубили в Йовель, когда земля возвращалась и рабы выходили на свободу. В Йом Кипур мы трубим в шофар. Более того, это называется не просто шофар, а *“коль шофар”* (*“голос шофара”*). Рав Форман отмечает, что в Торе

слово «голос» первый раз появляется в истории райского сада. Когда первый человек совершил ошибку, съев плод, он хотел быть похожим на Создателя. И сказано: «Голос Всевышнего прогуливается в саду». Что это за голос? Это значит, что Всевышний хочет, чтобы у Него был диалог с человеком. Что делает первый человек? Он прячется. Кстати, обычно думают, что он прячется от Всевышнего. Сказано, что он прячется, потому что он нагой, не одетый, но на самом деле он прячется от себя. У первого человека есть некий диссонанс. Он прячется от самого себя и не готов к диалогу с Б-гом. Он не слышит этот голос и не отвечает на него.

Поэтому у горы Синай мы исправили эту ошибку. Мы слышим звук шофара. Каждый Рош а-Шана — это отголосок того голоса в райском саду, от которого спрятался первый человек. Когда мы выполняем заповедь слушать этот голос, это символ того, что мы слушаем Всевышнего и готовы к диалогу. Даже перед Синайским откровением Моше спрашивает евреев, будут ли они слушать голос Всевышнего, если они примут Тору. Что это значит? Это тот же голос, который был в райском саду. Готовы ли евреи к этому диалогу? В Галахе говорится, что шофар похож на то, как когда-то короновали царей. В древности трубили в шофар или, как в средние века, трубили в трубы, это такой горн. Также шофар коронует Всевышнего. Почему? Потому что, когда мы слушаем шофар, мы показываем, что готовы к диалогу со Всевышним и не прячемся, как это делал Адам. Мы признаём Всевышнего своим Царём. Таким образом, мы исправляем ошибку первого человека. И поэтому в день, когда мир был сотворён и сейчас закрыт на учёт, мы исправляем ошибку первого человека. Нам, выросшим в современном западном обществе, очень тяжело понять, почему нас вызывают в небесный Суд.

Тем не менее концепция Суда связана не с преступлением, а с предназначением. Например, вы хотите налить кофе в бумажный стакан. Вы проверяете, есть ли дырки в стакане, подходит ли он для того, чтобы в нём было кофе. Вы оцениваете этот стакан, подойдёт ли он для этого или нет. У каждой вещи есть своё предназначение. Если стакан дырявый, вы его выкинете, потому что он не может выполнять своё предназначение. В принципе, каждая вещь была сотворена для какой-то цели, и мы

тоже были сотворены для определённой цели. Если мы не выполняем поставленных перед нами задач, то по какому праву мы существуем? Единственное, что даёт нам на это право, — это милость Всевышнего. Каждый год в Рош а-Шана и на Йом Кипур наши проблемы и грехи очищаются, закрываются и удаляются, чтобы мир мог продолжать существовать. Поэтому Рош а-Шана — это милость Всевышнего по отношению к нам.

Мы начали разговор с двух заповедей: «бикурим» и «маасер». «Бикурим» символизирует благодарность. Это основа, которая может изменить наш взгляд на мир, наше поведение и, соответственно, приговор в Рош а-Шана, а также то, что мы даём другим людям. «Маасер» в наше время — это помощь другим людям.

Можно часами говорить, как происходит Суд в Рош а-Шана и где же справедливость. Почему существуют праведники, которым тяжело, и грешники, которым хорошо в этом мире. Как справедливость восстановится в будущем и как Суд скрыт, чтобы была свобода выбора, и о многом другом. Давайте сконцентрируемся на практическом аспекте. Кроме молитвы и посещения синагоги в Рош а-Шана, есть две вещи, которые работают абсолютно для всех и во всех ситуациях:

1) Изучение Торы. Это не значит, что вы должны делать то, что не можете и вам не по силам. Даже сейчас мы учимся, и каждый совершает это на своём уровне. Вы читаете книги по Торе, слушаете лекции на сайте [evrey\[dot\]com](http://evrey[dot]com) или на других сайтах. Или вы учитесь с кем-то в общине, с другом на дому, в колеле или сами читаете книгу, но вы каким-то образом учите Тору. И вы тратите на это время, например, десять минут в день. Занимайтесь Торой в эти дни пятнадцать–двадцать минут. Увеличьте для себя занятия Торой. Если вы можете, например, учите одну Мишну в день и каждый день читайте отрывок недельной главы с переводом или комментарии.

Изучение Торы нужно не только для того, чтобы знать, как исполнять заповеди, оно само по себе очищает и защищает человека. Мы это знаем. Например, история про сыновей Эльи, которые были потомками Первосвященника. Они, к сожалению, были нехорошими людьми и делали вещи, которые оскверняли имя Всевышнего. Мы знаем, что была «гзира» (постановление, указ) о том, что они должны были умереть, так как они оскверняли имя Всевышнего. Причём, никакое жертвоприношение не могло это изменить. Тем не менее в Талмуде говорится, что, если бы сыновья Эльи учили Тору, то это бы защитило их больше, чем жертвоприношения, и они продолжали бы жить.

2) Цдака (помощь другим). Если вы даёте 100\$ на цдаку, то попробуйте, хотя бы в это время, давать больше, дайте 150\$. Возьмите на себя обязательство в следующем году давать больше. Если вам трудно давать деньги, помогайте кому-то, ведь каждый человек в чём-то нуждается. Кому-то нужны деньги, кому-то знания по Торе. Рав Эссас говорит, если вы знаете букву «алеф», а кто-то не знает её, то вы должны научить его этой букве. Это не значит, что вам надо быть супер учёным. Вы что-то можете дать и чему-то научить, и этого достаточно. Кому-то не нужны ни деньги, ни знания, но необходима эмоциональная поддержка. Кто-то может быть мультимиллионером, но он нуждается в человеческом тепле и в добром слове. Кому-то надо улыбнуться, кого-то пригласить домой и попить с ним чай. Есть такое правило: в галуте каждому еврею нужна какая-то помощь, поэтому стоит увеличить эту помощь в своей семье. Есть такая шутка. Еврей пришёл к раввину и говорит:

«Как я могу помочь еврейскому народу?»

— "Спасибо, это интересный вопрос. А как, кстати, твои отношения с тещей?" - спрашивает раввин.

— Причём здесь теща? Я пришел спросить, как я могу помочь еврейскому народу?

«Ну, как же, теща - это тоже еврейский народ. Начни помощь еврейскому народу со своей тещи», - отвечает раввин.

Начните с людей вокруг вас. И чем больше вы можете сделать, тем лучше. Эти две вещи: изучение Торы и благотворительность, - смогут помочь каждому из нас, где бы мы ни находились. Надеюсь, что через благодарность, помощь другим и изучение Торы у всех будет хороший и сладкий год. Закончатся проклятия этого года, и следующий год будет полон благословений, здоровья и радости.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

*Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Конституционный кризис или Накануне больших перемен

(12.09-23) Сегодня утром так называемый Верховный суд справедливости (БАГАЦ), в полном составе из 15-ти судей, приступил к рассмотрению петиции левых общественных организаций, требующих отменить (!) принятое абсолютным большинством депутатов Кнессета (64 голоса) решение о внесении поправки в один из 11-ти Основных законов страны. Эта поправка призвана резко ограничить практику применения этим же судом определяемых самими судьями вне существующих законов, "соображений разумности".

Поправки к Основному закону лишают суд возможности применять этот метод принятия решений в случае рассмотрения принятых Кнессетом законов и государственных назначений, осуществляемых правительством.

При этом суд будет вправе отменять те или иные назначения, а также — рассматривать правомочность тех или иных законов, опираясь на другие соображения, в частности, в случае явного и доказанного их противоречия существующим Основным законам.

По оценкам аналитиков, БАГАЦ в его нынешнем составе с большой вероятностью удовлетворит петицию истцов — создав, таким образом, прецедент судебной отмены принятого Кнессетом Основного закона (к которому приравниваются все поправки).

Комментарий: На стадии подачи данной петиции в БАГАЦ крупные юристы констатировали достаточно очевидный факт: неправомочно даже принятие к рассмотрению Верховным судом подобного иска, полномочия которого, собственно, определяются Основными законами, и который, уже лишь поэтому, не может его отменить или изменить.

Абсурдности данной юридической ситуации добавляет тот факт, что, рассматривая вопрос об ограничении своих полномочий, суд входит в явный конфликт интересов. Конфликт, усугубляющийся еще и тем, что глава Верховного суда, судья Эстер Хают, позволила себе в период, предшествующий подаче петиции, однозначно тенденциозные высказывания в поддержку противников принятия рассматриваемых поправок. И, не стесняясь в выражениях — обвинила депутатов Кнессета, принявших эти поправки, в стремлении уничтожить демократию и установить в Израиле диктатуру.

Все это не помешало судье Хают накануне слушаний отвергнуть петицию, инициированную главой законодательной комиссии Кнессета Симхой Ротманом, и поддержанную большинством членов Кнессета, о ее самоотводе в виду очевидной предвзятости судьи в отношении к рассматриваемому вопросу.

Петиция была отвергнута под формалистическим и смехотворным предлогом — дескать, Хают "критиковала не конкретный закон и поправку к нему, которую будет рассматривать БАГАЦ, но — лишь заложенную в ней идею ограничения внеправового принципа "соображений разумности".

Предварительные оценки вероятного решения суда подтверждаются уже первыми сообщениями из зала заседаний БАГАЦа, повествующими о том, что влиятельный член суда, И. Амит, нарушая базисные нормы, обязывающие суд рассматривать конкретное дело по существу, принялся рассуждать в зале заседаний, "к каким опасным для демократии последствиям может в будущем привести принятие других подобных законов.

Законов, ограничивающих полномочия суда.

Амит предостерег от "многих маленьких шагов", которые в итоге "могут увести израильскую демократию очень далеко".

Эти литературно-публицистические инвективы, не основанные ни на чем, кроме чувств и предположений самого судьи, и не имеющие никакого отношения

к конкретному рассматриваемому иску, который, с точки зрения самого Амита — лишь "маленький и незначимый шаг", — с позиций почтенного судьи — достаточное основание для юридического вывода, который будет иметь для страны далеко идущие последствия.

Собственно говоря, в этом случае мы имеем дело с наглядным примером применения судьей как раз тех "соображений разумности", против применения которых судом в жизненно важных для страны решениях выступают рассматриваемые судом поправки к Основному закону.

Перспективы: В случае, если судьи, под предводительством Эстер Хают и Ицхака Амита, примут решение об отмене поправок к Основному закону, страна окажется в ситуации небывалого в ее истории конституционного кризиса. Даже если правительство, взвесив все социальные и политические обстоятельства, сочтет за благо подчиниться незаконному решению Верховного суда.

Это решение БАГАЦа, кроме всего прочего, будет полностью противоречить всем предыдущим декларациям самого Верховного суда, ранее обосновывавшего свое постоянное вмешательство извне в законодательный процесс и деятельность правительства соображениями "защиты Основного закона", фактически являющегося в законодательстве страны "конституционным корпусом".

Атакую Основной закон, делая его подсудным решениям БАГАЦа, Верховный суд — сбрасывает маску "верховного защитника закона в стране" и начинает выступать в роли откровенного узурпатора власти, высший суверен которой в демократической стране, как известно — народ и его представители в Кнессете.

Израиль тогда фактически становится эгалитарным государством, с формально действующими органами законодательной исполнительной власти, истинные полномочия которой, в конечном итоге, определяются Верховным судом. Подобно тому, как это происходит в "просвещенных монархиях", где монарх "уступает" часть своей власти правительству и парламенту, с правом верховного вето на решения и тех и других.

Нам трудно представить себе, что попытка навязать стране подобные изменения в структуре государственной власти не столкнется с массовым сопротивлением "обокраденных" граждан.

Трудно прогнозировать, к каким изменениям приведет рожденное конституционным кризисом фронтальное противостояние двух лагерей, которые по странному стечению обстоятельств практически совпадают с традиционным левым и правым лагерем Израиля. В лагере сторонников неограниченной власти БАГАЦа, узурпирующего и нивелирующего волю избирателей и определенных ими законодательных и исполнительных институтов, состоят все левые политические и общественные движения и организации. В лагере сторонников судебной реформы и ограничения власти БАГАЦа в рамках принятого во всем цивилизованном мире разделения властей — правые.

Однако (и это, пожалуй, самое важное!) за борьбой сторонников и противников юридических реформ — более глубокое противостояние, связанное уже с выбором путей дальнейшего развития еврейской страны.

В этой связи весьма показателен "скандал" (по определению левой прессы) на сегодняшнем заседании суда.

"Скандалом" левые комментаторы считают сделанную частным адвокатом, представляющим позицию правительства, простую констатацию того юридического факта, что Декларация Независимости — не является юридически обязывающим документом, и носит, в полном соответствии со своим названием, декларативный характер.

—Немыслимо, отметил юрист, чтобы документ, поспешно принятый тридцатью пятью никем не избранными людьми, и доработавшийся до самого последнего момента перед оглашением — связывал руки всем последующим поколениям. Без права уточнения и развития его принципов в новых условиях.

Отметим, что Декларация Независимости (преамбулу которой о "еврейском государстве" очень не любят цитировать ее леволиберальные "почитатели"), наряду с определением Израиля как еврейского (а не "еврейского демократического") государства, содержит и тезисы о "полном гражданском и политическом" равноправии жителей всех национальностей в Израиле, прямо противоречащее преамбуле декларации. Ибо предполагает, что и у неевреев, живущих в еврейской стране, будет возможность участвовать в формировании политического направления ее развития. Путем голосования на выборах в Кнессет и создания своего парламентского представительства.

Речь идет, разумеется, прежде всего, об арабском населении, ведущем открытую борьбу против еврейского характера страны.

Это фундаментальное противоречие — достаточно точное отражение двух диаметрально противоположных видений путей развития Израиля, после его чудесного воссоздания в 1948 г., чудесным же образом, не приводила к социальному и общественному взрыву, казалось бы, неизбежному в подобной ситуации. Вопрос этот долгое время разогревался на медленном огне. Пока леволиберальные круги не пошли в открытую атаку на перспективы развития Израиля как еврейского государства.

Надо отметить, что мы находимся в самом разгаре этой атаки, которая придумывает массу лживых и поверхностных поводов для своего оправдания.

Судебная реформа, якобы ведущая к диктатуре, укрепление еврейской составляющей Израиля, якобы грозящее всем светским израильтянам забрасыванием камнями за нарушение *шаббата* и созданием "Государства Галахи" и т.д.

Оружием этой атаки, несомненно, служит и сегодняшнее заседание Верховного суда, который сделает все, чтобы у него не отобрали последний оставшийся в руках левого лагеря рычаг реального контроля над политической властью в стране. В ситуации, когда исторические, демографические, а главное — духовные обстоятельства и тенденция развития Израиля, не оставляют левым никакого шанса.

Невозможно бесконечно обманывать и дурачить еврейское большинство избирателей, твердо выступающее за укрепление еврейского характера государства и все активнее проявляющее интерес к еврейству, еврейскому закону, Торе, и выполнению заповедей Всевышнего.

Скажем больше, эту тенденцию не остановить даже имеющему самые расширенные полномочия Верховному суду. Он, безусловно, может (и попытается) несколько затормозить и усложнить исторический процесс **еврейского пробуждения** Израиля. Особенно — если леволиберальному лагерю противостояния Всевышнему (это наиболее точное и правдивое его название) удастся на данном этапе одержать тактическую победу над здравым смыслом, законом и большинством граждан страны.

Но победа дела, основанного на лжи (каковой является светская леволиберальная доктрина) — никогда не бывает долговечной.

Более того, инициированный левыми кризис, как это часто бывает в подобных случаях, таит себе и положительные возможности серьезных изменений к лучшему.

Во всяком случае, мы, как исторические оптимисты, в это верим...

Безумные борцы

(10.09-23) Вечером, в ближайшую пятницу наступает праздник Рош ха-Шана (см. на сайте [материалы, посвященные этому празднику](#)), знаменующий собой начало нового, 5784-го еврейского года.

Затем последуют 10 дней раскаяния, после чего наступит время праздника Йом Кипур (см. на сайте [посвященные Йом Кипуру](#)).

В Рош ха-Шана и Йом Кипур, по еврейской традиции, евреи (даже те, кто в течение года не посещал синагоги), как правило, собираются для торжественных праздничных молитв, которые сопровождаются завораживающе красивым пением хазана (ведущего молитву).

В эти дни в еврейских общинах по всему миру стихают конфликты и споры, евреи стремятся почувствовать единение друг с другом, и выказывают общее стремление к примирению и улучшению взаимоотношений.

Именно на этом фоне, накануне Рош ха-Шана, в предшествующий празднику еврейский месяц элуль ("месяц раскаяния" и подготовки к Небесному Суду, который вершится в дни Рош ха-Шана) муниципали-

тет Тель-Авива объявил, что в черте города, в общественных местах — запретит проводить празднование Рош ха-Шана и Йом Кипура с молитвами и песнопениями.

Причиной этого решения городских властей стал, якобы, "закон, запрещающий гендерное разделение во время проведения общественных мероприятий".

Комментарий: Читая эту новость, мы, признаться, какое-то время отказывались верить своим глазам.

В еврейской стране, в крупнейшем мегаполисе, власти хотят запретить евреям (!) молиться и петь в Рош ха-Шана и Йом-Кипур (!!!). Это — просто в голове не укладывается!

Однако, поразмыслив, мы вынуждены были прийти к выводу, что действия городских властей Тель-Авива, увы, не внезапны и не беспрецедентны.

Не так давно в Тель-Авиве имел место следующий, весьма характерный, эпизод: власти города вмешались в планы местных хасидских организаций и запретили им проводить закрытое, предназначенное исключительно для членов хасидской общины, мероприятие — выступление известного религиозного певца.

Причины запреты были те же: организаторы предусмотрели требуемое Галахой (еврейским законом) разделение зрительских трибун на мужские и женские.

Доводы устроителей концерта, утверждавших, что мероприятие носит исключительно внутренний характер, более того, все присутствующие будут находиться там по специальным приглашениям — не подействовали на власти города, которые требовали, чтобы на концерте была предусмотрена смешанная трибуна.

Таким образом, нынешнее решение муниципалитета — логическое продолжение его борьбы с "гендерным разделением".

Оставим в стороне совершенно чудовищную, издевательскую трактовку закона, полностью игнорирующую еврейские традиции, не принимающую во внимание ситуацию, очевидным образом освобождающую молящихся (в данном

случае) от требований "гендерного равноправия" — хотя бы потому, что в еврейских законах отсутствует само понятие "смешанные молитвы". Что означает, что выполнение молящимися этого требования попросту нереально.

Само наличие закона, требующего гендерного равноправия на мероприятиях в общественных местах, который активно продвигает израильский леволиберальный лагерь — является следствием прямой культурной и религиозной интервенции, в последние годы "оккупирующей" все более широкие сферы жизни Израиля.

Весьма уродливая реализация перенесения на израильскую почву этих безумных идей (точнее, если пользоваться терминологией психиатрии — "сверх идей") — насаждение в израильской армии "принципиального (и игнорирующего разницу психофизиологии мужчины и женщины) равенства" при приеме девушек в боевые части.

Нам уже приходилось писать о том, как происходит отбор в такие военные подразделения с учетом новых веяний. Девушкам-претенденткам, чтобы уравнивать их физические возможности с возможностями мужчин (!), им для преодоления препятствий... подставляют скамеечки,

И этот позор, увы, до сих пор не прекращен, хотя активность призыва женщин в боевые части ЦАХАЛа в последнее время несколько снизилась.

Требование гендерного равноправия... во время еврейских молитв — еще одна разновидность такого безумия.

Перспективы: Однако за всем этим стоит, как нам видится, не только слепое следование догматам идолопоклоннической религии "толерантности и гендерного равенства", но — нечто большее.

Пламенных тель-авивских борцов за гендерное равноправие разоблачает их собственное, весьма странное в контексте их борьбы, поведение.

Тот же тель-авивский муниципалитет — разрешает проводить в общественных местах города мусульманские праздники с гендерным разделением. В этом случае "удар по гендерному равноправию"

городские власти почему-то ничуть не смущает (!).

Здесь охотно учитываются "требующие уважения, принятые религиозные традиции".

Таким образом, в действиях городских властей ярко просвечивает рыльце яростных борцов именно и только с еврейской религией, еврейскими традициями, еврейским характером государства, как таковым.

"Забота" о гендерном равенстве, как, впрочем, и все остальные общественные начинания сторонников леволиберального светского лагеря Израиля, сводится, по сути, к ненависти к собственному народу и его вере, ненависти к Торе, а в конечном итоге — к отрицанию Творца и к борьбе с Ним (как это ни безумно сегодня звучит!).

Однако надо быть настоящими безумцами, чтобы в противостоянии Всевышнему — надеяться на победу...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Новогодняя

Как хочется, ну как же хочется

Жить в мире, дружбе и тепле!

Как хочется, ну, как же, как же хочется,

Чтобы войны не стало на Земле.

Так создан мир, что есть добро и зло...

Нам выбор сделать верный повезло!

Пусть не всегда простым бывает путь,

Карабкаемся, только б не свернуть...

Везде звучит шофара звук пронзительный,

И входит новый год в наш дом стремительно:

Так пусть же сладким и здоровым будет он,

Пусть будет мир надеждой окрылён.

И быть нам не в хвосте, а в голове,

Нафаршированной идеями и планами,

И победим врагов своих везде-

И за морями, и за океанами.

Мы ждём-таки хороших новостей

И много светлых, мирных, добрых дней!!!

Шана това уметука!!!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хулин

Лист №53

На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать виды различных повреждений, из-за которых мясо животного может стать *трефой*, то есть непригодным для употребления в пищу. Речь, как и на предыдущем листе, идет о нападении хищников на домашних животных.

Мы уже выяснили, что кот, к примеру, как отмечают многие Учителя, не может сделать *трефой* особь мелкого рогатого скота, а крупного - тем более. Напомним, что о серьезных ранениях при этом мы не говорим, и рассматриваем лишь ситуации, когда хищник вонзил в телесную ткань домашнего животного свои когти, в которых есть яд, ослабляющий жертву (см. на

сайте [обзор листа 52](#)).

Однако на нашем листе по поводу кота разворачивается дискуссия.

Не только кот, но даже - крыса, могут сделать некоторых животных *трефой*, вонзив в них свои когти, - говорит **Рав** (великий Учитель Талмуда первого поколения, 3-й век), открывая иную грань Истины. - Все зависит от того, кто именно будет их жертвой.

Талмуд подробно исследует позиции Рава и других Учителей. И обнаруживает, что между их, казалось бы, разными точками зрения нет никакого противоречия.

Когда Рав говорит, что даже крыса может сделать животное *трефой*, он подразумевает, что этот сравнительно мелкий грызун, когти которого также наполнены ядом, способен в значительной степени ослабить при нападении (вонзив свои когти в телесную ткань) птицу небольшого размера. Овце грызуны и коты, даже вонзая когти в их мясо, вреда не принесут.

Когда Учителя говорят, что животное не будет *трефой*, если на него напал кот, они имеют в виду, что этот кот вонзил когти в мясо барана.

Рав, кроме всего прочего, отмечает, что **ягненок может стать жертвой кота**. Если кот вонзит свои когти в телесную мякоть маленького ягненка, этого ягненка придется признать *трефой*.

Подводя некий итог, можно вывести общее правило: при определении состояния пострадавшего от когтей хищника животного (*трефа* оно или не *трефа*) размеры жертвы неизменно соотносят с размерами хищника. Это связано с тем, что у большого хищника когти - тоже большие. Стало быть, в них больше яда. И - наоборот. Поэтому, если на достаточно большое животное напал мелкий хищник, количество яда, попадающего в организм пострадавшей особи столь незначительно, что этот яд не принесет животному вреда и состояние его существенно не изменится. То есть оно в полной мере сохраняет свою жизнеспособность, а значит, и повода признавать его *трефой* - нет.

Далее **рав Аши** (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда, начало 5-го века) выдвигает на обсуждение такой вопрос: могут ли другие хищные («нечистые») птицы, кроме ястреба и коршуна, нанести домашним птицам такой вред, что их придется объявить *трефными*?

Безусловно, могут, - говорит **Гилель** (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век). - Разница между ястребом, коршуном и другими хищными птицами заключается лишь в том, что коршун и ястреб - сильные птицы и могут сделать *трефой* птицу того же размера, что и они сами; другие же птицы приносят вред лишь тем видам домашних птиц, которые по размеру - меньше.

Иную грань Истины открывает в этом вопросе рав Кафана.

Ястреб и коршун - очень сильные птицы, - подчеркивает он. - Они способны, вонзив свои когти в телесную ткань другой птицы, сделать ее *трефой*, даже если она больше, чем они сами. Другие же хищные пернатые способны в той же степени навредить домашним птицам, если они - меньше их или такие же, как они.

Может ли сделать животное *трефой* - лиса? - спрашивает Талмуд.

И в ответ на этот вопрос рассказывает историю, которая произошла в местечке Бэй Гини, когда жертвой лисы стала овца (то есть лиса вонзила в тело овцы свои когти, но ее спугнули, и овца не пострадала).

Главное, не сам факт, а то, как расценили этот случай Учителя, - отмечает Талмуд. - Но тут мы не имеем достоверных сведений. Есть свидетельства, что овцу признали *трефой*. Согласно другим сведениям, овцу объявили пригодной для употребления в пищу.

Рав Сафра, в частности, говорит, что на ту самую овцу в Бэй Гини напал кот, а не лиса. Другие Учителя сообщают, что это происшествие было связано с собакой...

Вопрос, способна ли лиса сделать животное *трефой*, так и остается открытым. И это может показаться странным. Ведь лиса, во всяком случае - больше кота, а тем более - крысы. Если эти хищники могут нанести мелким животным непоправимый ущерб, почему же Талмуд не дает однозначный ответ по поводу лиса:

Возможно, у лис, с позиции *галахи* (еврейский практический закон), имеются какие-либо физиологические особенности?

Сведения об этом до нас не дошли...

Автор текста Барух Шнайдер