

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 СУЖОТИНСКАЯ, СОФЬЯ БАТ МЕИР, СЛАВЫ АБРАМОВНЫ И НАУМА МОИСЕЕВИЧА, ПЕРЛ БАТ ЭЛИЗЕР ФРЕЙДКИНА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ВАЙЕРА»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Вайера» — 3**
- Вопросы Раввину — 7**
- Психология по Торе — 11**
- Культура. Личность. Этика — 12**
- Женская Рубрика — 15**
- Цель Эц Тамар — 16**
- Законы Лашон а-Ра — 17**
- Doctor Тора — 18**
- 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 недельной главе Ваэра. Одной из центральных тем, описанных там, было уничтожение Сдома, Аморы и всего региона, где сегодня находится Мёртвое море.

В прошлой главе мы с вами читали об условно первой мировой войне, которая произошла в истории человечества. Пять царей воевали против четырех царей, причем все они представляли, говоря современным языком, мировые державы, и их всех победил наш праотец Авраам, спасая своего племянника Лота.

В этой главе мы встречаем нашего праотца Авраама, который после того, как Всевышний ему повелел сделать обрезание, встречал трёх малахим (ангелов) у себя в гостях.

Итак, один из этих малахим - Гавриэль был послан с особым заданием уничтожить Сдом и весь регион, который погряз в супер эгоцентризме, жестокости и отсутствии гостеприимства.

Однако, после того как Авраам спас Лота, тот не сделал никаких выводов, став настолько близким к Сдому, что даже занимал там должность судьи, руководя исполнением варварских законов. Зададимся вопросом: "Так почему же после всего, что произошло с Лотом, Всевышний все равно послал спасти его малаха Рафаэля?"

Великий Раши раскрывает нам, что это было сделано только в заслугу нашего праотца Авраама, а, спустя поколения, из потомков Лота выходит Рут Моавитянка, она же прабабушка царя Давида, от которой пошло царство Давида, вплоть до того, что из этого рода выйдет Машиах. Лот, который с одной стороны не сделал никаких выводов и вернулся в Сдом, все-же сохранил качество гостеприимства, присущее Аврааму, и в заслугу этого в том числе, был спасён. На трёх столпах стоит наш мир: на добрых делах, молитве и изучении Торы.

Сегодня наш народ и весь мир вступил в глобальную битву между добром и злом.

Как никогда у каждого из нас есть уникальная возможность увеличить в мире добро через взаимопомощь, поддержку других, как материальную, так и духовную.

Берегите себя!

Шаббат шалом!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЕРА»

ГЛАВА «Вайера»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 18, ст. 1 — гл. 22, ст. 24

Почему она так называется?

В первой фразе главы сказано: «И открылся ему (Аврааму) в дубраве Мамре...».

Открылся на иврите - *вайера*.

1. Сукка: только для порядочных людей

Когда к Аврааму пришли гости, он пригласил их отдохнуть в сукке. Как написано: «И прилягте под деревом» (*Берешит*, гл. 18, ст. 4).

В Талмуде (трактат *Рош ha-Шана*, лист 11) говорится, что это происходило в Суккот. Как мы видим, Авраам принимал гостей в сукке, находящейся под деревом.

Но разве можно строить сукку под деревом? Ведь сказано в Талмуде (трактат *Сукка*, лист 9): «построил сукку под деревом — все равно, что соорудил ее внутри дома».

Как известно, сукка — это жилище, которое в дни праздника Суккот становится основным, и должно оно располагаться под открытым небом. Так что, даже ветви дерева считаются помехой.

Впрочем, нам предстоит разобраться и в таком вопросе: кому разрешено находиться в сукке?

Сукка обладает определенной святостью. Ее святость, как сказано в Талмуде (трактат *Сукка*, лист 9), в какой-то мере сопоставима со святостью праздничного приношения — приношения под названием *хагига*. И точно так же, как далеко не каждый может прикасаться к *хагиге* — всякому разрешено входить в сукку. Поэтому, если еврей необходимо переговорить с идолопоклонником, еврей должен выйти и разговаривать с ним снаружи, не приглашая его в сукку. Нога необрезанного чужака не должна ступить под сень сукки.

Известно, что к Аврааму в тот день пришли в гости *малахим* (в условном переводе — «ангелы»). Под видом местных жителей. А потому Авраам не знал, кто ищет его гостеприимства: язычники или приличные, богобоязненные люди. И не был уверен, можно ли пускать их в сукку. Поэтому он устроил для них сукку под деревом

В принципе сукку под деревом можно сделать вполне пригодной. Для этого нужно, чтобы *схах сукки* (верх сукки, как бы ее крыша) состоял не только из ветвей растущего дерева, но и из срубленных веток. Причем срубленных должно быть — больше.

Авраам смешал растущие ветви дерева со срубленными, и, поскольку срубленные — превалировали, они как бы упразднили (на иврите — *битуль бе-ров*) растущие из ствола, и тем самым превратили непригодную сукку — в кашерную (то есть — пригодную для использования в Суккот).

Как это помогло Аврааму?

Раби Йосеф бар Меир Теомим (известен и как При Мегадим — выдающийся галахический авторитет; Германия, вторая половина 18-го века) пишет, что принцип *битуль бе-ров* (упразднение запрещенного, когда разрешенное преобладает над ним) распространяется только на сынов Израиля, которые верят в Единого Творца.

Таким образом, по расчетам Авраама, если к нему пришли приличные, богобоязненные люди — они будут сидеть в настоящей, кашерной сукке. Но, если гости окажутся необрезанными, чужаками, идолопоклонниками — для них сукка останется непригодной, ибо на них принцип *битуль бе-ров* — не распространяется. Поэтому и в таком случае Авраам не нарушил запрет на приглашение в сукку чужака.

на основе комментария рава Ицхака Айзика Вайса

(главы хасидской общины города Спинка, Австро-Венгрия – Румыния, 1874-1944 гг.)

2. У Авраама даже малахим (ангелы) ели

Авраама навестили *малахим* (множественное число от слова *малах*, в условном переводе — «ангел») под видом бедуинов-кочевников. Авраам накрыл стол для гостей и кормил их обедом. Как сказано: «И он стоял над ними, а они ели» (*Берешит*, гл. 18, ст. 8).

Но разве *малахим* питаются обычной земной пищей?

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии пишет, что *малахим* только делали вид, но на самом деле — не ели. Источник этого комментария находим в Талмуде (трактат *Бава Меция*, лист 86).

Однако в Мидраше *Тана де-Бей Элияху* Учителя открывают иную грань Истины. В заслугу праведности Авраама, из уважения к его труду, — говорят они, — Всевышний сделал так, что *малахим* смогли поесть у Авраама, как люди, по-настоящему.

Значит, слова «и Он стоял над ними» относятся к Всевышнему. Творец стоял над *малахим* и изменял реальность. Таким

«И открылся ему
(Аврааму) в дубраве
Мамре...»

образом, чтобы у тех появилась возможность есть человеческую пищу.

В *Мидраше Раба* (на книгу *Шемот*, гл.28) рассказывается, что Моше, когда он поднялся в Высшие духовные миры, чтобы получить Тору, атаковали *малахим*. Тогда Всевышний сделал так, чтобы Моше был похож на Авраама и сказал *малахим*: «Разве он не кормил вас, когда вы пришли к нему под видом гостей?!». И обращаясь к Моше, произнес: «Ты получаешь Тору в заслугу Авраама, творившего добро (на иврите — *хесед*)».

В трактате *Авот де-раби Натан* (составлен великим Учителем раби Натаном — *Эрец Исраэль*, 2-й век) говорится, что Авраам всегда ждал гостей и был рад их приходу. Более того, он ежедневно прогуливался вокруг дома, высматривая путников, бедняков, нищих — тех, кто нуждался в заботе и помощи. Угощая бедняков, которые всю свою жизнь питались грубым хлебом, состоящим наполовину из отрубей и жмыха, Авраам приносил им мягчайший каравай из тонкой муки. Тех, кто ни разу не пробовал мясо — Авраам кормил отборным мясом. И наливал хорошее, выдержанное вино тем, кто никогда не пил ничего, кроме воды.

Но ведь если человек привык к простой скудной пище, то дорогие, изысканные блюда, да еще в изобилии, могут, казалось бы, ему и навредить.

Хесед Авраама был так велик, так совершенен, что у него была способность наделять людей возможностью принять то добро, которым он одаривал их.

Самое приятное застолье не принесет ни пользы, ни радости человеку, страдающему несварением желудка. Но *хесед* Авраама творил чудеса. В его доме, наполненном до краев любовью и добром, у человека не только вырастали крылья, но, если требовалось — мог вырасти и новый желудок.

Теперь вернемся к трапезе *малахим* в *сукке* Авраама. Написано: «И он стоял над ними, а они ели». Выше было сказано, что стоял над ними сам Творец. *Шехина* (Присутствие Всевышнего), безусловно, осеяла Авраама и его *сукку*. И Авраам, олицетворение добра и любви — прилепился к Творцу. Благодаря ему, материальная пища стала на тот момент пригодной для *малахим*. Наш низший мир приобрел силы, позволившие воздействовать на силы духовные. Открылась возможность получения Торы в нашем материальном мире. Теперь решения, принятые Мудрецами Израиля, раввинскими судами (*бет динами*; в единственном числе — *бет дин*) имеют силу не только на земле, но воздействуют и оставляют отпечаток в духовных глубинах мироздания.

на основе комментариев рава Натана-Цви Финкеля

(глава йешивы «Слободка», Литва, конец 19-го века)

и рава Шмуэля-Яакова Бронштейна

(глава йешивы «Кирьят Мелех», Израиль, наше время)

3.Ишмаэль — непокорный сын?

Ишмаэль, изгнанный из отчего дома умирал от жажды в пустыне. Но в последний момент Всевышний послал ему спасение. И в Торе об этом читаем: «Потому что услышал Всевышний голос отрока оттуда, где он сейчас» (*Берешит*, гл. 21, ст. 17).

В словах «там, где он сейчас», — объясняет **Раши** (раби Шломо бен

Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — содержится важнейший принцип еврейского правосудия. Человека, как говорят в Талмуде наши Учителя (трактат *Рош га-Шана*, лист 16), следует судить, исходя из тех поступков, которые он совершает теперь, но — не на основании того, что он сделает в будущем.

Малахим (множественное число от слова *малах*; в условном переводе — «ангел») выступили против Ишмаэля.

— Властелин мира! — говорили они, обращаясь к Творцу. — Тому, чьи потомки будут изнурять твоих сыновей жаждой, ты даешь источник воды?

И действительно, когда евреев, плененных вавилонским царем Невухаднецаром (в русской транскрипции часто — Навуходоносор) вели в изгнание, они, изнуренные жаждой, думали, что сыновья их дяди Ишмаэля сжалются над ними. Как сказано в Танахе: «Пророчество об Араве... Навстречу жаждущему вынесите воды» (книга пророка *Йешаягу*, гл. 31, ст. 13-14). И арабы действительно вышли навстречу измученным пленникам. Они принесли им мясо, соленую рыбу и мехи, наполненные... горячим воздухом. Когда человек, мучимый жаждой, припадал к устью такого «сосуда», горячий воздух, вместо воды, попадал в его тело, и человек умирал.

Это и подразумевали *малахим*, взывая к Творцу. На что Всевышний возразил им:

— Но сейчас, в данную минуту, разве виноват в чем-то Ишмаэль?

— Сейчас пока еще — не виновен, — согласились *малахим*.

— По нынешним поступкам, — заключил Всевышний, — сужу Я его!

В книге *Дварим* (гл. 21, ст. 18-21 — недельная глава *Ки Теце*) говорится о непокорном, «бунтующем» сыне (на иврите — *бен сорер*). И дается предупреждение, что наглое, неподобающее поведение в юности — неминуемо приводит на путь грабежа и разбоя. И как следствие — к смертной казни. Так пусть же он умрет уже сейчас, пока еще не успел «наломать дров», — провозглашает Тора (подробнее об этом — см. на сайте в обзоре листа 69 трактата Талмуда Сенгедрин и в заключительной части ответа «Что значит почитание родителей и как исполнять эту заповедь в 21 веке?», № 3802). То есть, мы

видим, что в случае с непокорным сыном, Тора не руководствуется принципом «там, где он сейчас», но судит о будущем.

Почему же тогда к Ишмаэлю — иное отношение?

Ответ на этот вопрос дает в своем комментарии к трактату *Рош ha-Шана* (лист 16) **Магарша** (комментатор Талмуда, Польша, 16-й век). Непокорного сына, — пишет он, — действительно судят за будущее, но — за **его** будущее. Ишмаэля же *малахим* пытались осудить за будущее его потомков.

Но принцип «там, где **он** сейчас» — не позволил это сделать. Ведь человек несет ответственность только за свои поступки, но не за поступки своих потомков.

Тогда почему *малахим* все же попытались осудить Ишмаэля за то, что лично он не только никогда не совершал, но не совершит и в будущем?

Ишмаэль в тот момент, конечно же, не заслуживал смерти. Но и чуда, ради его спасения, по мнению *малахим* — тоже не заслуживал.

Ведь если бы Ишмаэль все же умер от жажды в пустыне, у него не было бы сыновей, потомки которых убивали евреев. Найди он сам воду — мы, конечно, не стали бы у него ее отнимать, — размышляли *малахим*. — Но совершать чудо, специально создавать для него источник в пустыне — не слишком ли много чести для того, чьи потомки будут убивать евреев!?

Но Всевышний знал, что Ишмаэль уже успел отложить семя, из которого родится потомство. Так что, останется Ишмаэль жить или нет — судьбу евреев, убитых его потомками, не изменишь.

Теперь нам ясна разница между *бен сорером* и Ишмаэлем.

Смерть избавляет непокорного, строптивного сына от страшных преступлений, на которые он пойдет в будущем. В случае с ним, по закону Торы, зная, в кого он превратится потом — можно вынести ему смертный приговор. Ради спасения его будущих жертв. Да и ради него самого — тоже. Но смерть Ишмаэля никого уже спасти не могла. И была бы напрасной. Поэтому Всевышний ее и предотвратил.

Есть и еще одно различие: в случае с

Ишмаэлем, решение принимал Всевышний, а дело непокорного сына должно рассматриваться в земном суде.

на основе комментариев Магарши

(комментатор Талмуда, Польша, 16-й век)

и рава Иегуды-Арье-Лейба Алтера

(Гурский Ребе, известные и как Сфат Эмет, Польша, 19 в.)

4. Исполняешь сам — можешь учить других

В Торе читаем, как Авраам объясняет Авимелеху, правителю города Гера (в юго-западной части *Эрец Исраэль*), почему Сара назвала его (Авраама) братом. «И было, когда странствовать послал меня Всевышний из дома отца моего, — говорит он, — я сказал ей: Вот милость, которую сделай мне — куда бы мы ни пришли, скажи обо мне: мой брат он» (*Берешит*, гл. 20, ст. 13).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), рассматривая этот фрагмент, упоминает перевод **Онкелоса** (великий Учитель Торы времен написания Мишны, 2-й век; был *гером* — неевреем, который принял еврейство; племянник римского императора Тита). И отмечает, что его перевод Торы со святого языка иврита на арамейский (как, собственно, любой перевод, на любой язык) — одновременно содержит в себе и комментарий. И что этот отрывок Онкелос перевел так, как счел нужным.

Известно, что перевод Онкелоса, уровень которого в постижении Торы был очень высок, в основном все-таки — перевод. Однако в нашем фрагменте у Онкелоса написано так: «Когда народы, заблуждаясь, служили идолам, Всевышний взял меня из дома моего отца». И это уже в большей степени — комментарий.

Почему же именно здесь Онкелос несколько отошел от буквального перевода?

У человека цельного, совершенного, Человека с большой буквы — слова не расходятся с делами.

В Мишне, в трактате **Пиркей Авот** («Наставления отцов») сказано: «Благословен Тот, Кто избрал их и их учение!» (гл. 6).

Речь здесь о наших великих Учителях, учение которых легло в основу Талмуда. Все, чему они учили других, они, в первую очередь — исполняли сами.

Например, великий **Гилель** (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век) наставлял, что тот, кто любит людей и приближает их к Торе — из учеников и последователей Аарона (трактат **Авот**, гл. 1, мишна 12).

Сам Гилель, безусловно, соответствовал этому определению.

Один человек на спор пытался, когда Гилель был в бане, вывести его из себя, задавая ему бессмысленные вопросы. Но Гилель терпеливо и очень вежливо отвечал наглцу, и в каждом его ответе сквозила любовь и забота.

Известна также история о нееврее, который пришел к Гилелю и потребовал обучить его Торе, пока он будет стоять на одной ноге. Но и это не рассердило Гилеля, а его ответ вошел в сокровищницу мировой культуры. «Не делай другому то, что не любо тебе самому,

— сказал он. — В этом — вся Тора. А теперь иди и учи!».

Составители Талмуда были едины со своим учением.

Но вернемся к переводу Онкелоса. В этом переводе-комментарии Авраам объясняет Авимелеху так: «Когда народы, заблуждаясь, служили идолам, Всевышний взял меня из дома моего отца».

Предыдущая недельная глава Торы (*Лех леха*) начинается с адресованного Аврааму повеления Всевышнего — оставить отчий дом, наполненный идолами.

Похожая судьба была и у самого Онкелоса. Он, племянник римского императора, рос в богатстве и роскоши, его будущее было обеспечено. Но он выбрал в жизни совсем иной путь — присоединился к гонимому народу. Отвергнув, заполонившее мир идолопоклонство, он выбрал Свет Торы. И вот, взлелеянный римской аристократией принц, ведомый любовью к Творцу, бросает все и шагает в неизвестность, которая была, как оказалось — вечностью.

Это и имел в виду Раши, когда написал, что Онкелос перевел рассматриваемый нами фрагмент так, «как счел нужным». Ибо писал о том, что произошло в жизни с ним самим.

на основе комментария рава Меира Шапиро из Люблина

(глава йешивы «Хакмей Люблин», Польша, 1887-1933 гг.)

5. Мера за меру

В начале нашей недельной главы говорится о радушном гостеприимстве, которое оказал Авраам *малахим* (в условном переводе — «ангелам»), которые посетили его под видом путников. В ответ, Всевышний отплатил потомкам Авраама по принципу мера за меру (на иврите — *мида кенегед мида*) — за каждое доброе дело, за каждое усилие, что Авраам предпринял для приема гостей.

Мы читаем, что Авраам принес им хлеб. За это Всевышний все сорок лет, когда евреи были в пустыне, кормил их *маном* (на сайте ответ «Что такое «ман» (манна)?», № 706).

Авраам предложил *малахим* отдохнуть под деревом — Всевышний дал евреям заповедь в праздник Суккот жить в *сукке* (шалаш, построенный по опреде-

ленным установленным правилам — см. на сайте [материалы, посвященные празднику Суккот](#)).

Авраам пошел провожать отдохнувших гостей — Всевышний сопровождал сынов Израиля во время Исхода из Египта.

Авраам позаботился, чтобы у путников была вода, чтобы омыть ноги, и побежал к стаду крупного скота. За это Всевышний научил его потомков очищению от духовной нечистоты, с помощью растворенного в воде пепла красной коровы (Мидраш *Псикта Рабати*, гл. 14).

Милосердие Авраама, его стремление делать добро передались его потомкам. И Всевышний продолжает платить мерой за меру.

Рассказывают, что в городе Прешбург (Братислава) жил один очень богатый еврей, раби Йом Тов Каган. Он преуспевал в делах, и его состояние невероятно множилось. Его немалые средства позволяли ему иметь большой, роскошный дом, чистоту и порядок в котором наводили слуги.

По обычаю, установившемуся в Прешбурге, по *шаббатам*, после вечерней молитвы, евреи, приезжающие в город по делам, собирались у входа в синагогу, и местные жители приглашали их к себе на субботнюю трапезу.

Раби Йом Тов старался выходить из синагоги последним. К тому времени гостей, которые выглядели более-менее прилично, уже разбирали. Оставались лишь неопрятные оборванцы, внешний вид которых мог вызвать лишь отвращение.

Вот их-то и приглашал Йом Тов Каган на трапезу в свой роскошный дом. Всю дорогу до дома он старался развлечь их беседой, не забывал о них и за столом — расспрашивал, советовал, сочувствовал, шутил и подбадривал.

Нередко от этих гостей исходил неприятный запах, многие из них чесались от вшей и блох. Но хозяин, казалось, совсем не замечал этого. Он был столь радушен, что бедняки и нищие на время забывали о своей горькой доле.

На исходе Субботы, слуги, ворча, вычищали дорогую мебель, недоумевая, как хозяин не брезгает принимать в своем доме таких людей, которых и людьми-то можно назвать (по их мнению) только с натяжкой.

Наступили страшные времена. Фашистская Германия захватила Чехию и Словакию. Раби Йом Тов оказался в концлагере. Началась другая жизнь, разительно отличающаяся от той, к которой он привык. Да и можно ли было назвать такое существование — жизнью?

Узников переводили из одного концлагеря в другой. Последним для раби Йом Това стал — Маутхаузен. Испив полной чашей лишения и испытания, он все же остался в живых.

Множество чудес произошло с ним в то страшное время. Но он не любил об этом говорить. Впрочем, об одном чудесном обстоятельстве, которое удивляло многих узников, живших в бараке рядом с ним, раби Йом Тов все же поведал.

В тяжких условиях лагерной жизни узники, кроме всего прочего, очень сильно страдали от вшей. Они буквально кишели в волосах, на одежде, на теле. И не было никакой возможности избавиться от них.

— Я видел, — вспоминает раби Йом Тов, — как люди вокруг меня непрестанно чесались. Но на мне за все это время не было ни одной вши.

Раби Йом Тов уверен, что Всевышний расплатился с ним по принципу *мида кенегед мида*.

Он кормил нищих и убогих — и Всевышний не дал ему умереть от голода.

Он принимал в своем роскошном доме больных вшивых — и Всевышний берег его от болезней и вшей...

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, наше время)

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как развить в себе чувство горения, тяги к Торе и заповедям?

Здравствуйтесь, рав Эссас.

В одном из ваших ответов вы сказали, что чувства важны в жизни и надо стараться развивать их в себе.

В связи с этим проснулась старая болячка. Веду религиозный образ жизни. Шабат, кашрут, семья, синагога, праздники, одежда - всё это присутствует. Некоторое время посвящаю Торе, но не стабильно.

Проблема, что всё делается только потому, что это правильно, логично, необходимо, обязанность. Нет того горения, которое вижу у многих, тяги к Торе, когда теряют счёт времени.

Как сделать, чтобы помимо логического понимания надо, возникло ещё и чувство хочу?

Спасибо.

Шмуэль

*Shmuel
Jerusalem*

Вы выдвинули на рассмотрение чрезвычайно важную и непростую тему.

Об этом писал, например, наш великий пророк Йешаягу в первой главе своей книги (Танах, книга пророка **Йешаягу**, гл. 1), сформулировав эту проблему в словах *мицва мелумада* (в смысловом переводе — заученные заповеди, выполняемые без духовного подъема).

За эти без малого 3 тысячи лет, отделяющие нас от времен, когда жил пророк Йешаягу, эту тему нередко обсуждали и обсуждают наши Учителя всех поколений.

И это — естественно. Чтобы быть «на подъеме» — нужно преодолевать заложенное в духовной природе человека стремление к покою и снижению эмоционального накала.

Об этом свидетельствует, к примеру, физический закон Ньютона, который читается так: если к телу не прилагать усилия — оно находится в состоянии покоя или равномерного движения.

Что предлагают Учителя в качестве тех самых усилий, которые надо прилагать, чтобы «активизировать» душу?

Назову здесь несколько книг, изучение которых может помочь в решении данной проблемы.

При этом отмечу, что очень важное условие — не просто читать эти книги, но — обсуждать их и даже преподавать освоенное другим людям.

Можно делать это в семейном кругу или организовать группу единомышленников, которые интересуются подобными вопросами.

Итак — книги.

Это, к примеру — **Море неужим** Рамбама, **Ховот ха-левовот** (автор Раби Бахья ибн Пакуда), **Месилат Йешарим** Рамхаля и **Нефеш ха-хаим** ученика Виленского Гаона, раби Хаима из Воложина.

Есть, безусловно, на эту тему немало и других книг. В их поиске помогут Вам книги из обозначенного выше списка.

Старался составить его так, чтобы отразилось некое продуманное разнообразие. Очень важно, еще раз повторю, не только читать эти книги, но — и с кем-то обсуждать их содержание.

И в заключение отмечу, что внимательное прочтение многих ответов раввина и просмотр многих видео-ответов, размещенных на нашем сайте — тоже поможет Вам подняться над «упрощенно-усредненным» восприятием законов нашей традиции...

Автор текста Элиягу Эссас

Что нужно, чтобы мир поверил, что Всевышний даровал евреям Эрец Исраэль?

Уважаемый Рав Элиягу Эссас.

Как сделать так, чтобы все народы Мира поверили, что Эрец-Исраэль дарована В-м еврейскому народу, или это только возможно в результате некоего сверхъестественного, надматериального события, чтобы это услышал и «увидел» весь Мир?

Заранее благодарен за ответ.

*Дмитрий
Германия*

Чтобы произошло то, о чем Вы пишете (и быть может, мечтаете), надо, чтобы люди поверили, что все, что есть в мире, создал Творец. Только Он Один. Что Он избрал еврейский народ и дал ему Тору, в которой содержится способ, позволяющий улучшить устройство и состояние мира в процессе выполнения заповедей.

Кроме того, Всевышний выделил нашему народу место на Земле, которое называется — Земля Израила (на иврите — *Эрец Израэль*).

Только знание, точнее говоря — осознание всего этого способно привести к результату, о котором Вы пишете.

А теперь — еще раз прочтите составленный Вами текст.

Вам представляется, что народы мира, пусть даже не каждый человек, но, хотя бы — большинство людей, готовы принять эти концепции? Внутри себя, в душе — они готовы к этому?

Намеренно употребил в данном контексте именно слово «готовы», не воспользовавшись глаголами «знают», «понимают» и т.п.

Мне кажется, вполне очевидно, что можно рассчитывать, если говорить об этой проблеме всерьез — лишь на отдельных индивидуумов (возможно, 1 процент от всего населения планеты, а, может — и того меньше).

Даже с евреями, которые выросли в нееврейской среде или по каким-то причинам отказались от еврейской традиции — тоже очень непросто.

Однако у евреев, по крайней мере, есть особая еврейская душа, которая передается в нашем народе по материнской линии и представляет собой (в контексте нашего разговора) — потенциал осознания и принятия вышеуказанных идей.

Но потенциал, как понятно — еще не реализация. Так что, работы у нас, что называется — «непечатый край».

О неевреях такого не скажешь. Только некоторые из них могут иметь достаточно тонкие качества души, позволяющие глубоко понять то, о чем мы здесь говорим. А Вы «размахнулись» в письме, поставив задачу — «чтобы **все народы** поверили».

С другой стороны, Творец и не ставил перед людьми такую задачу. Так что, положение в некотором смысле и сегодня — вполне хорошее...

Автор текста Элиягу Эссас

Правда ли, что еврейке с неевреем нельзя создавать семью?

Шалом.

Ответьте, пожалуйста. Я чистокровная еврейка, у меня есть парень, мы хотим пожениться, но мои родители говорят, что он гой, и создавать с ним семьи нельзя.

Правда ли, что где-то в Талмуде есть такое правило?

*Алина
Нефтеюганск*

То, что Вы обратились с этим вопросом на наш сайт, свидетельствует о том, что Вы догадываетесь или, как минимум, подозреваете, что в смысл слова «пожениться» вкладывается не только некое «техническое» объединение мужчины и женщины. Например — для решения так называемых «гормональных» проблем и всего другого, связанного с

чувствами притяжения, которые возникли у конкретной женщины к конкретному мужчине и, наоборот.

Впрочем, многие так и думают. И такие мысли, прямо скажем — небезосновательны.

Поэтому в нашей традиции есть серьезная рекомендация — не создавать семью, если нет взаимной симпатии.

Однако этим тема создания семьи, конечно же — не исчерпывается. Допустим, взаимная симпатия есть, возможно, даже сильная. Что дальше?

Есть ли еще какие-либо потребности, а может — задачи и цели? Как будет выглядеть сущностное содержание общего дома, к чему эта семейная «ячейка» будет стремиться, какие у нее будут идеалы? Как эти идеалы будут сочетаться с образом жизни и традициями двух членов этой «ячейки»?

Есть ли смысл что-то из этих традиций передавать детям? Есть ли в этом ценность и смысл?

Если ответы на эти вопросы и подобные им — положительные, то возникает естественный вопрос: как все это отрегулировать, когда две стороны этой ячейки принадлежат разным народам с разными традициями?

И все это в семь раз (а, может — и в 77 раз) большее значение, если традиции и сам смысл жизни — не придуманы в какой-то отдельно взятой деревне или в каком-либо городе, но — даны самим Творцом мира и несут в себе смысл, глубину которого невозможно измерить. Ибо глубина эта — бесконечна.

Как видите, здесь даже не касаюсь такой важнейшей темы, как индивидуальная душа человека, и даже еще более высокого понятия — душа отдельного еврея, как частица души всего еврейского народа.

Не хотелось бы здесь говорить о колоссальных негативных последствиях, неминуемых для смешанного брака, в котором одна из сторон — еврей или еврейка.

С другой стороны — не говорю здесь, разумеется, о браке с человеком, который присоединился к нашему народу (искренне и вне всякой связи с желанием создать семью с евреем или еврейкой). Потому что

в случаях, когда присоединение — искреннее и осуществлено по еврейским законам (это присоединение называется — *гиюр*), такой брак уже не называется смешанным и не относится к теме Вашего вопроса.

Чтобы Вы смогли обрести в своих размышлениях еще большую ясность — рекомендую прочесть на сайте ответы [«Как относиться к смешанным бракам?»](#) и [«Мы любим друг друга, но я не хочу создавать ему проблемы»](#). ..

Автор текста Элиягу Эссас

Почему раввины говорят, что не нужно сравнивать евреев с народами мира?

Почему некоторые раввины говорят, что не нужно сравнивать евреев с народами мира?

А ведь Всевышний сравнивает - «Ибо пойдете по островам Киттимским и посмотрите, и пошлите в Кэйдар и внимательно присмотритесь, и увидите, бывало ли (где) подобное? (11) Переменил ли (какой) народ Б-гов своих, а (ведь) они — не Б-ги? А Мой народ переменял славу свою на тщету...».

Эдуард

Из текста Вашего письма следует, что Вы — за то, чтобы сравнивать евреев с другими народами. И фраза из книги пророка *Йермиягу*, которую Вы воспроизвели, сказанная от лица Творца мира, казалось бы, эту мысль подтверждает.

Но как же тогда понять позицию раввинов, которые выступают **против** сравнения евреев с другими народами?

Разрешить это кажущее противоречие нам помогут два вопроса, которые необходимо задать в этом контексте.

Во-первых — какова цель сравнения?

Во-вторых — какие аспекты подлежат сравнению, какие не подлежат?

Начну с попытки ответить на первый вопрос.

Здесь отмечу, что сравнение должно иметь конкретную и значимую цель. Иначе — зачем оно нужно?

Изучая книги Торы нетрудно убедиться, что сравнение народа Израиля с другими

народами производится в них огромное количество раз. Классический пример — фраза из *Теилим* (Псалмы царя Давида, гл. 20, ст. 8): «эти на колесницах, эти на лошадях, а мы — с Именем Всевышнего».

Сравнениями евреев с окружающими их народами наполнены книги пророков. Фраза из книги *Йермиягу*, которую Вы цитируете (в переводе) в письме — лишь одна из них.

Например, пророк Йехезкель обличает евреев, говоря, что они уподобились язычникам и погрязли в идолопоклонстве и прочих запрещенных Торой действиях.

Целый трактат Талмуда *Авода Зара* («Идолопоклонство») наполнен указаниями мудрецов о том, как уберечься от служения чужим силам и не уподобиться идолопоклонникам.

В других книгах наши Учителя указывают на особые отличительные черты людей из нашего народа, такие, как стремление делать добро и скромность.

Эти многочисленные сравнения преследуют одну цель — укрепить в нашем народе духовность, веру в Творца и соблюдение заповедей Торы. Перед глазами еврея всегда должно быть напоминание, куда есть опасность опуститься и чего следует избегать.

Значит ли это, что нам надо заниматься подробным изучением мировоззрений и духовных практик других народов?

Ответ — отрицательный. И тому есть разные причины.

Мы, как народ, уверены в своей уникальности. Для этого есть все основания, в том числе — исторические и мировоззренческие. Но главное основание этой позиции заключается в том, что у нас есть Тора.

Мы верим в то, что Тора несет в себе абсолютную Истину, что она — единственный источник чистой духовности. А ее законы и моральные императивы — обязательны для соблюдения.

Какой же смысл сравнивать Истину с тем, что истиной по определению не является?

Если некто решит посвятить свое время сравнению еврейского мировоззрения или образа жизни с нееврейскими, он, по сути — выбросит на ветер драгоценное время. Время, которое он мог бы посвятить ее изучению.

В отличие от тех аспектов, которые были обозначены выше — нет запрета на то, чтобы производить другие сравнительные изыскания.

Мы можем изучать быт и образ жизни других стран и народов, если это изучение принесет пользу нашему народу и государству.

Например, можно заниматься сравнением научных или технических достижений — с тем, чтобы понять, где мы находимся по сравнению с другими, каких знаний нам не хватает, какого уровня нам следует достичь.

Подведу итог.

Нет проблем в том, чтобы сравнивать материальные аспекты жизни евреев и других народов.

Что касается духовной сферы — сравнивать наш народ с другими можно и нужно, если сравнение направлено на укрепление нашей

духовной силы и преданности законам Торы. Это, однако, не подразумевает детальное изучение других мировоззрений, духовных практик и поведенческих характеристик разных народов. Основные моменты такого рода были проработаны нашими Учителями тысячи лет назад и в уточнениях не нуждаются.

Скорее всего, это и имели в виду те раввины, о которых Вы упомянули в Вашем письме...

Автор текста Михаэль Бергман

Богобоязненным не просто найти в иудаизме что-то без примеси оккультизма?

Здравствуйте ув. Рав Эссас.

Продолжение вопроса об оккультизме в иудаизме.

Насколько сильно укоренилось и возможно ли как-то избежать для тех, кто заботится о своей душе и удаляется от всякой примеси колдовства, магии и потустороннего?

Наверно особенно актуальна эта тема для советских евреев, которые изначально воспитывались компартией против любых оккультных религиозных практик.

Как известно, тексты Торы включают каббалистические гематрии и магические имена бога, ангелов, серафимов, нефилимов и т.п., которые имеют множественные оккультные смыслы и часто являются частью оккультных практик, под прикрытием внешне безобидного и наивного исполнения заповедей.

Алаха же идет от Рава Каро, о котором известно, что он занимался подселением потусторонней говорящей души, предположительно некоего усопшего Раввина - Магида, которая диктовала ему различные алахот, имеющих поэтому сугубо-оккультное происхождение и смыслы.

Магическое призывание в наш мир потусторонних существ и духов известно и о других Раввинах.

То есть, выходит, что богобоязненным людям непросто найти в иудаизме что-то чистое и светлое без всякой примеси векового оккультизма. Причем, очень мало Раввинов выступает против этого - для того чтобы очистить и реформировать темный многовековой иудаизм в духовно-светлое божественное мировоззрение и жизненную практику.

*Avraam
Or Akiva*

Сразу скажу, что некоторые Ваши заботы и проблемы разрешить очень легко.

Самый надежный и, пожалуй, единственный способ для этого — рассматривать наши книги — Тору, Танах, **Шульхан Арух** и т.д. — как они есть. Не приклеивая к ним ярлыки — «колдовство», «магия», «оккультизм» и им подобные.

Не затрудняйте себя подозрением, что некое «внешне безобидное и наивное исполнение заповедей» в иудаизме — на самом-то деле, как Вы пока думаете, якобы и есть некие оккультные практики.

Если Вы возьмете на вооружение вышеозначенные рекомендации и начнете внедрять их в свою жизнь — тогда Вам и откроется путь к

чистому, духовно-светлому, божественному мировоззрению и такой же жизненной практике.

Движение по этой дороге не будет для Вас сложным — если Вы перестанете читать на русском, на других языках и даже на иврите книги и материалы, выпущенные светскими и прочими издательствами, озабоченными оккультизмом.

И тогда Ваша душа займется действительно серьезной духовной работой, обусловленной нашей традицией и указаниями наших великих Учителей.

Количество книг на темы нашего мировоззрения и наших, как Вы выразились, «духовных практик», изданных еврейскими религиозными издательствами (только их книги и следует читать) — измеряется, без преувеличения, десятками тысяч.

Так что, работы Вам хватит на всю жизнь, до 120-ти лет.

Попутно Вы освободитесь от тяжелого груза ненужных, пустых подозрений, когда может казаться, что стоящий рядом с Вами в синагоге еврей занимается колдовством.

Подумайте и о том, что раввины не выступают против оккультных явлений. По простой, простейшей причине — потому что их не существует.

Безусловно, в мире к этому проявляется интерес. Но чаще всего — у людей с подвижной психикой.

И/или у тех, кто чрезмерно увлечен чем-то тайным, скрытым, что помогает таким людям возвыситься в собственных глазах. На иврите это называется *gaava* (ударение на последнем слог).

Речь идет о гордыне, а это в нашей традиции — тяжелое нарушение законов еврейского образа жизни.

Повторю еще раз — пережить такую «трансформацию» очень легко.

И пройдя через это, Вы сумеете обрести то духовное и светлое, к которому стремитесь...

Надеюсь, что этим ответом — закрыл данную тему, ибо не хочу продолжать дискуссии по таким поводам...

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Бен — чуткий человек. Из всех сил он старается угодить Мирьям. Но, когда в семье возникает проблема, он прячет голову в песок. На просьбы Мирьям помочь эту проблему решить, он отвечает: «Все будет так, как ты захочешь». Он действительно не перечит ее желаниям, но не осознает, что тем самым лишь расстраивает жену...

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МУЖЧИНА

Элиот Кац

Понятно, почему Бен не в силах разобраться в том, какую именно роль ему следует играть в семье. Многие современные мужья, пытаясь прислушаться к высказываемым, порой — противоположным, мнениям о том, каким должен быть мужчина, приходят в замешательство. Примерно, каждые два-три года в средствах массовой информации появляется на этот счет какая-либо новая идея. Например, некоторое время назад считалось, что мужчинам следует развивать «женскую» сторону своей личности.

Рискуя утонуть в море идей, я решил во что бы то ни стало выбраться на твердую почву и понять, какие именно качества надо иметь настоящему мужчине. Я прочел несколько светских книг о браке. К сожалению, никакой существенной информации почерпнуть в них мне не удалось. Прочел я и несколько еврейских, посвященных супружеству книг. Мой кругозор, благодаря этим книгам немного расширился, но и они так и не ответили на мучившие меня вопросы.

Тогда я обратился к еврейским первоисточникам. И начал изучать супружеский опыт Адама — первого мужчины на земле. Сначала Адам чувствовал себя одиноко и захотел иметь жену. Тогда Всевышний создал для него Хаву (Еву), которая стала для него, как написано в Торе — *эзер кенегдо* («помощницей, противостоящей Адаму»).

Как понимать смысл выражения — «помощница, противостоящая Адаму»?

Я заглянул в комментарий и прочел разъяснение из Талмуда: «Если мужчина — достойный человеком, жена будет ему

помогать; если мужчина — недостойный человек, она будет ему противостоять».

Если сложить вместе все книги о браке, прочитанные мной до этого момента, придется признать, что из них я узнал гораздо меньше, чем из этой фразы Талмуда. Одна-единственная фраза полностью изменила мой взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Значит, вот в чем дело! Все зависит от мужчины. Ответственность за то, как выстроятся отношения в семье, целиком и полностью лежит на его плечах. Отсюда следует, что мы, мужчины не должны винить в своих неудачах других людей. Если мужчина будет работать над собой и развивать свои хорошие качества — чтобы стать достойным человеком, женщина превратится в его партнера. Если он не будет этим заниматься, она начнет ему «противостоять».

Итак, что же произошло в браке первого мужчины на земле с первой женщиной?

Адам и Хава наслаждались жизнью в Эдеме. И только один запрет существовал для них — Творец мира предупредил их, чтобы они не ели плоды Древа Познания.

Но Хава пробует плод, и дает его Адаму. Он тоже пробует, а потом прячется от Гнева Всевышнего в кустах. Всевышний спрашивает его: «Адам, ел ли ты плод от Древа Познания, на которое Я наложил запрет?».

И что же делает Адам? Он отвечает: «Женщина, которую Ты создал для меня, дала мне этот плод, и я его попробовал».

Я не верил собственным глазам. Получается, что Адам поддался соблазну, а потом обвинил во всем свою жену. А я-то думал, что такое свойственно исключительно современным мужчинам.

Удалось ли Адаму, свалив вину на Хаву, избежать наказания за проступок? Разве Творец сказал ему: «Да, Адам, Я все понимаю, она тебя заставила вкусить плод, и поэтому ты не несешь ответственности за содеянное»? Нет, Творец наказывает Адама не только за то, что тот вкусил плод, но и за его нежелание самостоятельно оценить ситуацию.

Тот факт, что первая глава книги *Берешит* учит нас, какая роль отведена мужчине в его отношениях с женщиной, кажется мне чрезвычайно важным.

Мои поиски раскрыли передо мной сокровищницу Мудрости, передаваемой от отца к сыну, из поколения в поколение — Мудрости, которая для современного мужчины имеет особое значение. Из этой сокровищницы я извлек для себя пять основных жизненных правил:

1. Научитесь брать ответственность на себя

Помните об Адаме. Старайтесь не совершать заведомо неправильных поступков. Но, если вы все же поддались соблазну, не перекладывайте вину на других. Если вы совершили ошибку, не бойтесь взять на себя ответственность за нее.

Будьте не только мужем, но и хозяином — человеком, умело руководящим своим домом и хозяйством. Руководитель — в ответе за все, что происходит на вверенном ему участке. Адам на собственном опыте убедился, что мужчине, обвиняющему женщину в неудаче, не приходится ждать снисхождения. Все равно именно его будут считать виновным. Именно его спросят: «Почему же ты ничего не предпринял?»..

2. Будьте лидером

Если мужчина хочет стать достойным человеком и наладить прочные отношения с женщиной, он должен научиться быть лидером. Когда он сталкивается с какими-либо трудностями, он обязан проявить инициативу и преодолеть их. Люди восхищаются теми, кто хочет и умеет преодолевать препятствия. Те же, кто прячет голову в песок и ждет помощи от других, не вызывают сочувствия.

Некоторые мужчины боятся брать на себя роль лидера, потому что не любят критику в свой адрес, боятся ее. И принимают эту боязнь — за осмотрительность. Мужчина обязан сказать: «Я решу эту проблему». И — тут же взяться за поиски выхода из создавшегося положения. Если у мужчины нет полной уверенности в том, что решение, которое он собирается принять — самое правильное, ему следует, по примеру известных ему достойных лидеров, воспользоваться доступными источниками информации или посоветоваться с уважаемым и мудрым человеком.

3. Проявляйте решительность

Решительность — ценное качество настоящего мужчины. И это означает, что каждый из нас должен научиться принимать решения и нести ответственность за последствия. Способность принимать решения подразумевает умение учитывать точку зрения другого человека и, если это необходимо, проявлять гибкость. Жена, как правило, не хочет, чтобы муж постоянно ее контролировал. Но и такой мужчина, который абсолютно все решения перекладывает на ее плечи, ей не нужен. Следует помнить: никто не застрахован от ошибок. Но, совершив ошибку, нужно сделать все возможное, чтобы исправить ее.

4. Будьте сильным

Сильным мы называем человека, — наставляет Талмуд, — который умеет контролировать свои эмоции. Мужчина, способный обуздать свой гнев, гораздо сильнее и достойнее воина, покоряющего вражеские города. Вспышки гнева способны серьезно навредить отношениям между мужем и женой.

Если мужчина полагает, что не в силах владеть собой и своими эмоциями, я посоветовал бы ему представить такую ситуацию. Он, допустим, разговаривает с человеком, на которого очень зол, и которому, не «выбирая выражений», намерен сказать все, что о нем думает. И вдруг звонит телефон. Он (весь, казалось бы — во власти эмоций) берет трубку. И — слышит голос своего начальника. Сможет ли он успокоиться и по-деловому поговорить с боссом? Разумеется, сможет — в противном случае он рискует потерять работу. И это, конечно же, означает, что в принципе каждый человек способен сдерживать дурные эмоции — просто в каких-то ситуациях он не считает нужным делать это. И — зря... Жена в большинстве случаев прощает мужу «эмоциональные всплески». Но в ее душе может оставаться неприятный осадок, разрушающий доверие между супругами.

Умение сдерживать гнев и другие негативные эмоции отнюдь не подразумевает готовность терпеть плохое с тобой обращение.

Это, скорее — проявление силы и уверенности мужчины в том, что он в состоянии спокойно определить границы отношения окружающих к себе.

5. Будьте мужественным

Мужественность не определяется внешностью или «грубоватостью». Это — собирательное качество, включающее в себя несколько положительных черт. В их числе — решительность, приверженность собственным убеждениям и принципам и умение их отстаивать, наличие высоких моральных ценностей, уверенность в своих силах, надежность, дисциплинированность, честность и целостность. Мужественному человеку всегда хватает смелости и решимости для того, чтобы, столкнувшись с трудностями, опасностями или болью, победить их. Мужественность — одна из самых ценных добродетелей.

И в заключение советую мужчинам прочесть эту статью жене и спросить ее, что она обо всем этом думает. Сразу предупреждаю: не исключено, что ее реакция на данный текст может сильно вас удивить.

Еженедельник Jewish Press, США

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

*Врач-терапевт, профессор, академик,
генерал-майор медицинской службы,
заслуженный деятель науки Мирон
(Меир) Семенович Вовси прожил
интересную и трудную жизнь...*

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОКТОР ВОВСИ

Для россиян старших поколений имя Мирона (Меира) Семеновича Вовси ассоциируется с «делом врачей». Его фамилия первой упоминалась в списке медиков-«вредителей» в статьях, опубликованных в начале 1953-го года в центральных советских газетах.

К счастью, это случилось под самый занавес правления Сталина, и репрессированных докторов держали в заключении менее полугода. Перечеркнуть профессиональные достижения выдающихся специалистов-врачей сталинскому режиму не удалось. Но незаслуженно пережитые унижения оставили неизгладимый отпечаток на их судьбах. А некоторые (в их числе, и доктор Вовси) так и не оправались от потрясения...

Меир Вовси родился в 1897 году в местечке Креславль (ныне — город Краслава в Латвии). Его отец, лесопромышленник, был религиозным человеком. Зарабатывая неплохие деньги, он старался помогать родственникам. И поставил перед собой

цель — выучить детей (в семье, кроме младшего, Меира, было еще двое сыновей).

Когда настала пора дать детям серьезное образование, семья переехала в Ригу. Меира, вслед за старшим братом Борисом и кузеном Соломоном Вовси (впоследствии — известный еврейский актер Михозлс), отдали в одну из лучших гимназий города.

В 16 лет Меир поступил в Юрьевский (г. Тарту, Эстония) университет. На медицинский факультет. Выбор профессии на тот момент был для него вынужденным. Он мечтал стать физиком или математиком. Но на физико-математический евреев, как правило, не брали. А на медицинском ограничения не были столь строгими.

Вскоре началась Первая мировая война. Меир Вовси поехал в Москву — доучиваться в медицинском институте. И оказался в составе первого выпуска советских врачей (1919 год). Шла гражданская война, и весь курс сразу же после окончания института отправили в медицинские подразделения Красной армии.

Отслужив два года, Меир устроился терапевтом в одну из московских клиник. В этой клинике он познакомился с талантливым доктором, в те дни — ассистентом, а позднее — одним из самых известных в России профессоров, Владимиром Никитичем Виноградовым, дружеские и профессиональные отношения с которым поддерживал до конца дней. Их судьбы пересеклись и в роковом 1952-м году.

Там же Мирон Семенович встретил и свою бывшую однокурсницу Веру Дворжец. В 1923 году они поженились. И поселились в комнате коммунальной квартиры, в Ржевском переулке (рядом с Арбатом).

В 1927-м Вовси отправили на стажировку в Германию, которая в те годы считалась самой передовой страной в области медицины. Эта поездка стимулировала его желание заниматься наукой и утвердила в необходимости постоянно следить за развитием медицины за рубежом.

В 1935 году профессор Федор Александрович Гетье (1863–1938 гг.), который стоял у истоков создания московской больницы им. Боткина, а к тому времени возглавлял в ней терапевтическое отделение и организованную им на базе этого отделения кафедру Центрального института

усовершенствования врачей, приглашает к себе на работу доктора Вовси. Через год Мирон Семенович защищает докторскую диссертацию, Еще через два года, когда профессор Гетье уходит из жизни, Вовси становится его преемником.

С тех пор вся его жизнь, до последних дней, так или иначе, связана с этой больницей. Вступив в должность, он повесил на стену своего кабинета портрет Федора Александровича Гетье. Этот портрет оставался на своем месте вплоть до кончины Мирона Семеновича и послужил, кстати сказать, «дополнительным штрихом» в предъявленном ему в 1952-м обвинении. С точки зрения следователей Лубянки, «истинному патриоту» следовало водрузить над рабочим столом портрет Сталина. Выставленное на всеобщее обозрение иное «портретное изображение» обличало, на их взгляд, «врага».

Вскоре по Москве разнесся слух о «замечательном докторе». Число пациентов Вовси росло с каждым днем. И дело было не только в его обширных профессиональных знаниях и опыте (он был прекрасным диагностом, быстро и точно подбирал необходимый и эффективный курс лечения), но и в его доброте, искреннем сочувствии каждому, кто к нему обращался. Он терпеливо выслушивал жалобы людей, умел утешить и вселить надежду на выздоровление. Для него не было «пустяковых» болезней. Любая, даже самая, казалось бы, «незначительная» человеческая боль или легкий дискомфорт заслуживали, по его мнению, самого пристального внимания.

Пациенты буквально ходили за ним по пятам, поджидали у подъезда его дома, у калитки дачного участка.

Он лечил многих деятелей искусства. В частности, известную российскую балерину Галину Уланову, скрипачей Давида Ойстраха и Леонида Когана, пианистов Станислава Рихтера и Эмиля Гилельса, актеров Василия Качалова и Веру Пашенную...

Со многими пациентами завязывались дружеские отношения. Доктор Вовси очень любил музыку и театр и без труда мог попасть на любой концерт или спектакль. Но он был настолько занят профессиональной деятельностью, что случалось это крайне редко.

Помимо работы на кафедре, в отделении Боткинской и частной практики, он консультировал в «Кремлевке» (так называли в народе закрытое лечебное учреждение для высокопоставленных чиновников, партийных руководителей, членов правительства и их семей), был главным редактором журнала «Клиническая медицина» и членом редколлегий нескольких энциклопедических изданий.

Кроме того, Вовси занимался научной работой, исследуя заболевания сердца и сосудов, легких и почек. Он — создатель новой по тем временам методики лечения пневмоний, автор монографий «Нефриты и неврозы», «Болезни системы мочевыделения», «Болезни сердца и сосудов», соавтор изданий «Специфическое сывороточное лечение крупозной пневмонии», «Клиника и патогенез острой коронарной недостаточности» и т.д..

Летом 1941 года, перед самым началом Второй мировой войны, Меир Вовси собирался поехать в Латвию — навестить отца, которому было тогда 80 лет. Однако поездку пришлось отложить. И это, как выяснилось, спасло ему жизнь. Потом он узнал, что отца в первые дни оккупации — расстреляли латыши, брата с семьей поместили в гетто и через два года — уничтожили.

В 1941-м Мирона Семеновича Вовси назначили главным терапевтом

Советской армии. В этой должности он прослужил всю войну и еще несколько послевоенных лет. Много разъезжал по фронтовым и тыловым госпиталям, обобщая итоги лечебной работы. Проводил научные конференции и организовывал краткосрочные курсы повышения квалификации военных врачей. Приходилось, конечно, лечить маршалов и прочих военачальников. Свою военную карьеру Вовси завершил в чине генерал-майора медицинской службы (это звание он получил, когда ему было 44 года), награжденного несколькими орденами и медалями.

Вскоре после демобилизации Мирон Семенович Вовси стал действительным членом Академии медицинских наук СССР (1948 г.). А в 1950-м — руководителем научной группы Института терапии при Академии.

В январе 1948 года погиб его двоюродный брат Соломон Михоэлс, которого Мирон Семенович очень любил, с которым с раннего детства и всю жизнь очень дружил. По официальной версии это был «трагический несчастный случай». Но Вовси видел заключение патологоанатома и знал: брата убили. И догадывался, откуда исходил приказ.

Для него самого прозвучал еще один, далеко не первый, «предупредительный звонок». Уже были необъяснимые аресты и исчезновения нескольких его постоянных, высокопоставленных пациентов. Позднее взялись и за медиков «Кремлевской» больницы...

За ним пришли 11-го ноября 1952 года. При обыске (семья в то время уже жила в небольшой, но отдельной квартире на Арбате) оперативные работники несколько раз спрашивали Мирона Семеновича: «Где деньги?», «Где картины?».

В ответ на первый вопрос он молча выдвинул ящик письменного стола и показал квитанции о денежных переводах, которые он регулярно отправлял родственникам и просто знакомым людям, которые нуждались в финансовой поддержке. Что же касается второго — по той настойчивости, с которой его задавали, Вовси догадался об аресте академика Виноградова, у которого действительно была неплохая коллекция живописи.

Его отвезли на Лубянку и поместили во внутреннюю тюрьму. То, что ему пытались инкриминировать — создание диверсионной группы, члены которой якобы планировали отравить ведущих советских политических деятелей, связи с иностранными разведками и т.п. — представлялось невыносимым бредом, страшным сном. Но постоянные ночные допросы, издевательства, кандалы на руках и ногах свидетельствовали, что это — реальность.

На свое «счастье», Вовси, не имея контактов с внешним миром, не знал, что писали о нем и других арестованных врачах в советской прессе, как поливали грязью, позорили перед всем миром. Не знал он и о том, кто еще из его коллег попал в чекистские застенки. Все в этой тюрьме было устроено так, чтобы заключенные врачи не могли увидеть друг друга.

Впрочем, однажды, услышав за дверью позвякивание кандалов и натужный кашель, он заподозрил, что арестант, которого вели мимо его камеры — Владимир Никитич Виноградов. Профессиональный опыт подсказал, что у заключенного повреждено ребро...

После освобождения Вовси расспросил Виноградова (это действи-

тельно был он) о том дне. И Виноградов признался, что на допросах его били и в ребре, видимо, образовалась трещина. Мирон Семенович не ошибся ни в «опознании», ни в диагнозе.

Врачей арестовывали в декабре, в январе (в середине января взяли под стражу и их жен) и даже в марте 1953 года — до самой смерти Сталина. 13 января в прессе появилась разгромная статья. Бросалось в глаза, что все врачи приведенного списка были евреями. Но автору заказной публикации этого было недостаточно. «Они была завербованы филиалом американской разведки — международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», — подчеркивал он. А в доказательство «преступной деятельности» медиков сообщался факт: «Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи А.Жданов и А.Щербаков».

Осведомленным эта фраза выдала главного доносчика. В «Кремлевке» рядовым врачом служила некая Лидия Тимашук. В 1948-м она поставила ближайшему соратнику Сталина А.Жданову диагноз — инфаркт. Профессор клиники, изучив результаты обследований, диагноз не подтвердил. А на следующий день Жданов скончался. Вызванным для посмертной экспертизы профессорам (в их числе был и Вовси), не называя имени пациента, предъявили кардиограмму. «Инфаркта не было», — резюмировали они.

Тогда Тимашук, опасаясь, видимо, ответственности, «сигнализовала» в ЦК, что Жданова «лечили неправильно и намеренно скрыли истинный диагноз». Сталин решил, что его помощника «умертвили». Но до тех пор, пока не заболел сам, ход «делу» не давал. В 1952-м он вспомнил о нем и приказал вызвать Тимашук на допрос.

Она хорошо подготовилась к беседе. Выписала из историй болезней высокопоставленных пациентов несоответствия прописанных им лекарственных доз нормам советской фармакологии. А на допросе заявила, что М.С.Вовси предлагал ей сотрудничество в отравлении советских политических деятелей. Так «дело врачей» обрело «реальные обоснования».

Поощряя «патриотические порывы», власти предали гласности ее имя, дав директиву

центральных газетам опубликовать о Тамашук статью — с указанием о ее награждении орденом.

После освобождения, узнав, что его оклеветала именно Лидия Тимашук, Вовси был потрясен. До каких низменных глубин должен был пасть человек, чтобы оболгать, обрекая на уничтожение, того, кто спас жизнь ее сыну-летчику, который сильно обгорел и по заключению врачей должен был умереть. Откликнувшись на ее призыв, Мирон Семенович сделал, казалось, невозможное...

Сталин умер 5-го марта. Арестованных врачей, в том числе, Мирона Семеновича и его жену, в ночь с 3-го на 4-е апреля вывели из камер и развезли по домам. Новое правительство нуждалось в высококвалифицированных специалистах-медиках. И наутро после их освобождения в газете появилась статья, восстанавливающая их честные имена. В ней писалось, что обвинения были «ложными», а данные, представленные следствию — «несостоятельными». Сообщалось и об отмене указа о награждении Тимашук орденом. Вскоре Вовси вернулся на работу в Боткинскую больницу. Стараясь хоть как-то загладить вину перед ним, власти дали ему квартиру в высотном здании на площади Восстания, а в 1957-м, когда ему исполнилось 60 лет — наградили орденом Ленина. В том же 1957-м он выступал с научным сообщением в Берлине. Летом 1958-го ездил в Брюссель, представив свой доклад участникам международного Конгресса кардиологов.

А осенью — тяжело заболел.

В начале мая 1960 года Вовси (он был уже очень слаб) попросил, чтобы его отправили в его родную больницу.

Доктор лежал на диване в своем кабинете, под тем самым портретом Готье. «Судьба подарила мне семь лет...», — говорил он, ведя отсчет от страшных событий 1952-53 года.

Через месяц, ночью с 5-го на 6-е июня Мирон Семенович Вовси скончался...

При подготовке материала использовались сайты: www.old.mil.ru; berkovich-zametki.com; www.znaniye-si-la.ru; www.svoboda.org; www.medobozrenie.ru www.botkina.ru и др.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Глава Ваера.

Можем ли мы расстаться с самым любимым, самым дорогим сердцу?

Можем ли мы разорвать связь с тем, что нам принадлежит?

Можем ли мы вернуть Всевышнему то, что Он дает?

Всё это очень тяжело, а порой — просто невозможно. Когда происходит так, что мы «теряем» что-то, мы ощущаем громадную утрату.

Это происходит даже тогда, когда мы понимаем, что всё от Творца и в Его воле забрать у нас то, что Он когда-то дал.

Наш праотец Авраам по зову Всевышнего готов принести в жертву своего единственного сына Ицхака.

Наш праотец Ицхак — идёт на эту жертву без тени сомнения, готовый выполнить любую волю Творца.

Как справился Авраам со своим испытанием?

Как справился со своим испытанием Ицхак?

Нам наверно этого не понять, ведь души Авраама и Ицхака были очень высокие, были близко к Всевышнему, были вместе со Всевышним.

Авраам и Ицхак отличались огромной духовностью.

А мы? Кто мы такие по сравнению с нашими праотцами?

Конечно, наше стремление к Всевышнему, зачастую, очень велико, особенно, если в жизни есть какие-то трудности, но так как каждое последующее поколение духовно ниже предыдущего, мы, как муравьи по сравнению с ними.

Кроме того, мы не можем смотреть на Авраама и Ицхака, как на простых людей.

Они — наши праотцы, они закладывали основы нашего народа. На них и на нашем праотце Якове держится всё.

Они как корни громадного дерева, которое представляет наш народ из поколения в поколение.

Поэтому, все их действия, все испытания, которые они прошли были даны им не только для того, чтобы они больше могли приблизиться к Творцу, или больше утвердиться в своей вере к Нему.

Эти испытания были им даны для каждого из нас, чтобы выстроить наши души, чтобы встроить в них навсегда любовь и стремление к Творцу.

И даже если мы иногда ведём себя недостойно и отдаляемся от Творца, наши корни, наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков живут в нас.

Они, рано или поздно, проснутся в нашем сердце, и мы сможем подняться, благодаря этому на большую высоту.

Мы сможем приблизиться к Всевышнему максимально.

Но вернёмся к Аврааму и Ицхаку.

Авраам представляет собой безграничное милосердие. Поэтому, такое испытание, как приношение Ицхака в жертву ему было особенно тяжело.

Ицхак, наоборот, рождён, чтобы ограничить это милосердие, дать ему какие-то рамки.

Можно сказать, что душа Ицхака, по сравнению с душой Авраама имеет некий, условно говоря, недостаток.

Ведь ограничение - это всегда нехватка света. И когда есть это ограничение, душа ещё больше стремится к свету Творца.

Желание к нему приблизиться неимоверно возрастает. Это скрытое желание было и у Ицхака.

Он должен был подняться к Творцу, испытывая недостаток Его света, подняться, чтобы прилепиться к Нему ещё больше.

А потом спуститься совершенно другим, ещё более наполненным светом Творца. Всевышний предоставил ему эту возможность. Всевышний так сложил обстоятельства, чтобы Авраам, несмотря ни на что, смог принести в жертву своего единственного сына, чтобы поднять его ещё больше.

Ицхак был в последний момент заменён барашком, но стремление Авраама и Ицхака были настолько искренние, что приношение Ицхака в жертву было принято на Небе, как будто произошло на самом деле.

В душе каждого из нас есть Авраам и Ицхак, есть милосердие и границы.

Там, где границы – там есть недостаток.

Та часть души, которая отвечает за границы всегда стремится к Творцу больше, чем та, которая заполнена милосердием.

Поэтому, желание соединиться с Творцом есть в нас всегда.

Оно поднимается вверх, к Создателю, желая принести себя в жертву, желая остаться с Ним навсегда.

Но это невозможно. Ведь все мы живые люди и нас ждёт работа в этом мире.

Поэтому наша душа поднявшись объединившись со светом Творца, спускается вниз и спускается собой дополнительный свет.

Это свет наших добрых дел. Свет, озаряющий нашу жизнь и жизнь всех духовных миров.

И этот процесс никогда не кончится. Ведь Авраам и Ицхак будут жить в нас всегда.

За освобождение пленных, поднятие душ умерших и возвращение наших солдат живыми и здоровыми с достигнутыми целями.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

Посвящается возвышению души Ривки бат Авраам

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Глава Вайера.

Недельная глава Вайера повествует нам о событиях в Сдоме и Аморе. Всевышний предупредил Авраама, что собирается уничтожить города Сдом и Амору. И Авраам начал просить Всевышнего не уничтожать, если найдутся в этих городах хотя-бы 10 праведников. Но десяти праведников не нашлось и Всевышний уничтожил эти города. За что они были уничтожены? За то, что жили обособленно и любой человек из вне считался для них чужаком. В городах царили свои законы, по которым гостеприимство было неприемлемо, а любому, принявшему у себя гостя, ждало тяжелое наказание. Да и самим гостям грозила тяжёлая участь, вплоть до смерти. Говоря другими словами, "гостеприимство Авраама" им было чуждо.

В общих чертах ясно, что законы Сдома и Аморы - это законы обособленных городов, жители которых принимают "за своих" только местное население, живущего по тем же правилам. Все остальные - чудаки и враги, которых нельзя принимать, которых надо ненавидеть и если кто-то случайно попал в их город - можно спокойно надругаться над ним по закону, вплоть до убийства.

Когда в городе процветает бандитизм - это плохо. Но нет ничего хуже бандитизма, введённого в рамки закона. Ведь тогда бандитизму никто не сможет противостоять.

Нежелание принимать гостей - это нежелание помогать другим, делиться с другими, принимать других, объединяться с другими. Это беспричинная ненависть, возведенная в ранг закона. За это были наказаны жители Сдома и Аморы. За обособленность, за нежелание объединяться.

Нам есть чему поучиться из этого рассказа.

Все беды Израиля происходят от раскола в народе. От неспособности принимать другого. Того, у кого другие взгляды, другие ценности, другое происхождение, другое образование... Когда наш народ вместе, Всевышний даёт победу над врагом даже когда евреи занимаются идолопоклонством.

Невозможно объединиться всем сразу.

Один человек объединяется с ещё одним человеком. К этим двоим присоединяется ещё один, к троим ещё один и так далее, пока не наступит полное объединение.

Когда Коэн кровью окропляет углы жертвенника, то говорит один, один и ещё один, два и ещё один, три и ещё один... окропля кровью жертвенник он собирает души людей в единое целое. Кровь это нефеш - душа. Пар - это бычок, символ жертвоприношения. Числовое значение 280 - такое же, как числовое значение пяти конечных букв мем, нун, цадик, пей, хаф. Эти буквы ограничивают слова. Они символизируют жёсткие ограничения - гвурот. Гвурот - женская, левая сторона мира. Символизирует наш народ. Цель еврейского народа - поднимать свое стремление к Творцу. Поскольку Всевышний хочет для нас жизни, мы вместо своих душ приносим животные и растительные жертвоприношения, символом которых и является пар (бычок). Есть жертвоприношения, которые приносятся от всего народа. Принимая их, Всевышний даёт нам на землю благословение и силу жизни. То есть благодаря этой работе нашего народа весь мир получает благословение. Но работает это по-настоящему только когда мы все действительно вместе.

Тамар Антопольски

*Статья посвящается скорейшему
возвращению наших пленных,*

*Возвращению всех наших солдат в
целости и невредимости,*

*скорейшему выздоровлению раненых,
поднятию души погибших.*

А также

За скорейшее выздоровление:

Йохевед бат Карлина

Эдуард бен Людмила

Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга

За илуй нешама:

Яков Давид бен Менахем Мендель

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум

Виталий Хаим Бен Йосеф

Ривка бат Авраам

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Нежная шарлотка

Зеленые яблоки—3 штуки

Красные яблоки— 1 штука

Пшеничная мука— 200 г

Маргарин— 50 г

Куриное яйцо —3 штуки

Сахар— 150 г

Разрыхлитель— 1 чайная ложка

Корица по вкусу

Соль на кончике ножа

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яблоки очистить от кожи и семечек. Порезать зеленые кубиками, в тарелке посыпать лимонной кислотой, красные — тонкими дольками.

Миксером взбить белки в пену, понемногу всыпать сахар, по одному ввести желтки, добавить ванилин и растопленный маргарин, понемногу всыпать муку, разрыхлитель и соль.

Форму смазать маслом, налить тонким слоем готовую смесь, выложить нарезанные кубиками зеленые яблоки и залить оставшейся смесью, выложить по кругу дольками всю поверхность.

Сверху яблоки смазать маслом, посыпать корицей и сахаром. Запекать 20–25 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Устранение дурного начала

Тот, кто постоянно и усердно изучает законы *лашон-ара*, удостоивается того, что Всевышний помогает ему преодолеть его злое стремление к запрещенной речи. (То же самое с другим грехами: изучение законов помогает в их исправлении.) Это согласуется с утверждением мудрецов: "Если много занимаешься Торой, Всевышний поможет тебе преодолеть злое стремление". (Бемидбар Раба, глава Насо)

Преодоление слабости

В "Сефер-Хасидим" написано, что если общество слабо в выполнении какой-либо заповеди, то высшая обязанность каждого человека - стараться выполнять именно эту заповедь. То же самое о грехе произнесения *лашон-ара*, которым страдают многие люди: надо посылно уклоняться от этого греха.

Не станут прерывать

Если люди знают, что некто ограждает себя от слушания злословия, то его молитвы и изучение Торы не будут прерваны сплетнями и злыми речами. Более того, в его присутствии они поостерегутся произносить *лашон-ара* - из опасения, что он обратит внимание и упрекнет их за это.

Свободен от нарушений

Человек, твердо решивший не злословить, постарается удалиться и от всех остальных нарушений законов, регламентирующих отношения между людьми. Он не станет сплетничать, смущать или оскорблять ближних, издеваться или насмехаться над ними, будет держаться в стороне от враждующих. Конечно, он не опустится до обмана и будет осторожен, чтобы никому не причинить вреда словами и тем более - действием.

Воздерживаться от злословия

Когда вы воздерживаетесь от высказывания, поскольку боитесь, что оно будет содержать *лашон-ара*, вы совершаете благодеяние, приравненное к выполнению заповеди. Об этом сказали мудрецы: "Если человек не совершает греха, который сам идет в его руки, он получает награду, как если бы выполнил заповедь".

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Центральная идея

Есть несколько недельных глав, о которых хотелось бы поговорить. Давайте начнём с истории «*Акед́ат Ицхак*» - «Связывание Ицхака». Это рассказ о связанном и возложенном на жертвенник Ицхаке. Все мы знаем эту историю, и она есть в Сидуре. Существует очень много комментариев и объяснений «Акиды», но возникает вопрос: «В чём заключается её центральная идея, и как вы можете доказать, что эта идея центральная?»

Во-первых, этический монотеизм, то есть этика, идёт от Всевышнего, но при этом важно, что пророки не принимали галахических решений. Существует даже такой принцип, что пророчества не меняют галахических постановлений. Относительно этого есть разные мнения, например, пророчества Моше записаны в Торе. Б-г сказал, что нельзя приносить человеческие жертвы, а потом он как будто говорит: «Принеси своего сына в жертву». В чём же воля Всевышнего, и в чём заключается центральная идея «Акиды»? Если мы посмотрим на текст, то увидим некую последовательность, которая указывает на его основную идею.

В «Акиде» приведён диалог между Ицхаком и Авраамом. И это единственный записанный в Торе диалог между ними, хотя, конечно, Авраам и Ицхак разговаривали много раз, но Тора приводит только этот единственный диалог. Пять раз написано слов «*ва-йомер*»--«И сказал». Причём, на первый взгляд, это слово «*ва-йомер*» кажется излишним, потому что можно было произнести его только один раз. Такое впечатление, что «*ва-йомер*» прерывает предложение, и поэтому не понятно, зачем это слово нужно.

Кроме того, сказано: «Они пошли оба вместе» (Берешит, раздел

Вайера, 22:6). Интересно, что это предложение появляется до данного диалога и после него. Рав Форман приводит теорию «*адбаш*», опираясь на то, что в тексте есть некоторая последовательность букв: «*алеф*», «*тав*», «*бет*» и «*шин*». Он отмечает такую последовательность в данном тексте на очень простом уровне, основываясь на некой симметрии. Пять раз сказано слово «*ва-йомер*», то есть получается, что «и сказал» находится в центре «Акиды». В середине находится «*ва-йомер инени*» («Вот я»). Таким образом, слово «*инени*» употреблено в «Акиде» три раза.

Первый раз вначале, когда Авраам говорит Всевышнему: «*Ва-йомер инени*» - «Вот я». Второй раз в середине, когда Авраам говорит своему сыну: «*Ва-йомер инени*» - «Вот я». И последний раз, когда Авраам произносит «*ва-йомер инени*» ангелу, который просит его не приносить сына в жертву.

Это очень сильный диалог. «*Ва-йомер Ицхак эль Авраам авив ва-йомер ави ва-йомер инени бени*» - «И обратился Ицхак к Аврааму, отцу своему, сказав: «Отец мой», и тот ответил: «Вот я, сын мой»». По симметричности текста это центр «Акиды», потому что испытание Авраама в его верности Б-гу превосходит даже его верность своему сыну. В этом огромная заслуга Авраама, но здесь есть маленькая проблема. В центре «Акиды» так же, как Авраам говорит «*ва-йомер инени*» Б-гу, он говорит своему сыну «*инени*». Почему это так важно? Потому что в этом заключается вся задача «Акиды», ведь Авраам не перестаёт быть отцом, но его служение Всевышнему в некотором смысле выталкивает, перечёркивает его отцовское обязательство.

Рав Форман считает, что задача отца — это, прежде всего, защищать сына, хотя существует и много других задач. Авраам же делает противоположное - он идёт убивать своего сына. Конечно, Авраам отказывается от отцовства, потому что Всевышний говорит ему это сделать. Казалось бы, это не то, что написано в «Акиде». Написано, что Авраам говорит: «*Ва-йомер инени бени*» - «Вот я, сын мой». Ицхак его спрашивает: «*Ави?*» — «Ты мой отец?» Казалось бы, он понимает, что происходит. «Ты идёшь меня убивать, ты мой отец». И Авраам ему отвечает: «Да, я твой отец». В этом заложена большая основа того, как мы соблюдаем и как

понимаем Тору. Это очень глубокая идея.

На первый взгляд, в начале «Акиды» нам кажется, что Всевышний хочет, чтобы Авраам перестал быть отцом, и Авраам соглашается с этим. Но, с другой стороны, этого не может быть, потому что Всевышний не разрешает человеческих жертвоприношений. Если мы внимательно прочитаем текст, то обратим внимание, что нигде не сказано, что надо убить Ицхака. Сказано: «Подними его в вознесение». Слово «*ле-ола*» может означать жертву или вознесение. Мы не знаем всего, но можно подумать, что в этот момент Тора перечёркивает отцовство Авраама. А можно понять и по-другому и вообще отказаться от логического понимания, потому что Всевышний обещал, что через Ицхака у Авраама будет потомство. А потом Б-г говорит: «Принеси его в жертву», то есть одно перечёркивает другое. В такой ситуации может возникнуть соблазн сказать: «У человеческих чувств нет значения, справедливо это или нет. Мы считаем, что Б-г так сказал, и всё. Но то, что мы думаем и как мы считаем, не имеет никакого значения». Тем не менее это не то, что здесь написано.

Центр «Акиды» — это то, что говорит Авраам: «"Вот я, сын мой"». Парадоксально, но Авраам никогда не отказывается от своего отцовства и от этики в отношении других людей. Если же нам кажется, что здесь есть противоречие, то, как правило, это вызвано тем, что существует несколько слоёв понимания того, что хочет Б-г. Нам не до конца понятно, как это применить. Это приводит к огромным трагедиям, и много зла было сделано от имени Всевышнего, когда люди говорили: «Мы так понимаем, так Б-г говорит. А наши этические чувства никого не волнуют».

Эту проблему мы встречаем в ТаНаХе. Помните историю Пнины и Ханы? Хана была матерью пророка Шмуэля. В то время было разрешено брать двух жён, и у Ханы была соперница Пнина. Они обе были женами Эльканы. У Пнины были дети, и она всё время задевала Хану, говорила ей всякие жестокие вещи, потому что Хана была бесплодной. Почему она так поступала? Потому что думала, что таким образом она побудит Хану молиться Всевышнему, и Всевышний даст ей ребёнка. Интересно, что именно так и произошло. Пнина была умной, богобояз-

ненной женщиной и всё правильно рассчитала, но мудрецы полагают, что она будет тяжело наказана за это в будущем мире. Ведь правильная богобоязненность и правильное понимание законов Торы не могут быть выполнены через унижение другого человека и доставлять незаслуженные страдания людям.

Рав Микоц подчёркивает, что религиозный еврей никогда откровенно не сделает что-то злое и гадкое. При этом может быть одно исключение, если только еврей считает, что делает это во имя Небес. Однако надо быть очень осторожными с этим подходом, ведь, как мы видим из «Акиды», сложившаяся ситуация была бы полной трагедией, если хотя бы на малость отступить от воли Всевышнего. Центр диалога между Авраамом и Ицхаком— это то, что Авраам говорит Ицхаку: «*Инени бени*» - «Я твой отец».

Это противоречит одно другому, но наше понимание ограничено, и главное для нас--- продолжать идти, как шёл Авраам. Он не знал, куда он идёт, и не понимал, что от него хотят. Существует особая трактовка, что в неясности и заключалось самое основное испытание. Мы не видим конкретно того, что происходит, а это происходило даже во времена Авраама, когда существовали пророчества и мир был намного духовнее, чем сейчас. Тем более нам тяжело понять произошедшее в наши дни.

Как-то в разговоре с одним раввином прозвучало, что если бы во время Исхода из Египта кто-нибудь сказал бы, что он атеист или не знает, есть ли Б-г, то все просто подумали бы, что он не в себе. Ведь люди видели казни египетские, видели, как море расступалось и тому подобные вещи. Люди слышали, как Всевышний говорил с ними, поэтому надо было действительно потерять разум, чтобы такое сказать. В наше время, через 3000 лет, это намного тяжелее. И поэтому, хотя мы находимся на духовном уровне намного ниже предыдущих поколений, тем не менее наша заслуга состоит в том, что мы стараемся выполнять волю Всевышнего в таких условиях, когда есть неопределённость. Манн не выпадает, море не расщепляется, Всевышний с нами не говорит, стены Иерихона не падают, солнце не останавливается и так далее. Мы ничего этого не видим и тем не менее стараемся следовать воле Всевышнего. И это в чём-то похоже на испытание Авраама, потому что присутствует некий элемент неясности. По мнению рава Кука, в этой ситуации очень важно, чтобы наше понимание воли Всевышнего не отталкивало наше этическое чувство. Поэтому в центре «Акиды» Авраам говорит сыну: «*Инени бени*» - «Несмотря ни на что, я твой отец». При этом они в данный момент идут на эту гору, Авраам несёт нож, деревья и верёвку, чтобы зарезать Ицхака. В итоге, как мы видим, здесь нет никакого противоречия. Б-г не хотел, чтобы Авраам перестал быть отцом Ицхака. Сначала нам казалось это невозможным, но в конце «Акиды» всё встало на свои места.

Если мы будем искренне стараться выполнять наш этический долг и стремиться понять волю Всевышнего, то увидим, что между данными понятиями нет противоречия. Часто противоречия возникают из-за того, что мы не понимаем, как они состыкуются. Мы находимся в среде неизвестности, когда присутствие Всевышнего скрыто в этом мире. Это первая идея. Вторая интересная идея, которую я хотел бы обсудить, проходит через несколько глав ТаНаХа. Начнём с Агари, матери Ишмаэля. Для простоты изложения будем употреблять слова «образ», «характер», «роль», «персонаж» и «герой», хотя Тора—это совсем не художественное произведение.

Итак, кто такая Агарь? По Мидрашу, она дочь фараона. Мы знаем из Торы, что она происходит из Египта. Когда Авраам покидает Египет, Агарь тоже уходит и становится служанкой Сары. Сара разрешает Аврааму жениться на ней, у неё рождается Ишмаэль. Интересно, что археологи нашли брачные контракты в Месопотамии, в том районе, откуда вышел Авраам, примерно того же времени. И там было написано, что, если у пары нет детей, то по месопотамским законам и по обоюдному согласию, муж может жениться на служанке семьи. В этом случае их сын считается наследником семьи, наследником мужа и госпожи этой служанки. И это то, что делает Сара. С этого момента начинается конфликт между Сарой и Агарью. Причём, по мнению разных комментаторов, обе стороны ведут себя не самым идеальным образом. Происходит не состыковка характеров и видения мира. Агарь пренебрегает Сарой. В Мидраше говорится, что она стала смеяться над Сарой и говорить ей, что она не такая праведная. Агарь укоряла Сару, что она не может забеременеть и подчёркивала, что она сама забеременела сразу. Сара начала её угнетать. Рамбам считает, что Сара не должна была относиться к Агари так плохо. Кстати, Агарь пишется как «Хагар» («пришелец»). Агарь происходит из Египта (*Мицраим*). В этом есть некий намёк на то, что Сара угнетает пришельца из Египта, и в будущем евреи будут угнетены в Египте. Рамбам полагает, что поэтому потомки Агари будут угнетать евреев. И это мы видим даже в наше время. В итоге Всевышний говорит Аврааму: «Отошли Агарь. Она не может быть частью семьи Авраама. Её сын насмехается над Ицхаком, не могут они жить вместе».

Аврааму было тяжело сделать это из-за его сына Ишмаэля. В Торе не сказано, что Аврааму было сложно отослать Агарь. Ему было тяжело расстаться с Ишмаэлем. Таким образом, Агарь—положительный персонаж или отрицательный? Аврааму было не жалко отослать её, поэтому получается, что Агарь отрицательный персонаж. Есть и ещё один намёк на это. Помните, когда Агарь уходит в пустыню, она теряет дорогу. Сказано, что она бросила Ишмаэля под кустом и отошла от него. Какая мать в такой ситуации бросит умирающего сына? На данный момент Агарь отрицательный персонаж. Всевышний говорит: «Слушайся голоса Сары».

После смерти Сары сказано, что Авраам женился второй раз. Его жену звали Ктура. В Мидраше говорится, что Ктура—это Агарь. Почему её называют Ктура? От слова «*кторет*», ведь «*кторет*» (сжигание благовоний) — это одно из самых высоких жертвоприношений. Дела Агари были угодны Всевышнему, как «*кторет*». Обычное объяснение этому - она исправилась, поняла свои ошибки и стала гораздо лучше. Её дела стали угодными Всевышнему, как благовонное курение, «*кторет*». Если мы посмотрим на другие персонажи ТаНаХа, то мы увидим, что это повторяющийся мотив. В ТаНаХе нет идеальных людей. Каждый человек остаётся только человеком, начиная с первого человека, который совершает ошибку, которую мы все до сих пор исправляем. Каждый человек в ТаНаХе делает что-то хорошее и что-то плохое. ТаНаХ всегда показывает и то, и другое, и нет на 100% идеальных людей. Поэтому это не выдуманная людьми книга, ведь в любых написанных людьми книгах действуют идеальные люди, например, «Ленин и печник», «Ленин и дети». Так устроена наша психология. Если, например, спросить: «А какие были проблемы, ошибки, что сделал плохого основатель какой-то религии?» Или Ленин, что он сделал плохого в истории? По определению в истории какой-то вождь всегда вёл себя идеально. Так устроен человек, но, если вы почитаете Тору или ТаНаХ, вы увидите потрясающую вещь. В Торе и в ТаНаХе наоборот подчёркива-

ются и преувеличиваются людские ошибки, чтобы мы учились на этих примерах.

Мы очень далеки от того времени, когда была дарована Тора, но в древнем мире происхождение и родословная играли огромную роль. Например, если вы возьмёте мифы древних греков или индейцев Амазонки, вы увидите, что эти люди выдумали, что они произошли от богов. Например, китайцы говорят: «Боги лепили людей, и те, которые там были, самые крепкие, как глиняные сосуды, они жёлтые. И поэтому китайцы лучше других». Совершенно немыслимо было бы выдумать, что наши предки были рабами. Это было бы очень странно в древнем мире и резко отличалось от всей выдуманной литературы того времени. Наш лидер Моше заикался, и у него были проблемы с собственными детьми. Он родился в семье рабов, его чуть не убили, и Моше должен был прятаться. Согласно Мидрашу, он согласился, чтобы его первый сын был не обрезан, и может быть, даже учился идолопоклонству. Никто бы такого не выдумал, не записал и не передал бы как устную Тору. Это весьма странные вещи, как, например, то, что Аарон, первосвященник, участвовал в создании Золотого тельца. Моше Рабейну не вошёл в Эрец Исраэль, потому что не смог освятить Всевышнего. Авраам говорил, что его жена — это его сестра, и её захватил фараон. Никто бы никогда в своих священных книгах не писал, если бы это выдумали люди.

Более того, основные ключевые фигуры в ТаНаХе обязательно показаны как положительно, так и отрицательно. Причём, преувеличено отрицательно для того, чтобы мы на этом учились. Ведь ТаНаХ — это, действительно, слово Всевышнего, и именно оно несёт нам правду, а не «Ленин и печник» или подобные *клише*. Классический пример— это Давид а-Мелех. Мы все говорим: «И Машиах будет его потомком». Это человек необычайной праведности, который пережил большие страдания в своей жизни. Вплоть до того, по его словам, что он был похож на кусок мяса, в который столько раз воткнули нож, что уже не течёт кровь. Шауль хотел убить, его родные родители отослали его в поле, когда выбирали царя. Погиб его лучший друг, при трагических обстоятельствах погибли его родители. С личной жизнью у царя Давида были проблемы, между его детьми существовали сложные отношения. Родной сын восстал против Давида и хотел его

убить. Некоторые мудрецы Торы даже смеялись и издевались над ним. Всё это приводит Гемара.

И, тем не менее, именно этот человек написал Теилим. Есть Мизмор-ле-Давид (Восхваления Давида), когда он убежал от своего сына, который хотел его убить, и тогда он писал Теилим. Это совершенно непостижимая нам ступень святости. В ТаНаХе написано, что, когда Давид убежал от Шауля, был какой-то нечестный человек, которого звали Наваль (на иврите это слово означает «подлец»). Давид охранял скот этого Наваля, который был богатым человеком. Наваль обманул Давида и не заплатил ему. Почему он ему не заплатил? Потому что, скажем так, он знал, что так как Давид убегает от царя, как бы суд был под царём. Или вокруг царя была какая-то структура правосудия, что он не мог пойти в суд, потому что был в бегах. Его бы арестовали, поэтому он понял, что он безнаказан. Это очень и очень некрасиво и является нарушением законов Торы. В Танахе сказано, что когда Давид про это услышал, он собрал своих людей и сказал, что пойдёт и перебьёт всю семью Наваля. Почему этого не произошло? Потому что жена Наваля, Авигаль, была умной женщиной, и она остановила Давида.

И вот Давид, который, парадокс, является образцом святости, принимает испытания с любовью. Мы специально не затрагиваем историю с Бат-Шевой, потому что вы сами можете её проверить. Но в любом случае что-то было не так с Бат-Шевой. Всё это сочетается в одном человеке.

Любой персонаж ТаНаХа, например, Шауль, выше на голову всех остальных в Израиле. Он очень скромный и праведный, но делает ошибки. Всевышний говорит, что его династия не продолжится, и Шауль хочет убить Давида. Шломо, который обладает величайшей мудростью признанной во всём мире, ошибается со своими жёнами. И он видит, что его сын не сможет управлять страной, как бы он того ни хотел. Но тут же понимает, что не сможет ничего с этим сделать. Его сын, фактически, разрушает его «*legasy*» (наследие).

Приведём другие примеры. Например, Боаз женился на Рут, от которой произошёл царь Давид. В Гемаре говорится, что судья Ивцан и Боаз - это один и тот же человек. Проблема состоит в том, что про Ивцана

сказано, что он был далеко не идеальным человеком. Что у него было много детей от разных жён, 30 сыновей и дочерей. Он устраивал им свадебные пиры и приглашал много людей, но он не пригласил Маноаха, отца Шимшона, потому что у него не было детей. В Гемаре говорится: «У него нет детей, он меня не будет приглашать, я его тоже не буду приглашать». Понятно, что Маноах очень страдал, и, кстати, обратите внимание, что общий лейтмотив - нужно быть очень чувствительным к личным проблемам людей. Например, когда у человека нет детей или есть проблемы с детьми, или дети не здоровы, надо быть весьма деликатными в подобных ситуациях. Ведь это не имеет никакого отношения к уровню этого человека и к тому, что он делал. Когда дают почувствовать этому человеку, что он что-то сделал не так, это вызывает огромный гнев Небес, потому что на самом деле это в некотором смысле богохульство. В этом случае создаётся представление о Всевышнем как о некоем жестоком, безумном тиране, который так наказывает этого человека. Мы не знаем, почему это происходит, и не можем этого знать.

Ивцан так поступил, и у него умерли все дети, все 30 сыновей и дочерей. И мы даже видим, что он помогает Рут. Но, во-первых, Рут с Наоми долгое время собирают колоски в его поле, и это родственница. П/редставьте, к вам приехали родственники из-за границы, которые, ни про кого не будет сказано, обанкротились. И вы им выставляете мусорное ведро, они приходят раз в день и берут у вас из мусорного ведра». Это, конечно, преувеличение, но Боаз не сразу помогает Наоми. В конечном счёте всё образуется, но в этом есть некое противоречие. Это, безусловно, великий человек, и у него есть проблемы. И опять же ТаНаХ, как обычно, их преувеличивает. Это только подчёркивает идею, что у реальных живых людей есть и то, и другое. Как говорит Рамбам, «*а-коль альпи ров-маасав*» (по большинству дел, а по большинству поступков эти люди, конечно, являлись великими праведниками. Тем не менее у каждого из них были свои недостатки и ошибки, и в этом есть очень важный урок для нас.

Во-первых, центральная идея «Акиды»---это десятое и самое высокое испытание Авраама. Мораль исходит от Всевышнего, но мы должны быть скромными и понимать, что мы по не в состоянии нашим ограниченным умом понять волю Всевышнего. Иногда что-то нам кажется нам неэтичным, не красивым и разрушает наши отношения с другими людьми. Мы должны быть очень осторожными. Прежде всего, надо понять, что то, что воспринимается нами как красивое и правильное, имеет большое значение. Надо сказать «*инени*» тому и другому, как это сделал Авраам, и продолжать спокойно идти путём служения Всевышнему. В итоге, картина прояснится, и, возможно, нам помогут другие люди. Сейчас ангелы не разговаривают с людьми, но, может быть, найдутся другие пути это прояснить. И ни в коем случае нельзя отталкивать ни одно, ни другое. Следует спокойно относиться к тому, что каждый человек в реальных и не выдуманных историях имеет положительное и отрицательное, «*а-коль альпи ров-маасав*» (всё по большинству поступков). Нам надо спокойно увеличивать положительное, уменьшать отрицательное и помогать в этом друг другу.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

*Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Правильный ответ на «трудный вопрос»

(31.10-23) Сегодня в СМИ сообщили, что правительство Израиля приняло решение о создании рабочих групп, которые должны будут сформулировать ответ на вопрос о будущем послевоенной Газы.

Результаты работы групп будут представлены правительству и профильным комитетам Кнессета уже в ближайшем будущем — так, чтобы руководство Израиля к окончанию войны имело четкий план в отношении к Газе.

Комментарий: Несмотря на катастрофические провалы первых часов войны, сегодня уже можно говорить о первых признаках развала структур ХАМАСа и его террористических сателлитов в Газе.

Проведенная 29 октября в глубине Газы операция ЦАХАЛа и ШАБАКА по освобождению взятой бандитами в заложники израильской военнослужащей — не случайный и не единичный "частный случай".

Он отражает процесс начавшегося развала хамасовских структур.

В первые часы бандитского нападения на Юг Израиля палестинцы Газы, что называется, были опьянены успехом и возможностью убивать десятки и сотни израильтян, застигнутых врасплох.

Однако первое "опьянение успехами" прошло, и теперь боевики Газы понимают, что имеют дело с развернутой и намеренной действовать всерьез, мощнейшей военной машиной Израиля.

Серьезным переломом в ситуации и большим достижением Израиля в этой войне стало то, что президент США Байден дал "зеленый свет" на уничтожение ХАМАСа и других военно-террористических структур Газы, не оговаривая это разрешение привычными ограничительными условиями, как правило, сковывавшими Израиль в его действиях против террористов.

И поскольку сегодня (несмотря на дежурные заявления, призывающие "пытаться разделять эти понятия"), совершенно ясно, что ХАМАС — это Газы, а Газы — это ХАМАС.

И речь идет уже не только о "точечном" уничтожении главарей ХАМАСа и "Исламского джихада", но — о военном поражении Газы как анклава.

Однако, дав "зеленый свет" на самые решительные действия израильской армии в Газе, Байден (и другие лидеры Запада) уже задают ядовитые вопросы, явно рассчитанные на растерянность Израиля и его неспособность в настоящее время на них внятно ответить.

"Что будет, — спрашивают они, — когда вы уничтожите ХАМАС и "Исламский джихад", убьете всех их лидеров, "перепашете" Газу вдоль и поперек и уничтожите всю военную наземную и подземную инфраструктуру в секторе?"

Что дальше?

Как правило, задающие этот вопрос не ошибаются в своих ожиданиях: мы невнятно мямлим в этих случаях, что "будет видно" и что "после войны разберемся".

Вероятно, настоятельная необходимость дать более внятный ответ

на этот вопрос и вызвала к жизни сегодняшнее решение кабинета создать специальные рабочие группы, которые помогут сформулировать позицию Израиля по данному вопросу.

Между тем, "великие умы" на Западе отнюдь не случайно задают этот "трудный вопрос" Израилю.

Ибо у них уже есть "правильный" (как они считают) ответ.

Лидеры ведущих стран Запада уже подготовили план для послевоенной Газы.

Он состоит из двух этапов.

На первом этапе предполагается установить в Газе некое международное правление, состоящее из представителей умеренных арабских стран, таких, как Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

Которые будет управлять Газой 5-10 лет, в течение которых, как предполагается, они "научат арабов Газы жить мирно, благополучно, и хорошо себя вести".

На втором этапе планируется — передать правление в Газе «на тарелочке с голубой каемочкой» администрации Палестинской автономии.

Чтобы (добавим от себя) затем убедиться, что администрация ПА (то есть ООП, включающая в себя ФАТХ, НФОП и другие ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ) — точная копия ХАМАСа, только более прогнившая и коррумпированная (см. на сайте материал "[Вариант ООП](#)" — 26.10.23).

В любом случае, уже сейчас совершенно ясно, что в случае реализации этого бредового "плана для Газы", ни в Газе, ни в регионе не будет "хорошо" — наоборот, будет плохо и очень плохо.

Очевидно, что ответ (и план "обустройства" послевоенной Газы) должен быть ПРИНЦИПИАЛЬНО иной.

Самое лучшее, с нашей точки зрения, что может сделать Израиль в данной ситуации, это... воспользоваться международным опытом.

Посмотреть, что делали в схожей ситуации другие, более опытные, по сравнению с Израилем страны.

Поэтому, если бы, на месте руководства Израиля, как говорится, были мы, то сказали бы президенту Байдену примерно

следующее: "Мы — молодая, неопытная страна и хотим учиться у вас.

У США, Англии, Франции, которые, как известно, еще в 1943, за 2 года (!) до окончания Второй мировой войны и за 2 года до победы над нацистской Германией, подготовили план того, что требуется сделать с поверженной Германией после победы.

Первое, что решили союзники, и без чего была признана невозможной реализация всех остальных пунктов плана — победа над нацистской Германией должна быть абсолютной, тотальной.

Ее результатом должна стать полная и БЕЗОГОВОРОЧНАЯ капитуляция нацистской Германии.

После чего, согласно этому плану (к слову сказать, документально зафиксированному в момент его утверждения, так что на него, в случае возникновения вопросов, вполне может сослаться и Израиль) должна быть проведена ДЕНАЦИФИКАЦИЯ Германии.

Которая, прежде всего, должна была коснуться членов НСДАП, чиновничества, учителей, а также офицеров среднего и младшего звена германской армии.

Денацификация, отметим, подразумевала специальную ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ учебу в течение, как минимум, трех лет.

В процессе этой учебы слушателям полагалось изучать основы демократического права, принятые гуманитарные нормы в отношениях между людьми и государствами, получать подробную информацию о преступлениях нацистского режима во время войны, знакомиться с доказательствами лживости и преступности нацистской идеологии и т.д.

По итогам изучения данных материалов слушатели должны были сдать экзамен на знание и понимание изученного ими материала.

При этом согласия с излагаемыми лекторами, идеями и тезисами от слушателей — не требовалось.

Требовалось лишь хорошее знание

предметов обучения в рамках денацификации.

Нет никаких причин, чтобы этапы нормализации ситуации в Газе отличались бы от этих шагов, апробированных цивилизованными странами на деле.

Несмотря на серьезную дискредитацию самого понятия "денацификация", этот термин представляется наиболее точным и практически незаменимым для обозначения процесса, который должен быть осуществлен по отношению к буквально пропитанному человеконенавистническими, антисемитскими и нацистскими идеями, населению Газы, несколько поколений которого воспитано в ненависти к Израилю и безусловной готовности жителей Газы от мала до велика убивать евреев.

Вместе с тем, программа денацификации в Газе будет существенно отличаться от такой же программы в Германии.

Ибо объекты денацификации, немцы, находились все же, в своей стране, в Германии.

И речь шла лишь о смене нравственной и идеологической парадигмы немцев.

Частью же программы денацификации Газы — едва ли не основной в ней — должно стать знакомство жителей Газы с тем базовым, **ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ** фактом, что **ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ ИЗРАИЛЯ**, и что им предстоит забыть (даже в мечтах!) о претензиях на эту землю.

Газаваты должны впервые систематически и глубоко ознакомиться с еврейским взглядом на арабо-палестинский конфликт, на его историю и истинную роль палестинцев в этом конфликте, выступающих в роли агрессивных стражей величайшей лжи и несправедливости, каковой является отрицание принадлежности Земли Израиля народу Израиля, и попытки провозгласить палестинских арабов хозяевами еврейской земли.

Перспективы: Мы, к сожалению, не уверены, что для реализации этого плана у самого Израиля хватит и зрелости, мудрости и собственного понимания всех этих истин.

Однако если это произойдет, и такое понимание будет достигнуто, то полная и безоговорочная капитуляция и процесс денацификации сегодня ослепленного ненавистью к евреям, населения Газы (и его сторонников и единомышленников за пределами Газы) — поистине станет лекарством для Газы и всего региона, жители и страны которого будут наблюдать, как палестинцы Газы будут вынуждены сидеть за партами и проходить процесс денацификации.

Что, само по себе — уже остудит многие горячие головы.

Особенно — если частью программы денацификации станет разъяснительная работа, направленная на то, чтобы жители Газы подумали о переезде за пределы Земли Израиля.

Ибо у Израиля нет никаких проблем с тем, чтобы они создавали исламские халифаты где угодно за пределами Земли Израиля, к каковой они не имеют никакого отношения.

Особо должно быть подчеркнуто, что ситуация никак не меняется в

случае, если палестинцы Газы будут ссылаться на своих предков, якобы живших на Земле Израиля.

Так же, как евреи не могут утверждать, что им принадлежит, например, России или Польши, потому что их предки на протяжении многих сотен веков жили в этих странах...

Соглашения выстояли?

(1.11-23) С началом варварской войны, развязанной палестинцами Газы против Израиля, процесс нормализации отношений с арабскими странами (возобновившийся с приходом к власти в Израиле правительства Нетаниягу, одного из авторов и инициаторов "процесса нормализации") был «заморожен».

Прежде всего, это касалось набиравших силу активных закулисных дипломатических контактов Израиля, США и Саудовской Аравии.

Саудовское королевство заявило, что на фоне военной эскалации в секторе Газа "продолжение переговоров о возможной нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем стало невозможным".

Более того, о намерении приостановить связи с Израилем в рамках процесса нормализации, заявили и Объединенные Арабские Эмираты, подписавшие с Израилем в 2020 г, так называемые "соглашения Авраама".

Комментарий: Следует отметить, что буквально за несколько дней до нападения арабов Газы на юге Израиля, переговоры с Эр-Риядом (двигателем которых с саудовской стороны был наследный принц Мухаммад Бен-Салман) практически вышли из дипломатического закулисья, и о скором заключении исторического договора между Израилем и Саудовской Аравией открыто заговорили саудовские официальные лица.

Так, наследный принц Мухаммад Бин-Салман в интервью телеканалу Fox News, данному в конце сентября, подтвердил, что "в его стране считают соглашение с еврейским государством возможным".

— Если соглашение будет подписано, — подчеркнул наследник саудовского престола, — это будет самое большое достижение исторического масштаба со времен окончания холодной войны".

Учитывая серьезность намерений сторон (прежде всего, активно продвигавшей это соглашение администрации США), незаурядный дипломатический талант Нетаниягу, сумевшего четко ограничить масштабы притязаний на "болезненные уступки" Израиля со стороны партнеров по переговорам, одновременно сохранив позитивный и творческий импульс переговорного процесса — заключение соглашения с Саудовской Аравией можно было ожидать уже в ближайшие месяцы.

Именно поэтому вторжение палестинских убийц на юге Израиля, совершенное буквально накануне нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии весьма трудно считать "случайным

совпадением".

Если же исходить из известного правила, предполагающего, что виновников преступления надо искать среди тех, кому оно выгодно — никаких сомнений не остается.

Резня (задуманная как убийство десятков тысяч человек в Израиле) одной из своих главных "стратегических" целей имела "нейтрализацию" успешно продвигавшихся переговоров с Саудовской Аравией. И главным (хотя, возможно, и не единственным) "получателем выгоды" в случае провала переговоров стал бы Иран — страна, угрожающая не только Израилю, но и безопасности всего региона.

Страна, против которой в стратегическом смысле, и были нацелены "соглашения Авраама".

При этом мы отдаем себе отчет в том, что ненависть ХАМАСа и его союзников к Израилю — перманентна. Что ХАМАС готовил свои атаки на Израиль уже много лет. Но "опасность" сближения Израиля с некоторыми государствами Ближнего Востока послужила одной из причин ускорения и даже триггером подготовки.

Перспективы: Срыв намечающихся договоренностей с Эр-Риядом, а по возможности, и подрыв всего комплекса "соглашений Авраама", можно, таким образом, считать одной из главных целей развязанной палестинцами Газы и стоящим за ними Ираном войны против Израиля.

И в начальный период войны создавалось впечатление, что эти цели были, в значительной степени достигнуты.

Однако впечатление это, как выяснилось, было весьма мимолетным.

Уже через несколько дней после драматических заявлений о прекращении либо "замораживании" процесса нормализации, и Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты фактически дезавуировали свои заявления, выступив с совершенно противоположными по смыслу "разъяснениями" своей позиции.

Судя по всему, и в Дубае, и в Эр-Рияде осознали, какой сказочный подарок своим врагам в регионе они преподнесли бы, действуя в полном соответствии с ожиданиями и расчетами ХАМАСа и Ирана.

"Поворот в обратную сторону" начался с

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

заявления представителя ОАЭ о том, что "Авраамовы соглашения" сохраняют свою силу. Более того, в Дубае подчеркнули, что все страны, желающие региону мира и процветания, должны признать право Израиля на оборону и решительно осудить ХАМАС, а также — демонстрации в поддержку ХАМАСа.

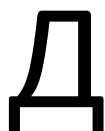
Одновременно с этим представители Саудовской Аравии сообщили Белому дому, что не утратили заинтересованность в нормализации отношений с Израилем, которая должна стать ответом на действия ХАМАСа, направленные на срыв готовящегося соглашения.

Процесс нормализации, в свое время начатый администрацией Трампа и главой правительства Израиля Нетаниягу, доказал, таким образом, свою глубину и прочность. Что позволяет надеяться, что налаженные отношения Израиля с ведущими арабскими странами и процесс нормализации отношений с саудовцами выдержат атаки противников этих соглашений.

Сущностные причины того, что соглашения о нормализации обладают столь большой прочностью, несколько дней назад сформулировал глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов, заявивший, что соглашения с Израилем не просто политические договоренности, но — основа будущего развития и успеха для ОАЭ и всего региона.

От себя добавим, что нам очень трудно представить себе степень глупости и недалекости тех, кто всерьез рассчитывал, что путем кровавого нападения на израильтян — можно "отменить" политические, экономические и дипломатические процессы, очевидно выгодные для стран-участниц...

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

орогие читатели!

На этой неделе мы говорим о гостеприимстве нашего праотца Авраама. Традиция принимать гостей сохранилась у нас по сей день.

Без гостей- нет ни одного праздника в еврейском доме.

Скорей, скорей! Шабат уж на носу.

И халы свежие выходят из печи.

И рыба сделана. Ее на стол несут.

Жаркое, суп. Живот уже урчит.

Все в доме помогают, все в делах.

И чистота повсюду и покой.

Ждём ангелов, влетающих в дом наш:

Да будет так! Амен. Ответ такой.

И свечи зажигаем и поем,

И скоро гости в дом зайдут, и вот,

Мы трапезу шаббатную начнём,

О Торе мудрый разговор пойдет.

Вот Авраам, сидящий у шатра,

Радушно принимающий гостей,

Вот Лот, спасённый, а его жена

Осталась там, где пепел по сей день...

И Торы мудрость может нам помочь,

Когда мы вместе, рядом, день за днём,

Мы живы, мы - народ, и мы идем

Вперёд, и все ненастья - прочь!!!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд обсуждает некоторые особые случаи, когда птица, получив повреждение, остается кошерной.

Трактат Хулин

Птица будет кошерной, - сказано в Мишне, - если она:

Лист №59

- пострадала от внутреннего кровоизлияния;
- простудилась;
- попала в облако дыма.

Если же птица случайно выпила яд или ее укусила змея, она остается кошерной, но мясо ее есть нельзя (ибо при таких обстоятельствах приготовленная из ее мяса пища может оказаться опасной для жизни человека).

Анализируя Мишну, Талмуд моделирует другие нетривиальные ситуации и находит для них конкретные решения.

Как, например, поступать, если курица проглотила какой-то острый предмет?

Острый предмет может продырявить птице кишки, - говорят Учителя, изучив вопрос, - Поэтому после *шехиты* (когда животное режут предусмотренным Торой, безболезненным способом; подробнее - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хулин*), органы ее пищеварительного тракта следует проверить с особой тщательностью (после *шехиты* тушу животного подвергают детальному осмотру, чтобы знать, пригодно ли его мясо в пищу - см. на сайте, к примеру, [обзор листа 42](#)). Если туша после *шехиты* не проверена, мясо поглотившей острый предмет курицы следует считать *трефой* (то есть - непригодным для еды).

Существуют яды, которые опасны для жизни животного, - отмечает Талмуд, - но человеку не вредят. И если такой яд попал в организм курицы, она не только остается кошерной, но и есть ее мясо - разрешается.

Но как узнать, что животное «приняло» дозу яда? Ведь звери не умеют говорить и не докладывают людям, что с ними случается.

В связи с этим Талмуд рассказывает такую историю.

Однажды принесли **Раву** (великий Учитель Талмуда первого поколения, 3-й век) козленка со сломанной ногой и попросили дать заключение - *трефа* он или нет. Рав установил, что сухожилия целы и заключил, что мясо козленка пригодно для еды. Что-то в поведении козленка показалось присутствующему при этом **Шмуэлю** (коллега Рава) подозрительным.

- Козленок сломал ногу в лесу. А там его могла укусить змея, - сказал Шмуэль.

И посоветовал Раву произвести дополнительную проверку - поместить тушу козленка в печь.

Рав так и сделал. Как только он положил тушку в печь, мясо тут же развалилось. Было оно, как оказалось, сильно отравленным.

Попутно Талмуд дает **медицинские рекомендации**.

Советует, например, в летнее время уменьшить количество употребляемых в пищу яиц и не есть много семечек.

Мед, - подчеркивают Учителя, - очень полезный для организма продукт. Но по утрам, да еще - натощак, употреблять его надо в строго ограниченных количествах. В противном случае, люди подвергают свое сердце опасности...

Далее Талмуд переходит к обсуждению новой темы - признаки кошерности животных.

Что касается млекопитающих, Тора дает описание, определяющее кошерность. Все животные с раздвоенными копытами, которые жуют жвачку - кошерны (их кошерность определяется наличием обоих этих признаков одновременно).

При этом известно, что у жвачных животных нет верхних зубов. Исключение составляют верблюд, заяц и кролик. У верблюда, к примеру, верхняя челюсть снабжена двумя зубами. Но все эти три вида животных - некошерны, их мясо есть нельзя, хотя в Торе они и названы «жвачными». Ведь у кролика и зайца вообще нет копыт, а у верблюда они не раздвоены.

Раздвоенными копытами наделена свинья, но она не причисляется к «жвачным», а потому - некошерна.

Талмуд находит еще один признак кошерности млекопитающего животного: при разделывании туши кошерного животного мясо его на задней части расслаивается и вдоль и поперек. Из некошерных животных таким свойством обладает лишь мясо дикого осла.

Какие из диких животных считаются кошерными? - спрашивает Талмуд. И отвечает: те, у которых копыта раздвоены и есть рога. Разрешается, например, есть мясо оленя. Талмуд сообщает, что в древности жили на земле позднее исчезнувшие дикие животные, мясо которых считалось кошерным. Это был зверь с одним рогом и гигантских размеров. В еврейских источниках оно упоминается под названием - *кереш*. С рыбами - понятно: если у рыбы есть чешуя и плавники, она - кошерна.

Как же - с птицами?

Кошерные и некошерные птицы названы в Торе «поименно». Исследовав список, Учителя внесли уточнение: все хищные птицы - некошерны и непригодны для еды.

На основе практических наблюдений Талмуд выделяет три признака кошерности птицы. У кошерной птицы, - отмечают Учителя, - есть «шпоры» на ногах (наподобие лишнего пальца, с задней стороны приподнятого над ступней) и зоб, а защитная пленка желудка у них, когда птицу потрошат, легко снимается.

Если птица при ходьбе выдвигает два пальца вперед, а другие два у нее повернуты назад, - говорит раби Элизер бен Цадок, - ее следует отнести к отряду некошерных...

Автор текста Моше Гойхберг