

לוביטע דעלאת דובר

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

ЛЕЙБ БЕН ХАИМ ААРОН ФРЕЙДКИН, ВИТАЛИЙ ХАИМ БЕН ЙОСЕФ МАРГОЛИН

БАТШЕВА БАТ ХАИМ МАРГОЛИНА, АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР МАРГОЛИН, ТИНОК БЕН А.Л.

ЕВРЕЕВ МЕСТЕЧКА ПОГОСТ ЗАГОРОДСКИЙ, ЮРИЙ ШТЕРН, АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ,

РОЗАЛИЯ БАТ ЭЛИЯГУ, ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ

МАРА БАТ АВРААМ ШИФМАН, БОРИС БЕН КОЛМАН ШИФМАН, САРА БАТ ГЕРШОН ГОРЕНШТЕЙН

РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ, СОФЬЯ БАТ МЕИР, СЛАВЫ АБРАМОВНЫ И НАУМА МОИСЕВИЧА, ПЕРЛ БАТ ЭЛИЗЕР ФРЕЙДКИНА, ТИНОК БЕН ЭЛИЗЕР

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ВАЯКЕЛЬ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Недельная Глава «Ваякель» — 3****Вопросы Раввину — 6****Психология по Торе — 11****Культура. Личность. Этика — 13****Женская Рубрика — 14****Законы Лашон а-Ра — 16****Doctor Тора — 16****Анализ Новостей — 18****Детская Страничка — 21****Лист Талмуда — 23****Ответственные за проект:**
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:**
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:**
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения**
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект**
<https://hafetzheim.com/donate/>**МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

Мы находимся в недельной главе Ваякель. В этой главе Тора говорит о том, как евреи приносили все необходимые детали и драгоценности для создания Мишкана. В определенный момент народ настолько много начал жертвовать для Мишкана, что мудрецы пришли к Моше Рабейну и сообщили ему, что народ дарует сверх необходимого.

Сказано: «И сказали они Моше так: Приносит народ больше, чем достаточно для выполнения работы, какую повелел Господь сделать. И повелел Моше, и возгласили в стане так: Муж и жена, (никому) не делать более работы для священного возношения. И прекратил народ приносить. И работы (приносивших) было довольно для них (изготавливавших скинию), для всякой работы, чтобы делать ее, и (еще) оставить».

Сразу же назревает вопрос: Почему нужно было сказать народу, чтобы не приносили ещё больше? Ведь, казалось бы, они хотят это пожертвовать на строительство дома для самого Всевышнего! Но, раскрывает нам великий Мальбим, что формирование Мишкана должно было быть по точному выверенному плану с абсолютно точными размерами, деталями, количествами и, также как нельзя, чтобы было меньше необходимого, также нельзя и больше, потому что принцип «кашу маслом не испортишь» здесь не работает. Так как Мишкан является отражением духовных миров, то все должно быть в определенной строгой структуре, а лишние предметы сделали бы Мишкан непригодным. Отсюда мы можем выучить очень важный урок: еврейская жизнь должна быть насыщена добрыми делами, изучением и распространением Торы, серьезной молитвой, но у каждой детали нашей жизни должна быть определённая граница.

Если еврей скажет: я готов отдать все свое имущество на цдаку и добрые дела, то он, наоборот, нарушает Тору, потому что сам будет нуждаться в помощи других. Есть заповедь: отделять 10% цдаки, а для людей с доходом выше среднего, есть возможность увеличить свою цдаку максимум до 20%. Или, допустим, найдется человек, который скажет: я буду круглосуточно учить Тору без остановки, без сна, еды. Сколько такой человек продержится? Тоже самое и с молитвой: еврей не может добавлять лишние молитвы...

Во всей нашей жизни есть четкие рамки, и для реализации своего потенциала, нужно оставаться в рамках законов Всевышнего, не уменьшая и не преувеличивать.

Беезрат Ашем, чтобы были только хорошие новости у всего нашего народа.

Шаббат шалом!**Элиэзер Фрейдкин****Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЯКЕЛЬ»

ГЛАВА «ВАЯКЕЛЬ»

Место в Торе: книга *Шемот*, гл. 35, ст. 1 - гл. 38, ст. 20.

Почему глава так называется?

По первым словам фразы: «И собрал Моше всю общину Сынов Израиля» (*Шемот*, гл. 35, ст. 1).

И собрал на иврите - *ваякель*.

1. Намек на электричество в Торе

В начале нашей недельной главы говорится о соблюдении Субботы: «Шесть дней пусть делается работа, а седьмой день будет для вас особенным, выделенным - *шаббат*, прекращение работ, *шаббат* Всевышнему» (*Шемот*, гл. 35, ст. 2).

Суббота — основа веры каждого еврея. Тот, кто нарушает *шаббат*, — говорят Учителя в Талмуде, — подобен идолопоклоннику. И отношение к нему, во многих аспектах, как к не еврею. С другой стороны, тот, кто соблюдает субботу как положено по закону, даже если он был язычником — простится ему (трактат *Шаббат*, лист 110).

Выходит, что соблюдение законов субботы может исправить самые тяжкие проступки.

Многие полагают, что суббота — день отдыха, поэтому в *шаббат* запрещено работать. На самом же деле, *шаббат* выделен Всевышним, чтобы этот день мы, отрешившись от будничных забот, посвящали Ему, осуществляя духовную работу. Что же касается видов будничной деятельности, вопрос, что можно делать в субботу и что нельзя — совсем не простой. Даже при том, что в Устной Торе, в Талмуде, казалось бы, ясно, отдельным списком, обозначены 39 видов работ (в нашей традиции — *мелакот*, множественное число от ивритского слова *мелаха* — работа), которые в *шаббат* совершать запрещается (см. на сайте [обзор листа 73](#) трактата *Шаббат*).

Один из «пунктов» этого списка *мелакот* — запрет на зажигание огня. И в Торе дается отдельное предупреждение — «И не зажигайте огня во всех местах проживания вашего в день субботний» (*Шемот*, гл. 35, ст. 3). Без такого предупреждения можно было бы подумать, что чиркнуть спичкой — вообще не работа, а значит, и субботнего запрета на это нет.

Реформисты, вероотступники и так называемые «просвещенцы» пытались утверждать, что Тора запрещает в субботу лишь то, что связано с тяжелым физическим трудом. По их мнению, запрещено только получение огня при помощи огнива (в древние времена, огонь, как правило, не разжигали заново, но — брали от горящего источника). К такому неверному выводу можно прийти, если изучать Тору — поверхностно, не опираясь на традицию и опыт предыдущих поколений. На самом же деле, в Торе есть намек, даже на электричество. Написано: «И не зажигайте огня **во всех местах проживания вашего** в день субботний». Неужели мы могли бы предположить, что, скажем, на кухне нельзя зажигать огонь, а в спальне — можно?

Словосочетание «во всех местах проживания», вероятно, подразуме-

вает ситуацию, когда одним нажатием выключателя или поворотом рубильника, можно зажечь свет во всем жилище, или даже — во всем городе, во всей стране.

Не случайно запрет совершать производительную работу в *шаббат* дан непосредственно перед указанием о сооружении *Мишкана* (Переносного Храма в пустыне). *Мишкан* являл собой модель мироздания. Поэтому при его сооружении использовались все виды работ, какие только есть в мире. Учителя определили 39 основных видов работ, которые применялись для строительства *Мишкана*, и значит, их запрещено производить в *шаббат*.

Число 39 соответствует буквам «*ламед*» и «*тет*». Эти буквы намекают на проклятье, адресованное тому, кто нарушает святость субботы. Но тому, кто соблюдает *шаббат* — открывается источник благословений.

Разжигание огня — нарушение закона субботы, а несоблюдение субботы, в свою очередь — ведет к разжиганию огня, огня *Геинома* (в условном переводе — «ад»).

Шаббат — самое благоприятное время для раскрытия духовного потенциала.

Но и дурное начало человека активизируется именно в *шаббат*.

Поэтому неспроста в Торе дается предупреждение об огне. При этом подразумевается не только обычный огонь, но и огонь гнева, огонь распри, огонь вражды. Суббота требует особых мер «противопожарной безопасности».

Если бы сыны Израиля провели самую первую субботу, как положено по законам Торы, — отмечают Учителя в Талмуде (трактат *Шаббат*, лист 118), — никакой народ не смог бы взять над ними верх. А если будут соблюдены два *шаббата* подряд — сразу наступит освобождение (*геула*).

на основе комментария рава Йозеля Шварца

(Иерусалим, наше время)

2. Делать или не делать?

В нашей недельной главе рассказывается о том, как Моше собрал общину Израиля, чтобы дать указание строить *Мишкан* (Переносной Храм в пустыне). Но перед этим он напоминает о необходимости соблюдения *шаббата*. Как написано: «И

собрал Моше всю общину сынов Израиля, и сказал им: Вот указания, которые повелел Всевышний делать: шесть дней совершай работу, а седьмой день будет для вас особым, выделенным; никакую работу не делай; всякий, выполняющий в этот день работу, предан смерти будет» (**Шемот**, гл. 35, ст. 1-2).

Обсуждая данный отрывок в Мидраше **Мехильта**, Учителя приходят к выводу, что в *шаббат* запрещалось строить Мишкан.

Возникает вопрос: почему написано — «повелел Всевышний делать»? Ведь Его указания имеют как раз обратный смысл — не делать, не совершать работу в субботу.

Очевидно, что повеление Творца «**делать**» — относится к строительству *Мишкана* и изготовлению храмовой утвари. Но строительством этим разрешалось заниматься только шесть будних дней. И перед наступлением *шаббата* все производственные процессы должны быть приостановлены и прекращены, по меньшей мере — до исхода субботы. Именно о **производственных** процессах (их принято называть работами, на иврите — *мелахот*) и говорится в Торе — «**не делать**» в седьмой день недели. Из того, что запрет на работы в *шаббат* предшествует указаниям по сооружению *Мишкана*, Учителя делают вывод, что только те *мелахот*, которые осуществлялись при строительстве *Мишкана* и производные от них запрещены в *шаббат*.

Так, например, можно в субботу подвинуть в квартире тяжеленный шкаф (если он, к примеру, мешает организовать пространство для коллективного урока Торы) или, допустим, обеденный стол для субботней трапезы, формально при этом, не нарушив законы *шаббата*. Но стоит взять ручку или карандаш и написать на листе бумаги хотя бы две буквы (буквами в *Мишкане* помечали сборные конструкции), и вот — допущено нарушение.

Следует отметить, что по законам Торы — только абсолютно точное копирование работ по сооружению Храма считается нарушением, за которое положена смертная казнь. Если в процесс внесено, хотя бы небольшое изменение, это уже — другая категория: нарушение запрета Учителей.

Необходимость прекращения производительных работ в *шаббат* обусловлена желанием Творца, чтобы человек в седьмой день отдыхал. Но почему перемещение тяжелого шкафа формально считается отдыхом, а написание двух букв — работой?

В Мидраше (**Мидраш Раба**, на недельную главу **Трума**) говорится, что *Мишкан* был своеобразной моделью мира, отображая его устройство, и осуществлял связь между нашим, материальным миром и высшими, духовными мирами.

Во второй день творения Всевышний разделил «верхние» и «нижние» воды (**Берешит**, гл. 1, ст. 7). А в *Мишкане* была особая занавесь (на иврите — *парохет*), отделяющая помещения различной степени святости. Все элементы *Мишкана*, включая содержащуюся в нем утварь имели какой-либо аналог в Устройстве мира. Таким образом, сооружение *Мишкана* как бы соответствовало Сотворению мира. Небеса и земля — свидетельствуют об Израиле. Как сказано: «Призываю свидетельствовать о вас сегодня небо и землю» (**Дварим**, гл. 30, ст. 19). Также и *Мишкан* свидетельствует об Израиле. Поэтому он и называется — «*Мишканом* свидетельства» (**Шемот**, гл. 38, ст. 21).

Об одном из строителей *Мишкана*, Бецалеле, в Талмуде сказано, что он умел соединять буквы, из которых были сотворены земля и небо

(трактат **Берахот**, лист 55).

Соблюдая *шаббат*, сыны Израиля свидетельствуют о Всевышнем. Что Он шесть дней создавал мир, а на седьмой — отдыхал. И в Танахе читаем: «Вы — свидетели Мои, — сказал Всевышний» (книга пророка **Йешаягу**, гл. 43, ст. 10).

Поскольку *Мишкан* — модель мира, отказ в субботу именно от тех работ, которые осуществлялись при его строительстве, является свидетельством Сотворения мира Всевышним. И указание Всевышнего — «Шесть дней совершай работу» — нужно понимать так: совершай производительную работу, подобно тому, как Всевышний создавал мир в эти шесть дней. «...А в седьмой день никакую работу не делай» — отказываясь, в первую очередь, от тех видов работ, которые осуществлялись при сооружении *Мишкана*, ты свидетельствуешь о том, что Творец шесть дней совершал работу, а в седьмой день — отдыхал.

на основе комментария рава Йосефа Салантера

(автор книги «Безр Йосеф», Израиль, вторая половина 20-го века)

3. Сытная трапеза и соблюдение *шаббата*

Написано в нашей недельной главе: «Вот указания, которые повелел Всевышний делать...» (**Шемот**, гл. 35, ст. 1).

Учителя в Талмуде (трактат **Шаббат**, лист 37) приходят к выводу, что в этом фрагменте идет речь о 39-ти видах работ, которые запрещено совершать в *шаббат*.

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) объясняет, что такой вывод сделан на основе анализа первых двух слов этого фрагмента. Слово «указания» (в оригинале — *ха-дварим*) стоит во множественном числе. А минимальное множество — это два. Определенный артикль «*ха*» добавляет еще единицу. Первое слово фрагмента — «вот» (в оригинале — *эле*). Его *гематрия* (числовое значение) — 36. Теперь, если к 36-ти прибавить 3 (2 + 1) — получим как раз 39. То есть — 39 видов работ, которые запрещено производить в *шаббат*.

Мы видим, что сведения о 39-ти *мелахот* Учителя извлекают из текста Торы путем анализа двух слов, причем — разными способами. Исходя из этого, они подразделяют эти виды работ на две группы. В первой

группе будет 3 вида работ, а во второй — 36. Но чем отличаются работы, составляющие первую группу от работ второй группы?

Меллахот, входящие в первую группу упомянуты в Торе. Это, во-первых — запрет зажигать в субботу огонь. Как сказано: «И не зажигайте огня во всех местах проживания вашего в день субботний» (**Шемот**, гл. 35, ст. 3). А во-вторых — субботний запрет на пахоту и сбор урожая — «Шесть дней работай, а в седьмой день прекрати труды; пахоту и жатву прекрати» (**Шемот**, гл. 34, ст. 21).

Об остальных 36-ти видах *меллахот* в Торе не говорится. Они соответствуют тем работам, которые производили при сооружении *Мишкана* (Переносного Храма в пустыне).

Рассматриваемый нами фрагмент заканчивается указанием «делать». Это означает, что соблюдение *шаббата* не ограничивается лишь отказом от какой бы то ни было производительной работы. Существует еще и обязанность освящать субботу. Поэтому в *шаббат* делают *Кидуш* (произносят благословение над вином). Три субботние трапезы — тоже выполнение указания «делать» (это тоже освящение *шаббата*).

Такое же указание «делать» (*лаасот*) находим в **Мегилат Эстер** (книге Танаха, которую мы читаем в праздник Пурим — см. на сайте **материалы, посвященные этому празднику**). В ней сказано: «сделать их днями пиршества и веселья» (**Мегилат Эстер**, гл. 9, ст. 22).

Поскольку в **Мегилат Эстер** используется то же выражение, что и в Торе, следовательно, его можно применить и по отношению к *шаббату*. Речь — о праздничных субботних трапезах.

на основе комментариев рава Йосефа Салантера

(автор книги «Беэр Йосеф», Израиль, вторая половина 20-го века),

рава Моше Штернбуха

(глава Раввинского суда «Эйда Хередит» в Иерусалиме)

и рава Иегуды-Арье-Лейба Алтера

(Гурский Ребе — Сфат Эмет; Польша, 19-й в.)

4. Работа само по себе, вдвоем с напарником или с малахом (ангелом)

Повелению строить *Мишкан* (Переносной Храм в пустыне) предшествует в Торе напоминание о соблюдении *шаббата* — «Шесть дней пусть делается работа, а седьмой день будет для вас особенным, выделенным, *шаббат* — прекращение работ, *шаббат* — Всевышнему» (**Шемот**, гл. 35, ст. 2).

Запрет на осуществление работы в субботу, — поясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — неспроста предшествует повелению соорудить *Мишкан*. Отсюда следует, что даже ради *Мишкана* запрещено нарушать законы субботы.

Соблюдение *шаббата* относится к повелительным заповедям. Как сказано: «Помни день субботний» (**Шемот**, гл. 20, ст. 7). Но одновременно — и к запретительным. Ведь написано: «Охраняй день субботний» (**Дварим**, гл. 5, ст. 14).

Итак, *шаббат* — это и повеление и запрет. Строительство *Мишкана* — только повеление. Одно повеление не может «перевесить» повеление и запрет. Значит, нельзя нарушать законы субботы ради строительства *Мишкана*. Мы пришли к этому выводу и без напоминания Торы, содержащегося в рассматриваемом фрагменте. Тогда для чего понадобилось это напоминание?

Дело в том, что некоторые работы по сооружению *Мишкана* и изготовлению храмовой утвари выполнялись при «участии» Небес. Например — изготовление храмовой *Меноры* (семисвечника). О подобной работе можно сказать, что она, как будто бы делается сама собой. Но даже и такая работа в *шаббат* должна быть прекращена. Поэтому и напоминает Тора: «Шесть дней пусть делается работа (и та, что осуществляется людьми, и та, что как будто бы сама делается). Но седьмой день будет для вас особенным, выделенным — *шаббат*, прекращение работ (даже тех, к осуществлению которых человек прилагает минимальные усилия)».

В книге **Зогар** (об этой книге — см. на сайте, к примеру, в ответе **«Зогар — когда и кем написан?»**, № 1449) говорится, что Бецалелю в его работе помогали *малахим* (множественное число от слова *малах*, в условном переводе — «ангел»). Он начинал производственный процесс, а они его завершали.

В Талмуде (трактат **Шаббат**, лист 93) сказано, что наказание полагается лишь тот, кто в *шаббат* выполнил хотя бы один из видов работ от начала до конца. Но если работу одного выполняли двое, то они — освобождаются от наказания.

Если так, то, выходит, *Мишкан* можно строить и в субботу, выполняя каждую работу вдвоем: либо с напарником, либо с *малахом*?

Но из того, что Тора освобождает от наказания тех, кто вдвоем осуществил работу одного, еще не следует, что изначально нужно так поступать.

Что же касается *малахим*, то и они в *шаббат* должны воздерживаться от работы. Ведь в Торе читаем: «*Шаббат* — Всевышнему».

на основе комментариев рава Мордехая Винклера

(глава раввинского суда, автор книги «Левушей Мордехай»; Венгрия, 1845-1932 гг.)

*и комментария рава Йегошуа-Лейба
Дискина*

(Россия – Израиль, 1817-1898 гг.).

5. Предназначение женщины

Одним из элементов храмовой утвари был умывальник. Вот, что Тора рассказывает о его возникновении: «И сделал из меди сосуд для омовения, и подножие его из меди, из зеркал толпившихся женщин, которые толпились у входа в Шатер Собрания» (*Шемот*, гл. 38, ст. 8).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) пишет, что у дочерей Израиля были медные зеркала, в которые они смотрелись, украшая себя. Когда собирали *труму* (пожертвования) для сооружения *Мишкана* (Переносного Храма в пустыне), еврейские женщины, не колеблясь, принесли свои зеркала. Однако Моше с пренебрежением отнесся к этому дару, не желая его принимать. Ведь зеркала изготовлены в угоду дурному началу — какой от них может быть прок в *Мишкане*?

Но Всевышний сказал, что это приношение приятнее Ему всех остальных. В Египте, когда мужчины изнывали от подневольных работ, женщины с помощью зеркал принаряжались и прихорашивались, привлекая внешним видом своих мужей, что способствовало продолжению рода в еврейских семьях. Так что, благодаря этим зеркалам, численность народа Израиля в Египте — увеличивалась.

Исходя из этого, можно сделать важный вывод: женщины, зачастую лучше мужчин, справляются с критическими ситуациями.

Во времена инквизиции, именно благодаря поддержке своих жен, мужчины находили в себе силы не изменить своей вере, и если требовалось — отдавали за нее жизнь.

В Торе нет описания, как должен выглядеть умывальник. В ней не определяется и его точное местонахождение в *Мишкане*. Отмечается только, что он должен располагаться между *Мишканом* и медным *мизбеахом* (в условном переводе — «жертвенник»).

Интересно, что в Торе медный *мизбеах* упоминается раньше умывальника, хоть умывальник и располагался ближе к *Мишкану* (*Шемот*, гл. 39, ст. 39).

Дело в том, что сначала устанавливали *Мишкан* и *мизбеах*, и лишь затем — умывальник занимал свое место между ними.

Женщина своими качествами подобна умывальнику в Храме. Она подстраивается под мужа. Жену генерала называют генеральшей, хоть она и не командует солдатами.

В Талмуде (трактат *Бехорот*, лист 30) рассказывается о женщине, которая была замужем за благочестивым евреем. Она завязывала ему узлы на *тефилин*. Но ее муж умер, и она снова вышла замуж. На этот раз — за сборщика налогов. И вот она уже «плетет» финансовые интриги вместе со своим нечистым на руку мужем.

Мужчина должен задавать тон в духовном развитии семьи. А жене следует ему помогать в этом. И подобно тому, как нельзя приступить к служению в Храме, не осуществив омовение с помощью умывальника, точно также мужчина не может выполнять свою духовную миссию без участия жены. Только в партнерстве супругов достигается цельность.

Женщину, которую подозревали в супружеской неверности, проверяли при помощи воды из умывальника. И то, что умывальник сделан из зеркал женщин, которые, несмотря на жесточайшее угнетение со стороны египтян, все же хранили верность своим мужьям, было упреком и наставлением той, что проходила проверку.

Женщина по своей природе — эмоциональнее мужчины. Она способна превзойти мужчину в молитве. Поэтому законы молитвы изучают на примере молитвы Ханы (матери пророка Шмуэля).

Кроме того, говоря о необходимости посещать Дом учения и Дом молитвы, Учителя в Талмуде приводят историю некой вдовы, которая всегда ходила именно в отдаленную синагогу. А если ведут речь о богобоязненности, скромности и о том, как уберечься от неблагоприятных поступков — рекомендуют формировать и развивать в себе эти качества на примере юной девушки, которая молилась, чтобы никто из мужчин не пленился ее красотой (трактат *Сота*, лист 22).

на основе комментария рава Йозеля Шварца

(Иерусалим, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

В иудаизме есть понятие «вечное наказание»?

Добрый день, уважаемый раввин.

Я посмотрел ваш ролик про ад вечный. Но я до конца не понял, так в иудаизме есть вечное наказание? Да или нет.

Давид STAVYTSKY

Германия

Прежде чем ответить на Ваш вопрос, напомним, что в нашей традиции есть важный принцип в изучении Торы. И заключается он в том, что состояние, которое мы условно назовем «не понять до конца», в рассматриваемом нами случае — нормально. Более того — желательно.

Цель обычного «материалистического» процесса познания — докопаться до истины. Найти абсолютный, не подлежащий оспарива-

нию ответ на интересующий вопрос. Каждая научная теория претендует на абсолютную истинность.

В познании Торы принцип постижения иной. Абсолютная истина недостижима. Можно лишь приблизиться к ее пониманию, шаг за шагом снимая слой завес, за которыми она спрятана. Ведь как можно полностью, до конца, понять Того, Кто — бесконечен и не постижим?

Помимо того, уверенность в обладании полным знанием по тому или иному вопросу может спровоцировать в человеке ощущение собственного превосходства. Следовательно — развить в нем гордыню, которая представляет собой наибольшую опасность (!) для души.

Все сказанное особенно верно в тех случаях, когда речь идет о стремлении проникнуть в высокие духовные сферы и получить представление о сложных, нематериальных понятиях.

В некоторых случаях Учителя Торы предупреждают о том, что не надо даже пытаться заглянуть туда, куда не следует. Ибо попытка углубиться в такие сферы может быть чревата неприятными последствиями для тех, кто проигнорирует предупреждения. Например — созданием искаженной картины мира. А то — и более тяжкими.

Пример в нашей традиции — четыре мудреца, которые вошли в *пардес*, в наиболее глубинные слои Торы, в поиске великих Истин. Талмуд сообщает нам, что лишь один из них, раби Акива, вернулся невредимым из этого духовного путешествия.

Что уж говорить о тех, кто мудрецами Торы не является, и о тех, чьи познания в Торе ограничиваются базисными понятиями...

Одна из таких, недоступных для глубокого понимания тем — тема Будущего мира. А также — система наград и наказаний, ожидающих душу после ухода в иной мир.

Но переживать не стоит. Ведь эти знания сегодня не имеют для нас практического значения. В этом мире нам нужна точность, старание в выполнении заповедей и понимание, чего от нас ожидает Творец. И это знание нам доступно. Оно выражено в Письменной Торе и закреплено в огромном своде еврейских законов.

Что же касается жизни после смерти, то вполне достаточно знать, что правильная, согласно воле Всевышнего выстроенная жизнь, несет награду душе в Будущем мире. Что награда эта ожидает человека в особом месте духовных миров под названием *Ган Эден* (в условном переводе — «райский сад»). А нарушение Его законов — влечет за собой наказание в *Геиноме* (в условном переводе — «ад»). И что размер награды или наказания соответствует деяниям человека в этом мире.

После всего сказанного выше мы можем дать чуть более полный ответ на Ваш вопрос. Не конечный, но — некий общий набросок того, что ожидает человека в Будущем мире, и о чем сообщают нам наши Учителя.

Итак, получают ли злодеи после смерти вечное наказание?

Ответить на этот вопрос нам поможет понимание, что такое наказание.

По сути, наказание — механизм очищения души. Все души спускают-

ся в этот мир «чистыми», но свобода выбора, данная каждому человеку, без исключения, ведет к тому, что души теряют свою прозрачность и чистоту. А у некоторых людей, которые использовали весь данный им с Неба жизненный потенциал во зло — душа превратилась в нечто, что даже не хочется себе представлять...

Наказание, и в этом мире, и в Будущем, призвано очистить душу. Причем, страдания в этом мире искупают часть страданий в мире Будущем.

От Учителей мы узнаем, что после перехода в иной мир душа проходит несколько этапов очищения и продвижения в системе высоких духовных миров. Каждый из этих этапов длится определенный период времени.

Вопрос, может ли очиститься душа злодея?

Если Небесный Суд решит, что нет, что преступления слишком тяжкие, и что злодей не раскаялся в совершенных злодеяниях, то очищение невозможно и наказание будет в некотором смысле вечным. Если же очищение возможно — то на определенном этапе ее пребывание в мрачном мире — закончится.

Особо тяжкие преступления могут стать причиной того, что душа злодея после смерти будет уничтожена, образно говоря — «стерта в порошок». Так Моше Рабейну развеял над морем пыль, в которую был превращен золотой телец.

Нет большего наказания для души, чем ее полное уничтожение. Наказание полной аннигиляцией и является наиболее сильным наказанием злодеям. Оно лишает возможности перейти в Исправленный мир, время которого наступит после завершения всей нашей духовной работы...

Если же душа преступна, но не опустилась ниже некоей определенной на Небе ступени мерзости, ее наказание будет мощным, но не вечным. А душе понадобится пройти «круги ада», после которых следует полное очищение и успокоение в специально выделенном для таких душ месте в высоких мирах.

В заключение еще раз повторю, что у нас нет, и не может быть возможности знать во всех деталях, что происходит в духовных пространствах вообще, и в Будущем мире, в частности. Поэтому стоит сосредоточиться на главном — на стремлении понять, что

нам нужно делать в этом мире. Для этого у нас есть все, что необходимо — книги Торы и подробные разъяснения Учителей.

В дополнение советуем прочитать на сайте и ответ «*Каф ха-кела* или о некоторых душах после смерти».

Автор текста Михаэль Бергман

Как измениться внутренне, избавившись от негативных черт?

Как можно измениться внутренне, избавившись от негативных черт личности?

Вопреки тому, что каждый видит себя с лучшей стороны, человек осознает, что внутри у него могут быть недостатки, влияющие на взаимоотношения.

Может ли процесс самоанализа и раскаяния, особенно в Йом Кипур, помочь стать лучше и преодолеть отрицательные черты.

Игорь,

Ашдод

Начну с того, что отмечу, что негативные черты в характере человека, образно говоря — «сорняки» в его внутреннем мире, которые, как очевидно, надо стараться выкорчевывать.

Это — очень кропотливая и непростая работа, но она чрезвычайно важна. Вопрос, который Вы, собственно, и задаете — как это делать?

Залог успеха на этом пути — осознание, что сам факт нашего пребывания в этом мире предполагает, что Творец знает, что мы способны осуществить такую работу и доверил нам решение этой задачи.

Следует также помнить, что человеку Свыше не дается задание, которая ему не по силам.

То есть у каждого человека внутри, так сказать — «поле сорняков», но ему дано видеть только ту часть, с которой он сможет справиться — чтобы преждевременно не отчаяться и не сдаться, не начав работу.

Так многое в жизни. Когда человек впервые приходит, например, в спортзал, тренер не даст ему сразу поднимать штангу, скажем, в 100 кг. Ему, вероятно, покажут штангу в 50 кг, но предложат поднять только 20. Тогда у него будет вера в то, что он сможет достичь конечного результата. И только в ходе тренировок, поднимая больший и больший вес, для него начнут отдалять ту границу, до которой он сможет дойти.

Следует знать и помнить, что Всевышний не только верит в наши силы, но и предоставляет нам соответствующий инструментарий, позволяющий достигать цели, которую Он ставит перед нами.

Весь круг жизни еврея построен так, чтобы достичь результата.

Год (на иврите «шана», то есть то, что «шонэ» — повторяется) построен так, что можно рассматривать его под разными углами зрения. И одно и то же событие можно воспринимать как начало круга, середину или окончание. Чтобы человек, пробуждающийся к духовной работе — не отчаялся в случае, если он, как говорится, «пропустил поезд», и смог попасть на него на следующей духовной остановке.

Более того, даже день может быть разделен на подобные духовные отрезки. Например, можно воспринимать конец дня, когда мы ложимся спать, временем подведения духовных итогов. И, произнося «*видуй*»,

признание ошибок, как в Йом Кипур, подумать и о духовных результатах минувшего дня.

Или, допустим — пробуждение, когда мы воспринимаем сам факт, что для нас начался новый день, как великий дан Творца, а также — Его веру в нас, веру в то, что мы можем исправиться (как в праздник Суккот).

Будь то праздник или *шаббат*, исполнение и соблюдение той или иной заповеди — все имеет свое определенное фокусирование на заданной детали, но в целом — все служит одной цели. Как разные узлы машины, исполняющие каждый свою задачу — в конце концов, позволяя добраться из пункта А в пункт Б...

Автор текста Игаль Иерушалми

Как ангелы, воспротивившись Воле Всевышнего, могли спуститься на землю?

Ангелы, согласно иудаизму, не наделены правом выбора. Тогда не понятно, как они спустились на землю, о чем говорится в книгах, Если это была не их самовольная инициатива, а воля Творца, пославшего для определенных целей дать знания людям, но, к сожалению, они отступили от своей миссии, послушавшись, и пожелали соединиться с человеческими женщинами?

Но если они самовольно покинули небо, как «падшие» (нефилим) ангелы, воспротивившиеся воле Всевышнего, то как они смогли вновь спуститься с небес самовольно, да еще расплодить вновь расу гигантов и мутантов, живших до потопа?

Денис,

Таллин

В конце недельной главы *Берешит* о временах перед Потопом написано: «Исполины были на земле в то время, и после того, как сыны великих стали входить к дочерям человеческим, и они рожали им: это богатыри, издревле люди знаменитые» (*Берешит*, гл. 6, ст. 4).

В комментарии Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) к этому фрагменту сказано, что речь идет о людях, которые пали духовно и привели к

падению весь мир (т.е. привели к духовному падению всех людей), поэтому они называются *нефилим* (в буквальном переводе — «падающие»).

В комментарии к недельной главе *Шелах* (*Бамидбар* гл. 13, ст. 3) Раши пишет, что *нефилим* — это ангелы, упавшие с Небес во времена Эноша. Здесь имеются в виду — упавшие из высших миров.

По-видимому, комментарий Раши опирается на Мидраш из Дварим Раба (на недельную главу *Вэ-зот ха-бераха*, гл. 11), где сказано, что два ангела спустились на землю и возжелали «земных дочерей».

В книге *Зоар* (там, где комментируется недельная глава *Берешит*) говорится, что в тех случаях, когда ангелы являются людям, они действительно принимают человеческий образ. Основываясь на этом, можно сказать, что, принимая образ человека, они также могут совершать и те действия, которые совершают люди. Так, сказано, что ангелы, которые пришли к Аврааму, ели у него (*Берешит*, гл. 18, ст. 8).

Однако Раши в комментарии на этот стих пишет, что ангелы, которые пришли к Аврааму, не ели по-настоящему, они лишь выглядели, как люди, принимающие пищу.

Отсюда можно сделать вывод, что ангелы не совершают действия, присущие материальному миру. Это же следует из рассказа об ангеле, явившемся Маноаху (Танах, книга *Шофтим*, гл. 13, ст. 15-16). Там читаем: «Но ангел Всевышнего сказал Маноаху: если и удержишь меня, я не буду есть хлеб твой; если же ты (намерен) совершить всесожжение, то вознеси его Творцу. Ибо не знал Маноах, что это ангел Всевышнего».

Кроме того, к Вашему вопросу, как мне кажется, следует добавить еще один — как могло быть, что ангелы «возжелали» дочерей человеческих? Ведь у ангелов нет желаний и нет дурного стремления.

Сказано в Мидраше *Берешит Раба* (гл. 48, ст. 11; Раши использует это в своем комментарии к *Берешит*, гл. 18, ст. 5), что дурное стремление не властно над ангелами.

Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к книге *Зогар* — к фрагменту, где говорится об этих двух ангелах.

Когда захотел Всевышний сотворить

человека, сказали ему два ангела: «“Что (есть) человек, что Ты помнишь его...”», ведь он будет грешить пред Тобой». Ответил им Всевышний: «Если бы вы находились внизу, как он, вы грешили бы больше, чем он». И Всевышний создал им тело и удалил их от святости, и стали они, как люди.

Добавляет *Зогар*: «И среди всех ангелов никто так не уподобился людям... как *бней элохим* (“сыны великих”))». И когда увидели они дочерей человеческих, не смогли владеть собой и согрешили с ними. И в Торе об этом написано: «...сыны великих стали входить к дочерям человеческим» (*Берешит*, гл. 6, ст. 4). Они все больше опускались духовно и дошли до того, что начали обучать людей различным видам колдовства.

Понятно, что сами, по своей воле, они не могли спуститься с Небес. Они могли только попросить об этом Всевышнего.

Из книги *Зогар* ясно, что речь здесь идет о совершенно особом событии. Эти ангелы действительно стали, как люди. И то, что произошло именно с этими ангелами, никогда не происходило с другими, и не произойдет впредь.

То, что произошло с этими двумя ангелами, показывает нам, насколько велика сила дурного стремления. Даже тот, кому Истина открыта полностью, может сойти с правильного пути.

И еще можно предположить, что ангелы в какой-то степени обладают ограниченной свободой выбора. Это по аналогии, как если есть оголенный провод с напряжением 1000 вольт, и у стоящего перед ним человека есть свобода выбора, дотронуться или нет.

Нам, чтобы спастись от дурного стремления — всегда следует обдуманно выстраивать свой жизненный путь в этом мире. И тот, кто сумел обуздать свои негативные наклонности, получает великую награду от Всевышнего — как победитель в великой войне.

Появление ангелов после Потопа объясняет Мидраш, где сообщается, что один из них уцелел и спасся, держась за ковчег. И понятно, что это тоже был Замысел Всевышнего.

Автор текста Давид Перельман

Как вежливо отказать фондам, которым когда-то помогал?
Здравствуйте.

Когда-то я работал на трёх работах, плюс занимался ночью майнингом криптовалюты, поэтому доход был такой, что маасер составлял довольно много, и я даже часть переводил в какие то еврейские организации.

Сейчас представители этих организаций пишут письма с просьбой о поддержке, но сейчас я чудом поддерживаю собственную семью.

Как вежливо отказать тем фондам, которым я когда то помогал?

Спасибо

Ronnie

Belarus

Прежде всего — немного об истоках этого обычая.

Первым человеком, который отделял *маасер* (десятую часть), был

наш праотец Авраам, который отдал «древне-иерусалимскому» священнику Малки-Цедеку десятую часть своей добычи на войне (**Берешит**, гл.14, ст. 17 – 20).

В эпоху Храма, по законам, записанным в Торе, отделяли разные виды пожертвований.

— *Маасер ришон*, то есть первая десятина, которую отдавали *левитам*, а те в свою очередь отдавали *коэнам*. (**Бамидбар**, гл. 18, ст. 21-24).

— *Маасер шени* — вторая десятина, которая отчислялась от урожая, оставшегося после отделения первой десятины. Есть обязанность этот *маасер* съесть в Иерусалиме (**Бамидбар**, гл. 14, ст. 22).

— *Маасер ани* — «десятина бедняка». Называется так, по-видимому, потому, что она взималась в третий и в шестой год семилетнего цикла. И предназначалась — неимущим: сиротам, вдовам, *герам* и другим людям, которые нуждались в социальной помощи (**Бамидбар**, гл. 14, ст. 27-29).

— *Маасер беHEMA* — десятина, отделявшаяся от приплода скота, которую нужно было приносить в Иерусалим и там съесть (**Ваикра**, гл. 27, ст. 30-33).

— *Маасер кесафим* — денежная десятина от дохода.

Важно добавить, что в наши дни единственный *маасер*, который сегодня принято отделять — это десятая часть от денежного дохода, *маасер-кесафим*. Остальные упомянутые выше виды пожертвований осуществить сегодня невозможно. Потому что у нас нет Храма, и наше служение Всевышнему — неполное.

Относиться к обязанности отделять *маасер*, нужно так же, как и к обязанности давать *цедаку* (*цедака* — от ивритского слова *цедек*, то есть — справедливость). Ибо все в этом мире принадлежит Творцу, и сам факт, что у нас есть доходы — обусловлен помощью Небес. Творец подарил нам возможность заработать деньги. Отдавая часть прибыли в благотворительные организации или бедному человеку, мы тем самым восстанавливаем справедливость.

Подводя итоги, подчеркну, что еврей должен отделять десятую часть от своего дохода. И это — *маасер*. При этом сумма, которую мы отделяем на *цедаку* жестко не установлена, она может быть частью *маасера*.

Говоря о том, куда лучше всего отдавать пожертвования *маасера*, можно ответить, что в первую очередь, несомненно, нужно отдавать на помощь людям или организациям, которые занимаются изучением и распространением Торы. Тора — это основа еврейского существования. При этом нет никакой обязанности отдавать *маасер* какой-то конкретной организации, в которой Вы, допустим, можете быть не уверены. Право выбора всегда остается за человеком, который дает.

Теперь — к Вашему вопросу.

Советую Вам проверить свои возможности, вычислить десятую часть от чистого дохода семьи (после вычета налогов) и найти человека или организацию, которым Вы хотели бы помочь.

А работникам организации, которой Вы помогали раньше — откровенно и вежливо скажите, что ситуация изменилась, и отныне

Вы не сможете ее поддерживать. Или — что будете перечислять им *цедаку*, но — в меньшем объеме.

Откровенность, искренность не может кого-то обидеть, Вас поймут.

Кому и сколько давать денег из Вашей *цедаки*, повторю — это полностью Ваше решение

Желаю Вам успешно выполнять эту и другие заповеди. И самое главное — оставаться в хорошем настроении, потому что, отделяя *маасер*, Вы исполняете Волю Творца.

Автор текста Михаэль Вайцман

Н ачали проходить гиюр, но муж решил, что никогда на это не согласится...

Подскажите, пожалуйста. Не с кем поговорить.

Мы с мужем в Израиле живем. Репатрировались как семья по его корням. Я хочу пройти гиюр, стали ходить на курсы.

Муж походил несколько месяцев, но потом решительно сказал, что не хочет категорически проходить. Я же решила, что хочу и буду, что это верный путь в жизни. Вели разговоры. Муж стоит на своем.

Детей нет. Но мы 7 лет в браке. Мы благодарим за все время, что мы вместе, это чудо. Но я, правда, вижу и выбираю только путь еврейства. А муж говорит, что он никогда на это не согласится.

Возникла дилемма. Потому что я испытываю благодарность за каждый прожитый миг с ним и понимаю, что это благословение Свыше.

С другой стороны, Закон говорит, что если я утвердилась в выборе в жизни и в цели - в том, чтобы принять еврейство, я должна этим своим богатством пожертвовать, моим любимым и дорогим, которое мне дал Всевышний.

Но при этом я уверена, что еврейство — это единственный верный путь, по которому я жажду идти, если заслуживаю этого...

М

В качестве общего, пусть и расплывчатого, введения к затронутой Вами теме, отмечу, что жизнь — весьма сложное,

запутанное, полное противоречий явление. Это — не математика, где два плюс три равно пяти, что не обсуждается.

Ко всем общим сложностям добавляется и специфическая, весьма комплексная проблема, связанная с *гиюром*.

Как неоднократно уже говорилось в материалах нашего сайта, прохождение *гиюра* — не вступление в спортивный клуб и не приобретение профессии. Это — процесс глубинного переустройства всех внутренних «этажей» человеческой души: жизненных приоритетов, взаимоотношения с народом, в котором человек родился, постановки иных жизненных целей. И, конечно же — в изменении образа жизни. Прежде всего — в бытовом плане, но не только.

И это я наметил «программу» лишь в общих чертах. За каждым пунктом скрывается множество деталей.

Вашему мужу, полагаю, удалось на себе почувствовать многое из того, о чем здесь сказано. И его реакция на это — характеризует его весьма позитивно. Он явно не хочет вставать на путь лжи, на путь какой-то игры в *гиюр*. В отличие от многих, он не хочет быть хамелеоном. Честь ему и хвала за это!

Недаром Вы так хорошо о нем отзываетесь и выражаете свою благодарность за каждый прожитый с ним миг.

С другой стороны, из Вашего письма следует, что Вы сознательно и всерьез «выбираете путь еврейства».

Не ставлю под сомнение ни его, ни Вашу искренность.

Только скажу, что такое иногда случается у хороших, честных людей.

Ну а теперь — извечный вопрос: что делать?

Полагаю, что на этом, пока еще начальном этапе Вы можете продолжать Вашу линию в стремлении к *гиюру*. Продолжайте спокойно, доброжелательно беседовать с мужем на эти темы, не оказывая на него никакого давления. Рекомендую даже показать ему этот мой ответ.

Поскольку настоящий *гиюр* — это не «курсы», но — процесс переустройства всей жизни, то на различных этапах этого процесса могут происходить самые разные

изменения во взглядах, оценках и т.д. Среди других, могут быть и этапы некоего созревания души, когда более зрелыми, с немалой долей вероятности будут и размышления и т.д. и т.п.

Лишь через год-два, как показывает мой опыт наблюдения над подобными ситуациями, приобретает необходимая терминология (я бы назвал это «терминологией души»), которая позволит каждому из Вас лучше разобраться в себе, друг в друге и в окружающем мире. В том числе — и в духовных аспектах этих понятий.

Только тогда можно будет прийти к мудрому и взвешенному разрешению этой, как Вы выразились, дилеммы.

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Случалось ли вам пострадать от того, что на работе вы доверились не тому человеку? Если вы существенно не отличаетесь от большинства жителей планеты, тогда вам лгали тысячи раз. И, следовательно, вам пригодится некий набор приемов, позволяющих определить, откровенен ли с вами собеседник...

ВАМ ЛГУТ?

Кен Осборн

Обман, как многоглавый, многоликий монстр — одновременно поражающий самые уязвимые места.

Предательство, не говоря уже о финансовых потерях, как правило, становится источником эмоционального стресса, сомнений в собственных силах, а также повышенной подозрительности и даже, в некоторых случаях — паранойи.

Изворотливый, лживый поставщик пообещает, что вы получите товар не позже установленного вами крайнего срока, заранее зная, что это — невозможно. Доверившись такому человеку, вы можете потерять огромные суммы. Подобные обманы для развивающегося бизнеса могут оказаться губительными.

Однако каждый человек, независимо от психологических особенностей и характера, способен в той или иной степени противостоять обману и не быть его жертвой. Для этого необходимо запомнить семь предлагаемых здесь признаков, которые могут подсказать вам, что человек, разговаривая с вами — лжет.

1. Прикосновение к носу

В носу человека есть участки пещеристой ткани, которая, когда человек лжет, наполняется кровью. Это сопровождается ощущением покалывания или зуда, и человек испытывает желание потереть нос, чтобы избавиться от неудобства.

Разумеется, если ваш собеседник за время разговора ни разу не коснулся носа, это не гарантирует его полную и абсолютную правдивость.

Однако, если он сделал это, будьте начеку. Разумеется, люди дотрагиваются до носа и по другим причинам — например, при насморке. Понаблюдав за собеседниками некоторое время, вы научитесь отличать «невинное» прикосновение к носу от — «предательского», выдающего человеческую неискренность.

2. Неоправданные паузы

Обманывая, человек заставляет свой мозг выдавать ложь за правду, правду — за ложь, и одновременно — помнить, что настоящая правда заключается в том, что все — наоборот. Вы уже запутались? То же самое происходит и с мозгом человека, когда он лжет. Обман негативным образом сказывается на мозговых реакциях и затрудняет работу мозга в целом. То есть, говоря неправду, мы делаем более длинные паузы, медленнее произносим слова, запинаясь, в результате чего пытаемся заполнить паузы словами-паразитами типа «ну», «так вот», «э-э-э» и т.д. Услышав «замусоренную» речь с паузами, будьте внимательны, и постарайтесь не поддаваться на обман.

3. Непоследовательное поведение

Когда слова и «язык тела» не соответствуют друг другу, поведение человека становится непоследовательным.

Представьте себе, что при разговоре с продавцом вы спрашиваете его, может ли он обеспечить своевременную доставку товара. Если он начинает уверять вас в том, что товар всенепременно придет вовремя, и непроизвольно покачивает головой, невербально отрицая собственное утверждение, он ведет себя непоследовательно. Заметив это, вы поступите разумно, если больше поверите «языку тела» собеседника, нежели его словам.

4. Прикосновения к шее

Если человеку кажется, что перед ним — непреодолимая преграда, он теряет душевное равновесие. Внешне у большинства людей это проявляется в том, что они начинают непроизвольно потирать шею.

Представьте, вы проводите собеседование с кандидатом на одну из руководящих должностей в вашей фирме, и соискатель заверяет вас в том, что его по-настоящему привлекает предложенная работа.

Однако, когда вы начинаете объяснять ему, какие именно обязанности ему предстоит выполнять, он принимается тереть шею. Это может означать, что он сомневается в своей способности справиться с теми задачами, которые вы намереваетесь перед ним поставить.

Возможно, он ошибается. Однако знание элементарной психологии подсказывает: если человек считает, что способен (или не способен) что-либо сделать, он, скорее всего, прав.

5. Прикосновение к глазам

Когда человек трет глаза, это — признак недоверия. Представьте себе, что объясняете сотруднице, какие клавиши на клавиатуре компьютера надо нажать, чтобы открылась необходимая опция. Она кивает и говорит, что поняла, что надо делать, но начинает при этом тереть глаза.

Это может означать, что она либо не верит вам, либо не согласна с данной вами инструкцией.

В подобной ситуации имеет смысл остановиться и позволить сотруднице высказать свое мнение.

Многие служащие не решаются противоречить начальнику на словах, однако «язык тела» выдает их с головой. Если вы научитесь распознавать и ликвидировать проблемы в зародыше, это, без сомнения, окажет вашему бизнесу неоценимую услугу.

6. Восходящий тон

Задавая вопрос, мы обычно используем восходящий тон.

Вы, наверное, замечали, что некоторые торговцы используют вопросительную интонацию даже в тех случаях, когда делают положительные заявления. Это — «красный флажок», предупреждающий о возможном обмане.

Так, вам могут сказать, например: «Прибыли ваших конкурентов увеличились на 30 процентов после того, как они начали использовать наш продукт».

Если при этом вы замечаете, что слова «30 процентов» произносятся с повышением интонации, этой цифре, как, впрочем, и приводящему ее человеку — верить не следует.

7. «Перечеркнутые» буквы

Графологи (ученые, анализирующие почерк) утверждают, что «пустые», без лишних «завитушек» буквы символизируют честность. Любые добавления к ним «бросают тень» на честность того, кто их использует.

Представьте, что, придя в офис, вы находите на столе записку от одного из своих торговых агентов, в которой он пишет, что уехал навестить больную мать и поэтому не сможет участвовать в ежегодной ярмарке. Вы замечаете, что пустое пространство в каждой букве «о» в его письме частично заполнено неким росчерком.

В подобной ситуации у вас есть все основания сомневаться в правдивости вашего агента.

Ваш телефонный звонок, скорее всего, выведет лжеца на чистую воду.

Попрактиковавшись, вы сможете использовать эти новые знания для того, чтобы достичь большей внутренней гармонии и уверенности в собственных силах.

Раздел бизнеса портала yahoo

Перевод с английского

Кен Осборн,

основатель и директор Института внутренних аудиторов в Короне

(штат Калифорния, США)

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Много лет назад, когда я был еще студентом йешивы, мне посчастливилось учиться у одного из крупнейших раввинов 20-го столетия. Это — рав Исраэль Зев Густман...

ЖИЗНЬ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

Рав Ари Канн

Если обычные люди ничего не знали о раве Исраэле Зеэве Густмане, так это лишь потому, что он был чрезвычайно скромным человеком и старался не привлекать к себе внимание окружающих. Но среди знатоков Торы он приобрел широкую известность.

В двадцать лет он стал судьей раввинского суда рава Хаима Озера Гродзинского. Получить такую высокую должность, по нашим меркам — невероятный для столь юного возраста «скачок». Тем не менее, это — чистая правда. Правда и то, что судейский пост достался ему, только благодаря его неординарным способностям — никаких «покровителей», занимающихся его «карьерой» у него не было.

А случилось это так. Однажды, будучи студентом йешивы, Густман поделился со своими соучениками собственным соображением по поводу некой, весьма сложной проблемы. Тех, кто слышал тогда его слова, поразила оригинальность подхода к рассматриваемой теме. Вскоре йешиву посетил рав Хаим Озер, и ему пересказали позицию студента Густмана. На следующий же день рав Озер пригласил юношу к себе в Вильно. Тот тогда и не подозревал, что его видение проблемы предоставило необходимый аргумент для разрешения очень запутанного дела, которое в то время разбирали судьи раввинского суда. Речь шла о женщине, которая оказалась в непростой ситуации. Она просила суд разрешить ей вновь выйти замуж. Сам того, не ведая, Густман отыскал недостающее звено в логической цепи, и женщине дали разрешение на повторный брак.

В обсуждении этого судебного дела участвовал судья рав Меир Басин. Способности юноши произвели на него сильное впечатление. Он навел о Густмане справки, и, получив самые благоприятные

отзывы, организовал ему *шидух* (сватовство) со своей дочерью Сарой. Молодые люди понравились друг другу, и вскоре состоялась их помолвка. Незадолго до свадьбы рав Меир Басин покинул этот мир, и раву Густману передали его должность раввина Шнипишока и назначили судьей в раввинском суде — вместо умершего тестя.

Все понимали, что эти назначения не были случайным стечением обстоятельств, но — признанием глубокой мудрости праведности и одаренности молодого человека, качеств, которые распознали в нем рав Басин и рав Гродзинский. Никто не сомневался, что его деятельность будет плодотворной.

Однако самое начало карьеры рава Исраэля Зеэва Густмана совпало с тяжелыми временами — еврейская жизнь в Вильно как будто бы застыла в ожидании Второй Мировой войны.

Когда в Литве началась тотальная расправа с еврейским населением, раву Исраэлю удалось бежать. Он прятался в заброшенных пещерах, в свинарнике. И чудом — выжил. Потом, как только представилась такая возможность, рав Густман уехал в Израиль.

В Иерусалиме рав Исраэль Зев Густман возглавил небольшую йешиву,

расположенную в Рехавии. Шесть дней в неделю он обучал преданных ему учеников, а по четвергам проводил публичные беседы для всех желающих. По четвергам во второй половине дня лекционный зал до предела заполнялся народом. Сюда приходили раввины, иерусалимская интеллигенция, судьи раввинских судов, судьи Верховного Суда справедливости, профессора высших учебных заведения — все, кому интересно было послушать талмудическую лекцию высшего уровня. Рав Исраэль искусно владел вниманием аудитории, умел облечь в простую, доступную любому форму сложные, глубокие идеи, его рассказы были живыми и увлекательными. Когда он вспоминал о

прошлом, еврейская жизнь Вильно оживала в воображении присутствующих.

Одним из постоянных посетителей уроков рава Густмана был профессор Еврейского университета в Иерусалиме Роберт (Исраэль) Ауман. Когда-то он учился в йешиве и подавал большие надежды. Потом решил заняться наукой... При всей плотности его расписания, он всегда оставлял вторую половину четверга — свободной, чтобы не пропускать лекции рава Исраэля Густмана.

Шел 1982 год. Началась война. В армию призвали резервистов. Среди них был и Шломо Ауман, студент университета, сын профессора Аумана. Он погиб вечером 19 *сивана*, в жестоком бою.

Рав Густман собрал учеников йешивы, и все они, большой группой, отправились на кладбище — выполнять *мицву* (заповедь) захоронения мертвых.

На кладбище рав Исраэль увидел длинные ряды свежих могил — захоронения тех, кто погиб, защищая Землю Израиля. На обратном пути, в машине, рав Густман обернулся к сидящим на заднем сидении спутникам и сказал: «Все они — святые». И попросил водителя свернуть к дому профессора Аумана.

Когда они вошли в дом, семья Ауман только что вернулась с кладбища. Для них началась *шива* (семь дней траура по близкому родственнику). Погибший сын профессора был женат и имел сына. Второго ребенка, девочку, его вдова Шломит родила вскоре после гибели мужа.

Рав Густман сел рядом с профессором Ауманом.

— Спасибо, что Вы нашли возможность, оставив дела в йешиве, придти ко мне, чтобы разделить со мной мое горе, — тихо промолвил профессор, повернув к раву Исраэлю измученное страданием лицо.

В ответ рав Густман заговорил почему-то на идиш. Потом опомнился и перешел на иврит. И тут все узнали о нем то, о чем он молчал долгие годы.

— У меня тоже был сын, — рассказывал рав Исраэль. — Его звали Меир. Его забрали прямо из моих рук и... убили. Плохо помню, как мне удалось тогда уцелеть... Позже, когда мне совсем нечего было есть, я обменял его ботиночки за небольшое количество пищи. Но есть эту еду я так и не смог — отдал другим. Мой Меир — *кадош* (святой), святы шесть миллионов евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны...

Немного помолчав, рав Густман добавил: «Я скажу Вам, что сейчас происходит на Небе, в *Ган Эдене* (в раю) — продолжил рав Густман после небольшой паузы. — Мой Меир встречает вашего Шломо, вводит его в *миньян* и говорит: «Я погиб, потому что был евреем, но я никого не смог защитить. Но ты, Шломо, погиб, защищая еврейский народ и Землю Израиля». Мой Меир — *кадош*, но твой Шломо — *шалиах цибури* (посланец общины). Он — кантор в святом небесном *миньяне*...

В комнате, где сидели *шиву*, воцарилась полная тишина, повисшая на величественной ноте. Описанная раввином картина встречи двух ушедших в иной мир сыновей ошеломила присутствующих.

— У меня не было возможности сидеть *шиву* по Меиру, — нарушил молчание рав Исраэль Густман, обратившись к профессору. — Позвольте мне посидеть с Вами подольше.

— Это для меня — большая честь, — ответил профессор Ауман. — Мне казалось, что в таком горе нет утешения. Но вы, раби, нашли слова, которые облегчили мои страдания...

Потом, какое-то время спустя, один из учеников йешивы, который в тот скорбный день был вместе с равом Густманом в доме профессора Аумана, попытался уговорить его рассказать о прошлом — о сыне, о гетто, о войне...

— Каждую ночь, когда я ложусь спать, я вижу ботиночки моего Меира, которые остались у меня в руках, когда его отняли, — ответил на это рав Исраэль. — Но рассказывать обо всем этом — выше моих сил. Не хочу, чтобы тяжкое прошлое овладело моей нынешней жизнью. Мы должны смотреть в будущее...

Свое утешение рав Исраэль Зев Густман нашел в учениках, в дочери, в собственных внуках, во всех еврейских детях. Он, вместе с женой, обязательно посещал детский парад, который каждый год проводят в Иерусалиме. «Зачем вы тратите свое столь драгоценное время на пустяковые мероприятия?», — спросили его. «Тому, кто видел, как умирают дети, — объяснил рав Исраэль, — непременно хочется увидеть радость на детских лицах. Поющие и танцующие на улицах

дети — истинное благословение народа Израиля».

Рав Исраэль Зев Густман умер 18 *сивана* 5751 года (1991 г.). Тысячи людей провожали его в последний путь по улицам Иерусалима. Вечером, когда вышли звезды и наступило 19-е *сивана* — день, когда погиб в бою Шломо Ауман, рава Густмана похоронили на Масличной Горе.

10-го декабря 2005 года профессор Роберт Ауман за достижения в области экономических наук получил Нобелевскую премию. Получая премию в Стокгольме, профессор вспоминал и рава Густмана, который в трудную минуту помог ему сохранить силу духа, чтобы продолжать жить, наполняя мир светом знаний...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

ЖЕНСКАЯ РУБРИКАЦ

Глава Ваякхель.

Небывалую ценность Всевышний подарил нашему народу — шабат. Ни один народ не удостоился этого.

В противовес материальной неделе, с её проблемами и каждодневной суетой, Всевышний привнёс в мир шабат, чистую духовность, отдых от материальных забот, отдых для тела и небывалое поднятие для души.

Конечно же, для тех, кто шабат соблюдает.

Те, кто к сожалению, пока ещё не пришли к соблюдению шабата, не способны почувствовать его духовности и возвышенности.

Не случайно Тора называют шабат - Кодеш, возвышенный, освещенный.

Ведь наша душа в шабат поднимается на такие высоты, которых она не достигает даже в праздничные дни.

Наши молитвы в шабат не такие, как в будни. Ведь душа поднялась, она жаждет встречи с Творцом, она тянется к высокой духовности.

Начиная с вечерней молитвы, каждая молитва поднимает наши души на все более и более высокую ступень, пока в

молитву Минха (дневная молитва) не достигнет своего пика – максимального подъёма. После каждой молитвы, как её продолжение и воплощение в материальном мире следует трапеза.

Трапеза в шабат – удовольствие как для тела, так и для души.

Трапеза в шабат, как внешняя, материальная часть молитвы. Она спускает весь духовный подъём в материальный мир, чтобы осветить и его.

В шабат, из-за такого большого подъёма, наша душа, как никогда, чувствует потребность в изучении Торы, потребность в духовной пище.

И если ей этого не дать, она будет очень страдать. Ведь подъём души должен быть для чего-то.

Подъём души должен быть для того, чтобы поднять мир, который вокруг нас.

Всевышний устроил так мир, Он устроил так шабат, что наша душа в шабат поднявшись, ждёт соответствующего духовного наполнения.

А если она его не получает, то подъём, которого она достигает, не приносит никакой пользы, не может осветить мир.

Изучая Тору или проговаривая наши «хидушим» (новые знания, приобретённые посредством нашего изучения Торы и адаптированные под склонности нашей души), мы заполняем нашу поднятую душу огромным светом, мы также поднимаем этот свет до Небес, таким образом, и Небеса могут получить удовольствие от нашего изучения, могут насладиться светом Торы и светом нашей души.

Ведь в шабат, за счёт поднятия нашей души, свет, который мы вносим как в наш мир, так и в высокие духовные миры несоизмеримо больше, чем свет от изучения Торы в будни.

Поэтому, надо пользоваться этим временем, нельзя упускать его.

В нашей главе, повеление соблюдать шабат появляется перед тем, как Моше стал говорить о строительстве Храма.

Это значит, что важность шабата превышает даже важность Храма.

Без шабата нет будущего, ведь в шабат мы

можем починить мир намного больше, чем мы можем это сделать в будние дни. Мы живём в то время, когда, к сожалению, Храма нет. Мы его ещё не удостоились. И это колоссальная трагедия.

Но шабат у нас есть. И мы должны пользоваться этим. Ведь соблюдая шабат, мы не только увеличиваем свет в мире, мы приближаем и седьмое тысячелетие, мы приближаем третий Храм.

Чтобы мы удостоились его увидеть при нашей жизни!

Счастливого пути!

Автор текста Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

За скорейшее окончание войны, за возвращение всех наших солдат живыми и здоровыми, за возвращение всех наших пленных, за поднятие душ умерших в этот тяжелый период.

Посвящается возвышению души Ривка бат Авраам и Дора бат Элазар

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Пирог с арахисовым маслом и вишневым джемом

Ингредиенты на 5 порций:

Овсяная мука — 100 г

Кокосовое масло — 6 ст. л.

Сливочный сыр Philadelphia — 230 г

Арахисовое масло — 300 г

Экстракт ванили — ½ чайной ложки

Вишневый конфитюр ~170 г

Приготовление:

В миске смешайте овсяную муку и оливковое масло до однородного состояния. Если смесь еще сухая, добавьте немного воды (у меня 20 мл).

В форме для выпечки хлеба расположите смесь для основы, равномерно распределите

В миске смешайте сливочный сыр и арахисовое масло до однородной массы. Добавьте сахар и ваниль, хорошо перемешайте.

Аккуратно распределите полученную смесь на основу. Закройте пищевой пленкой и отправьте в морозилку на 30 мин. Равномерно распределите джем сверху нашей смеси, накройте и заморозьте еще на 2 часа или на ночь.

За 30 минут до подачи вытащить из морозилки.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Увидеть добро

Сказано царем Давидом (Теилим 34:13-14): *"Какой человек жаждет прожить много лет, чтобы увидеть добро? (Тот, который следует правилу:) Храни свой язык от зла"*.

Почему великий мудрец и праведник добавил слова "увидеть добро" в свое знаменитое высказывание об "охране языка" (*шмират-алашон*)? Ответ таков: видеть добро в других и во всей жизни - значит, активизировать силы, которые способствуют правильной речи.

"Видеть добро" - это цель. Но Тора не ограничивается постановкой цели. Она прокладывает к ней путь с помощью практических шагов, сформулированных в законах *шмират-алашон*. Когда еврей выполняет эти законы, он без труда замечает хорошее в других людях.

Хафец-Хаим говорил: когда соблюдаешь законы *шмират-алашон*, сам неизбежно становишься лучше, потому что при каждом контакте стремишься не делать неприятностей другому. Осторожность в речи побуждает человека час за часом, день за днем ставить перед собой ясную и четкую цель - не причинять боль словами. Такая установка влияет на его высказывания и, как следствие, на его мысли. В конечном итоге, человек меняется сам.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ. РАЗВЕ ЭТО ВОЗМОЖНО?

Несомненно, возможно, за исключением Десяти речений, которые на русском языке называются Десять заповедей. Самая упоминаемая и цитируемая часть Торы — это отрывок из недельной главы "Кдошим". Обычно его переводят на русский язык: «И возлюби ближнего своего, как самого себя» (Левит 19:18).

Если вы или ваши дети посещали религиозные курсы или школы, сады, ешивы, то вы знаете, что рабби Акива, один из величайших знатоков Торы всех времен, в 137 году н. э. сказал: *«Зе клаль гадоль бе-Тора»*. - "Это великое правило Торы". Оно объединяет другие частные идеи.

Давайте разберёмся в этом утверждении. Во-первых, возможно ли любить другого человека, как самого себя? Что это значит? В Торе говорится о среднем человеке. Если я люблю другого, как самого себя, то значит ли это, что я должен отдать ему половину своего дома и половину своих сбережений? Казалось бы, совсем наоборот. Тот же рабби Акива, которому принадлежат эти слова "Возлюби ближнего, как самого себя, добавил, и это упоминается в Талмуде во многих местах: "Твоя жизнь прежде всего". В чем это выражается? Например, ни про кого не будет сказано, несколько человек находятся в пустыне, и у одного из них есть фляга с водой, которая может спасти его жизнь, но воды не хватит для других людей. Этот человек имеет право выпить воду, чтобы спасти себя. Он не обязан делить воду, ведь в противном случае все умрут из-за недостатка

воды, и ни один человек не будет спасен. Тем не менее в определённых случаях человек может пожертвовать собой.

Твоя жизнь прежде всего. Это не значит, что надо быть эгоистом, но, как говорят в самолёте: «Оденьте маску сначала себе». Сначала надо спасти себя, а потом можно помочь кому-то другому. Это не значит, что я спас себя, и меня никто не волнует. Нет, но сначала надо обезопасить себя.

Как же я могу любить другого, как самого себя, если моя жизнь прежде всего? Те, кто знаком с Талмудом, знает, что рабби Акива не поддерживает понятие «правило и час», но он поддерживает "*тирбу*" и "*миут*". Еще более необычно, как он объясняет, что это правило частное. Мы привыкли повторять: "Возлюбите ближнего!" Что это значит? Ничего не значит, если мы не понимаем, что на самом деле хочет от нас Тора, и почему это великое правило включает что-то другое. Все мы знакомы с Торой, в той или иной степени. Многие заповеди Торы, не меньше, чем заповеди между человеком и человеком, - это заповеди ритуальные. Всевышний дал нам их, и мы их выполняем. Например, не смешивать молочное с мясным, не носить одежду из льна и шерсти вместе, не есть хамец в Песах, брать 4 вида растений на Суккот, не входить в Храм в состоянии ритуальной нечистоты, не оставлять жертвенное мясо больше определённого времени и т. д. И это только примеры. Как это всё помогает любить ближнего, как самого себя?

Обратимся к комментариям Нахманида (Рамбама) и к нашему отрывку Торы. Давайте попытаемся понять, как Рамбам отвечает на этот вопрос. Издание АртСкролл, переводит слова Рамбама следующим образом. "Создаётся впечатление, что сердце человека не примет эти слова", так как нелогично, чтобы мы любили другого точно так же, как себя самого".

Кроме того, рабби Акива учил нас, что "твоя жизнь прежде жизни твоего друга. Однако так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами, вы должны вести себя с другим человеком во всем, что есть хорошего".

Интересно вспомнить историю о том, как к Гилелю обратился римлянин с необычной просьбой: «Расскажи мне всю Тору, пока я стою на одной ноге», то есть за очень короткое время. Гилель ему ответил: "Не

делай ближнему то, что ненавистно тебе. Все остальное – комментарии. Иди и учишь!"

Почему он не сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя»? «Возлюби...» - это позитивная заповедь, а «не делай» - отрицательная. Тем не менее Рамбан намекает немного под другим углом, что между ними существует связь. Почему?

В молитве «Шма» мы говорим «*Ве-авта эт Адонай Элоэха*».- «Возлюби Всевышнего». Должно было быть написано: *Ве-авта эт ле-реэха камоха...*». Если бы Тора хотела сказать, что нужно любить ближнего (ближний — это тот, кто (дословно) «пасётся» с тобой, то есть вы из одной стаи в духовном и историческом плане.

Например, евреи из России, в некотором смысле, — это люди одного типа. У них одинаковая ментальность и одни и те же корни. Куда бы ни забросила их судьба, это один и тот же тип людей. В более глобальном плане у всего еврейского народа общая судьба, евреи духовно связаны в одно целое. Кто-то может жить в Йемене, другой еврей в Багдаде, а третий — в местечке под Киевом, но все евреи духовно неотделимы друг от друга.

То хорошее, что ты желал бы себе, ты хотел бы и своему ближнему.

Рабби Акива говорит то же самое, что сказано о пришельце. Есть заповедь любить пришельца, но не сказано опять «*эм*», а сказано: «*ве-авта ло камоха*».- «Люби его, как самого себя» (Ваикра 19:34). Почему? Потому что любить пришельца не значит, что следует поделить своими сбережениями и отдать ему половину квартиры. Пришельца нельзя притеснять, надо тепло встретить его, позаботиться, чтобы у него было всё, что ему нужно, помочь ему.

Бывает, что человек, действительно, хочет помочь другому. Например, он помогает ему деньгами или отдаёт свой паёк, пособие, но он не будет обучать его специальности, если боится, что пришелец станет его конкурентом.

Я знаком с религиозным евреем, который имел свой магазин, свой бизнес. Когда приехали евреи из России, которые не знали, чем им заниматься, он научил их этому бизнесу. Это был небольшой город, и в последствии некоторые из этих евреев открыли конкурирующие с ним магазины.

Русские евреи были удивлены и спросили: «Зачем ты учишь нас, ведь мы можем отнять у тебя бизнес?» Он ответил: «Не отнимете, так как я верю, что Всевышний даёт мне бизнес, который мне нужен». В последствии двое или трое из этих людей отдали своих детей в ортодоксальную школу и стали соблюдать субботу.

Другие рассказывали приезжим разные истории, но всё это было как с гуся вода. Но когда слова подкреплены делами — это совсем другое. Этот религиозный еврей желал другим того же, что он хотел себе, и он, действительно, помог им. Жизнь по Торе важнее, чем рассказы о Торе.

Это не значит, что он им отдал свой бизнес, свои сбережения или дом. Кстати говоря, у этого прекрасного человека после того, как он помог слабым, был очень успешный бизнес. Мы должны полагаться на реальные вещи, но тот, кто обучал других, имеет и успешное дело, и хорошую семью. Рамбан считает, что это похоже на желание, чтобы у другого было ещё лучше. Когда это тяжело? Например, вы ищите работу, и Рабинович ищет работу там же. Вы поступаете в институт, и Рабинович поступает в тот же институт. Иногда бывает по каким-то причинам, хотя вы сделали всё, что нужно, и он сделал всё, что от него зависит, но Рабинович поступил, а вы — нет. В этой ситуации, естественно почувствовать, если не зависть, то какое-то разочарование и неприязнь. В Торе говорится, что в такой ситуации вы должны сказать своему сердцу, что Рабинович хороший человек, и пусть у него в жизни будет всё хорошо. Это не значит, как говорили большевики, «взять и поделить всё, что у вас есть», но вы должны желать ему только самого хорошего, так как наши мысли имеют большое значение. Рамбан считает, что «у человека не должно быть зависти». Это тяжело, но возможно. А вот любить другого человека, как самого себя, — нереально. Это преувеличение.

Рамбан приводит такой пример. Когда Шауль был первым царём, он допускал разные ошибки. После этого он не мог продолжать править. Шауль возненавидел Давида и с особой жестокостью пытался его уничтожить. Однако сын Шауля, Йонатан, который должен был стать следующим царём, любил Давида всей душой (Шмуэль I, 18 — Шмуэль II, 1). Йонатан сказал: «Я хочу, чтобы у тебя было больше, чем у меня». Он спас Давида, но в результате Йонатан трагически погиб, а Давид а-Мелех стал царём. Это пример того, как человек любил другого всей душой и хотел ему больше добра, чем себе. Он понимал, что Всевышний выбрал Давида. Йонатан сказал: «О, возьми мой дом...». Он верил Всевышнему, а Всевышний решил, что Давид должен был быть царём. Йонатан сказал: «Значит, лучше, чтобы ты был царём. Я тебе буду помогать, потому что так решил Всевышний». Это пример полного альтруизма, потому что Йонатан убрал зависть из своего сердца.

Это связано с тем, что называется «*мидат а-битахон*».- «Уверенность в Нем». Наша вера во Всевышнего не выражается только длиной нашей бороды или цветом пиджака. Уверенность во Всевышнем состоит в том, насколько мы понимаем, что то, что Всевышний даёт нам, - это лучшее для нас, а то, что Он даёт для другого, — это лучшее для него. У нас нет зависти, а есть желание помочь и поддержать близкого человека, насколько мы можем. В любом случае мы желаем всем самого хорошего.

Доктор Арье Марголин

*Кливленд, США
Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Продержаться до конца года...

(6.03-24) Вчера в политической жизни США произошло важное событие, связанное с предстоящими выборами, так называемый Супервторник. В этот день в 15 штатах (а также на островной территории Американские Самоа) одновременно прошли выборы кандидатов на пост президента от обеих ведущих партий США - Республиканской и Демократической.

Предварительные итоги Супервторника не оставили никаких надежд на победу в предвыборной гонке внутри Республиканской партии для единственного соперника Трампа, бывшей посла США при ООН, Ники Хейли, победившей лишь в одном штате Вермонт (в дополнение к победе ранее в Федеральном округе Колумбия). На голосованиях во всех остальных штатах в Супервторник, включая такие ключевые штаты как Калифорния, Техас, Массачусетс, Миннесота, Колорадо и Аляска - победил Дональд Трамп.

По предварительным данным, за Трампа поданы 416 голосов делегатов, за Хейли - 52.

В свою очередь, на выборах в Демократической партии победу одержал действующий президент Байден, проигравший выборы лишь в Американских Самоа.

Комментарий: Для тех, кто не знаком с тонкостями американской предвыборной политики отметим, что для выдвижения кандидатом в президенты на национальном съезде Республиканской партии (который состоится 15-18 июля в столице штата Висконсин, г Милуоки), претенденту необходимо будет заручиться поддержкой 1215 голосов делегатов.

Несмотря на то, что Супервторник принёс Трампу чуть более 400 голосов делегатов будущего съезда, в американской политической истории результаты голосований Супервторника неизменно указывают на будущего победителя в предвыборной внутрипартийной гонке.

Разумеется, стопроцентной гарантии именно такого исхода голосований дать нельзя, ибо всегда может произойти событие, которое сегодня обозначают словосочетанием "чёрный лебедь", и которое изменит все предвыборные прогнозы. Особенно это актуально в ситуации, когда, например, возраст ведущего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена преодолел 81-летний порог.

Тем не менее, если не произойдёт ничего из ряда вон выходящего, ситуация заставляет думать о том, что гражданам США 5 ноября предстоит выбор между Байденом и Трампом, как это уже было на предыдущих выборах в 2020 году.

Позиции Трампа, как ведущего кандидата в президенты, серьёзно (если не решающим образом) усилило недавнее решение Верховного суда США, отменившего постановления Верховных судов ряда штатов о запрете Трампу участвовать в предвыборных праймериз Республиканской партии в их штатах по причине его,

якобы, "участия в восстании" после поражения на предыдущих выборах. Верховный суд США постановил, что Трамп не может быть отстранен от предвыборной гонки на основании положения времен Гражданской войны, которое пытались использовать истцы и суды этих штатов.

Ситуация в стане демократов также достаточно стабильна, хотя и не столь однозначна, как у республиканцев.

Достаточно сказать, что ведущему демократическому кандидату Байдену пришлось столкнуться с "протестным голосованием". Так, в штате Миннесота примерно 20 процентов избирателей-демократов выбрали вариант «не поддерживаю ни одного кандидата», чтобы, как комментируют СМИ, продемонстрировать недовольство "поддержкой Байденом израильской войны в секторе Газа".

Последним штрихом в общую картину являются результаты многочисленных предвыборных опросов, согласно которым, на данный момент Трамп с заметным отрывом опережает Байдена. При этом фиксируются устойчивые симпатии к Трампу тех социальных групп, которые на предыдущих выборах в своей массе отдавали предпочтение Байдену.

На фоне так и не разрешённого из-за упорного противодействия администрации Байдена, и всё более углубляющегося миграционного кризиса на мексиканской границе, эти тенденции симпатий электората имеют все шансы лишь усиливаться.

В этой связи возникает в закономерный для израильцев вопрос, чего Израилю следует ожидать от второй каденции Трампа, в весьма вероятном случае его победы.

Нам, в самом начале предвыборной гонки в США, уже приходилось отмечать (см. на сайте материал [«В обоих случаях — выигрыш»](#) — 23.01.24), что оба республиканских кандидата в президенты - Трамп и Хейли были бы хороши для Израиля.

Однако до последнего времени Трамп предпочитал не высказываться на темы Израиля, войны в Газе и политике США в данной связи, отмечая лишь, что "если бы президентом был он, то ни войны в

Украине, не атаки ХАМАСа на Израиль не произошло бы".

Учитывая взрывной, импульсивный, во многом непредсказуемый, характер Трампа, а также его известные претензии к израильскому премьер-министру, который по мнению бывшего американского президента "недостаточно долго" воздерживался от поздравлений Байдена с победой на выборах в США (победой, которую Трамп, возможно, не без оснований, считает результатом манипуляций избирательных комиссий в ключевых штатах) - продолжительное молчание Трампа на израильские темы могло насторожить многих в Израиле.

Туман недоговорённости и сомнений развеяли недавние интервью Дональда Трампа журналистам Fox news и NBC news. Отвечая на прямой вопрос: на чьей он стороне и поддерживает ли он Израиль в войне в Газе, Трамп заявил, что он на стороне Израиля.

При этом, Трамп сделал сильнейшее послание Израилю. Касаясь войны с ХАМАСом, ведущий кандидат в президенты заявил: "Вы (израильяне) должны покончить с проблемой".

По сути, это совпадает с главной целью в войне, сформулированной в самом её начале премьер-министром Нетаниягу: "полный разгром и уничтожение ХАМАСа и других террористических организаций в Газе".

К "решению проблемы Газы" примыкает и намерение Израиля осуществить демилитаризацию и дерадикализацию сектора, а также полный военный контроль в Иудее, Самарии и Газе, без которого, как понятно любому разумному человеку, достижение этих целей невозможно.

Трамп уклонился от ответа на вопрос, поддерживает ли он "немедленное прекращение огня в Газе", однако в контексте вышесказанного ответ на этот вопрос очевиден: прекращение огня в Газе несовместимо с решением проблемы ХАМАСа.

Перспективы: Многие, в том числе в Израиле, иронизируют над повторяющимися заявлениями Трампа, подобными тому, что он сказал в интервью

Fox news: "Произошло ужасное вторжение, которого бы никогда не произошло, если бы я был президентом, — сказал Трамп, говоря о бойне, совершенной хамасовцами 7 октября.

Между тем, ирония и легкомысленное отношение к этим заявлениям здесь абсолютно неуместны. Ибо в них речь идёт не только об уже произошедших событиях, но и о будущем.

Причём, учитывая сложившуюся международную ситуацию, в большей степени - о будущем.

Говоря о том, что "если бы он был президентом этого бы не произошло" Трамп тем самым даёт понять, что ничего подобного он не допустит и в будущем, вернувшись в Белый дом.

И это недвусмысленное предупреждение всем тем, кто считает и надеется, что бойня 7 октября - это лишь начало, и что никто и ничего не помешает убийцам евреев, повторить резню в ещё больших размерах.

Окончательно точки над "i" в вопросе о будущей политике президента Трампа в отношении Израиля, как представляется, расставило заявление его пресс-секретаря, Каролин Ливитт, которую попросили прокомментировать заявления Трампа, касающиеся Израиля.

"Президент Трамп сделал для Израиля больше, чем любой американский президент в истории, и предпринял исторические действия на Ближнем Востоке, которые привели к беспрецедентному миру, — заявила Ливитт.- Когда президент Трамп вернется в Овальный кабинет, Израиль вновь будет защищен, Иран снова будет разорен, террористы будут выведены на чистую воду и кровопролитие закончится".

И это не просто декларации.

Трамп уже заявил, что добавит беженцев из Газы в запланированный им, расширенный запрет на въезд в США мусульман.

Кроме этого, как заявил Трамп, иностранные резиденты в США, присоединившиеся к пропалестинским протестам после 7 октября, будут депортированы.

Думается что это лишь часть политических шагов, задуманных Трампом в данном направлении.

В этой ситуации Израилю надо, в буквальном смысле, продержаться несколько месяцев до окончания 2024 года, то есть до того времени, когда исполнительная власть в США перейдёт к новому президенту.

Как подсказывает опыт, эти месяцы могут быть наиболее тяжелыми для Израиля, как в дипломатическом, так и в военном смысле.

Следует ожидать резкого усиления антиизраильской риторики (и не только риторики) со стороны президента Байдена, ставшего заложником ультралевой части своего электората.

От гибкости, политического опыта, выдержки и стойкости главы правительства в эти месяцы и дни, будет зависеть сможет ли нынешняя администрация США нанести серьёзный ущерб Израилю до своего ухода в политическое небытие.

Недаром говорят, что самая сильная тьма бывает перед рассветом...

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

Осторожно — праздник!

(5.03-24) Полиция и другие силовые структуры Израиля усиленно готовятся к дате 10 марта.

В этот день начнется месячный мусульманский праздник Рамадан, который продлится до 9 апреля.

Последние недели в израильском правительстве шли дискуссии о том, какие меры обеспечения общественной безопасности в данной связи следует принять государству.

В частности, это касается порядка допуска мусульман для молитв в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Тем не менее, до сих пор не решено, как и в каком количестве будут допускаться мусульмане на Храмовую гору.

Полиция настаивает на том, что должны быть введены ограничения для наиболее "взрывоопасных" категорий палестинских и израильских арабов — для молодых людей из числа арабов Израиля и Восточного Иерусалима, которые, по оценкам полиции, считаются «возмущающим фактором»

Согласно этому плану, на Храмовую гору должно быть разрешено подняться не более 50- 60 тысячам человек. При этом вход должен быть разрешен только израильским арабам старше 50 лет.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято накануне начала Рамадана.

Комментарий: Не будем сравнивать Рамадан с израильскими праздниками, которые начнутся примерно в те же дни праздником Пурим, сопровождающимся веселыми застольями и любимыми детьми шуточными костюмированными гуляниями.

Ограничимся сравнением мусульманского праздника Рамадан с праздниками других народов.

На то, как во всех странах проводят праздники, мы, разумеется, не ориентируемся. Хотим лишь отметить, что на всей Земле, праздник — это праздник. Во всём мире праздники связаны со своими особыми традициями. Например, в некоторых странах, наверняка знакомых нашим читателям, празднование тех или иных дат традиционно превращается в пьянку.

Впрочем, мы не хотели бы сейчас давать оценку тем или иным праздничным обычаям. Просто потому, что они нас никоим образом не касаются. Ибо, как правило, в этих праздниках нет ВСТРОЕННОЙ ИДЕИ погромов, убийств и терактов.

Но вот наступает праздник "религии мира" Рамадан...

Мы, еще раз повторим — не вдаемся в подробности чужих праздников. Но в данном случае нам это и не нужно, чтобы абсолютно точно знать, чем этот праздник неизбежно будет сопровождаться.

Это — кровь, насилие, удачные и неудачные попытки терактов, погромы и убийства.

Такие неизменные реалии празднования Рамадана давно стали чем-то само собой разумеющимся, чем-то аксиоматичным, чем-то, что даже не обсуждается. Обсуждаются только технические вопросы праздника. Как с наименьшим ущербом для Израиля его пережить? Как увернуться от града камней? Как затруднить "празднующим" осуществление терактов, убийств и т.д.? Никто даже не спрашивает ПОЧЕМУ, собственно, празднование этого религиозного праздника неизбежно сопровождается убийствами и терактами? Все исходит из того, что в ситуации, когда приближается Рамадан, Израиль ожидает кровавые нападения празднующих.

Дискуссия протекает лишь в русле того, какие меры следует принять для уменьшения масштабов бедствия.

То ли (как настаивает министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир) — серьезно ограничить доступ арабов на Храмовую гору в Иерусалиме в дни Рамадана, допуская туда ограниченный круг лиц старше 60 лет, которые, в

частности, физически не особо способны швырять камни или калечить полицейских. То ли, согласно предложениям руководства ШАБАКА — "не злить" арабов и согласиться на то, чтобы число допущенных на Храмовую гору мусульман было почти неограниченным, достигая 100 и более тысяч. А дальше уже полиция пусть как-то пытается справиться с "нарушителями порядка" (например, сбрасывающими, как это не раз было раньше, булыжники на молящихся у Стены Плача).

Полиция, на плечи которой в этом случае падают все заботы о предотвращении беспорядков на Храмовой горе, ожидаемо ближе к позиции министра Бен-Гвира, но, побаиваясь вступать в конфронтацию с ШАБАКом, воздерживается от открытого противодействия рекомендациям Службы общей безопасности, предлагая компромиссные варианты.

Схожие дискуссии происходят и на политической арене, где одни депутаты выступают за права арабов и отсутствие ограничений для них в праздник Рамадан, другие — предлагают эти права ограничить. Подразумевая, что все, что мы можем сделать — это попытаться

ограничить объем крови, которая прольется в эти праздничные дни.

Однако честный взгляд на сложившуюся ситуацию предполагает совершенно иной подход.

Качественно иной.

Реалии праздника Рамадан лишь показывают типичную "окраску" той реальности, в которой живут наши соседи.

Важно понимать, что одна из самых кровавых палестинских структур, ХАМАС — сугубо религиозная организация, превыше всего ставящая реализацию идей ислама. Да, действия ее носят военно-террористический характер.

Но от этого она не перестает быть религиозной.

Отметим, что среди мусульман нет духовных лидеров, которые выступали бы за то, чтобы в дни Рамадана не было убийств. К этому никто не призывает.

Если кто-то скажет, что они молчат, потому что боятся, чтобы собратья их не убили за такие призывы, то, во-первых, скажем, что они абсолютно правы, и что они правильно боятся. А во-вторых, это только дополнительно показывает, какая у них религия, и какой у этой религии подход к тем, кто призывает к отсутствию убийств в праздник Рамадан.

Перспективы: Из вышесказанного следует, что наши палестинские и арабские соседи — убийцы, и (что самое главное) их религия провоцирует и разжигает террор.

Отметим, что еще недавно лидера Южного крыла "Исламского движения" (израильского филиала движения "Братьев-мусульман") Мансура Аббаса считали значимой составляющей израильской левой коалиции.

Вместо того, чтобы понять, что сторонников религии убийц — нельзя допускать ни в какие коалиции.

Мы пишем об этом, чтобы читающие эти строки хорошо понимали, кто эти люди, которые среди нас (и которые не должны быть среди нас!).

Мы, естественно, не предлагаем их убивать.

Мы хотим лишь очистить пространства нашей страны от присутствия этих убийц, чтобы можно было дышать.

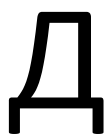
В отличие от нас, у них есть 22 государства, в которых они могут, допустим, рыть туннели (они показали себя отличными строителями), да и вообще, делать, что хотят.

Продолжать отказываться видеть реальное положение дел для нас — унижительно. Так же, как и размышления лишь о том, как в месяц праздника Рамадан лучше увернуться от "праздничных" булыжников, бомб и ножей.

Ситуация не изменится, пока мы, наконец, не поймем, что о добрососедстве с арабами не может быть и речи...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Как считаете, что важнее - думать или делать????

Телеграмма

Жил- был торговец Йосиф,

Жил- не тужил.

Не так, чтоб любил трудиться,

Но размышлять любил.

Однажды собрался торговец

На рынок пшеницу продать,

И обещал супруге, как все, телеграмму послать.

Поехал, закончил сделку

Удачно! Знать повезло.

Бегом на почту помчался

Писать в родное село:

-Пшеницу сбыв выгодно.

Завтра прибуду в дом свой.

Люблю, обнимаю .

Йосиф -муж твой.

Взял бланк телеграммы, подумал:

Да, видно сошел я с ума!

Зачем в телеграмме все эти,

Все эти пустые слова:

*Все знают, что вез я пшеницу,
Чтоб выгодно перепродать.
Тогда для чего в телеграмме
Об этом, скажите, писать?*

*Прибуду домой я завтра,
Не мог я приехать вчера...
Люблю - обнимаю...понятно ж,
На именины слова...*

*И что остаётся -Йосиф?
А, что написал, кто другой???
Понятно же, это Я- Йосиф .
Я - Йосиф, ну, муж же твой.*

*Так, слов совсем не осталось,
Значит они не нужны,
И деньги остались целы,
Куплю цветы для жены...*

Вот так, наш Йосиф и не отправил телеграмму. Смешно? А может стоит иногда и поучится у него.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд вновь возвращается к проблемам, которые могут возникать, если *шехиту* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хуллин*) делают беременной особи крупного или мелкого рогатого скота.

Трактат Хуллин

Лист №77

В стремлении оградить людей от ошибок, Учителя стараются смоделировать и часто встречающиеся и мало вероятные ситуации. И, подробнейшим образом рассматривая их, по каждому поводу находят конкретное решение.

Учитывается, как мы успели убедиться (см. на сайте обзоры [листов 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 и 75](#)), самые разнообразные обстоятельства и повороты событий. И вот теперь, на завершающем этапе обсуждения темы, речь идет о некоторых «физиологических тонкостях».

Скажем, беременной самке собираются сделать *шехиту*. Но еще до того, как *шохет* (человек, осуществляющий *шехиту* - см. на сайте [обзор листа 2](#)) приступил к выполнению своих обязанностей, особь разрешилась от бремени. И вот, обследуя ее тушу после *шехиты* (проверка туши, чтобы убедиться, не было ли у животного скрытых дефектов, производится обязательно - см. на сайте [обзор листа 42](#)), обнаруживают внутри ее чрева - *шилья* (плаценту, детское место). Спрашивается, какой она имеет статус?

Но зачем, собственно, надо рассматривать «статус» *шилья*? Ведь Талмуд обсуждает на этих листах проблему кошерности мяса детеныша, найденного внутри беременной особи. А *шилья* не относится к числу пищевых продуктов. Имеет ли она вообще отношение к данной теме?

Имеет. Ибо Талмуд анализирует ситуации, связанные (обозначим тему более абстрактно) с «объектами», найденными внутри самки, когда она - в особом положении.

Вопрос о кошерности *шилья*, несмотря на то, что, как правило, ее выбрасывают - тоже не праздный. Ведь обстоятельства могут сложиться так, что человек, коснувшийся *шилья*, будет опасаться, к примеру, что получил «заряд» *тумы* (духовной нечистоты - см. на сайте [обзор](#) [недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл).

Это образование (*шилья*) рассматривается, как часть туши животного, - объясняет Талмуд, - и считается кошерным, то есть - в принципе, после *шехиты* самке, пригодным для употребления в пищу. И если, допустим, *шилья* попала в чан, где варится кошерное мясо, оно, это мясо по-прежнему остается кошерным.

Шилья, не являясь едой, не принимает и, соответственно - не передает *туму*, - говорят Учителя. - Даже если человек дотронулся до *шилья* мертвой особи, он не становится *таме* (духовно нечистым) и не должен проходить процедуру очищения.

Однако если *шилья*, пусть даже частично, вышла наружу до того, как беременной самке сделали *шехиту*, - отмечает Талмуд, - вся она - не кошерна.

И объясняет: проблема тут в том, что мы обычно не знаем, какую часть тела детеныша обволакивала показавшаяся наружу часть *шилья*. А если так, резонно будет предположить, что это была, например, голова плода. Тогда мы должны применить указание, касающееся головы рождающегося плода: если наружу, до *шехиты*, появилась его голова, считается, что детеныш уже родился, и для того, чтобы есть его мясо, ему нужно сделать отдельную *шехиту* (см. на сайте [обзор листа 68](#)).

Моделируя различные ситуации, Талмуд выдвигает на обсуждение вопрос: что делать с *шильей*, если она вышла наружу до рождения плода? Можно ли ее просто - выбросить, отдать, к примеру, собакам или ее следует захоронить?

Это зависит от конкретных обстоятельств, - говорят Учителя, проведя соответствующее исследование.

Если речь, скажем, идет не о первом у рождающей самки детеныше, *шильей*, безусловно, можно отдать собакам.

Если же у особи рождается первенец, **ситуация усложняется**. Возникает проблема, связанная с предназначением животного данного вида (по закону первенцев кошерных животных полагается отделить для приношения в Храм).

Конечно, может случиться, что родившийся детеныш будет иметь какой-либо врожденный физический дефект, - констатируют Учителя. - И это означает, что для приношения в Храме он не годится. Однако же в большинстве случаев животные производят на свет здоровых, физически нормальных детенышей. Поэтому, если *шилья* еще до рождения плода-первенца вышла наружу, ее надо захоронить. Независимо от того, какого пола будет детеныш.

Тут Талмуд дает интересное примечание: захоронить *шильей* можно в любом месте, только - не на развилке дорог. И еще: не вешают *шильей* на дерево. Чем обусловлены эти рекомендации?

Дело в том, что идолопоклонники, если детеныш животного рождался мертвым, именно таким образом поступали с *шильей*. Считалось, что этот ритуал оберегает самку на будущее, и в следующий раз у нее будет нормальный ребенок.

Даже если еврею и не приходит в голову «ворожить», одно лишь внешнее сходство с ритуалом идолопоклонников ставит подобные действия под запрет. Ибо в Торе по этому поводу недвусмысленно сказано: «...И путями их не ходите» (*Ваикра*, гл. 18, ст. 3).

Автор текста Ханох Лернер