

לְיֹסֵפֵי דַּעַלְאֵת דּוֹבְרוֹ

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

«ШМИНИ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Шмини» — 3*
- Вопросы Раввину — 8*
- Психология по Торе — 12*
- Культура. Личность. Этика — 14*
- Женская Рубрика — 16*
- Законы Лашон а-Ра — 17*
- Doctor Тора — 18*
- Анализ Новостей — 22*
- Детская Страничка — 25*
- Лист Талмуда — 26*

*Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман*

*Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман*

*Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах*

*Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com*

*Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>*

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Шмини. Нужно отметить, что эта глава особенная, потому что именно с неё, 9 лет назад, начался выпуск нашего журнала.

Искренне хочется поздравить вас, дорогие читатели, и поблагодарить за то, что вы с нами все эти годы!

Итак, в нашей недельной главе говорится о запуске механизма работы Мишкана: после 7 дней милуим (подготовки) и освящения Мишкана, с Небес на мизбеах (жертвенник) спускается огонь, который символизировал присутствие Всевышнего.

В этот радостный момент двое братьев, сыновей Аарона, в порыве радости берут специальные совки с котлет (смесью специальных пахучих трав), бегут в самое святое место в Мишкане, где находился ковчег завета и золотой жертвенник, и... погибают.

Все это происходит на восьмой день после длинной подготовки к великому событию запуска Мишкана.

Наши мудрецы приводят разные мнения по поводу причин смерти Надава и Авигу. Возможно, одной из них причин было то, что они не спросили совета у своего отца и дяди, т.е. у Моше Рабейну и Аарона.

Бывает в жизни такое, что ученик превосходит учителя, более того, есть гениальные и очень одаренные ученики, но следующее поколение всегда ниже в духовном плане, и там, где есть высокий потенциал, есть огромный риск. Надав и Авигу были уникальными по своим способностям, духовно одаренные, но в момент особой радости они поспешили, что привело к таким печальным последствиям.

Наша задача - уважать каждого учителя Торы, тем более, когда этот учитель старше, и, тем самым, когда мы реализуем это на практике, имеем уникальную возможность исправлять эту деталь в нашей истории.

Хочется пожелать всем нам, чтобы особо важные события и великие моменты в нашем народе проходили благополучно и радостно, чтобы каждый из нас помнил о том, что мы уникальны, но при этом мы - все одно целое, и у каждого свой звездный час.

Берегите себя и близких!

Шаббат шалом!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШМИНИ»

ГЛАВА «ШМИНИ»

Место в Торе: книга **Ваикра**, гл. 9, ст. 1 – гл. 11, ст. 47.

Почему глава так называется?

По первым словам фразы: «И было, на восьмой день...» (**Ваикра**, гл. 9, ст. 1).

Восьмой на иврите – *шмини*.

1. Чуждый огонь или почему умерли Надав и Авиу

Существует множество объяснений причины гибели двух сыновей Аарона — Надава и Авиу. В тексте Торы об этом читаем: «И взяли сыны Аарона, Надав и Авиу, каждый свой совок для угля, и положили на них огонь, и возложили на него особую смесь для воскурения; и поднесли они перед Всевышним чуждый огонь, чего Он не велел им» (**Ваикра**, гл. 10, ст. 1). И далее следует такая фраза: «И вышел огонь от Всевышнего, и испепелил их, и умерли они перед Всевышним» (там же, ст. 2).

Отсюда мы видим, что в Торе сказано, что причиной гибели двух сыновей Аарона стал — «чуждый огонь».

В Мидраше наши Учителя называют и другие возможные причины.

Например — Надав и Авиу незадолго до того, как вошли в *Кодеш Кодашим* (главное помещение Храма), выпили вина и приступили к службе в не совсем трезвом состоянии. Перед службой они не омыли руки и ноги. Они не надели обязательный для службы элемент одеяния *коэна* — *меиль* (особую накидку). Потому что не женились. Потому что у них не было потомства. Потому что дерзнули установить закон (*галаху*) в присутствии Моше, их учителя и наставника. За то, что сказали: «Когда уже умрут эти два старца (Моше и Аарон) и управление общиной перейдет к нам?!». Из-за их отца Аарона, который изготовил золотого тельца. О некоторых из этих причин говорится на сайте, например, в [обзоре недельной главы Шмини](#), первый годовой цикл обсуждения, и в других обзорах той же недельной главы.

Следует отметить, что все эти причины — весьма убедительны. Но есть у них один общий «недостаток» — они, похоже, не соответствуют причине, названной в тексте Торы (внесение чуждого огня). Впрочем, быть может, и соответствуют, но нам пока это еще неясно.

Для начала попробуем разобраться, о каком «чуждом огне» в Торе идет речь.

О разжигании огня на *мизбеахе* (в условном переводе — «жертвенник») в Торе написано: «И возложат сыны Аарона огонь на *мизбеах*, и разложат поленья на огне» (**Ваикра**, гл. 1, ст. 7).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), комментируя этот фрагмент, отмечает: несмотря на то, что огонь спускается с небес, заповедано также приносить для *мизбеаха* и обычный (земной) огонь.

Что же тогда подразумевает употребленное в Торе понятие «чуждый огонь»?

Может, сыновьям Аарона нужно было взять огонь с *мизбеаха*, на котором воскуряли благовония?

В самом деле. Есть в Торе такое указание. Как сказано: «И возьмет полный совок горящих угольев с *мизбеаха* перед Всевышним и полные горсти благовонных трав для воскурения, и внесет за завесу» (**Ваикра**, гл. 16, ст. 12).

Но это указание было дано Аарону уже после гибели его сыновей. Стало быть, Надав и Авиу — не могли о нем знать.

Значит, слова Торы о внесении чуждого огня нужно понимать не в буквальном смысле.

Тогда, вино, как причина гибели, вполне согласуется с тем, что написано в Торе. Человек, выпив вина — разжигает внутри себя огонь. Чуждый огонь. Об этом в Танахе говорится: «Горе (тем), что с раннего утра ищут пьянящее и задерживаются до ночи — вино разжигает их» (книга пророка **Йешаягу**, гл. 5, ст. 11). То есть — речь идет о «чуждом огне».

Мы видим, что и в тексте Письменной Торы однозначно формулируется отношение к употреблению вина *коэнами* (служителями в Храме). Как сказано: «Вина и пьянящего не пей — ни ты, ни твои сыновья с тобою при входе в Шатер Собрания, чтобы вы не умерли. Это — закон вечный для поколений ваших» (**Ваикра**, гл. 10, ст. 9).

Но неужели Надав и Авиу нарушили прямой запрет Торы?

Конечно же, нет. Ведь этот запрет появился уже после их гибели — они ничего о нем тоже не знали.

Впрочем, они могли «логически вычислить» этот запрет путем несложных рассуждений. Написано в Танахе: «И когда используете для приношения слепое — не скверно ли (это)? И когда приносите хромое и больное — не скверно ли (это)? Поднеси-ка это правителю своему — будет ли он благоволять к тебе и окажет ли тебе почтение?» (книга пророка **Малахи**, гл. 1, ст. 8). Можно было бы продолжить: если ты предстанешь перед Творцом мира нетрезвым — понравится ли это ему?

Когда происходило дарование Торы, старейшины Израиля, а вместе с ними —

Надав и Авиу, устроили пирушку. Вот, что об этом сказано в Торе: «А на знатных (из) сынов Израиля не поднял Он руки Своей; и созерцали они Всевышнего, и ели и пили» (*Шемот*, гл. 24, ст. 11).

Написано — «не поднял Своей руки», — объясняет Раши, — значит было за что поднять. Созерцание Всевышнего — акт высочайшей духовности. И что может быть грубее и материальнее, чем «есть и пить» в Его присутствии. Это — провал, за которым должно последовать самое суровое наказание. Но Всевышний — простил.

В Талмуде (трактат *Таанит*, лист 26) сказано, что дарование Торы — это «день свадьбы» Творца. А освящение *Мишкана* (Переносного Храма в пустыне) — праздник Его сердца.

Казалось бы, на свадьбе — едят, пьют, веселятся. Но тогда, у горы Синай была необычная свадьба. Это было — единение Всевышнего с еврейским народом, с Его народом. И там не было места грубой материи.

Только представьте себе: дарование Торы, а у кого-то несварение желудка. Но Всевышний тогда простил. А во второй раз, во время освящения *Мишкана* — нет. Потому что первая ошибка — это ошибка. Вторая — грозит превратиться в привычку. Прости Всевышний и во второй раз — люди могли начать массово разжигать в себе «чуждый огонь».

Всевышний постановил: духовных высот не достигают таким способом, это — порочный, губительный путь. Наркотики и пьянство часто начинались с поиска духовности. И ни один человек сгорел в этом огне. Если бы люди усерднее учили бы Тору — сколько жизней было бы спасено!

Творец не стал ждать, когда чуждый огонь сожжет Надава и Авиу изнутри. Пусть лучше умрут праведниками.

В самый святой и возвышенный день, в Йом Кипур, *коэн гадоль* (главный служитель в Храме) входил в *Кодеш Кодашим*, пребывая в полном посте. Постился не только он, но — и весь народ Израиля.

Каждый еврей должен доказать этим, что, несмотря на то, что он живет в материальном мире, его стремление — к духовности.

Каждый еврей должен продемонстрировать истинную любовь, верность и преданность Творцу.

Не грубое сердце надменного гордеца ожидает встретить Всевышний, но — человека с полным смирения сердцем. Сломленная гордыня — вот лучшее приношение Создателю и Хозяину мира. И именно с этим входил Аарон в *Кодеш Кодашим*.

Вино же часто ассоциируется — с высокомерием, с предательством. Как сказано: «И (уж) тем более (подобен) вину предательскому человек высокомерный» (Танах, книга пророка *Хавакука*, гл. 2, ст. 5).

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую;

уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль)

2. Чуждый огонь или почему умерли Надав и Авиу (продолжение)

Итак, продолжим изучение причин гибели сыновей Аарона, Надава и Авиу, начатое в обзоре предыдущего дня.

Известно, что Надав и Авиу не были женаты. И в этом усматривают Учителя в Мидраше одну из причин их гибели.

Мужчиной, у которого нет жены, овладевают страсти и вожделения.

Они, страсти и вожделения, не просто тлеют в виде запретных мыслей о женщинах. Бывает, что «чуждый огонь» страстей вспыхивает в человеке с невиданной силой.

В Талмуде (трактат *Кидушин*, лист 81) рассказывается о раве Амраме.

На чердаке его дома поместили женщин, спасенных из плена. Чтобы взобраться на этот чердак, нужно было приставить очень тяжелую лестницу. Чтобы поднять и принести туда эту лестницу, требовалось с десяток крепких мужчин.

Рав Амрам сам, в одиночку, поднял ее, приставил к чердаку и начал взбираться по ней. Дойдя до середины, он невиданным усилием воли преодолел свое низменное стремление, остановился и громко закричал:

— Пожар! Помогите! Горит! Дом Амрама польхает! Дом Амрама в огне!

На крик сбежались люди.

Были среди них и мудрецы Торы. Увидели, что нет никакого пожара, а рав Амрам стоит на середине лестницы, ведущей на чердак, где разместили женщин.

— Ты позоришь нас, — сказали ему.

— Лучше быть опозоренным в доме рава Амрама в этом мире, — ответил им рав Амрам, — нежели стыдиться Амрама в мире Будущем, если бы он совершил прегрешение.

После этих событий рав Амрам углубился в серьезную духовную работу, исправил свои качества, и сумел одержать верх над своим дурным началом (на иврите — *йецер а-ра*). Настолько, что тому пришлось покинуть раввина.

В тот миг, когда *йецер* оставил его, рав Амрам увидел уходящий ввысь столб огня. Это и был — «чуждый огонь».

Человек либо изгоняет его, либо — сам в нем сгорает изнутри.

Надав и Авиу были исключением. Хоть они и не совладали с чуждым огнем, но погибли — не от него. В них вошёл огонь Свыше — огонь очищающий. Поэтому они умерли полными праведниками. И к каждому, кто сокрушается по поводу их смерти — благоволит Всевышний.

В трактате **Авот** (гл. 4, мишна 21) сказано, что человека из этого мира выводят пагубные страсти, зависть и стремление к почестям. Эти качества — отличное топливо для чуждого огня.

Говорится в Талмуде (трактат **Рош ha-Шана**, лист 12), что те, кто склонен ко всему этому, воспылав страстью, завистью и т.п. — совершают плохие поступки. И за это приходится им сгорать от стыда, когда они предстают перед Высшим Судом на Небе.

В **Мегилат Эстер**, которую мы обычно читаем в праздник Пурим, рассказывается история злодея Амана. Он воспылав ненавистью к Мордехая, а заодно — и ко всем евреям. И вот уже готов у него план «окончательного решения еврейского вопроса», для Мордехая построена виселица, высотой в 50 локтей (во времена Талмуда — мера длины, равная примерно 50 см).

Все продумал Аман. Одного — не учел. Не учел, что миром правит Творец. Поэтому план Амана рухнул, а его самого ожидал совершенно непредвиденный им финал. Об этом читаем: «И повесили Амана на дереве, которое приготовил он для Мордехая. И гнев царя остыл» (**Мегилат Эстер**, гл. 7, ст. 10). Комментаторы отмечают, что здесь подразумевается также и Царь (с большой буквы), то есть — Творец мира. Огонь жгучей ненависти, бушевавшей в Амане, разжег Гнев Всевышнего, который и уготовил Аману столь бесславный уход из жизни.

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую;

уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)

3. Чуждый огонь или почему умерли Надав и Авиу (продолжение)

Продолжая изучение причин гибели сыновей Аарона, Надава и Авиу, начатое в предыдущие дни, мы сосредоточимся здесь на следующей причине — они умерли потому, что во время служения в *Мишкане* у них не было одного из элементов облачения главного служителя Храма (*коэна гадоля*) — *меиля* (особая накидка).

Меиль, как известно, искупает проступки, связанные со злословием (на иврите — *лашон ha-ра*).

В Талмуде (трактат **Эрахин**, лист 16) написано, что Надав и Авиу сказали, подразумевая Моше и своего отца, Аарона: «Когда же умрут эти два старца, и управление общиной перейдет к нам?!».

Надав и Авиу считали, что Моше и Аарон занимают свои должности только благодаря их возрасту (потому что — «старцы»), но знания и духовный уровень у Надава и Авиу — выше.

Это высказывание, которое произнес один, а другой с ним согласился, конечно же — самое, что ни на есть «классическое» злословие. Даже если бы Надав и Авиу действительно по своему духовному уровню и уровню знаний превосходили Моше и Аарона — это еще не давало им право злословить.

Тот, кто произносит *лашон ha-ра* — разжигает тем самым чуждый огонь.

Говорится в Танахе: «Он (злословящий) подобен помешанному, который мечет огонь, стрелы и смерть» (**Мишлей** — Притчи царя Шломо, гл. 26, ст. 18).

К слову «стрелы», как здесь подразумевается, следует добавить эпитет — «огненные». Поэтому не удивительно, что за разжигание огня злословия, пожирающего честь и достоинство людей, за разжигание огня конфликтов, ссор и распрей — Всевышний, согласно принципу *мида кенегед мида* (мера за меру) — тоже отвечает огнем.

Это подчеркивается в Танахе в словах: «Что даст тебе и что прибавит тебе язык злословящий? Остры стрелы сильного с (горящими) углями дроковыми» (**Теилим** — Псалмы царя Давида, гл. 120, ст. 3-4).

Итак, *меиль*, как уже сказано выше, призван искупать проступки, связанные со злословием. Если бы надели Надав и Авиу *меиль* — быть может, они остались бы в живых.

Но тут возникает закономерный вопрос: разве Надав и Авиу имели ли право надевать *меиль*? Ведь это — элемент одеяния главного *коэна*. А главным служителем Храма был в то время Аарон.

Тут следует отметить, что Надав был заместителем *коэна гадоля*. Заместитель, как говорится в Талмуде (трактат **Назир**, лист 47), назначался на случай, если главный *коэн* окажется в состоянии *таме* (духовной нечистоты; подробнее о принятых в еврейской традиции терминах «таме» и «тума» — см. на сайте, к примеру, в **обзоре недельной главы Тазриа**, первый годовой цикл обсуждения), и он не сможет выполнить свои обязанности. Выполняя необходимые работы вместо *коэна гадоля*, его заместитель должен был надеть соответствующие одежды. И значит, за отсутствие одной из деталей этих одежд ему полагалось наказание.

Надав и Авиу поразил Небесный огонь в момент, когда они совершали воскурение. А это по правилам служения в Храме делал

лишь главный коэн, и, конечно же — в полном облачении.

Надав, и Авиу попытались взять на себя функции главного коэна, но не надели соответствующие одежды.

Кроме того, коэн гадоль в Храме может быть только один (им в ту пору был Аарон).

Осуществление воскурений было личной инициативой Надава и Авиу. Всевышний не давал им такое указание. Поэтому и расценил их действия как внесение в Храм чуждого огня.

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую;

уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)

4. Чуждый огонь или почему умерли Надав и Авиу (продолжение)

Продолжая рассматривать названные Учителями причины гибели сыновей Аарона, Надава и Авиу, в этой части обзора мы попытаемся понять смысл, заключенный во фразе — «Когда уже умрут эти два старца (Моше и Аарон), и управление общиной перейдет к нам?!» — произнесенной одним из братьев и поддержанной другим.

Есть такая негативная черта характера — заносчивость. Заносчивость подобна огню, который все время стремится вверх.

В Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу *Ваикра*, гл. 6, ст. 2) Учителя, исследуя фрагмент Торы «Вот ола (приношение всесождения, символизирующее тотальную связь с Творцом) находится на огне мизбеаха (в условном переводе — «жертвенник»)»...» (*Ваикра*, гл. 6, ст. 2), отмечают, что в нем, кроме всего прочего, заложено и предупреждение, что гордец будет приговорен к огню.

Что, казалось бы, может быть более ярким свидетельством заносчивости, высокомерия, гордыни, стремления к почету, чем процитированная выше фраза, произнесенная во время беседы Надава и Авиу? «Когда уже умрут эти два старца (Моше и Аарон), и управление общиной перейдет к

нам?!». И получается, что они в полной мере заслужили наказание огнем. Но не будем торопиться с выводами. Поспешность в суждениях — признак горячности, а значит, можно обжечься. Поэтому всегда лучше рассуждать хладнокровно, неторопливо, здраво.

В Талмуде (трактат *Шаббат*, лист 115) сказано, что в тех случаях, когда Свиток Торы испорчен, не пригоден для общественного чтения, но в нем осталось хотя бы 85 хорошо сохранившихся букв — этот Свиток полностью не утратил своей святости. Поэтому к нему необходимо проявлять почтение, и если, к примеру, случится пожар — его надо спасти из огня.

Но почему именно 85? Откуда это число?

В Талмуде, в том же трактате, на том же листе разъясняется, что именно столько букв содержится в отрывке, который начинается словами: «И было, когда в путь выступал ковчег...» (*Бамидбар*, гл. 10, ст. 35-36).

В Свитке Торы этот фрагмент, состоящий из двух стихов, выделен в начале и в конце двумя перевернутыми буквами «нун». Учителя отмечают, что подлинное место этого фрагмента — в главе о расположении станов колен народа Израиля, где написано: «И двинется Шатер Откровения, а стан левитов — в середине станов» (*Бамидбар*, гл. 2, ст. 17). После этого и должен был следовать фрагмент — «И было, когда в путь выступал ковчег...».

Таким образом, этот фрагмент как бы «вырван» из главы, где должен был находиться, и перенесен в другое место. Об этом и свидетельствуют, ограничивающие его перевернутые буквы «нун». При этом Учителя подчеркивают, что в будущем этот фрагмент будет возвращен туда, где и должен быть.

Когда же это произойдет?

Когда будет вырван, выкорчеван с корнем *йецер ха-ра* (дурное начало).

Мы видим, что состоящий из 85-ти букв фрагмент — «И было, когда в путь выступал ковчег...», связан с исправлением ошибки Адама (первого человека). Ведь именно из-за этого добро в мире смешалось со злом, что позволило дурному началу (*йецер ха-ра*) внедриться в человека.

В отрывке, повествующем о гибели Надава и Авиу — «И взяли сыны Аарона...» (*Ваикра*, гл. 10, ст. 1) — тоже 85 букв. В этом прочитывается намек на то, что они хотели исправить ошибку Адама и привести мир к окончательному исправлению. Если рассматривать их слова («Когда уже умрут эти два старца, и управление общиной перейдет к нам?!») под таким углом зрения — в них проступает совсем другой смысл. Тогда ни о какой гордости или заносчивости речь уже не идет. Надав и Авиу руководствовались исключительно высоким соображением — принести пользу общине сынов Израиля.

Они считали (и в какой-то мере — не безосновательно), что благодаря своему высочайшему духовному уровню они, если возглавят еврейский народ — смогут сделать для него больше, нежели Моше и Аарон. Во имя осуществления этой цели, они готовы были согласиться с утратой близких — отца и дяди.

Превосходство Надава и Авиу, как пишет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в

своем комментарии, признал сам Моше. «Аарон, брат мой! — сказал он. — Я знал, что Дом будет освящен близкими Творцу, и полагал, (что будет это) либо через меня, либо через тебя.

Теперь же я вижу, что они (погибшие сыновья) превосходят меня и тебя!».

Тогда почему же они погибли?

Возможно, Надав и Авиу и были готовы к окончательному исправлению мира, но мир к этому еще не был готов. Поэтому Всевышний и повелел, чтобы не они совершали воскурения, но — отец их, Аарон.

Повеление Всевышнего, в отличие от бесполезной «самодеятельности» — наполняет заповедь жизненностью и глубоким смыслом.

Самодеятельность в служении Творцу лишена этой жизненности, а поэтому — обречена на провал. Это следует учитывать всем искателям «новых путей» служения Всевышнему.

Ведь сказал Моше: «То, что повелел Всевышний, исполняйте и тогда — явит себя вам Слава Его» (*Ваикра*, гл. 9, ст. 6).

По большому счету, даже самое благородное, хорошее желание, если оно противоречит Воле Творца — продиктовано дурным началом. Хотя Надав и Авиу и обладали высочайшим духовным потенциалом, они все же попались на удочку *йецер ха-ра*.

Может ли быть такое?

В Талмуде (трактат *Сукка*, лист 52) сказано, что чем больше, чем значительнее человек — тем сильнее его дурное начало.

на основе комментариев Рамбана

(Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания – Эрец Исраэль, конец 12-го – начало 13-го вв.),

рабейну Бехае

(раби Бехае бар Ашер; известный комментатор Торы, автор нескольких трудов по вопросам еврейской этики; Испания, 14-й век),

рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую;

уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль),

раби Ицхака-Меира Альтера из г. Нова-Гура

(основатель движения Гурских хасидов;

известен как Хидушей а-Рим — по названию написанной им книги «Хидушей а-Рим»; Польша, конец 18-го – первая половина 19-го вв.)

и раби Авраама-Мордехая Алтера

(Ребе Гурских хасидов; чаще упоминается под «псевдонимом», образованным от названия серии его книг — Имрей Эмет; Польша – Израиль, середина 20-го века)

5. Чуждый огонь или почему умерли Надав и Авиу (окончание)

Теперь мы на данном этапе заканчиваем изучение причин гибели сыновей Аарона Надава и Авиу.

Как отмечалось выше, одной из причин случившегося с Надавом и Авиу несчастья было отсутствие у них потомства. А, кроме того, говорилось, что их гибель стала в определенной степени — последствием проступка, создания золотого тельца.

Эти два, казалось бы, совершенно разных факта, на самом деле тесно связаны между собой. Попытаемся в этом разобраться.

Создание золотого тельца, в сущности — идолопоклонство. И в Торе написано, что Всевышний «поминает вину отцов сыновьям и сынам сыновей до третьего и четвертого поколения» (*Шемот*, гл. 34, ст. 7).

Творец благоволил Аарону, поэтому готов был максимально отдалить наказание. То есть — до третьего или даже до четвертого поколения.

Надав и Авиу принадлежали второму поколению. И наказание в принципе должно было бы их миновать. Но поскольку у них не было потомства, а значит, не предвиделось третьего поколения — Всевышнему пришлось «предъявить счет» им, сыновьям Аарона.

Аарон выплавил золотого тельца с помощью огня. В Торе об этом читаем: «И сказал я им: у кого золото... Они сняли и дали мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец» (*Шемот*, гл. 32, ст. 24).

Надав и Авиу хотели искупить прегрешение золотого тельца. Они полагали, что с ними произойдет чудо, точно так же, как это случилось с их отцом, Аароном — «и вышел этот телец».

Они, конечно же, не имели намерения создавать тельца, поэтому взяли не золото, но — воскурения. Однако, поскольку за основу было взято именно создание тельца, то и огонь их оказался — «чуждым». Потому что нельзя сделать добро на основе зла.

Надав и Авиу надеялись исправить не только ту роковую ошибку, которую совершили евреи, «соорудив» золотого тельца, но и — известный проступок Адама (первого человека). В итоге — переоценили

свои силы и возможности.

Из текста Торы известно, что Адам нарушил запрет Творца, попав, скажем так, под влияние Змея. Одно из названий змея в Торе — *сараф*. Одно из значений слова «сараф» в переводе — «сжег». Стихия змея — огонь. Подобно огню, змеиный яд — сжигает изнутри укушенного.

Змеи обычно появляются там, где нет воды. Как сказано: «Который вел тебя по великой и грозной пустыне, (где) змей, аспид и скорпион, и засуха и безводье» (*Дварим*, гл. 8, ст. 15).

А теперь вспомним, что среди причин гибели Надава и Авиу, упоминалось и о том, что они перед тем, как войти в главное помещение Храма, не омыли (не осветили) водой руки и ноги. Ведь там, где нет воды — появляются змей и огонь...

рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую;

уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Через тернии к звездам - к царю?

Почему при получении Торы Всевышний дал указания и назначения для коанов, но для царей не дал сразу? Почему должны были прийти к царствованию, пройдя более 400 лет, пройдя поколения судей, пройдя через выбор царя Шауля из колена Биньямин?

Дорога как будто через испытания и доказательства, через тернии к звездам?

Лидия

С-П

Ваше утверждение о том, что при получении Торы Всевышний не дал указания для царей, не совсем верно.

Напомним, что в книге Торы *Дварим* мы находим наставления, которые касаются царей Израиля (*Дварим*, гл. 15). В частности, еврейскому царю не полагается заводить много лошадей, иметь много жён и накапливать слишком много серебра и золота. Кроме того, царю полагается написать свиток Торы, постоянно держать его при себе и строго выполнять её законы.

На первый взгляд, законы, определяющие поведение еврейского царя, действительно даны позже, чем законы, данные коанам - служителям Храма. Моше Рабейну передаёт их народу прямо перед вхождением в Землю Израила.

Однако это не обязательно так. Согласно принципу *эйн мукдам у-меухар ба-Тора*, что означает «нет в Торе раннего и позднего», хронология Торы не является линейной. Тора упоминает события не обязательно в их последовательности, но в соответствии с другими целями и принципами раскрытия знаний. Кроме того, Тора, в качестве духовного объекта, существовала, согласно нашим Учителям, ещё до сотворения мира. И

вошла в души народа Израиля как одно целое на горе Синай.

Вы также спрашиваете, почему избрание первого еврейского царя произошло так поздно - через несколько сотен лет после заселения Земли Израила.

Чтобы понять причину такого развития событий, стоит указать на важную отличительную черту Израиля от других народов.

Все народы мира выбирают себе верховного правителя того или иного рода. Исторически, да и сегодня в некоторых странах такой фигурой является царь. От царя ожидается выполнять те важные функции, в которых нуждается народ и государство: общее управление, установление законов и справедливый суд, защита от врагов и т.д.

С другой стороны, еврейское мировоззрение признаёт в качестве высшего правителя лишь Творца мира. В молитвах, обращённых к Творцу, мы неоднократно называем его *Мелех* («царь»). И это не метафора, но глубокая вера в то, что именно Он является главным и единственным правителем нашего народа и всего мира.

Отсюда опасность и риск, которые грозят евреям при выборе «земного» царя, ибо его облик может затмить Всевышнего и ослабить веру. Кроме того царь, каким бы великим человеком он ни был, подвержен слабостям и ошибкам. А следовательно, ставит в опасное положение судьбу народа, правителем которого он является.

Наши Учителя полагают, что в просьбе поставить царя, с которой народ обратился к пророку Шмуэлю, духовному лидеру того поколения, не было суровой необходимости. В этой просьбе заключалось желание быть «как все народы», каждый из которых имеет царя. Вместе с тем это стремление было в некотором плане оправдано, поскольку сохранить свою уникальность в чужеродной среде было практически невозможно.

Воцарение царя Давида, первого царя, который был помазан на царство по воле Всевышнего, ознаменовало новый период в жизни народа и еврейского государства. Давид был идеальным еврейским царём не только потому, что он сочетал в себе важнейшие черты, необходимые для правителя — мудрость, мужество, любовь к

своему народу. Но прежде всего потому, что его душа была направлена к Небу, а верность Всевышнему и его законам была абсолютна и непоколебима.

Используя Ваши слова, можно действительно сказать, что народ Израиля вошёл в эпоху царств «через тернии к звёздам».

Правление Давида принесло благословение еврейскому народу. Внешние враги потерпели поражение, а внутренние конфликты между коленами Израиля сменились на сосуществование под единой царской властью.

Из этого не следует, что воцарение Давида окончательно решило эти проблемы.

Однако оно позволило создать «претендент» и заложить основы именно такой царской власти, в которой нуждался еврейский народ: власть земного правителя, которая будет полностью и безоговорочно подчинена власти Всевышнего.

В расширении темы рекомендую прочесть ответ «Что было неправильного в просьбе поставить над ними царя?».

Автор текста Михаэль Бергман

Свинью нельзя есть, это вредно для здоровья?

Здравствуйте уважаемый Рав Элиягу. У меня нет почты, но мама разрешила спросить у вас. Скажите, пожалуйста, на земле нет плохих и хороших животных. У нас на ферме есть коровы козы и овцы. А у меня 3 моих курицы. Свиней у нас нет.

Я думаю, что свинью нельзя есть не потому, что она плохая, а потому что у нее в мясе могут быть плохие личинки и от них я могу очень сильно заболеть. У коровы таких личинок нет. Нам ее запретили держать и есть поэтому?

Просто раньше у нас не было микроскопов. поэтому Б-г просто сказал, что ее есть не надо. И рыбу тоже, если у нее кожа без чешуек, то она заражается.

Получается, что свинью есть вредно для здоровья, а не потому, что у нее копыта не правильные?

Еще она не красивая, и от нее плохо пахнет, чтобы мы ее не держали? Коровы красивые животные и не болеют, поэтому их можно держать на ферме.

Спасибо. Будьте пожалуйста здоровы.

Анна

Санкт Петербург

В начале Вашего письма Вы написали замечательную фразу: «На земле нет плохих и хороших животных». Эта истина не так очевидна, как может показаться. Многим из нас захотелось бы причислить к «плохим» животным волков, змей, крокодилов и прочих живых существ, встреча с которыми не представляет для человека ничего приятного.

Чтобы уверенно прийти к выводу, к которому пришли Вы, надо быть или любителем природы и животного мира, или серьёзно верующим человеком.

Как это утверждение связано с верой?

Еврейская вера утверждает, что всё живое, как, впрочем, и неживое – сотворено Всевышним. А так как Он источник Добра, то все творения, включая змей и скорпионов, имеют право быть в этом мире. То, что сотворено Всевышним не может быть «плохим». И если мы, люди, сталкиваясь с некоторыми живыми существами, подвергаем жизнь опасности или испытываем неприятные эмоции, проблема не в животных.

При этом у человека есть право определить некоторые создания животного мира как вредные, не приносящие пользы и т.д. Как, впрочем, и «наградить» других, таких, как куриц и коров, положительными характеристиками. В этом плане поведение человека «эгоистично», хотя и оправдано в той мере, в какой эти характеристики помогают человеку решить вопросы, связанные с животными.

Вы пишете, что Ваша семья содержит разных домашних животных. При том Вы противопоставляете «красивых и здоровых» коров «вредной для здоровья» свинье, которая, к тому же, некрасивая и плохо пахнет. И именно поэтому, как Вы полагаете, её нет в вашем хозяйстве. В ответ на это можно было бы заметить, например, что коровы тоже болеют болезнями, которые могут быть опасны для человека.

Но главное не в этом.

Ответ, почему именно свиньи запрещены евреям простой: этот запрет наложен самим Всевышним, о чём прямым текстом сообщает Тора. То же касается и рыб без чешуи.

Этот запрет не связан с опасностью для здоровья или другими характеристиками домашних животных. А форма копыт свиньи, как и отсутствие чешуи в запрещённых евреям рыбах - лишь внешние признаки, которые даны в помощь еврею отличить **разрешённое для него** в пищу животное от других. Эти признаки имеют и другое значение, но и этого, первого, вполне достаточно для того, чтобы понять, почему текст Торы напрямую соотносится с этими внешними характеристиками разрешённых и неразрешённых животных.

Можно ли понять причину этого запрета? В полной мере - нет. Ибо, как сказано, «Мои мысли – не ваши мысли» (книга пророка Йешаягу, гл. 55).

Некоторые Учителя Торы приводят различные объяснения, почему свинья запрещена евреям, в том числе, действительно, упоминая их

крайнюю нечистоплотность и опасность для здоровья. Это было сказано ими ещё задолго до изобретения микроскопа.

Однако все они исходят из того, что **свинья запрещена законами Торы**. А потому лишь указывают на те или иные аспекты этого запрета и добавляют к нему свои объяснения, что не запрещено и даже важно, поскольку хоть в какой-то степени приближает нас к пониманию воли Всевышнего.

Добавим, что для еврея свинина не только запрещённый продукт питания, но и напоминание о тех издевательствах, которые наш народ претерпел за свою историю. Когда другие народы, зная о нашем отношении к свинине, выбрали её главным предметом насмешек и глумлений.

Напоследок замечу, что Вам стоит взять на вооружение ту фразу об отсутствии на земле плохих животных, которую Вы использовали в начале письма. Из этого следует, что на человеке лежит обязанность гуманного отношения к животным. Коровы «дарят» человечеству молочные продукты, курицы - яйца. Мы должны быть благодарны Всевышнему за всё, чем он наделил животных и человека. И эта благодарность поможет нам соблюдать Его законы с большей тщательностью и пониманием.

Автор текста Михаэль Бергман

Что было неправильного в просьбе поставить над ними царя?

Как может быть, что еще не вовремя было просить евреям царя? Ведь, чтобы прийти к более подготовленному состоянию для получения царя, нужна голова, которая будет правильно вести, направлять весь народ. Это мне напоминает фразу: научитесь плавать - нальем воду. Что было неправильного в просьбе поставить над ними царя (руководителя)?

*Мила
Оттава*

Причина Вашего вопроса в том, что Вы рассматриваете еврейско-го царя как некоего руководителя. И совершенно верно понимаете, что народ не может быть без руководителя. Более того, не может быть группы людей, в которой нет руководителя.

Однако по законам Торы, согласно еврейскому мировоззрению, царь намного больше, чем руководитель народа или страны. Он является неким олицетворением Небесного Царя, то есть Всевышнего, и его необходимость в том, чтобы укрепить в народе осознание того, что Небеса управляют нашей судьбой. Так же как Иерусалимский Храм был не просто местом молитв или приношений, но олицетворял суть духовной работы, заключающейся в том, чтобы исправить себя и поднять свою душу, если можно так выразиться, на ступень выше.

И конечно же показать нашему народу, что Храм должен быть только и именно в Иерусалиме. То есть в месте, символизировавшем начало сотворения мира, великое событие приношения Ицхака (*Акедат Ицхак*), и то, что это место было приобретено за большие деньги у неевреев, что косвенно обозначало признание другими народами, что оно принадлежит евреям по праву.

А теперь вернёмся к царю. Царь (в нашем мировоззрении) — это некий комплекс функций. Одна из этих функций действительно заключается в том, чтобы быть руководителем народа. Но, кроме

этого, в его функции, в его **права и деятельность** были заложены идеи абсолюта. Но такого, над которым находится абсолют Торы и абсолют Всевышнего.

В этих правильных сторонах существования царя, как очевидно, заложена опасность. И Учителя Торы, и вообще еврейский народ должны обладать зрелостью и мудростью, чтобы не впасть в идолопоклонство. Как в своё время говорили в Советском Союзе, культ личности.

Вот почему, когда наш народ вполне обосновался на земле Израиля и руководителем был величайший пророк, по духовности равный Моше и Аарону — Шмуэль, народ почувствовал, что мир подходит к уровню, когда может быть царь. Однако пророк Шмуэль хотел, чтобы инициатива шла от Небес. Потому, что только на уровне Неба можно оценить зрелость народа.

В рамках своего пророческого дара, то есть некоего «прочтения ситуации» на Небе, Шмуэль увидел, что время, действительно, подходит. К тому времени, предназначенный быть первым царём Давид был, если можно так выразиться, в достаточной форме, был к этому готов. И пророк Шмуэль это чувствовал, хотя с Давидом не был знаком.

Поэтому, когда давление со стороны народа возросло, Шмуэль обратился к Всевышнему за разрешением назначить царя. Творец пошёл навстречу этому, чтобы в очередной раз показать, что торопливость и нетерпение не приведут к чему-то хорошему. Это же случилось когда-то и с Адамом, и при выходе из Египта, о чём мы писали в наших ответах.

Что же произошло?

Шмуэль смог найти человека, который, казалось бы, подходил на роль царя. Человека мудрого, с прекрасными человеческими качествами, о котором Танах свидетельствует, что он был наголову выше всех. И этим человеком был Шауль из колена Биньямина, который и стал царём.

Народ был счастлив. Однако вскоре можно было убедиться, что это было преждевременное, поспешное решение. Даже имя царя «Шауль» несло в себе некоторую печать неверно принятого решения - «выпрошенный», «одолженный». И тогда, в

результате целой цепочки событий, Шмуэль помазал на царство Давида. Всё остальное, как говорится, история.

Автор текста Элиягу Эссас

И открылись глаза у обоих, и они узнали, что наги они...

Всевышний сделал наказанием для Адама и Хавы в раю

исчезновение покрывала для тела.

Сказано в Торе: И открылись глаза у обоих, и они узнали, что наги они. И шили они листья смоковницы и сделали себе опоясания.

Всевышний сделал наказанием для Адама то, что сегодня цивилизация сделала прогрессом.

Давид

Если я верно понял смысл Вашего обращения на сайт, Вы полагаете, что Всевышний наказал Адама и Хаву за изготовление одежды. То есть за то, что они совершили естественное для каждого человека действие – обнаружив свою наготу, сразу же постараться её прикрыть. И что это наказание напрямую противоречит основам цивилизации, которая обязывает каждого человека носить одежду, закрывая определённые части тела.

Обратимся к тексту Торы, который сообщает нам о том, что произошло вскоре после того, как Адам и Хава попробовали запрещённый им плод Дерева познания Добра и Зла.

Из текста Торы мы узнаём, что до совершения этого рокового поступка Адам и Хава не сознавали свою наготу. Однако после этого «их глаза открылись», и «узнали они, что они наги» (*Берешит*, гл. 3).

Этот отрывок текста вызывает немало вопросов.

Увидеть наготу – не означает осознать, что она ущербна, по крайней мере, когда речь идёт о первом человеке. Каким же образом Адам и Хава уразумели и устыдились этого? И если устыдились, то кого? Ведь они были единственными людьми в мире. Разве что друг друга? Но ведь они были, в нашем простом понимании, мужем и женой. А следовательно, не должны были стыдиться. Или же

речь идёт о некоторой надуманной, ложной скромности?

Все эти и подобные им вопросы приводят нас к мысли, что понять этот текст только *ке-пшутто*, буквально, не представляется возможным.

Поэтому вернёмся к утверждению, которое мы неоднократно приводим на нашем сайте, а именно к тому, что текст Торы, в том числе и данный отрывок, нуждается в более глубоких пояснениях. И в некотором смысле представляет собой «шифр», разгадать который, и то не полностью, можно лишь воспользовавшись устной Торой и комментариями наших Учителей.

Итак, что же мы узнаём из этого отрывка Торы?

До того, как Адам и Хава были изгнаны из *Ган Эдена* («Райского сада») они были абсолютно духовными созданиями. Следовательно, всё, что сказано об одежде и наготы, сообщает нам о нематериальных процессах, которые имели место в особом духовном пространстве, называемым *Ган Эден*.

Съеденный в нарушение запрета Всевышнего плод привёл к проникновению зла в духовную сущность человека.

Заметим, что нагота – не является сама по себе злом. Но искажённое восприятие человека, который теряет способность видеть божественную суть вещей, преобразует добро – в зло. Небесный подарок, совершенное устройство под названием «тело человека» – в предмет стыда.

Также разберёмся, о каком «покрывале для тела» идёт речь.

«И сделал Всевышний Адаму и его жене одежды покрывающие, и одел их» (*Берешит*, гл. 13).

Слова Торы говорят о *котнот ор* – кожаной одежде, которую сделал для людей Всевышний. Но речь идёт не о внешнем материальном покрытии, сделанном, например, из шкур животных, но, как отмечают некоторые Учителя – о коже человека. С изгнанием Адама и Хавы их сущность сменилась на материальную, хотя и не такую, как у современных нам людей. Так что речь не идёт о наказании, но о помощи. Ибо для жизни в материальном мире надо было снабдить человека всем необходимым, что Всевышний, несмотря на тяжелейший проступок человека, и сделал по своей великой доброте.

Таким образом, речь не идёт о «наказании» человека закрытие наготы. Причиной наказания послужило вовсе не это, но нарушение Его запрета, которое привело Зло в мир. А также отодвинуло на огромный, и сегодня недостижимый срок, завершение работы по исправлению мира.

Вернёмся к вопросу о роли одежды в цивилизации. Одним из признаков цивилизованного мира действительно является тот факт, что люди стыдятся своей наготы и скрывают её (на полях можно заметить, что в последние десятилетия мир идёт в обратном направлении).

Не забудем и то, что одежда составляет важную часть человеческой жизни. Она оберегает человека от превратностей погоды, помогает определить место человека в обществе и т.д. Еврейский закон указывает на необходимость скромного поведения и бережного отношения к своему внешнему виду, включая одежду.

Всё это свидетельствует о том, что одежда – не причина наказания, но

была дана с Неба в помощь человеку. Но дана уже после того, как в ней появилась необходимость. После того, как идеальная, духовная среда обитания сменилась на «суровую реальность» материального мира. Когда в мире произошло затемнение, которое вынуждает людей скрывать свою, на самом деле, Небесную сущность, под слоями внешнего покрытия.

Одежда может служить напоминанием о том, что мы потеряли, нарушив волю Всевышнего. Потерянный Райский Сад...

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Когда что-то плохое случается с хорошими людьми, многие из нас недоумевают: если Всевышний желает нам только добра, почему же жизнь наша полна страданий и боли? Но весь вопрос в том, какими критериями мы пользуемся, чтобы определить меру «хорошего» и «плохого»...

ЗАЧЕМ СОЗДАН МИР

Отрывок из книги «Как найти смысл в страдании»

Раввин Ицхак Кирцнер

Различия запретов в шаббат и йом тов

Р Шалом, уважаемый рав Элиягу Эссас!

Скажите, есть ли различия в запретах шабата и дня, имеющего статус Йом Тов?

Посоветуйте пожалуйста, как быть, если, например, на Рош-на-Шана нужно идти в школу. Ведь там нельзя не работать.

Большое Вам спасибо за Вашу работу на сайте!

*Игорь
Германия*

Существует два основных отличия в запретах на выполнение работ в шаббат и йом тов (праздник, упомянутый в Торе).

В йом тов можно готовить пищу на огне, взятом от зажженного перед началом праздника источника (суточной свечи, например; см. на сайте ответ [«Зажечь свечи позже...»](#)), и переносить вещи (книги и т.п.) по улице, даже если в населенном пункте нет эрува (объединение владение в некое единое пространство, внутри которого в субботу можно переносить предметы; см. на сайте ответ [«Как носят ключи в субботу?»](#)). В шаббат делать это - запрещается (см. на сайте ответ [«Перечислите все запреты шабата...»](#)).

Поскольку еврейские праздники часто не совпадают с общегосударственными «уик эндами», у евреев, живущих вне Израиля возникают проблемы.

Им приходится договариваться на службе или, положим, в учебном заведении об отпуске «за свой счет».

И, как правило, все улаживается. Однако хотелось бы подчеркнуть, что в любом случае, нельзя нарушать законы шабата и йом това во имя материальных или каких-то иных выгод. Подобные нарушения допустимы лишь в ситуации, когда у человека возникают проблемы медицинского характера (см. на сайте, к примеру, обзоры [листов 82, 83 и 84](#) трактата Йома).

В порядке редкого исключения в йом тов можно пешком придти на работу или в учебное заведение, но нарушать при этом законы, обуславливающие поведение в этот день (писать, разговаривать по телефону и т.п.) - все равно нельзя.

При этом важно понимать, что и такое присутствие на службе или в учебном заведении позволительно именно как исключение и поступать так следует только в самом крайнем случае...

Автор текста Элиягу Эссас

У истоков еврейского мировоззрения лежит вера в Творца, который создал вселенную.

История нашего народа началась с вопроса «Кто сотворил мир?». Вопрос этот, как сообщает Мидраш *Берешит Раба* (гл. 39), впервые задал себе наш праотец Авраам. И, открыв Истину, признал существование Всевышнего.

Всевышний существовал задолго до того, как начался процесс Сотворения мира, и все созданное Им продолжает от Него зависеть. Вселенная — выражение Его воли, и ее жизнь возможна исключительно благодаря тому, что Творец постоянно снабжает ее энергией. Так, *Рамбам* (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного Кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания – Египет, 12 век), формулируя 13 принципов веры, в первом из них пишет: «Творец создает и управляет всем живым, и только Он создавал, создает, и будет создавать все сущее».

Итак, если Всевышний сотворил мир и продолжает поддерживать его существование, Он, очевидно, преследует этим определенную цель. Разумные существа, а тем более — Высший Разум, не совершают бесцельных поступков. До того, как Он начал создавать мир, Творец уже был полноценным и совершенным. Он не нуждался во вселенной, потому что у Него было все. Более того, чтобы создать вселенную, — разъясняют наши великие Учителя, — Ему пришлось сознательно Себя ограничить.

Из всего этого следует, что создание мира имеет определенную цель. И это означает, что в основу вселенной Всевышний заложил

такие принципы и законы, которые помогают ей двигаться по направлению к реализации этой цели. Никто, как очевидно, не станет просто так, от нечего делать, вкладывать во что-то время и энергию.

Бывает, конечно же, что, начав работу над каким-либо проектом и питая надежды на успех, мы впоследствии обнаруживаем, что, по тем или иным причинам, нам не удастся добиться желаемого результата. Потому что мы по природе своей не способны учесть все факторы, которые могут помешать осуществлению наших планов. Иное дело — Творец. Он — лишен подобных недостатков. Он по определению не может создать мир, в котором Его План не будет реализован.

Мы, человеческие существа, для достижения своих целей используем материалы, существовавшие до нашего появления на свет. В отличие от нас, Всевышний создавал вселенную не из готовых материалов. Он сам — источник материи, из которой построен мир. Именно Он наделил все виды материи особыми свойствами.

Поэтому невозможно представить себе, чтобы созданная Им материя вдруг вышла из-под Его контроля и начала действовать против Его Воли. Кроме того, у Творца есть неизменное «право вето» на то, что движется «не в том» направлении. Он может лишить тот или иной элемент Творения своей поддержки, и этот элемент перестанет существовать.

Все эти концепции имеют огромное значение. Хотя мы и верим в то, что вселенная создана Всевышним, мы, тем не менее, большую часть времени не осознаем, какие последствия имеет наша вера. Чаще всего мы воображаем, что Он — часть созданного Им мира. Эта инертность человеческого мышления и заставляет нас переносить на Него наши ограничения, мешает нам по-настоящему осознать, что Он способен держать под контролем все без исключения сферы жизнедеятельности вселенной.

Но, как только мы поднимаемся на уровень осознания истинной связи между Всевышним и Его Творением, мы начинаем понимать, что Творец направляет развитие вселенной так, чтобы цель, которую Он перед собой поставил, была бы, в конце концов, достигнута. Эта способность Творца

называется Провидением.

Существование Провидения означает, что Творец не только создал этот мир с определенной целью, которая с течением времени никак не меняется, но и поддерживает с ним связь, позволяющую Ему следить за исполнением этой цели.

Наша традиционная вера в Провидение — противоположна теории, согласно которой миром, или, по крайней мере, некоторыми его аспектами, управляет случай.

Одно из важнейших последствий веры в Провидение — понимание того, что цель есть не только у всей вселенной, но и у каждого отдельно взятого элемента бытия. В числе этих элементов — и человеческие жизни. Подобно тому, как Творец направляет развитие мира к его конечной цели, Он также руководит и нашими жизнями. С тем, чтобы каждый из нас сыграл в этом мире уготованную ему роль.

Приняв данный факт, мы тем самым полностью меняем наше самосознание. Если наша жизнь имеет определенную цель и Творец постоянно присматривает за нами, чтобы дать нам возможность реализовать свое предназначение, вероятность того, что некое случайное событие навсегда собьет нас с курса и помешает нам достичь конечной цели нашего существования — чрезвычайно мала.

Провидение гарантирует нам такие условия существования, которые необходимые для реализации цели, поставленной перед нами Всевышним. И ничто не может этому помешать.

Каждому из нас следует понимать, что его появление в этом мире имеет определенную цель. В каждого из нас Творец вложил частичку своего Замысла, и каждый миг жизни любого человека дарован ему для того, чтобы он мог реализовать стоящую перед ним конкретную задачу. У данной позиции нет ничего общего с теорией о том, что нелепая случайность в любой момент может отнять у человека жизнь.

Провидение вдыхает в жизнь каждого из нас особый смысл. Вера в случайности лишает нашу жизнь смысла. В самом деле. Моя жизнь ничего не стоит, если я могу лишиться ее просто так, без какой-либо серьезной причины...

Что такое хорошо и что такое — плохо

В своей книге «Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми» Гарольд Кушнер задается вопросом: как Творец может желать нам добра, если наша жизнь полна страданий и боли? Основываясь на собственной оценке качества человеческой жизни, он выносит Творцу приговор. По мнению Кушнера, Творец — не совершенен, причем, степень его несовершенства такова, что Он практически не влияет на качество нашей жизни.

Тут необходимо подчеркнуть, что любая попытка оценить Всевышнего чревата опасными последствиями. Ибо при этом мы пытаемся измерить Его безграничный интеллект с помощью человеческих, ограниченных умственных способностей. Однако, если мы задаемся тем же вопросом не для того, чтобы осудить Творца, но — чтобы лучше понять природу наших с Ним взаимоотношений, этот вопрос становится не только оправданным, но и жизненно необходимым. Неспособность или нежелание задать его — признаки недостаточного доверия человека к Всевышнему, когда человек полагает, что Он в нашей жизни не участвует. Вера, слишком робкая для того, чтобы попытаться найти ответ на подобные вопросы, не способна открыть

перед нами дверь на иной уровень реальности, навсегда оставляя нас в оковах материальности.

Поставленный Кушнером вопрос предполагает, казалось бы, наличие четкого стандарта, с помощью которого производится оценка качества нашей жизни. Однако, если мы проанализируем, как Кушнер использует понятия «плохое» и «хорошее», мы убедимся в том, что он обращается с ними весьма непоследовательно.

Для Кушнера «хорошее» и «плохое», по сути — синонимы слов «приятное» и «неприятное». С его точки зрения, хорошая жизнь — это приятная жизнь. Оценивая людей, он использует термин «хороший» в значении — «приветливый», «симпатичный».

Однако в еврейских источниках и книгах наших Учителей мы часто встречаем рассказы о страданиях благочестивых людей — тех, кто старался прожить жизнь в соответствии с Волей Всевышнего.

Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что многие приятные вещи могут иметь негативные последствия, а неприятные — способны принести реальную пользу. Курение, к примеру, может доставлять удовольствие, однако, в конечном итоге, оно приводит к возникновению серьезных заболеваний.

И, наоборот: нам порой приходится принимать горькие, неприятные лекарства, но на деле оказывается, что именно они спасли нам жизнь.

Какими же критериями нам следует пользоваться в оценке того или иного феномена?

Еврейские источники предлагают нам оперировать понятиями — «осмысленное» и «бессмысленное». Ничто не способно сыграть такую важную роль в жизни человека, как поиск смысла существования. Стремление найти этот смысл — логическое следствие двойственности природы человека, физическое тело которого — смертно, а душа живет вечно.

Душа всеми силами стремится восстановить выходящую за рамки материального мира связь с Бесконечностью, порождением которой она является. Связь эта обретает истинный смысл лишь в контексте некой смысловой структуры, существующей вне человеческого «я». Поиски такой «структуры» отражают потребность души принадлежать Бесконечности.

И нет для человека пытки страшнее, чем ощущение, что его жизнь — бессмысленна и бессмысленна.

Цель — ключевой элемент любой человеческой деятельности. И, если мы, мыслящие существа, не можем определить цель своего существования, это подрывает наше фундаментальное представление о своей природе и собственном «я». Присутствие цели дает человеку силы переносить самые страшные мучения — ведь само по себе страдание не мешает ему воспринимать себя как личность.

С другой стороны, если цель — отсутствует, какой приятной ни была бы наша жизнь, мы ощущаем внутри лишь холодную пустоту.

Когда основным критерием оценки собственной жизни становится наличие или отсутствие цели, мы вынуждены определить для себя эту самую цель. Если поиски смысла жизни отражают стремление души воссоединиться с Бесконечностью, значит, этот смысл или цель лежит вне плоскости нашего земного существования. Поиски цели

неизбежно провоцируют следующий вопрос: почему Творец создал нас?

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

Перевод с английского

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

— Надо обязательно улыбаться друг другу, — говорит Владимир Винокур. — Человек с улыбкой приносит радость окружающим... Надо уметь смеяться над собой. И не бояться этого... Это и есть здоровый юмор. Надо обязательно смотреть на себя со стороны. И улыбаться... Я — клоун, шут гороховый. И это — почетное звание...

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ — ШУТ...

Есть такие люди, которые рождаются клоунами. И вовсе необязательно при этом, что местом их работы становится цирковая арена.

«Клоун» — это определенная категория людей, которым нравится, когда все вокруг весело смеются. Клоун не может быть злым или подлым. С ним весело, с ним — не страшно.

Один из самых обаятельных и привлекательных артистов эстрады, человек с таким большим чувством юмора, что его уже много лет хватало миллионам зрителей — Владимир Винокур. Это имя, уже само по себе, вызывает улыбку — как будто речь идет о давно знакомом, близком человеке.

Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в городе Курске. С ранних лет Володе нравилось петь. Он закрывался в комнате и пел. Пел хорошо. В школе участвовал в художественной самодеятельности. Увидев тягу мальчика к сцене, мать записала его в хор Дома пионеров.

В 1963 году Винокур поступил в Курский строительный техникум (окончил учебу в нем в 1967 году). Но мечты о сцене не покидали его. По вечерам он учился в курском музыкальном училище. На дирижерско-хоровом отделении. Потом — первая попытка поступить в московский театральный институт (ГИТИС). Документа о законченном среднем образовании он в тот момент еще не получил (защита диплома

должна была состояться лишь осенью). Успешно пройдя все три вокальных тура, он вынужден был отступить — до экзаменов его без «бумажки» не допустили.

В 1967 году Владимира призвали в армию. А в 1969-м, незадолго до демобилизации, он снова подал документы в ГИТИС. На этот раз Владимира зачислили на первый курс.

С 1973 года Винокур, еще студентом ГИТИСа, целых два сезона проработал в цирке на Цветном бульваре. Когда он был на четвертом курсе, главный режиссер Московского театра оперетты, Георгий Павлович Анисимов пригласил его на одну из ролей в спектакле, над которым он тогда работал. В результате В.Винокур задержался в театре оперетты на два года и играл во многих спектаклях.

В 1975 году, услышав Владимира, известный пианист Михаил Банк, посоветовал ему попробовать свои силы в эстраде. По его же рекомендации, руководитель очень популярного в те годы ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов приглашает Винокура участвовать в своей новой программе. На концертах он начинает выступать с пародиями на известных певцов и артистов.

Мечта о сольных концертах становится реальностью в 1977 году, после победы на Всероссийском конкурсе артистов эстрады. В.Винокур переходит на работу в «Москонцерт», где его «записывают в солисты». Он с большим успехом выступает в Театре эстрады, в концертном зале «Россия» и на прочих концертных площадках Москвы. Вместе с «асами» советской эстрады — И.Кобзоном, Л.Лещенко, А.Райкиным, Л.Зыкиной, М.Магомаевым и т.п. — принимает участие в торжественном концерте, посвященном 60-летию образования СССР, который проходит в Кремлевском Дворце съездов. После этого концерта В.Винокуру дают «зеленый свет». Он получает приглашения на праздники и торжественные мероприятия. Вскоре он начинает гастролировать — едет с сольными концертами в Болгарию, Чехословакию, США, Мексику, Бельгию, Германию...

— В моей жизни были такие случаи, —

рассказывает о себе Винокур, — которые заставили меня поверить в то, что все, что происходит с нами — не «просто так». К примеру, много лет назад теплоход «Адмирал Нахимов» по пути из Новороссийска в Сочи столкнулся с сухогрузом и затонул неподалеку от берега. Погибли сотни людей. Я должен был плыть этим рейсом. Но местные новороссийские ребята, пригласившие наш коллектив на шашлык, уговорили меня плыть вместе с ними утром, морским трамвайчиком. А поутру мы услышали жуткую новость.

— В 1992 г. в Германии, — продолжает артист, — попал в автокатастрофу. Погибли два моих приятеля. Мне повезло, но из-за травм почти год я был прикован к постели. Ноги стали тонкие, как руки, болтались, как плети. Надо было наращивать мышечную массу. Свои ночные тренировки в госпитале называл — «гестапо». А когда стала слушаться одна нога, затем другая, через боль удалось сделать первый шаг, догадался, что такое настоящее человеческое счастье...

В 1989 году Владимир Винокур создает собственный театр пародий, которым руководит и по сей день. В конце 1990-х году его театр стал — государственным, а сам Винокур получил звание — «народного».

У Владимира Винокура необычное хобби — он «любит худеть». А еще увлекается стрельбой из спортивного лука.

Мой дедушка, мамин отец, — вспоминает Винокур, — был артистом еврейского театра. Очень талантливый был человек, комедийный актер, пел хорошо. Бабушка тоже работала в театре, она была «травести» — играла мальчишек. Простые родители отца — дед со стороны отца был неграмотным и работал председателем

артели слепых — и интеллигентные родители мамы дружили. Их связывала принадлежность к еврейскому народу, приверженность нашей традиции. Мои родители и бабушка с дедушкой, чтобы скрыть что-то от детей, говорили на идише. Конечно, я жалею, что не знаю языка. Что-то понимаю, но это больше — потому, что когда-то в школе учил немецкий.

Брату повезло — он застал в живых прабабушку. Она была набожная женщина, читала Тору, молилась. Соблюдала традиции и наша бабушка, по пятницам обязательно зажигала свечи... В Израиле у меня много родных — сестра мамы, ее дети и внуки. Папины родственники живут там давным-давно, с 70-х годов. Они пережили все войны и катаклизмы, выпавшие на долю этой страны. Приезжая в Израиль, всегда удивляюсь, когда вижу роскошные овощи и фрукты. Народ Израиля — героический: не просто трудится, но трудится, постоянно находясь в состоянии войны...

Владимир Винокур — серьезный, принципиальный человек. И звание «клоун», которое он сам себе пожаловал и ценит выше «официального», означает для него — приверженность главному принципу: людям в наше время не хватает радости, добра; дать публике заряд доброты, человеческого тепла и возможность посмеяться, развлечься, отдохнуть — вот задача, достойная артиста-сатирика. «Смех, — говорит он, — универсальное бодрящее средство, которое необходимо всем и всегда».

Он — далек от политики. Его персонажи всякий раз — узнаваемы. И это — «простой народ российской улицы», люди, с которыми неоднократно сталкивался каждый из нас. А, может, это — мы сами?.. Внимательный глаз актера улавливает характерные черты — в манере одеваться, двигаться, говорить, в «специфическом лексиконе». Потом, выходя на сцену, он доводит их до гротеска. И мы с удовольствием, совершенно искренне смеемся над собой...

В его пародиях отсутствует «едкая злость», его шутки — необидны, напротив — неизменно добры и смешны. Но все же заставляют нас задуматься, как и чем мы живем.

Вот, к примеру, одна из них.

Встречаются два друга. Один спрашивает другого:

— Фима, ты, говорят, женился?

— Да.

— Удачно?

— Нет... Окна во двор...

Владимир Винокур любит называть себя клоуном.

Хотя на традиционного представителя этого жанра импозантный седовласый мужчина совсем не похож.

Впрочем, настоящему клоуну, «шуту по натуре», ярко-красный нос «картошкой» — и ни к чему.

Этот «шутовской» образ позволяет ему раскрывать разные грани своего таланта — на сцене он исполняет «драматические роли», танцует и поет. Этот образ позволяет ему во всей полноте выразить свое творческое и человеческое кредо — «Улыбайтесь! Приносите радость окружающим»...

Предлагаем также прочесть размещенный на сайте материал — [Яков Д. Хомник. «Он дарил людям надежду» \(в разделе «Культура», 2003 г.\)](#).

Использованы материалы сайтов: sem40.ru; peoples.ru; vinokur.ru..aif.ru

ЖЕНСКАЯ РУБРИКАЦ

Глава Шмини.

Когда мы производим какие-то действия в нашем материальном мире, наши стремления должны быть направлены на то, чтобы изменить положение в духовных мирах, улучшить их, привнести свет наших дел наверх, чтобы состояние духовных миров могло впоследствии влиять самым благотворным образом на нашу жизнь.

Когда существовали Храм или Мишкан (переносной Храм) все работы в Храме, всё служение в Храме, все приношения в Храме были направлены на то, чтобы починить состояние высших миров, оживить их, чтобы радость царил наверху, и тогда внизу будет ощущение этой радости.

Прежде чем Аарон и его сыновья приступили к служению в Храме, они должны были подготовиться к этому, посвятить себя этой работе, настроиться духовно на ту важную миссию, которую они должны

будут нести.

Семь дней посвящения Аарон и его сыновья не выполняли никакой работы в Храме, связанной с принесением жертв. Всю службу выполнял Моше. Но Аарон и его сыновья были обязаны присутствовать на каждом служении. Единственным видом служения, который они выполняли было то, что они ели мясо жертвы. И через это они были причастны к той работе, которую проделывал Моше.

Почему семь дней?

Число семь связано с нашим материальным миром, ведь наша жизнь — это семь дней недели.

Конечно, и на Небе есть семь субстанций, которые несут максимальную ответственность за нашу жизнь. И эти субстанции тоже надо было подготовить к последующему влиянию на них.

На восьмой день и Аарон и его сыновья непосредственно начали свою службу в Храме. Число восемь связано с надматериальностью и это намёк на то, что всё, что происходило в Храме имело надматериальный характер и было направлено на изменение положения в высших мирах.

На это намекают и одежды коэна. Ведь их было тоже восемь.

Во время посвящения Моше возлил масло на голову Аарона.

Масло (шемен) (משוח) слова шмоне (שמונה) - восемь, тоже символизирует надматериальный мир.

Моше как будто бы спустил свет более высоких духовных миров и впустил его в Аарона.

Ведь Коэн должен быть цельным. А наибольшая цельность царит именно в духовных мирах.

Аарон должен был принести жертву грехоочистительную - молодого тельца и жертву всесожжения.

Грехоочистительная жертва должна была полностью исправить грех золотого тельца, ведь, как мы уже сказали, коэн должен быть цельным.

А жертва всесожжения — наиболее приятна Небесам, ведь она способствует объединению высоких духовных субстанций.

Народ же Израиля принёс тельца не в грехоочистительную жертву, а в жертву всесожжения.

Ведь народ уже получил наказание за грех золотого тельца.

И по причине того, что это наказание искупило народ, то он не нуждался в грехоочистительной жертве.

Но были евреи, которые не поклонились тельцу, но сомнение в мыслях все же у них было.

Для их искупления нужно было принести тельца в жертву всесожжения, при которой искупаются греховные мысли.

Среди наших дел, слов и мыслей, мысли оказывают самое высокое влияние на духовные миры. И хоть они скрыты от всех, но они открыты Всевышнему.

Мы не можем полностью управлять нашими мыслями.

Но если они направлены в сторону изучения Торы, они исправляют духовные миры, ведь Всевышний так устроил.

Сегодня нет приношений, исправляющих наши поступки и мысли, и мы должны об этом помнить.

Поэтому, чтобы была радость как в высших мирах, так и в нашем нижнем мире, мы должны стараться направлять свои дела и помыслы сердца только на хорошее. Чтобы не надо было их исправлять.

И тогда, конечно же, мы удостоимся награды, которая называется геула.

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

Бабушкины отбивные

Ингредиенты

Говядина – примерно 1 кг

Мацемель (мацовая мука) – сколько возьмется

4-5 яиц (смотря какой размер)

Полстакана красного вина или яблочного сока без сахара

4 средние луковицы

Специи по вкусу; я люблю смесь из перца паприка острая и сладкая, соль и чеснок молотый сушеный

Приготовление

Итак, все просто: мясо разрезаем на порции, отбиваем (все как всегда). Потом берем две миски и окунаем мясо в последовательности мацемель, яйцо, мацемель. Обжариваем, и отдельно обжариваем лук, порезанный полукольцами. Соединяем отбивные с луком, заливаем вином или соком. Включаем самый маленький огонь, закрываем крышкой и даем тушиться 30 минут (если не хватает жидкости, подливаем потихоньку, так, чтобы отбивные не плавали и варились, а тушились).

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Изменение реальности

У речи есть еще одна грандиозная способность: она в буквальном смысле может менять реальный мир. Наши мысли существуют в отдельной, частной сфере. Когда их высказывают, они перестают быть частным делом, переходя в разряд общественного интереса: с ними можно соглашаться или не соглашаться; их можно доказывать или опровергать, изучать или игнорировать.

Случается, кто-то годами работает бок о бок с другим человеком, думая про себя, что тот "неприятен". В течение всех лет эта мысль не влияет ни на кого и ни на что, кроме как на того, кто так думает. Но однажды он вступает в беседу еще с одним сотрудником и сообщает ему свое мнение о том "неприятном" человеке. Как только высказанная мысль попадает во внешний мир, она приступает к своей разрушительной деятельности. Тот слушатель начинает искать "неприятные" черты в объекте критики, чтобы убедиться в правоте рассказчика. "Неприятное" всегда можно обнаружить. В результате, еще один человек теряет уважение к нашему сотруднику, начинает считать его менее компетентным специалистом, чем он думал раньше, и менее привлекательной личностью. Новая оценка неизбежно влияет на их отношения. В душе того, кто поверил рассказу о третьем лице, вырабатывается предубежденность, которая будет подтверждаться и

укрепляться всякий раз, когда "неприятный" человек что-нибудь произнесет или сделает. У этой цепочки возможно продолжение. Тот, кто выслушал и поверил, поделится своей новой оценкой с другими и тем самым повлияет также и на их мнение. Вовсе не обязательно при этом, чтобы они поверили услышанному.

Даже если сотрудники не примут всерьез его сообщения, оно неизбежно проникнет в их подсознание и окрасит в мрачные тона их оценку будущих поступков "неприятного" человека. Со временем "герой молвы" почувствует себя в изоляции, в непонятной отделенности от других сотрудников. Пострадает его карьера, понизится самоуважение, даже его взгляды на жизнь претерпят глубокие изменения. И все из-за одного неосторожно высказанного слова - "неприятный".

Слова - как печать на документе. В Йом-Кипур Всевышний ставит печать на приговор Своего суда, как бы подводя итог разбирательству относительно человеческой жизни. Точно так же наши слова облачают в реальную форму те мысли и суждения, которые они выражают; они - итог мыслей, их внешнее и часто окончательное выражение. Стоит один раз высказать "приговор", и его уже невозможно отменить.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

ДЛЯ ЭТОГО ТЫ ВЫБРАН

В этой статье речь пойдёт о недельной главе "Шмини", и мы постараемся посмотреть на неё по-новому. "Шмини" на иврите "восьмой".

Любавичский ребе в своем комментарии к Торе отмечал, что предыдущая глава описывала освящение Мишкана. Семь дней евреи занимались сбором и освящением Мишкана, а на восьмой день спустилась Шхина (присутствие Всевышнего). Всевышнего нельзя было видеть, но было очевидно Облако Славы.

Возникает вопрос: почему мудрецы, когда они делили Тору на главы, разделили и это? Казалось бы, логично оставить восьмой день вместе с описанием семи предыдущих дней. Есть аналогия, которую приводит Маараль. Восемь— это над нашим миром. Это восемь дней Хануки, восемь дней освящения Мишкана. Семь— это материальный мир, его цель. Например, шесть дней и суббота. Восьмой день был особенным, потому что была цель построить Мишкан, место для Всевышнего, и на восьмой день присутствие Всевышнего становится явным. Ожидалось, что этот день будет очень радостным, но он оказался весьма необычным.

Во-первых, Шхина не спускалась. Раши в нашей недельной главе показывает внутреннюю суть того, что происходило. Помните, мы говорили, что Аарон стеснялся. По мнению Раши, на основе трактата Шабат, восьмой день - посвящение кознов, день, когда был сооружен Шатер Откровения (Мишкан). Это был первый день месяца нисан. Этот день десятикратно благословен как первый день Творения, есть мнение, что мир был сотворён в месяце нисан. В этот день начались жертвоприношения в Шатре Откровения. Это первый день служения Аарона и его сыновей, и первый день, когда впервые начались жертвоприношения народа. В этот день с неба сошёл огонь. Это

символизирует то, что мы можем и должны делать для служения Всевышнему. Когда огонь спускается с неба, это показывает, что Всевышний благословляет нас и через огонь даёт нам силы.

Это первый день, когда был дан закон о том, что мясо жертв можно было есть только в Шатре Откровения и в Храме. Первый день, когда сыны Израиля удостоились Б-жественного присутствия. Имеется в виду, что евреи сделали Мишкан своими руками и спустилось Б-жественное присутствие. Козны впервые начали благословлять народ. Нельзя было приносить жертвоприношения вне Шатра. Это первый день месяца.

Несмотря на то, что в этот день было очень много благословений, всё произошло не так празднично, как ожидалось. Почему мы это отмечаем? Во-первых, Шхина не спускалась. Аарон стыдился, и Моше сказал ему весьма необычную вещь. Возможно, как прямо говорится в Торе, Аарон совершил какую-то ошибку на своём уровне, хотя у него были намерения во имя Небес. Он пытался остановить народ, который создал Золотого тельца. Но Моше ему сказал: «Ты для этого выбран, поэтому ты должен освящать Шатер». Как это понимать?

Аарон говорит очень разумно: «Я первосвященник, и я был замешан в создании Золотого тельца. Может быть, из-за этого Б-жественное присутствие не приходит, так как я недостойн.» А Моше отвечает: «Нет, ты для этого выбран!» По мнению рава Гирша, важно понимать, что у каждого человека есть недостатки и какие-то стороны, которые он не очень рекламирует. Можно подумать, что из-за этих проблем Всевышний не хочет принять служение евреев и выполнение заповедей. Как мы видим в случае с Аароном, Мишкан — это модель.

Как мы упоминали, каждый человек должен построить в своем сердце Мишкан. Аарон говорит: «Я недостойн». А Моше в ответ: «Ты для этого выбран». Рав Гирш задаёт вопрос: почему Моше так уверен, что Всевышний хочет, чтобы именно такой человек, как Аарон, был первосвященником? Возможно, именно из-за этих недостатков, ведь Всевышний знает, у кого какие минусы. Мы находимся в данной ситуации не случайно, потому что Он нас поместил в эту ситуацию. Моше повторяет Аарону: «Нет, наоборот. Для этого ты

выбран».

Откуда мы это знаем? Почему Моше так уверен? Кто послал Моше в Египет?

Всевышний. Моше хотел идти в Египет? Нет, ведь он сам говорил, что он заикается и является плохим оратором.

Рав Гирш соглашается с этим. Всевышний отвечает: «Кто делает человека оратором? Я. Да, именно поэтому, и, несмотря на то, что ты плохой оратор и ты давно не был среди евреев и вырос во дворце фараона, именно поэтому ты должен быть избавителем евреев». Это то, что Всевышний сказал Моше, и это то, что Моше повторяет Аарону.

В этом заключается важная идея нашей недельной главы. Всевышний выбирает каждого из нас вместе с нашими достоинствами и недостатками и помещает в определённую ситуацию. Конечно, нужно увеличивать свои достоинства и уменьшать недостатки, но необходимо понимать, что мы были выбраны такими, какие мы есть, для того, чтобы служить Всевышнему. Несмотря на недостатки, мы можем привести Шхину (Б-жественное присутствие) в этот мир.

Кстати, очень интересно, что Б-жественное присутствие, исходящее с неба в форме огня и в форме Облака Славы, приходит только после того, как евреи тяжело работают, ведь они собирают- разбирают Мишкан и много раз приносят жертвы.

Широко известна история о том, как один еврей пришел к раввину за благословением. У него была какая-то проблема и он сказал раввину: «Дай мне благословение». Раввин ответил: «С удовольствием, но вот мы собираем деньги на ешиву,, дайте мне 10 000 шекелей». Что бы вы ответили раввину? А этот еврей сказал следующее: «Вы знаете, я подумал, что могу у Всевышнего попросить благословение бесплатно. Я могу помолиться Ему». Тогда раввин ответил: «Вот этого я и ожидал. Вот теперь, когда Вы понимаете, что, прежде всего, надо обратиться ко Всевышнему, я дам благословение».

Понимаете эту историю? Мы очень любим, как говорят по-английски, shortcuts или суррогаты. Есть такое понятие «давать благословение», и мы с этим не спорим, но, прежде всего, надо уметь обращаться ко Всевышнему. Поэтому евреям следовало

принести эти жертвы, они должны были пройти через весь процесс сомнений, трудностей, попыток, и только после этого к ним пришло благословение.

Конечно, очень важный аспект нашей недельной главы — это трагедия, когда умерли два сына Аарона, Надав и Авиу. Они принесли, как в Торе сказано, “*эш зара*”, “чужой огонь”, который не должны были приносить. Вышел огонь от Всевышнего, и они погибли.

У мудрецов есть 14 вариантов объяснений, почему это могло произойти (на это есть намёки в тексте). Раши приводит два основных мнения. Во-первых, сыновья Аарона приняли правильное решение, что нужно приносить свой огонь, обычный огонь, физический, чтобы спустился огонь с неба, но они не спросили разрешения у Моше и Аарона. Во-вторых, они были на очень высоком уровне и потенциально могли бы заменить Моше и Аарона.

Давайте подумаем, что мы можем выучить из этого. Как мы упомянули, на первый взгляд, есть некие противоречия. Надав и Авиу находились на высоком уровне, но, с другой стороны они не спросили своих учителей. Раши считает, что сыновья Аарона выпили вина и пошли служить Всевышнему.

Это не значит, что они были пьяные, но они выпили вина. В то время не было других напитков, как, например, сейчас кофе или чая. Основными напитками были вино, вода и шейхар (что-то вроде пива или медовухи).

Поэтому утром люди пили вино или небольшое количество разбавленного вина. Это была обычная часть трапезы, но козны не могли этого делать. Очень странно, что сыновья Аарона были наказаны за это, потому что указание не пить вино приводится после этого! Возможно, находясь на своём высоком уровне, они должны были это понимать, но всё равно здесь нет полной ясности.

Мальбим приводит другое мнение. Мудрецы разошлись во мнениях, за какой грех были наказаны смертью сыновья Аарона. Одни считают, что это была жажда почестей, то есть сыновья Аарона завидовали своему отцу и Моше и желали им смерти. Как они могли желать это? В Мидраше говорится, что они шли за Моше и Аароном и думали о том, когда же эти старики уйдут из жизни и они займут их место. Надав и Авиу считали, что они могут вывести еврейский народ на новый духовный уровень или управлять им совершенно по-другому. Но тем не менее это было неправильно.

Другое объяснение — это грех неверия, потому что Надав и Авиу не верили, что с неба сойдет огонь. «Может ли человек варить без огня?»- спросили они. «Вошли в Шатер Откровения и воскурили чуждый огонь, и вышел огонь от Б-га и пожрал их». Опять же, не очень понятно, как это могло произойти.

Почему мудрецы говорят, что, возможно, они пили вино? Потому что сразу после их смерти написано:

«И говорил Бог, обращаясь к Аарону, так: «Вина и хмельного не пей, ты и сыновья твои с тобою, когда входите в Шатер Откровения, дабы не умерли вы. Это вечное установление на все поколения ваши». По тексту Торы, казалось бы, есть связь. В Торе говорится: “Не пейте вина”, поэтому, может быть, они пили вино. «Чтобы могли вы отличить священное от не священного и нечистое – от чистого» (Ваикра 10:10).

Возникает вопрос, какая здесь связь? Почему вдруг после того, что они не должны пить вина, это написано? Во-первых, для Торы очень

важно, чтобы мы различали между *“а-кодеш”* и *“а-холь”*. *“Кодеш”* — это то, что отделено для служения Всевышнему, а *“холь”* — то, что называется будничным, не обязательно плохое, но не связанное со служением Всевышнему. Хотя и здесь будничное может быть поставлено на служение Всевышнему.

Например, два человека работают. Один работает, чтобы кормить семью, воспитывать детей в духе Торы, давать деньги на хорошие цели. Его работа является частью заповедей. Другой копит на кругосветный круиз или спортивную машину за 100 тысяч долларов. Это не является заповедью, а воспринимается как будничная вещь, возможно, не совсем положительная.

Так почему нужно различать? Давайте сконцентрируемся на Авдале. Вы помните, какая первая браха? *“Боре при а-гафен”* (благословение на вино) — это вкус, физическая вещь, еда. Кошерная и некошерная еда, шабат и будни, надо уметь различать эти вещи.

Вторая браха: *«Боре миней бе-самим»*. *“Самим”* — это благовония, запах. Запах ассоциируется с тем, что мы называем *“нешама итера”*, дополнительная душа, которая приходит к нам в субботу. Это более духовные вещи, а не просто кошерная еда, так как можно есть кошерную еду и всё равно копить на спортивную машину. Это не запрещено формально, но является первым уровнем. Второй уровень — это *“самим”*, более духовный план.

Третья браха на Авдале: *“Боре ме-орей а-эш”*. - Благословение над горящими свечами. Это сила творения, огонь и свет, что ассоциируется с более высоким уровнем понимания и с понятием *“хохма”*.

Почему надо разделять и уметь понимать на разных уровнях? Есть 14 предположений, какую ошибку сделали Надав и Авиу, но при этом в Торе и в Мидраше говорится, что они находились на очень высоком уровне и их оплакивал весь еврейский народ. Когда Моше поднялся на гору, Надав и Авиу были как бы посередине между Моше и народом, и они всё время хотели приблизиться ко Всевышнему. Все их ошибки можно было объяснить положительно.

Например, как мы упомянули, они принесли чуждый огонь, так как естественным путем нужно было зажигать огонь, а потом он спускался. Сыновья Аарона хотели стать лидерами и думали, что они этого достойны.

Например, я могу что-то учить (это хорошо), или преподавать, или давать деньги на благотворительность, но в глубине души я это делаю, чтобы не отстать от коллектива, чтобы меня похвалили или чтобы моя семья была на хорошем счету. У меня есть какой-то внутренний эгоистический интерес. В этом ничего нет плохого, это *“кодеш”*, и я делаю это только ради заповеди.

Однажды я говорил с бабушкой, у которой внук хорошо учился в престижной ешиве. Она им очень гордилась. Он ей говорит: «Бабушка, вот я хорошо учусь. Я тяжело работал и сейчас я попал в первую десятку учеников ешивы. Я очень доволен, так как я достигну своей цели - женюсь на девушке из богатой семьи». Существуют такие ешивные круги, в которых бывают подобные вещи. Безусловно, внук ведёт себя достойно, он учится в ешиве и вошел в первую десятку лучших учеников. Он может рассказать много интересных вещей, о которых мы, возможно, и не знаем. Но он делает это ради служения Всевышнему или для того, чтобы жениться на девушке из богатой семьи?

Проблема состояла в том, что Надав и Авиу на своём уровне не могли

различать между *“кодеш”* и *“холь”*. Они действительно думали, что так нужно, считали, что они поступают правильно, что они могли стать лучшими лидерами. Тем не менее в этом *“кодеш”*, в стремлении служить Всевышнему содержался *“холь”*, их личный интерес, они не могли это различать. На их уровне это привело к трагедии, потому что Надав и Авиу вошли туда, где невозможно быть *“холь”*, ведь *“кодеш”* — это место, где проявляется Всевышний. Какая-то шелуха уже отпадает, и это для них было опасно.

Несколько слов о кошерных и не кошерных животных. Безусловно, это закон Торы, но тем ни менее есть много объяснений. По мнению Раши, нельзя не соблюдать кашрут, потому что, может быть, тогда это было так, а сейчас по-другому. Нет, это *“гзират а-мелех”*, и так сказал Всевышний, но мы должны это понимать на своём уровне.

Приведём два примера исключений, даже если у животного есть один признак и нет другого (жуют жвачку, но копыта не полностью раздвоены). Это только четыре животных: верблюд (прямо сейчас не разделяет свои копыта); *“шафан”* (кролик/даман), в будущем он не будет разделять копыта. Это вообще очень странно: кролик уже существует, у него нет копыт, или они у него не разделены.

“арневет”, заяц. У него нет раздвоенных копыт (евр. *“парса”* — разделять, отламывать). Про него сказано *“парса ло-хифриса”* — это прошедшее время.

Рав Салантер задаёт вопрос: почему вдруг Тора говорит об этих животных, которые нечисты?

Во-первых, животных Тора называет *“таме”*, т. е. ритуально нечистое: «Мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас». А всех остальных, например, гадов ползучих называет *“шекец”*, мерзость, гадина.

Давайте расскажем важную историю, которую приводит рав Иссахар Франк. Она кажется немного необычной, так как у неё классический хэппи-энд.

Пара молодых религиозных евреев поженится в 30-ые годы. Они пережили ужасы Катастрофы, выжили и даже после концентрационных лагерей нашли друг друга. В конце 40-х или в начале 50-х годов они приехали в Америку, как-то устроились там

и начали новую жизнь. Но была одна проблема: жена осталась религиозной, соблюдающей заповеди, а муж после того, что он пережил, перестал соблюдать Тору. И всё равно они не расстались. Муж сказал, что он очень любит свою жену и готов сделать всё, что она хочет. Но это не должно касаться религии, потому что после всего того, что он видел, он не хочет больше жить по Торе.

Жена была умной женщиной, и знаете, о чём она его попросила? Она сказала: «У меня к тебе просьба. Каждый день, когда ты утром встаёшь, иди в синагогу. Но так как ты мне сказал, что не хочешь ничего религиозного, то бери с собой термос с кофе или чаем, газету и читай там. Когда все молятся, ты сиди и читай.». Муж сказал: «Хорошо, я обещал и буду так делать». Представьте, синагога в Нью-Йорке. Приходит еврей на миньян, все молятся, а он достаёт газету, термос с чаем, сидит и читает газету, потом уходит. Так прошёл день, два, три, четыре, две недели, месяц, и так каждый день.

Староста общины обратился к раввину: «Мне кажется, этот человек издевается над синагогой».

Раввин вежливо подошёл к странному еврею и стал с ним разговаривать. «Никто не заставляет Вас ходить в синагогу. Если Вы хотите читать газету, то читайте её дома, в парке или в автобусе. Зачем Вы приходите в синагогу?» Когда он это говорил, то увидел номер на его руке. Раввин понял, что еврей пережил Катастрофу, и сказал: «Очень рад Вас видеть, приходите ещё на кидуш, ко мне домой, приходите с женой, пожалуйста».

Рав Соловейчик сказал, что мы не имеем права осуждать людей, которые пережили Катастрофу, пострадали и не могут соблюдать Тору. Поэтому в нашей синагоге никто не может делать никаких замечаний такому человеку. Почему? По мнению рава Салантара, чтобы сказать, что кто-то *“тامة”* (духовно ограничен), надо знать не только, что он сейчас делает, но и что делал в прошлом и чем будет заниматься в будущем.

Только Тора может сказать, что было в прошлом и что случится в будущем, поэтому она говорит в трех временах. Мы не можем этого, так как видим человека только сейчас, хотя он может быть и не на

уровне. Мы знаем, что у него было в прошлом? Нет. Даже близкие люди порой не имеют представления о том, что человек пережил. Даже сам он может это не до конца осознавать. А что нас ждёт в будущем? Это никому не известно.

Поэтому мы не можем сказать, если речь не идёт о какой-то патологии, что обычно еврей *“тامة”*. Это не значит, что, если человек не на уровне, не надо ставить границы и считать его нечистым. В этой истории еврей, который приходил в синагогу, был так потрясён, что ему никто не делает замечаний, а, наоборот, его приглашают и понимают, что постепенно стал снова религиозным. Позже он даже возглавил синагогу и был её президентом долгие годы.

Концовка этой истории немного смущает, она похожа на другие истории с хеппи-энд, которые обычно пишут люди. Но даже если бы конец был другим и если бы этот еврей не изменился или перестал ходить в синагогу, это всё равно подчеркивает то, что говорит рав Салантер. Мы не можем ставить ярлык *“тامة”* на другого еврея, так как мы не знаем его прошлого, настоящего и будущего.

Последняя идея в нашей недельной главе: «И всякий гад, пресмыкающийся по земле, - мерзость он, нельзя есть его» (Ваикра 11:41-42).

Для Торы *“шерец”* или *“шекец”* – это мыши, тараканы, ящерицы, которых нельзя употреблять в пищу.

В конце сказано: «Не оскверняйте душ ваших никакими пресмыкающимися и не оскверняйтесь ими, ибо станете нечистыми. Ибо Я – Бог Всесильный ваш, освящайтесь и будьте святы» (11:43-44).

По мнению Раши, вы достигнете большой степени святости, если не будете есть мышей и тараканов. Есть мнение, что, может быть, в древнем мире люди ели насекомых, но это включает не только насекомых. Евреи обычно, не дай Б-г, не во времена голода, не ели мышей и тараканов. Тем не менее в Торе говорится, что даже, если тебе отвратительно есть тараканов, ты говоришь: «Я это не ем потому, что так сказал Всевышний».

Уже из-за того, что ты готов выполнять волю Всевышнего даже в том, что ты и так бы не делал, так как это тебе не приятно, но ты это не делаешь, потому что Всевышний это сказал, ты достигаешь большой степени святости.

«Ибо Я – Бог, который вывел вас из страны египетской, чтобы быть вам Всесильным. Будьте же святы, ибо свят Я» (Ваикра 11:45).

Комментаторы считают, что даже ради этого стоило вывести евреев из Египта, потому что евреи принимают на себя волю Господа. Хотя они и так бы не ели мышей, тараканов, но евреи этого не делают, так как Бог это сказал. Это поднимает нас на более высокую степень святости.

Например, в Америке принесли не кошерный обед на работу, и вы не едите, а извиняетесь и пьёте скромно чай. Это тем более высокая степень. Люди пытаются соблюдать диету всю жизнь и проваливаются, а вы говорите: «Нет, я не буду это есть». Как мы упомянули, вы *“будете слушать Меня”*, это появляется два раза в Акиде. Когда вы слушаете Всевышнего, это похоже на Акиду (Связывание Ицхака, Жертвоприношение Исаака), и это очень высокий уровень.

Тем более, когда вы пытаетесь приблизиться ко Всевышнему на всех уровнях: на уровне материального и более духовного. Виденье - это ещё более высокий уровень между тем, что духовно ограничено и тем, что духовно дозволено.

Для всего этого мы выбраны в той форме, в которой находимся сейчас. Всевышний хотел, чтобы мы жили в нашем времени, и чтобы каждый из нас в своём маленьком мире привнес Его присутствие в свою жизнь.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

*Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Планка поднята. ..

(2.04-24) Вчера в центре сирийской столицы - Дамаске, была ликвидирована ключевая фигура военно-диверсионных структур Ирана, активно действующих за рубежом этой страны - командующий элитными подразделениями "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии и Ливане, ответственный также за "палестинское направление", генерал Хасан Махдави, также известный как Мухаммад Реза Захеда.

Кроме него, в результате удара в Дамаске убиты еще несколько высокопоставленных офицеров КСИР, включая заместителя Захеда, Мохаммада Хаджа Рахими, а также высокопоставленные члены террористических организаций "Исламский джихад" и "Хизбалла".

Как сообщают зарубежные СМИ, мощный удар, при помощи примерно 6 ракет, выпущенных с двух самолетов F-16, был нанесён во время секретного совещания террористов, посвящённого ситуации в Газе, и проходившего в примыкающем к помещениям посольства и консульства Ирана, здании, используемом как секретный военный объект представителями КСИР в Сирии.

Аналитики отмечают, что мощность удара, нанесённого с ювелирной точностью, в непосредственной близости от посольского комплекса Канады, не оставляла никаких шансов объектам атаки уцелеть. При этом, никакие соседние здания, так же, как и случайные люди, не пострадали.

По словам свидетелей, сила взрывов была такова, что ощущалась во дворце президента Асада в правительственном квартале Дамаска.

Израиль традиционно не взял на себя ответственность за ракетную атаку, а упоминание о ней отсутствовало в сделанном в тот же день, пресс-релизе ЦАХАЛа.

Тем не менее на неофициальных началах, израильские представители дали понять мировым СМИ, что атака была осуществлена Израилем.

Комментарий: Как отмечается, ликвидированный иранский генерал являлся одним из самых близких (после уничтожения Израилем заместителя Насраллы, Имада Мугние) друзей лидера "Хизбаллы", активно принимавшим участие в планировании военных действий ливанских шиитов. И его ликвидация может существенным образом повлиять на способность оперативного

планирования Хизбаллой военных операций против Израиля.

Уже сейчас эксперты называют его ликвидацию "одним из самых значимых событий" после убийства армией США ключевого командира иранского КСИР Касема Сулеймани в 2020 году. И это совершенно справедливо, учитывая, что на протяжении более десяти лет Махдави играл ключевую роль на "северном фронте" сил «Кудс», активизируя и направляя деятельность «Хизбаллы» и всех проиранских ополчений в регионе.

Именно Махдави был ответственным за поставки боеприпасов и высокоточного оружия "Хизбалле".

Его убийство окажет серьезное влияние не только на оперативные возможности "Хизбаллы", но и в целом, на способность Ирана действовать за рубежом.

Отмечается, что Захеда командовал базой «Сар Аллах», отвечающей за охрану правящих институтов иранского режима. Таким образом, ликвидация ключевого генерала сил Кудс Мухаммеда Захеда стала болезненным ударом по всей верхушке "оси сопротивления", начиная с Тегерана.

Без всякого сомнения, удар по террористам в центре Дамаска полностью отвечает также интересам США, против военных баз которых в регионе, а также дипломатических представительств, подопечные Захеда, включая йеменских хуситов, в последнее время ведут вялотекущую войну.

В этой связи весьма характерна (и ярко отражает нынешнюю политику Вашингтона) реакция администрации Белого дома на атаку в Дамаске. Администрация Байдена США сочла необходимым немедленно связаться с лидерами Ирана и заверить их, что США "не имеют никакого отношения к атаке".

Более того, в Вашингтоне не постеснялись лишить атаку "формальной анонимности", посотав, что "Израиль предупредил их в последнюю минуту перед атакой"(!), а также (продолжили жаловаться Тегерану, представители американской администрации) - Израиль не поставил их в извест-

ность о том, что удар будет нанесён по зданию, примыкающему к посольству Ирана.

Правда такое "благородное" поведение США не очень помогло: несмотря на оправдания, в Тегеране заявили, что "так как США поддерживают Израиль, то несут ответственность за его действия".

В дополнение к тому, что удар был нанесён по зданию, примыкающему к этим представительствам, но не являющимся ни посольством, ни консульством, можем сказать, что террористические командиры, ведущие войну против Израиля, подлежат уничтожению в любом месте, где они находятся, согласно всем законам войны.

Это в полной мере относится к территории Сирии, находящейся в состоянии войны с Израилем с 1948 г.

Перспективы: Наиболее распространённое предупреждение экспертов, касающееся вчерашней атаки в Дамаске, сводится к весьма вероятным ответным действиям со стороны Ирана, в ходе которых могут быть, например, усилены атаки на израильские объекты за рубежом. В частности, цитируются раздающиеся в Тегеране сейчас призывы "атаковать израильское дипломатическое представительство в столице Азербайджана - Баку".

Выражаются также опасения, что главарь Хизбаллы "потерявший лучшего друга", может "из мести", открыто выступить на стороне Ирана и начать полномасштабную войну с Израилем.

Думается что подобные опасения хотя и имеют понятную логику, не учитывают весьма важные в данной ситуации (и, прежде всего, в данном регионе) факторы.

Пылкое воображение и жгучая жажда мести, безусловно, могут нарисовать в головах наших врагов самые яркие, и упоительные для них, картины "возмездия сионистам".

Однако, даже самые отчаянные головы хорошо понимают, что будет означать подобный удар (или даже его попытка) - для них самих, в случае если Израиль примет соответствующее решение. Без сомнения, мощный и точный удар по секретному зданию, привыкающему к иранскому дипломатическому представи-

тельству в Дамаске - это прекрасно осознают все, кому это нужно осознавать - является недвусмысленным предупреждением аятоллам в Тегеране и лично Хасану Насралле в Ливане. Так как становится абсолютно ясным, что если такая задача будет поставлена, то ракеты прилетят уже не в Дамаск, а непосредственно в правительственные комплексы Тегерана и в бункер лидера "Хизбаллы", на какой бы глубине ни находились убежища террористических главарей и в том и в другом случае.

И ещё один немаловажный момент.

В подобных действиях крайне важна динамика.

Именно она показывает серьёзность и решительность намерений сторон.

Именно это обстоятельство заставляет думать, что для того, чтобы закрепить эффект устрашения, Израиль не остановится на вчерашней атаке в Дамаске.

Тактические (на грани стратегических) удары ЦАХАЛа, в ближайшее время, скорее всего, продолжатся. Атакой в Дамаске, Израиль совершенно ясным образом "поднял планку" противостояния...

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

Переворота не получится

(3.04-24) Прошедшие вчера протесты левых вышли на новый уровень в применении насилия и нарушении закона.

Участники прошедших вчера в Иерусалиме акций протеста требовали освобождения заложников (!?), немедленной отставки правительства и проведения новых выборов.

Акции сопровождалась факельными шествиями.

Протестующие окружили резиденцию главы правительства на улице Газа в Иерусалиме и предприняли попытку её штурма. Во время нападения премьер-министр Нетаниягу и его жена находились в резиденции. Протестующим удалось прорвать заслоны полиции и спецслужб и добраться до забора, окружающего входную дверь в здание.

После того, как протестующие прорвали ограждения, в резиденцию премьер-министра был срочно вызван глава Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар.

В ходе защиты резиденции один полицейский был ранен. Пятеро протестующих были арестованы.

Комментарий: Подробности, приводимые СМИ в связи с данными событиями, не оставляют места сомнениям в том, что штурм резиденции премьер-министра, как и другие насильственные действия, не носил спонтанный и непродуманный характер.

Достаточно сказать, что в какой-то момент толпа организованно разделилась на несколько потоков, которые окружили резиденцию с разных сторон.

Противостояние было отмечено и другими новыми, ранее неизвестными полицией, деталями.

Так, участники протестов начали использовать факелы и другие

горящие материалы в качестве "уличного оружия", кидая их в конных полицейских, с явным расчётом вызвать панику у лошадей, и подвергнуть опасности жизни сотрудников полиции.

Но и это ещё не всё: демонстранты подносили горящие факелы к мордам и хвостам лошадей и поджигали лошадиную шерсть (!!!).

Подчеркнём, что эти действия не вызвали никакого возмущения ни среди влиятельных левых организаций, как правило очень чутко реагирующих на жестокое обращение с животными, ни в крупных левых СМИ.

Произошедшее вчера было настолько серьёзно, что заставило даже лидеров оппозиции и известных сторонников левого лагеря отмежеваться от действий демонстрантов.

Так, глава левой партии "Государственный лагерь" Ганц, заявил, что "полностью разделяя требования демонстрантов, считает их методы, неприемлемыми".

Через сутки после штурма резиденции со схожим осуждением выступил и глава оппозиции Яир Лapid.

Ещё более беспрецедентной является реакция ШАБАКА, заявления которого, особенно, в связи с текущими политическими событиями, крайне редко можно услышать.

Между тем, ШАБАК распространил в СМИ заявление, в котором предупредил: протест в Иерусалиме выходит за рамки приемлемого. «Насильственный дискурс в интернете и некоторые сцены, которые мы видели вечером в Иерусалиме, выходят за рамки приемлемых правил протеста, наносят вред способности поддерживать общественный порядок, могут привести к жестоким столкновениям с силами безопасности, помешать им выполнять свои обязанности и даже причинить вред охраняемым лицам, - говорится в заявлении главы Службы общей безопасности, цитируемом СМИ. - Существует четкая грань между законным протестом и насильственным и незаконным протестом. Это тревожная тенденция, которая может нас завести туда, где нам не следует быть».

Перспективы: Как будто в насмешку над этими предупреждениями, после драматического заявления главы ШАБАКА, мировой суд в Иерусалиме распорядился... освободить протестующих, "нарушивших порядок" возле резиденции главы правительства (в том числе и тех, кто пытался поджигать полицейских лошадей факелами) на ограничительных условиях. Полиция уже сообщила, что намерена обжаловать скандальное решение суда.

Неудивительно, что после таких судебных решений, бесчинствующие участники протестов получают дополнительный стимул для своих действий. Так, уже сегодняшние сообщения в соцсетях говорят о том, что протестующие и не думают прислушиваться к увещаниям силовых структур.

Тот, кто на канале Кнессета наблюдал сегодня работу парламентариев, с изумлением увидел беснующихся дикарей, прыгающих на сиденьях и между рядов гостевого отделения в зале пленарных

заседаний Кнессета. Эти "гости", (видимо, "в знак протеста") вымазали жёлтой краской стекло, отделяющее гостевую зону от зала пленарных заседаний. Охране Кнессета с большим трудом удалось утихомирить "гостей" и выпроводить их из гостевой зоны.

И всё же, бесчинства протестующих, сколь бы разнuzданные формы они сейчас не принимали, не смогут сделать того главного, ради чего происходят все общественные протесты в мире: они больше не смогут завоевать сердца людей.

После трагических событий 7 октября Израиль очень сильно изменился. Об этом свидетельствует очень много признаков.

Один из которых - неготовность подавляющего большинства израильтян продолжать слепо верить в левые мифы, выдаваемые за достойную альтернативу политической позиции правых. Главной "жертвой" этого всеобщего национального прозрения стал миф о палестинском государстве мирно, благополучно и дружелюбно живущего бок о бок с Израилем.

Вместо этого люди увидели чудовищный оскал смертельного врага и смертельную опасность, грозящую конкретно им и их близким в случае реализации этой левой мечты.

Гибель этого мифа, фактически, означает политическую гибель всего левого лагеря Израиля.

Поэтому представители левого лагеря могут очень эффектно кидаться факелами в полицейских лошадей, измазывать краской стёкла в здании Кнессета, вопить на митингах о немедленной смене правительства, требовать от правительства Израиля немедленно освободить заложников, которых оно не похищало и т.д.

Однако левый лагерь сегодня абсолютно не способен предоставить сколько-нибудь достойную внимания и сколько-нибудь проходящую проверку здравым смыслом, альтернативу целям и задачам еврейского национального лагеря в Израиле.

А одними факельными шествиями в политике не выиграешь.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Сейчас вы дети, но пройдет не так много времени, и все изменится.

Вы станете взрослыми, и то, что казалось очень-очень важным, может даже вызывало глубокие переживания, отойдет на второй план... Одна моя знакомая-молодая мамочка-как то сказала :

-Утром я привыкла просыпаться и думать, что мама уже приготовила мне вкусный завтрак. Но на рассвете вдруг понимаю, что мама-ЭТО Я!

Думаю, теперь вы, мои дорогие, не будете капризничать за маминым завтраком..

И еще, в детстве у каждого из нас есть свои трудности и достижения, проблемы и победы, огорчения и радости. Кто -то считает себя лучше других, а кто -то, наоборот, принижает. Все мы формируемся как личности и становимся... людьми!!!

Давайте над собой работать!

Давайте делать что -нибудь.

И с вами мы всего добьемся,

Пусть самым трудным будет путь!

Ведь каждый день дает нам радость,

Добро дарить и помогать.

Награды большей и не надо,

Улыбку чью-то увидеть.

Страшнее нету эгоиста.,

Который любит лишь себя..

Какая польза от такого,

Подумайте, мои друзья!

Пусть каждый день несет заботы,

Пусть каждый день труды несет.

Мы справимся с любой работой.

И смело мы пойдем вперед!

На этой неделе я была на экскурсии в кибуце. Так вот там нам рассказывали и показывали, как на опасной пустынной земле евреи распахивали поля, строили дом, отражая нападения арабов..

Так возникли молодые еврейские поселения в Эрэц Исраэль.

И сегодня возникают все новые и новые оплоты еврейства. Трудитесь, растите, нам есть с кого брать пример!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать различные аспекты темы, которой посвящена вся пятая глава трактата *Хуллин*.

Трактат *Хуллин*

Лист №81

Объект анализа здесь, напомним, закон Торы, запрещающий совершать *шехиту* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хуллин*) животному и его детенышу в один день. Как сказано: «Быка или барана вместе с сыном его не режьте в один день» (*Ваикра*, гл.22, ст.28).

Талмуд рассматривает установления Мишны, в которой уточняются детали, связанные с этим запретом (см. на сайте [обзор листа 78](#)).

На предыдущем листе речь, в частности, шла о сути понятия «*шехита*». Соблюдение предусмотренных для этого всех «технических» правил, - подчеркивал **раби Шимон** (раби Шимон бар Йохай - великий Учитель Мишны, составитель книги *Зо́ар*; 2-й век), - еще не означает, что процедуру, в результате которой (пусть, и кошерным способом) было умерщвлено животное, можно назвать *шехитой*, в полном смысле этого слова. Но в случае, если акт, формально обозначенный, как *шехита*, таковым не является, тогда и установления Мишны, конкретизирующие приведенные выше запреты - не действительны (см. на сайте [обзор листа 80](#)).

Мишна нашего листа анализирует, по существу, завязавшуюся по этому поводу между Учителями дискуссию.

Шехита* вообще не признается *шехитой, - сказано в Мишне, - **если первое** (скажем, мать) **из двух предназначенных для реализации этой процедуры животных** (самки и ее детеныша), как выяснилось постфактум, оказалось:

- **некошерным** (к примеру - *трефой*; см. на сайте [обзор листа 42](#));

- **шор а-нискаль** (бык, который убил человека - его мясо, по закону, не едят);

- **эгла аруфа** (телица, которая должна стать объектом приношения во искупление неизвестно кем совершенного убийства - ее мясо тоже нельзя есть).

***Шехитой* в истинном значении этого слова не будет засчитываться также *шехита*, сделанная животному с намерением использовать какие-либо его части в ритуалах идолопоклонников...**

Во всех перечисленных (и других подобных) случаях, зафиксированных после умерщвления самки, запрет на реализацию в тот же день *шехиты* ее детенышу - снимается. И те, кто осуществит эту *шехиту*, не несут за нее никакой ответственности.

Такова позиция раби Шимона.

Другие Учителя открывают в этом иную грань Истины.

Даже если после *шехиты* выяснилось, что мясо животного нельзя есть, - говорят они, - **мы, тем не менее, признаем осуществленную процедуру именно *шехитой*** (если, конечно же, она реализована по всем правилам - см. на сайте [обзор листа 2](#)). **И это означает, что второму животному (в нашем случае - детенышу) в тот же день *шехиту* делать нельзя. В противном случае нарушители запрета должны быть наказаны.**

Не признается *шехитой* лишь любой, не регламентированный определенными правилами, способ умерщвления животного (см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хуллин*).

Талмуд, приступив к обсуждению содержание этой новой Мишны, приводит точку зрения Реш Лакиша (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век), который в процессе анализа дискуссионных проблем открывает неожиданную грань Истины.

Даже в том случае, если, совершая *шехиту* взрослой самке, *шохет* (специалист, реализующий *шехиту* - см. на сайте [обзор листа 2](#)) предназначал ее для «участия» в ритуалах идолопоклонников, - говорит он, - детенышу в тот же день делать *шехиту* запрещается. Однако человек, проигнорировавший этот запрет, подлежит наказанию плетью лишь при условии, что не имел намерения использовать какую-либо часть зарезанного в тот же день детеныша в церемониале поклонения идолам и предназначал его мясо для еды.

Как же так? Получается, что за идолопоклонство плетью не наказывают?..

В том-то и дело, - разъясняет свою позицию Реш Лакиш. - Если *ихита* второму животному была совершена в тот же день, да еще - во имя идола, преступившему закон полагается суровое наказание Небес. Если же есть свидетельства, доказывающие, что все это он делал намеренно, несмотря на то, что получил предупреждения и знал, что ему за это грозит, *бет дин* (еврейский суд) приговорит его к высшей мере наказания.

Поскольку по еврейскому закону один человек даже **за двойное преступление может получить лишь одно наказание**, но, как правило - наиболее суровое, воспитательная мера пресечения (см. на сайте [Введение](#) к трактату *Макот*) - порка плетью в описанных обстоятельствах не применяется...

Автор текста Александр Капер