

לוביטע דעלאת דובר

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

ЛЕЙБ БЕН ХАИМ ААРОН ФРЕЙДКИН, ВИТАЛИЙ ХАИМ БЕН ЙОСЕФ МАРГОЛИН

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«АХАРЕЙ МОТ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

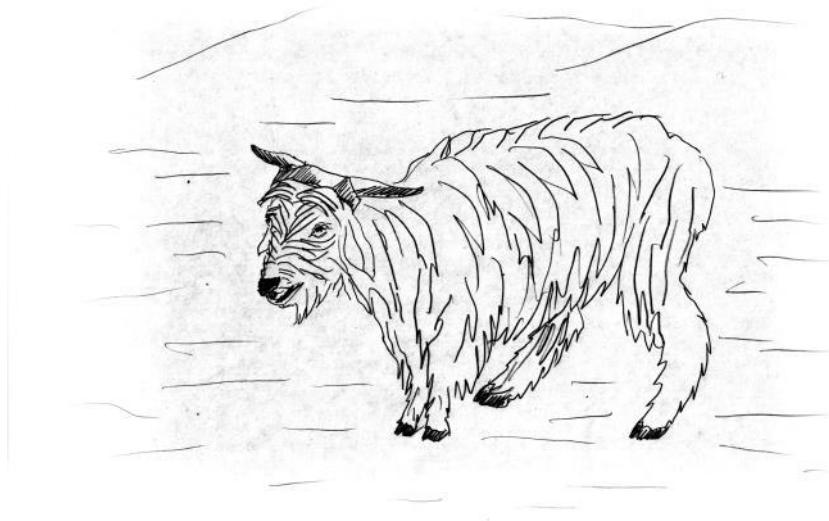
Цель Эц Тамар

Doctor Тора

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 «Ахарей Мот» — 3****Вопросы Раввину — 7****Психология по Торе — 12****Культура. Личность. Этика — 15****Женская Рубрика — 17****Законы Лашон а-Ра — 19****Doctor Тора — 19****Анализ Новостей — 21****Детская Страничка — 23****Лист Талмуда — 25****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...**

ы с вами находился в недельной главе Ахарей Мот.

Сказано: «И говорил Господь Моше после гибели двух сынов Аарона; когда они, приблизившись пред Господом, погибли. И сказал Господь Моше: Говори Аарону, брату твоему, чтобы он не входил во всякое время в Святилище, за завесу, пред покрытие, которое на ковчеге, чтобы не умер; ибо в облаке зрим буду над покрытием. С этим войдет Аарон в Святилище: с молодым тельцом в очистительную жертву и с овном во всеожжение. » Всевышний через Моше Рабейну передаёт прямое указание Аарону не входить в любое время в самое святое место в Храме, в Святая Святых, где присутствие Всевышнего особенно сильное. Конкретно обозначено, когда, как и с чем приходиться в Храм в самый священный день Йом Кипур.

Великий Раши, комментируя наш отрывок, открывает глубокую мысль, что в слове безот (с этим) содержится намек на 410 лет, которые простоят первый Иерусалимский Храм.

Получается, что в полном объеме наш народ мог реализовывать данные законы внутри Храма только 410 лет, но почему это так?

Дело в том, что присутствие Всевышнего во время Храма было особенным, фактически многие вещи были ясны и понятны, но Всевышний даёт свободу выбора каждому, и чтобы сделать правильный выбор, нужно быть в каком-то смысле самостоятельным.

Во времена первого Храма, построенного царем Шломо, когда со всего мира люди стекались взглянуть и набраться мудрости и знаний о Всевышнем, были и резкие падения внутри нашего народа: существовала тяга к Авода Зара (идопоклонству). Тогда же были пророки, которые каждый раз наставляли наш народ, пытаясь вернуть на путь абсолютного служения Всевышнему. Однако испытание Авода Зара было настолько сильным, что Всевышнему пришлось разрушить первый Храм руками вавилонцев и увести нас в первый галут (изгнание).

После этого Арон аКодеш (ковчег завета) был спрятан, и в мире постепенно начало исчезать, как пророчество, так и открытое осязательное присутствие Всевышнего.

И только механизм Йом Кипура, единственного дня в году, когда мы можем в каком-то смысле духовно подняться и просить прощение за наши ошибки, остался и действует. После разрушения первого Храма мы, в каком-то смысле, проходим экзамен на верность Всевышнему: самостоятельно, в момент, казалось бы, когда мы не чувствуем ту особую и ясную связь, выбрать быть со Всевышним, сделать Тшуву и привести мир к этому осознанию. Нас Всевышний учит уже несколько тысяч лет ходить уверенно среди всего человечества, и наградой за то, что мы пройдем этот сложный путь, будет раскрытие Третьего Храма, когда уже не только мы, но и весь мир окончательно сможет почувствовать и увидеть воочию, что только Всевышний Он и никто другой правит миром, и как мы произносим в праздничной молитве мусаф, тогда Коаним вернуться на свою службу в Храме и Левиим будут петь песни восхваления, а израэлим получают вновь дар пророчества, но уже на этот раз заслуженно и осознанно - навсегда.

Беезрат Ашем, чтобы мы вскоре удостоились это увидеть!

Шаббат шалом!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ»

ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ»

Место в Торе: книга **Ваикра** — гл. 16, ст. 1 — гл. 18, ст. 30.

Почему глава так называется?

В первой фразе сказано: «И говорил Всевышний с Моше **после смерти** двух сыновей Аарона...».

После смерти на иврите — *ахарей мот*

1. Не прыгать через ступени

Наша недельная глава называется **Ахарей мот**, что в переводе с иврита означает — «после гибели».

Речь идет о смерти Надава и Авиу. Как сказано: «После гибели двух сынов Аарона; когда они, приблизившись к Всевышнему, погибли» (**Ваикра**, гл. 16, ст. 1).

В Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Ваикра**, гл. 20) среди прочих, приводится позиция **раби Элиэзера** (Учитель Мишны, 1-й век), который говорил, что Надав и Авиу погибли, потому что посмели, не спросив разрешения, провозгласить закон в присутствии своего учителя и наставника Моше Рабейну.

Попытаемся понять, как названная раби Элиэзером причина гибели сыновей Аарона соотносится со словами Торы — «приблизившись к Всевышнему, погибли».

Есть такая поговорка: не лезь впереди раввина — попадешь в пекло.

И действительно, сказано в Талмуде (трактат **Берахот**, лист 31), что в случае, если раввину задали вопрос, а кто-то из его учеников без разрешения выкрикнул ответ, то, даже если ответ — верный, «высочка» заслуживает смерти.

Но за что столь суровое наказание?

Конечно, выкрикивать с места нехорошо. За это учитель, имея на то все основания, может выгнать ученика из класса. Или, к примеру — оставить его без перемены. Но смерть... Не слишком ли это жестокое наказание?

Всевышний, создавая миры, установил в них определенный порядок. Существуют различные уровни и сферы влияния, все имеет свои пределы. И только Всевышний — бесконечен.

Миры начинаются «Центром Управления» (на иврите — *кисе ха-кавод*; в буквальном переводе — «Трон Славы Всевышнего»). Далее (по нисходящей) идут духовные миры, населенные различными духовными сущностями — *малахим* (множественное число от слова *малах*, в условном переводе — «ангел»). Там все четко распределено. У каждого *малаха* — своя сфера действия, каждый поставлен в определенные рамки, выйти за которые он не вправе. Как только он покидает отведенные ему пределы — он тут же сгорает.

Миры образуют собой нисходящую последовательность от «Центра Управления» и — вплоть до нашего материального мира. Каждый

последующий мир образуется путем ограничения (на иврите — *цимцум*) предыдущего, более высокого. Каждый *малах* может существовать только в границах своего мира. Если он попытается попасть в более высокий мир — тут же прекратит свое существование, сгорит, исчезнет (подробнее об этом говорится в комментариях Учителей эпохи **Тосафот** — Франция, Германия, 12-13 вв., к листу 92 трактата Талмуда **Хуллин**).

Наш мир — звено в этой системе. И он тоже подчиняется этим законам. За редким исключением (а исключения, как известно, лишь подтверждают правила) его еще никому не удавалось покинуть живым.

Творец, ограничив *Шехину* (Присутствие Всевышнего) сделал ее доступной Моше Рабейну. Моше — открыл ее своему брату Аарону, главному служителю Храма (на иврите — *коэн гадоль*). Далее *Шехина*, как написано в Талмуде (трактат **Эрувин**, лист 54), претерпевая последовательные ограничения, продолжала спускаться. От Аарона — к его сыновьям, от сыновей — к старейшинам в еврейском народе, от них — к пророкам. Пророки, в свою очередь — передали ее всему Израилю.

Надав и Авиу не пожелали довольствоваться доступным на их уровне раскрытием Шехины. Они захотели подняться выше — выше ограничений. Не спросив разрешения, не посоветовавшись со своим учителем Моше. Надаву и Авиу было недостаточно *Шехины*, адаптированной для них Моше и Аароном.

Они возжелали черпать ее напрямую. За это и заплатились. Сгорели. Перестали существовать.

Это и подразумевается в Торе, в словах — «приблизившись к Всевышнему, погибли». О чем, собственно, и говорил раби Элиэзер.

на основе комментария рава Моше-Якова Равикова

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

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

2. Дети спасают от смерти

Почему погибли сыновья Аарона Надав и Авиу?

Этим вопросом задавались многие. Разнообразие ответов поражает и свидетельствует о многозначности проблемы.

Продолжим рассматривать высказывание раби Элиэзера. Он сказал, что Надав и Авиу были наказаны, потому что поторопились установить *халаху* (закон) в присутствии Моше Рабейну, не спросив у него на то разрешение.

Выше (см. обзор предыдущего дня) мы убедились, что объяснение раби Элиэзера вполне соответствует причине, которая приведена в Торе: сыновья Аарона погибли «приблизившись к Всевышнему» (**Ваикра**, гл. 16, ст. 1).

Но вспомним, что ранее, в тексте недельной главы **Шмини** (**Ваикра**, гл. 10, ст. 1), названа как будто бы иная причина гибели Надава и Авиу — чуждый огонь, который они внесли в *Кодеш Кодашим* (центральное помещение в Храме) перед Всевышним.

Попытаемся выяснить, можно ли соотнести приведенное здесь высказывание раби Элиэзера и с этими словами в Торе?

Прежде всего, нам надо знать, из-за какой именно *халахи* были наказаны Надав и Авиу.

Они провозгласили, что, несмотря на то, что огонь спускается с Небес, заповедано также приносить для *мизбеаха* (в условном переводе с иврита — «жертвенник») и обычный, земной огонь.

Закон, как видим, имел прямое отношение к огню. А о совпадении причины, которую высказал раби Элиэзер с причиной указанной в Торе, пользуясь принципом известной игры, можно сказать — «тепло», или, даже — «горячо».

В Талмуде (трактат **Берахот**, лист 31) сказано, что тот, кто без разрешения пытается установить закон в присутствии раввина — заслуживает смерти.

Конечно же, здесь имеется в виду смерть не по приговору земного суда, но — Высшего, Небесного Суда.

В недельной главе **Шемот** (гл. 2, ст. 12) рассказывается, что Моше убил египтянина. Моше тогда привел в исполнение приговор Высшего Суда. Об этом свидетельствует использование особого имени в качестве орудия возмездия.

В комментарии к этому фрагменту **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) отмечает, что прежде чем казнить египтянина, Моше «посмотрел», может ли у того египтянина быть достойное потомство. А когда «увидел, что нет никого» — «поразил египтянина и спрятал его в песке».

Выходит, будущее достойное потомство может отменить приговор Высшего Суда (но не суда земного).

В Талмуде (трактат **Мегила**, лист 14) говорится, что у Йегошуа бин Нуна (ученик и духовный наследник Моше Рабейну; после смерти Моше — возглавил еврейский народ) не было сыновей, потому что он установил *халаху* в присутствии Моше.

Таким образом, лишение потомства может служить наказанием за установление *халахи* в присутствии раввина, без его разрешения.

Теперь мы можем лучше понять причину смерти Надава и Авиу. Они умерли, потому что внесли чуждый огонь. Но ведь это был приговор Высшего Суда, а он может быть отменен в заслугу будущего потомства, которое пока не родилось и уж точно не родится, если приговор будет приведен в исполнение.

Раби Элиэзер отвечает на этот вопрос. Надав и Авиу установили *халаху* в присутствии Учителя — Моше. И за это — лишились потомства. А раз так — приговор был приведен в исполнение.

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. Личные просьбы в Йом Кипур

В нашей недельной главе рассказывается о трагическом событии — о смерти Надава и Авиу. В тексте Торы читаем: «После гибели двух сыновей Аарона; когда они, приблизившись к Всевышнему, погибли» (**Ваикра**, гл. 16, ст. 1).

Маген Авраам (раби Авраам Гомбинер, автор комментариев к разделу **Шульхан Аруха** — **Орах хаим**, под названием **Маген Авраам**; Польша, 1637-1682 гг.) пишет, что тот, кто печалится и оплакивает погибших сыновей Аарона — не увидит смерти собственных детей. Поэтому, когда о гибели Надава и Авиу читают во время службы Йом Кипура, многие не сдерживают слез.

Но на чем основано обещание Маген Авраама? Каким образом скорбь об умерших сыновьях Аарона способна защитить наших детей?

В Талмуде (трактат **Кетубот**, лист 103) описывается уход из жизни **Раби** (великий раби Иеһуда ха-Наси, редактор текста Мишны, начало 3-го века). Когда он умер, раздался глас с Небес: «Каждому, кто проводит Раби в последний путь, уготован удел в Будущем мире!».

Раби Иеһуда говорил, что Йом Кипур обладает святостью такого высочайшего уровня, что благодаря этому, человек может быть очищен от всех прегрешений, даже не прилагая к этому особых усилий. Однако большинство Учителей подчеркивало, что для очищения необходима *тешува* (раскаяние и возвращение на пути, указанные Всевышним). *Кедуша* (святость Йом Кипура) только в сочетании с *тешувой* может привести к очищению. Одной *кедуши* — не достаточно. В результате обсуждения, *халаха* (закон) была установлена в соответствии с высказываниями других Учителей. Но в день смерти Раби на Небесах решили, что до окончания дня, в силу войдет закон, который выдвигал Раби.

День смерти праведника искупает прегрешения, подобно Йом Кипуру. Поэтому тот, кто отдал Раби последние почести — только так можно было установить связь с Раби и его законом — даже без *тешувы*, удостоился удела в Будущем мире.

Теперь вернемся к Надаву и Авиу.

Несмотря на то, что они допустили ошибку и внесли чуждый огонь, на Небе решили на один день установить закон согласно Надаву и Авиу. Причем, этот день не мог быть днем их смерти. Ведь, если закон будет установлен по их мнению — зачем им тогда вообще умирать?

Поэтому установили, что в Йом Кипур (а день смерти праведника подобен Йом Кипуру) — действия сыновей Аарона будут в точности соответствовать *халахе*.

Надав и Авиу зажгли воскурения от обычного, земного огня. «Несмотря на то, что огонь спускается с Небес, — сказали они, — заповедано также приносить для *мизбеаха* (в условном переводе — «жертвенник») и обычный земной огонь». Но в святой и возвышенный день освящения *Мишкана* (Переносного Храма в пустыне) Всевышнему не нужен был земной огонь. Весь огонь должен был спуститься Свыше. И, соответственно — все намерения (на иврите — *каванот*) должны быть не о земном, но — о вечном. Во Имя Неба.

Нечто подобное мы видим и в Йом Кипур. В молитвах этого дня — «Поэтому дай нам трепет пред Тобой», «Воцарись, правь, управляй нами» и других — мы говорим только о самом возвышенном. Но поскольку в Йом Кипур имеет силу и

установление сыновей Аарона — к Небесному огню присоединяется огонь земной, а к возвышенным молитвам восхваляющим Творца и провозглашающим Его власть — разрешено добавить и личные, сугубо «земные» просьбы. И, конечно же, в первую очередь, это будут просьбы о здоровье и благополучии детей. Но, чтобы получить это право, необходимо сначала установить духовную связь с сыновьями Аарона. И лучше всего это сделать — скорбя и оплакивая их.

на основе комментария рава Якова Канторовича

(Литва, начало 20-го века)

4. Какой из козлов — «святее»?

В нашей недельной главе читаем: «И от общины сынов Израиля возьмет он двух козлов для очистительного приношения» (*Ваикра*, гл. 16, ст. 5). И далее: «И возьмет двух козлов, и поставит их пред Всевышним» (там же, ст. 7). А затем следует фраза: «И возложит Аарон на этих двух козлов жребии» (там же, ст. 8).

Речь здесь идет об одном из центральных элементов служения в Йом Кипур.

Возникает вопрос: почему Тора делает акцент на этих двух козлах? Почему подчеркивает, что их именно два? Ведь, сообщив первый раз, что для служения необходимы два козла, дальше можно числительное «два» опускать, и писать просто — «козлы». Ведь и так понятно, что их два.

У животных есть стремление участвовать в служении Всевышнему.

В Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу *Бамидбар*, гл. 23) рассказывается о соперничестве пророка Элиягу с лжепророками, поклонявшимися *Баалу* (некий божок в языческом культе).

Элиягу взял двух абсолютно идентичных быков, рожденных одной матерью, и бросил на них жребий: одного — Всевышнему, другого — *Баалу*. Бык, которому выпало отправиться к *Баалу* — стоял как вкопанный. И ни никто из баалских жрецов не мог сдвинуть его с места.

Сказал ему пророк Элиягу:

— Иди с ними.

Тогда заплакал бык горькими слезами и сказал так, что его услышали все:

— Мы оба дети одной коровы. Мы вместе росли в одном хлеву. Мы идентичны, между нами нет различий. И вот, он удостоился быть принесенным Всевышнему. А мне выпало идти к языческому божеству. Но разве я могу так прогневить Творца?

— Бык мой, бык! — воззвал Элиягу. — Иди с ними и ничего не бойся. Точно так же, как освятится Имя Всевышнего с помощью твоего брата, которого я принесу Всевышнему, точно так же оно освятится тобой, когда эти лжепророки попытаются (и не смогут) принести тебя *Баалу*.

Стремление к святости проявляется не только у животных, но даже в неодушевленной природе.

Когда наш праотец Яков остановился на ночлег на горе Мория,

камни начали спорить, кто из них достоин того, чтобы именно на нем склонил свою голову праведник.

Описывая очистительное приношение Йом Кипура в нашей главе, Тора каждый раз подчеркивает — два козла.

Чтобы показать, что они оба — абсолютно равны, в том числе, и по святости. Несмотря на то, что одному выпал жребий - к Всевышнему, а другого отошлют к Азazelю (подробнее о процедуре, связанной с козлом, которого отсылали в пустыню, можно прочесть на сайте, к примеру, в обзорах листов **66** и **67** трактата Талмуда **Йома**; см. на сайте и **обзор листа 37** того же трактата, где говорится о сути понятия «Азазель» — с материалами, обозначенными в нем ссылками).

В этом содержится урок для всех нас. Многие предпочли бы служить Всевышнему, например, в штраймле (праздничный головной убор хасидов) главного раввина общины, произнося речи перед последователями и учениками, которые ловят каждое слово, следят за каждым движением, анализируют каждую интонацию. Но порой кепка заключенного ИТК (исправительно-трудовой колонии), и в лагере соблюдавшего законы *шаббата* и Песаха, ценится Небесами намного выше.

У рава Йегуды-Зеева Сегалья из Манчестера было слабое сердце. Как-то в праздник, спеша исполнить важную заповедь, он вместе со своим сыном прошел пешком приличное расстояние. На обратном пути закололо в груди. Раву пришлось опуститься на скамью. Сын с радостью плюхнулся рядом. Вдруг на эту же скамейку подседа некая разбитная девица-ирландка — то ли гувернантка, то ли горничная. Сын намеревался вскочить и пересесть на соседнюю скамью. Но отец придержал его. Помедлив несколько секунд, он справился о времени. А получив ответ, сказал, что уже поздно и нужно торопиться. С этими словами он поднялся и продолжил путь, несмотря на боль в груди.

У. Кто сказал, что у рава Сегалья было слабое сердце!? Сердце рава было поистине могучим. Многих оно защищало, многих брало под свое покровительство. Встать и идти, преодолевая боль, чтобы случайно не обидеть какую-то ирландскую горничную. Как знать, возможно, Всевышнему это было приятней дюжины дерзких открытий,

сделанных в мягких креслах, хорошо проветриваемых кабинетов.

на основе комментария рава Шмуэля Гедальи Наймана

(автор книги "Гидулей Шмуэль", глава Йешивы Эц Хаим,

Польша – Иерусалим, 1887-1958 гг.)

5. Уставший коэн

В нашей недельной главе о необходимости «изнурять душу» в пост Йом Кипура сказано: «И будет вам установлением вечным: в седьмом месяце, в десятый день месяца укрощайте ваши души» (**Ваикра**, гл. 16, ст. 29).

Вообще-то этот фрагмент, равно как и его место в Торе — не может не вызвать удивления. Ведь вся наша глава посвящена порядку службы в Йом Кипур. А законы этого дня приведены в недельной главе **Эмор**. Значит, и упомянутому выше фрагменту, относящемуся к законам, скорее, подобает располагаться в главе **Эмор**.

Что же он тогда делает в нашей недельной главе?

Известно, что Йом Кипур — это пост, в который обязаны поститься все здоровые люди. Должен поститься и *коэн гадоль* (главный служитель в Храме).

Но как быть, если он ослабел от поста и не в состоянии продолжать службу? Можно ли ему подкрепить силы едой и питьем? Или его просто следует подменить?

Одним из элементов служения в Йом Кипур было очистительное приношение двух козлов. Согласно жребию, один из них приносился на *мизбеах* (в условном переводе — «жертвенник») Всевышнему, другого — отправляли в место, называемое *Азазель*. Перед этим *коэн гадоль* исповедовался от имени народа и возлагал на козла все прегрешения. Поэтому этого козла и называли козлом «отпущения».

К месту, которое называлось *Азазель*, козла должен был сопровождать человек. В виду специфичности возложенной на козла ноши, этот человек обычно не доживал до следующего Йом Кипура. Поэтому для этой миссии, как правило, избирался смертельно больной. Но — не обязательно. Тому, кто сопровождал козла, независимо от того, был он болен или здоров — разрешалось подкрепить силы едой и питьем, если он терял в пути силы.

Так может и главному *коэну*, если он вдруг почувствует слабость и недомогание во время службы, разрешено есть и пить?

Однако сделать подобное заключение мы все же не можем. Ведь человека, сопровождавшего козла отпущения, нельзя было подменить. Кто согласится существенно сократить свою жизнь? Что же касается главного *коэна* — у него всегда был заместитель, который тоже мог вести службу.

В недельной главе **Эмор** есть фрагмент, очень похожий на наш. Написано: «И смиряйте души ваши; и совершайте приношение Всевышнему. И никакой работы не делайте» (**Ваикра**, гл. 23, ст. 27-28).

В нем содержатся два запрета Йом Кипура: запрет на еду и на осуществление производительной работы.

Обратите внимание: эти запреты не следуют один за другим, но как бы — разделены между собой повелением совершать приношение.

Таким образом, Тора учит нас, что пост нельзя нарушать, даже если пища — часть служения.

Действительно, некоторые части приношений полагалось съедать *коэнам*. И мы могли подумать, что такая еда, входящая в состав служения в Йом Кипур — не запрещена. Но из приведенного фрагмента видим обратное. Поэтому приношение *мусаф* (дополнительное приношение), которое совершалось в Йом Кипур и относилось именно к этому дню, все же съедали вечером, после завершения праздника.

Итак, поскольку сразу после указания «изнуряйте ваши души» идет повеление совершать приношение, мы понимаем, что требование «изнуряйте» относится и к приношению, то есть приношение есть — нельзя. Но производительную работу, необходимую для служения в Йом Кипур совершать — разрешается.

Теперь мы понимаем, для чего повеление изнурять души постом дается также и в нашей недельной главе, посвященной служению Йом Кипура. Чтобы мы знали, что в случае, если *коэн гадоль* во время службы вдруг ослабеет — его должен заменить заместитель. Укрепить силы едой ему нельзя. Сытый *коэн* не вправе вести службу.

на основе комментариев рава Меира-Симхи ха-Коэна из Двинска

(Учитель Торы, раввин города Двинска, автор книг «Мешех Хохма» и «Ор Самеах», Латвия, вторая половина 19-го – начало 20-го вв.)

и рава Авраама Нешера (Адлера)

(автор книги «Пирхей Шошана», Израиль, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Суббота Песаха и Шир а-Ширим (Песнь Песней)
Какая связь между Песахом и Шир а-Ширим? Почему именно в Песах принято читать Песнь Песней?

Илья,

Кирьят Бялик

Пока жили сыновья Яакова, египтяне не смели притеснять евреев. Только после смерти последнего из них началось порабощение. Дольше всех прожил Леви. С момента его смерти до Исхода сынов Израиля из Египта прошло 117 лет. Значит, порабощение длилось 117 лет. В *Шир а-Ширим* говорится о любви Всевышнего к еврейскому народу. И она (*Шир а-Ширим*) состоит из 117 фраз. В этом заключается намек на то, что в самые тяжелые годы египетского изгнания, любовь Всевышнего не покидала сынов Израиля. И спасением их Он занялся лично Сам, не прибегая к помощи посланников или посредников.

В Зогаре говорится, что знак этой Песни - татро.

Что это значит?

В Танахе подчеркивается исключительная мудрость царя Шломо и говорится, что среди прочего, он составил 1005 песней (см. Первую книгу *Мелахим*, гл. 5, ст. 12).

Буквы, составляющие «татро», являются записью числа 1006. Таким образом, *Шир а-Ширим* не входит в число тех песен - она представляет совершенно иной уровень. Потому что самые лучшие из песен находятся на уровне «*кодеш*» (от слова *кедуша* - выделенность, отделенность, святость), а *Шир а-Ширим* — это «*кодеш кодашим*» (Святая Святых). Потому что в ней содержатся невероятно глубокие знания и сокровенные тайны.

Если *Шир а-Ширим* откроет человек далекий от Торы, то ему скорее всего покажется, что перед ним образчик «любви лирики», и никаких подспудных смыслов он не обнаружит. И в чем тогда состоит замысел Шломо? Для чего он замаскировал «*кодеш кодашим*» среди прекрасных цветов и дивных зверей, почему скрыл ее от наших глаз среди благоухающих садов и сочных трав?

Объясним притчей. Наверное, все хоть раз видели такую картину: в синагоге устраивают празднество по случаю завершения изучения трактата Талмуда, накрыт шикарный стол. Перед застольем, как водится выступали раввины и знатоки Торы. Все внимательно и с интересом слушали, но один из присутствующих уснул и тихо посапывал. Когда же перешли к угощению, он заметно взбодрился и проявил завидную активность. Я думаю, многие узнали этот типаж, а некоторые, даже себя в нем... Что поделать, у всех разные интересы. Одним нравится сидеть с умным видом, другим вкусно поесть.

Мудрейший из людей, царь Шломо хотел воспеть Тору и заповеди, нерушимую связь между Творцом и народом, избранным Им, и конечно же поделиться своей мудростью с теми, кто способен ее воспринять.

Вместе с тем, Шломо писал *Шир а-Ширим* не для того, чтобы она пылилась где-то на верхней полке, но, чтобы ее читали и изучали самые широкие массы. Поэтому он облек глубочайшие вещи и сокровенные тайны в увлекательную форму необычайно красивого и лирического повествования. И вот, из века в век, одни читая, удовлетворяются самым поверхностным слоем «Песни Песней», другие же не жалеют усилий, чтобы заглянуть как можно глубже в *Шир а-Ширим* в поисках мудрости и потайных смыслов.

Давайте немного пригубим этот царский напиток, приготовленный Шломо, чтобы

ощутить вкус мудрости, проверенной временем.

Вот первая фраза, давшая название всему Свитку: Песнь песней Шелома (*Шир а-Ширим*, гл. 1, ст. 1).

На первый взгляд звучит несколько вычурно. Ведь можно было написать проще: «Песнь Шломо» или «Песни Шломо». Какой смысл вложен в понятие «Песнь Песней»?

Объясним с помощью притчи.

Один могущественный царь прогневался на свою супругу и изгнал ее из дворца. Придворные были уверены, что царица больше не вернется никогда и умрет в изгнании. Принц, единственный наследник царского престола был непревзойденным поэтом и песнопевцем. Он очень тосковал по своей матери, впавшей в немилость. Всю свою любовь и тоску он вложил в песню. Эта песнь была призвана разжечь былые чувства в сердце матери, изгнанной царицы, побудить ее воспылать любовью и непреодолимым желанием вернуться к своему возлюбленному.

Другую песню принц сложил для отца. В ней он воспел духовную красоту и чудесные качества матери. Принц призывал царя забыть былые ссоры и обиды и раскрыть объятия навстречу избраннице своего сердца. И когда обе эти песни были готовы, он объединил их в одну. Так получилась «Песнь Песней».

Шломо, обладая пророческим даром, предвидел будущее изгнание. И он составил *Шир а-Ширим*, обращенную одновременно и к еврейскому народу, и к Творцу, чтобы восстановить мир и любовь между ними. Чтобы побудить сынов Израиля к раскаянию и возвращению к своему Небесному Отцу, а Всевышнего — это раскаяние принять и раскрыть объятия для блудных сыновей.

В Исходе из Египта заложены корни и основы грядущего, окончательного избавления. Поэтому *Шир а-Ширим* принято читать именно в субботу Песаха. Впрочем, «Песнь Песней» полезно читать и изучать, встречая любой шаббат года, ведь это порождает желание *геулы* (избавления, освобождения) как внизу, так и вверх.

Автор текста Мордехай Вейц

Есть ли защита от негативной духовной энергетики?
Спасибо вам за ответ на мой вопрос Когда, кем и почему установлен порядок омовения рук?.

Из жизненного опыта у меня создался еще вопрос на эту тему. К сожалению, в середине ночи часто бывает, что я просыпаюсь и не всегда получается сразу уснуть (может взять час-другой). Я не встаю и не делаю омовение рук, так как заранее не знаю, усну ли я сразу. Пока пробую опять заснуть, могу пальцами тереть глаза или встать и поправить что-то у спящего рядом ребенка. Как всё это работает и каким образом влияет и на что?

А если другие люди от незнания никогда не делают омовение рук после пробуждения и в течение дня дотрагиваются и до других людей, детей, то существует ли у других защита от несмытой этой энергетики?

Лена
Иерусалим

Вопросы, которые Вы поднимаете в Вашем письме, касаются нюансов в выполнении заповеди о *нетилат ядаим* – омовении рук.

Омовение рук предназначено для очищения их от духовной нечистоты, которая скапливается на кистях и пальцах рук, и особенно – в течение ночи во время сна.

Разберём Ваши вопросы по порядку. Однако начнём с общего замечания: у нас нет чётких подробных законов, которые бы касались каждой ситуации в этой сфере. Ведь речь идёт о нематериальных, не очень ясных духовных явлениях, причём вариантов может быть множество. Как это просматривается и в Вашем письме.

Итак, начнём с ситуации, когда человек проснулся в середине ночи. В его планы не входит «окончательно встать», и он собирается вернуться спать. Такое состояние может продлиться не долго, а может – несколько часов, если ему не удаётся заснуть, или этому мешают обстоятельства. Например, нужно успокоить и уложить маленького ребёнка, который проснулся ночью.

В такой ситуации делать омовение рук – не обязательно. Даже если человек встал и делает те или иные необходимые действия, подобные тем, которые мы описали. Ему следует сделать «утреннее омовение рук», только если он решил для себя, что больше не собирается ложиться спать, и следует этому.

Вы спрашиваете, каким образом «всё это работает» и на что влияет

Поскольку в вопросах духовной нечистоты мы имеем дело с очень тонкими материями, понять как именно как это работает и на что именно влияет, у нас, помимо общих представлений, нет возможности. Также как и нет точного представления о механизме, который, скажем, передаёт духовную нечистоту.

Сложно соотноситься и с другими аспектами этого явления, такими, как «направление воздействия», «сила передачи», «степень нечистоты» и т.д. Все эти понятия годятся для материального мира. Но не для явлений, с которыми мы имеем дело.

Как же в такой ситуации нам можно защитить себя от воздействия негативных сил?

К счастью, в нашем распоряжении есть книги Торы и указания Учителей. Это, прежде всего, книги Мишны и Талмуда, а также сборники еврейских законов более

позднего времени, которые опираются на них.

То, что знали и видели мудрецы времён Талмуда – не можем знать и видеть мы, поскольку уровень их духовности был неизмеримо выше. Соответственно, Учителя нашего времени, даже не имея возможности войти в суть этих явлений на необходимую глубину, могут опереться на то, что было сказано сотни и даже тысячи лет до них.

На этом принципе и построены сборники еврейских законов, созданные в гораздо более поздний период, чем Талмуд (такие, как *Шульхан Арух*, составленный в 16 веке), и которые определяют еврейский образ жизни вплоть до наших дней.

Из этого следуют несколько важных принципов поведения, релевантных для каждого еврея.

Во-первых, важно регулярно изучать Галаху – еврейский закон. Для этого есть книги, сборники ответов раввинов и другие доступные способы изучения. Во-вторых, в конкретных ситуациях, когда способ поведения «не виден на поверхности», можно обратиться к Учителю Торы, раввину, или другому еврею, обладающему для таких вопросов достаточным уровнем знаний. При этом стараясь, по возможности, решать вопросы такого рода самостоятельно. Действуя разумно, сообразуясь со здравым смыслом, но на основе знаний, полученных из наших книг и других надёжных источников.

Вы также спрашиваете, как быть с другими людьми, которые по незнанию никогда не делают омовение рук после пробуждения и в течение дня дотрагиваются до других людей. Уточним, что этот вопрос релевантен только для евреев, ибо на неевреев законы духовной нечистоты не распространяются.

Ситуация, которую Вы описываете, к сожалению, повсеместна. Ибо действительно, к сожалению, многие евреи, которые не соблюдают традицию, не делают утреннее омовение рук, которое является обязательным для выполнения.

Для подобных ситуаций Учителя нашего поколения советуют видеть в обычном мытье рук некую слабую, но всё же замену *нетилат ядаим*. И поскольку эта процедура достаточно распространена, это в

какой-то степени решает проблему, которую Вы затронули в письме.

Напоследок замечу, что в нашей традиции не принято пользоваться такими терминами, как «энергетика». Духовная нечистота не является какой-либо энергетической, то есть, материальной субстанцией. Подобно тому, как Небесный Свет, выражение, которое мы часто используем на нашем сайте, ни в малейшей степени не является материальным аналогом физического явления под названием «свет».

Без сомнения, старательное соблюдение законов Галахи может помочь защитить себя от неосязаемых и нематериальных сил, воздействию которых подвержен человек.

Автор текста Михаэль Бергман

Что делать, если оказалось, что жена с неадекватным поведением?

Скажите пожалуйста, что можно сделать, если мужчине еврею в жены попала девушка еврейка с не совсем адекватным поведением, например, если она постоянно оскорбляет родственников и друзей мужа, ведет себя не совсем скромно, какие тут есть рекомендации с точки зрения еврейской религиозной практики?

Алекс М.

На Ваш вопрос относительно поведения замужней женщины невозможно ответить, не зная многочисленных нюансов и аспектов взаимоотношений внутри указанной семьи. Ваше описание ситуации одностороннее, описывающее ее поведение, но ничего не говорит о поведении мужа.

Статистика показывает, что как правило, скандалы в семье провоцируются нежеланием сторон решать зарождающиеся конфликты на ранней стадии. Причем следует помнить, что никто из супругов в начале семейного пути не обладает развитыми навыками выявления и предотвращения конфликтной ситуации. Этому учатся всю жизнь. Поэтому судя по описанной Вами ситуации, необходимо, чтобы муж выбрал правильное время, создал предпосылки необходимые и поговорил с женой искренне, спокойно и обстоятельно, предварительно настроившись на возможные ее чрезмерные эмоциональные реакции, невысказанные мысли и т.п.

Если этого не сделать, то объем невыраженных мыслей может достичь критической точки и тогда будет совсем тяжело. Также любому молодому еврейскому мужу следует знать, что если жене не показывать и не говорить о том, что он ее любит и ценит, то конфликты могут возникать, в том числе, в тех областях жизни, которые ничего общего не имеют с очень личностной сферой (быт, работа, чрезмерная критика и т.д.). Женщина так устроена, что если она начинает чувствовать, что ее хоть в чем-то не любят и не ценят, она начинает «подавать сигналы», зачастую выступая в оппозиции к мужу в разных аспектах.

Каждому еврейскому мужчине необходимо постоянно совершенствоваться у мудрых наставников, говоря современным языком, менеджменту семейных отношений, чтобы развивать умение не допускать развития конфликтных ситуаций на самых ранних стадиях. Если такой возможности нет, то как минимум, можно и нужно прослушивать религиозные уроки, вопросы и ответы по семейным отношениям и т.д., и главное – по-настоящему хотеть и искренне стремиться к миру в

семье, а не только заниматься критикой жены.

Однако точно так же нужно совершенствоваться и жене. В нашей традиции у каждой еврейской женщины есть мудрая наставница-рабанит, или рав, или профессиональный семейный консультант, которые приходят на помощь правильной и объективной оценкой ситуации, своевременными советами. Нужно начать думать в этом направлении и установить связь с такими людьми.

Постоянная учеба и искренне желание обоих супругов жить в мире минимизирует конфликтные ситуации, учась каждый день преодолевать собственное «я» для построения крепкой счастливой еврейской семьи.

Автор текста Давид Эльман

Изначально, возможно ли супружество между светскими и религиозными?

Изначально, возможно ли супружество между светскими и религиозными?

Татьяна,

г. Орел

Это тот случай, когда, казалось бы, сам по себе вопрос содержит совершенно категоричный и однозначный ответ — нет, невозможно.

Ответ на вопрос о супружеской связи между упомянутыми Вами категориями евреев упирается в определение смысла всего Иудаизма. Главное, чтобы у Вас не было уверенности, что в еврейском народе должно быть расщепление “на сектора”: мол, есть светские, есть религиозные, есть ашкеназы и сефарды. Такого деления в принципе не существует.

Согласно главному еврейскому закону, выраженному в Торе, нет никакой разницы между одним евреем и другим. Все присутствовавшие в свое время у горы Синай, передали этот закон грядущим поколениям, как вечную традицию. Все обязаны соблюдать 613 заповедей.

То обстоятельство, что одна часть народа принимает заповеди во всей полноте, часть принимает выборочно, а часть не принимает вовсе, не лишает еврея его статуса, и не вносит в него изменений. Все еврейские души происходят из одного источника, и в этом аспекте мы все — одна большая семья, что подчеркнули наши мудрецы в постулате: «все евреи ответственны друг за друга» — как члены семьи, связь между которыми не может быть прервана. «Израиль, который согрешил, — он всё равно Израиль» — сказали мудрецы. В основе внутреннего мира каждого еврея — чистота его души, и даже если еврей не признает того, что его душа должна совершить, ее положение все равно неизменно, еврей продолжает оставаться евреем (если только не перешел в другую веру).

Поэтому, в этом основополагающем аспекте духовности, нет никакой проблемы в заключении супружеского союза между, скажем, соблюдающим Тору евреем и светской еврейкой, не соблюдающей Тору. И наоборот. Их души — из одного источника. Предки обоих находились у горы Синай, оба являются потомками тех, кто в свое время произнес у горы Синай «Сделаем и Услышим».

И если с точки зрения алахи изначально (я подчеркну — изначально) проблем нет, то перейдем теперь к тому, что происходит на практике. И здесь Ваш вопрос придется переформулировать: РЕКОМЕНДОВАНО ли заключать браки между людьми светскими и людьми религиозными? В этой плоскости вопрос точно закономерен, ибо такой паре придется встать перед следующими проблемами:

1. Проблема антагонизма между супругами в повседневной жизни.
2. Проблема предыдущих социальных связей каждого из супругов.
3. Как проводить время в праздники и субботы, и отдельно — в отпусках?
4. Образование детей и влияние антагонизма между родителями на будущее детей.
5. Конфликт мировоззрений как «спусковой крючок» для супружеских трений.

Разберём некоторые из этих пунктов.

1. Интересно, что именно по этому вопросу между парой часто существует обоюдное согласие и ради совместной жизни они готовы приложить усилия и устранить очевидные разногласия. Обнаруживается, что несмотря на трудности и проблемы, связанные с духовной разницей между супругами, всегда есть возможность технически навести мосты и сгладить конфликты. Чтобы были соблюдены важные вещи, достаточные с позиции алахического минимума, нужна добрая воля и не помешает творческий подход. Если оба к этому готовы, здесь не возникнет трудностей.

2. Вопрос этот проблемный, он сложен, поскольку не зависит от супругов, а потому доброй воли для устранения разногласий будет недостаточно. Здесь супруги зависят от мнения окружающих и сотрудничества с ними (и готовности сотрудничать с их стороны).

3. Окружающие не всегда готовы стараться не нарушать покой между супругами, однако есть пары, которые в этой области нашли решение, пусть и непростое и не весьма приятное, но, по крайней мере, разумное.

4. Если не будет четкого и последовательно согласования относительно характера воспитания детей, можно не сомневаться,

что этот вопрос станет серьезным триггером для возникновения разногласий.

Даже если пара согласится устранить разногласия, дети, тем не менее, окажутся в ситуации, когда они будут получать противоречивые нравоучения от отца и матери. Процент детей, которые пройдут испытание этой путаницей, невелик. Многие дети страдают от разочарований и психических трудностей. Трудно поверить, что родители, серьезно и ответственно подходящие к образованию детей, согласятся поставить под угрозу их психическое здоровье.

В случае, когда воспитанием детей занимается один из супругов, а другой не вмешивается, шансы на здоровое взросление у детей существенно улучшаются, но до идеала здесь все равно далеко. И потом, как мы знаем, дети учатся, в основном, на поведении обоих родителей. Самые сильные для себя месседжи дети получают именно от практической стороны жизни родителей, и они будут видеть разные — не совместимые — паттерны родительского поведения.

5. Противоречия в мировоззрении. Из всех потенциальных проблем, которые были подняты до сих пор, данная проблема серьезнее всех: цель супружеского союза — создание глубокой связи между душами супругов. От первого этапа, когда их союз подобен реке, протекающей меж двумя берегами, через второй этап, когда их связь напоминает котел (сотрудничество ради общей цели), оба супруга должны прийти к третьему, когда их союз станет словно птица, крылья и лапы которой несут одно тело.

И хотя в союзе между светским и религиозным есть потенциал для будущего объединения, нет одной общей для обоих духовной цели, способной к подобному объединению привести, минуя упомянутые этапы.

Следовательно, супружеский союз между светскими и религиозными, возможный технически, неосуществим с точки зрения самой главной, определяющей саму супружескую связь, стороны. Что, безусловно, весьма печально.

Автор текста Михаэль Мирлас

Пророчицы или только пророки?

Здравствуйте, раввин! Были ли у евреев пророчицы, или только пророки? Что про них известно?

*Екатерина
Москва*

Когда у Всевышнего есть цель передать людям послание, у Него есть множество разных способов для этого. И один из них — пророчество.

Пророчество отличается тем, что передача информации происходит в нём напрямую, в качестве конкретного образа или мысли, причём пороки особой духовной силы могли воспринять знание, переданное с Неба, незамутнённым, не вызывающим трудности при толковании. Так это было у Моше Рабейну, самого великого еврейского пророка.

При этом дух пророчества может «окутать» разные объекты: ими могут быть и мужчины и женщины, люди разных возрастов и социальных прослоек — от царя до земледельца. Всё — в зависимости от цели, которую ставит перед собой Творец, и от конкретных условий, в которых пребывает мир в тот или иной период времени.

Из Талмуда мы узнаём, что в среде народа Израиля были сорок восемь пророков и семь пророчиц (трактат Мегила, гл. 13, лист. 1). Эти фигуры пророков — главные в нашей истории, ибо на самом деле пророков среди мужчин и женщин было гораздо больше. Во времена, когда существовал Первый Иерусалимский Храм, и до этого, пророчество в нашем народе было массовым явлением.

После разрушения Первого Храма пророчество перестало существовать, оставив после себя лишь возможность особой, граничащей с пророчеством духовной пронизательности, которую принято называть *руах а-кодеш*.

Семь пророчиц, которые перечисляет Талмуд — это Сара, Мирьям, Двора, Хана, Авигаиль, Хульда и Эстер (трактат Мегила, гл. 14, лист. 1). Там же текст Талмуда вкратце поясняет, что отличало духовную способность каждой из этих женщин.

Так, например, о Саре, жене праотца Авраама, говорится, что она обладала даром пророческого видения, о чём свидетельствует сама Тора. «Всё, что тебе скажет Сара», — обращается Всевышний к Аврааму, — «исполни, ибо её слова исполнены духом святости» (*Берешит*, гл. 21, стр.12). Контекст этой фразы — нежелание Авраама изгнать наложницу Агарь с сыном Ишмаэлем из дома, на чём настаивала Сара.

Мирьям, сестру Моше Рабейну, Тора напрямую называет пророчицей (*Шмот*, гл.15, стр. 20). А Талмуд поясняет, что ещё до рождения Моше Мирьям видела, что у неё родится брат, который освободит Израиль от египетского рабства.

Среди пророчиц — Двора, Хульда, Хана и Авигаиль, о которых мы узнаём из книг Танаха.

История и образ каждой из них подробно разобраны нашими Учителями. И история каждой неповторима.

Двора, например, помимо обладания пророческим даром была судьёй в нашем народе. Двора призвала еврейский народ объединиться перед лицом опасности — вражеского воинства под руководством военачальника Сисры. Благодаря призыву Дворы племена Израиля,

несмотря на раздоры, смогли объединиться и победить врага.

Хульда пророчествовала в дни Первого Храма, и именно к ней обратился царь Йошиа за словом Всевышнего. Пророчество Хульды о том, что народ постигнет наказание, если он не прекратит заниматься идолопоклонством, возымело силу, и под предводительством Йошиа народ вернулся в Всевышнему, тем самым отвратив Небесное наказание.

Хана сама была матерью великого пророка Шемуэля. Шемуэль помазал на царство Давида, тем самым положив начало династии царей, которая останется в силе до прихода Машиаха. Комментируя слова Ханы, с которыми она обращалась к Всевышнему с просьбой послать ей ребёнка, а Хана была бездетна много лет, Учителя свидетельствуют о том, что Хана была пророчица, ибо её слова предвещали будущее еврейского народа.

Об Авигайль Танах свидетельствует как о женщине глубокой мудрости, обладающей способностью предвидеть будущее. Авигайль спасла руки царя Давида от ненужного кровопролития, заслужив потом честь стать его женой.

Скажем несколько слов о царице Эстер, о судьбе которой нам повествует Мегилат Эстер, названная в её честь, и которую мы читаем в праздник Пурим.

Всевышний поставил Эстер в тяжелейшую духовную ситуацию – быть женой нееврейского царя Ахашвероша. Но целью этого было спасение еврейского народа от полного уничтожения. Эстер, благодаря своей мудрости и мужеству, а также поддержке своего наставника Мордехая, справилась с этой задачей и вымолила у царя право на жизнь своему народу.

Завершим наш ответ указанием на то, что помимо пророческого дара и выдающихся других человеческих качеств, не так просто найти у пророчиц что-то общее. Судьба и роль каждой в еврейской истории неповторима. То, что, пожалуй, объединяет их в полной мере – это безусловная преданность своему народу и Всевышнему. И глубочайшая вера в Него.

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Несколько лет назад выступление по радио доктора Лоры Шлессингер, одной из наиболее активных и известных представительниц религиозного еврейства Америки, стало самой настоящей «сенсацией» для 12 миллионов радиослушателей, поклонников ее ток-шоу. Она объявила, что разочаровалась в иудаизме и отныне не намерена следовать его законам...

ДОКТОР ЛОРА, ТВОРЕЦ ЛЮБИТ ТЕБЯ

Сара-Йохевед Риглер

Иудаизм не религия "быстрого обслуживания".

Я продолжаю считать себя еврейкой, — объясняла в своем сенсационном выступлении по радио д-р Лора, обратившаяся к еврейской традиции за пять лет до этого. — Однако мое духовное путешествие в этом направлении, как бы серьезно я его ни воспринимала, просто не смогло дать мне то, в чем я нуждалась. Я более не могу идентифицировать себя с этой формой

бытия, и исполнять связанные с ней ритуалы...

В не меньший шок повергала и ее тоска, с которой д-р Лора говорила о христианстве. «Я завидую всем моим друзьям-христианам, — произнесла она, — которые испытывают на себе истинную и всеобъемлющую любовь Творца... Именно это ощущение единства со Всевышним стало для меня самой большой загадкой».

Некоторые христианские общественные деятели тут же воспользовались произведенным ее речью фурором. «То, в чем д-р Лора обвиняет современный иудаизм в настоящее время, — писал Джозеф Грант Суонк-младший в своей статье, опубликованной на весьма популярном «консервативном» сайте, — на самом деле, всегда в нем присутствовало. Холод. В течение многих лет она пыталась укрыться от этого холода за священными книгами и ритуалами. Но настал момент, когда она больше не может это скрывать. Для д-ра Лоры иудаизм — холодная религия, и она не смогла вынести этот холод».

В принципе, это — достаточно распространенное, избитое мнение. Лет тридцать назад один знакомый католик в разговоре со мной заметил: «Ну, разумеется, еврейский Бог — Бог закона. Христианский Бог — Бог любви». В то время я практически ничего не знала о еврейском Боге, но меня поразила эта формулировка и та легкость, с которой он это сказал — будто выученную наизусть строку.

Тридцать лет назад я, подобно многим ассимилированным евреям, не знала, что ответить христианам. Сегодня же, вернувшись с утренней молитвы у Западной Стены (ее иногда называют «Стеной Плача»), где меня окружали женщины, молившиеся «еврейскому Богу» с любовью и преданностью, я точно знаю, что сказать д-ру Лоре.

Неужели религия, в лоне которой выросли такие преданные Творцу и любящие его всей душой люди, как царь Давид, пророчица Девора, средневековый раввин и поэт Йегуда а-Леви, Учителя 16-го столетия из города Цфат — Сафед, Баал Шем Тов, и женщины, ежедневно молящиеся у Западной Стены, не способна дать д-ру Лоре ту путеводную нить, которая приведет ее к Творцу?

Скоро — еврейский месяц элул, название

которого на иврите представляет собой акrostих из слов «Я принадлежу тому, кого люблю, а тот, кого люблю, принадлежит мне». В течение этого месяца, предшествующего великим еврейским праздникам Рош а-Шана и Йом Кипур, раввины говорят нам: «Царь вышел в поля». Моя девятилетняя дочь объясняет: «Это значит, что Всевышний сейчас очень близок к нам. Он — прямо здесь, с нами».

Близость к Творцу

Высшая степень единения с Творцом, доступная человеку — это единство воли. Тот, кто сумел слить свою волю с Волей Всевышнего, достиг предельного с Ним единения.

Даже в отношениях между людьми истинная любовь требует единства устремлений, что часто подразумевает подчинение своей воли воле любимого человека. Именно поэтому истинная любовь, в отличие от любви голливудской, невозможна без самоотречения и постоянной, последовательной работы над собой.

Если вы любите итальянскую кухню, а ваш возлюбленный — китайскую, каким бы романтичным ни было свидание, вы сможете достичь единства только в том случае, если один из вас любит настолько сильно, что скажет (абсолютно искренне): «Я соглашусь с любым твоим выбором».

Если рассматривать отношения между людьми с этой точки зрения, очевидно, что самое серьезное препятствие на пути становления полноценного союза — незнание того, чего в действительности хочет твоя вторая «половинка». Эта проблема всплывает в нашей семье ежегодно перед днем рождения моего супруга, когда я всем сердцем стремлюсь сделать ему такой подарок, который его искренне обрадует, а он в ответ на мои настойчивые вопросы ничего определенно-го не говорит.

В этом году все было иначе. За две недели до знаменательного дня в ответ на мой традиционный вопрос муж неожиданно четко пожелал знаменитый четырехтомник о законах Шаббата. Ликуя, я поспешила в ближайший магазин еврейской книги.

Оказалось, что все экземпляры сборника уже распроданы. Продавец заверил меня, что во всем Иерусалиме мне этих книг не

найти, что надо подождать два-три месяца — к выходу в свет готовится новое издание... Думаю, всем понятно, в каком настроении я покинула магазин.

Накануне дня рождения мужа я отправилась за покупками в Геулу (район Иерусалима), где на глаза мне случайно попала незнакомая книжная лавка. «Попытка — не пытка», я зашла в магазин и спросила, есть ли у них в продаже неуловимый четырехтомник.

Каково же было мое удивление, когда владелец ответил: «Да, у меня — последний экземпляр во всем Иерусалиме. Я отложил его для покупателя, который сделал заказ несколько месяцев назад, однако он так и не вернулся из Америки. Я готов продать его вам».

Не помня себя от радости, я расплатилась за внушительные фолианты, и поспешила на встречу с мужем. Мы договорились, что он будет ждать меня в машине на вершине холма в нескольких кварталах от того места, где я была. Погода стояла жаркая. Мне не хватало рук и для полдюжины тяжелых пакетов с покупками, которые я тащила еще до посещения книжной лавки. Четырехтомник весил как минимум фунтов семь-восемь. Однако, с невероятным трудом поднимаясь вверх по улице, я, тем не менее, не переставая, улыбалась, думая о том, что наконец-то смогу подарить мужу именно то, что он хотел.

В Торе Всевышний совершенно четко объяснил еврейскому народу, чего Он хочет от нас. Мы не «обременены грузом *мицвот* (заповедей)». Напротив, нам даровано целых 613 способов, помогающих найти свой путь к Творцу и почувствовать единение с Ним. Не существует более полноценного проявления Его любви к нам, чем заповеди — 613 каналов безостановочного общения с Ним.

Пытаться провести границу между «Богом закона» и «Богом любви» — все равно, что искать различия между законным супругом и любимым. Ведь это должен быть один и тот же человек. В еврейской традиции законы — это величайшее проявление любви. вспомните, к примеру, законы, регулирующие супружеские отношения.

Трагедия и ирония духовного кризиса д-ра Лоры заключается в том, что она, не чувствуя связи с Творцом, отвергла те самые заповеди, которые способны вернуть ей чувство единения с Всевышним.

Когда-то д-р Лора выбрала себе правильное «средство передвижения». Если же ей так и не удалось добраться на нем туда, куда она хотела, то, вместо того, чтобы выбрасывать это средство передвижения на свалку, ей следовало бы, образно выражаясь, проверить, правильно ли она настроила «навигатор».

Выполнять заповеди — наш долг?

«Я прикладывала невероятные усилия к тому, чтобы достичь этой цели, — жаловалась д-р Лора миллионам радиослушателей. — Но чувствовала, что не получаю ничего взамен, не могу достучаться, не испытываю вдохновения».

Чувство единения с Творцом, которого так и не испытала д-р Лора, не приходит к человеку автоматически. Последовательное соблюдение заповедей ради соблюдения чревато тем, что религиозные переживания теряют свою остроту и превращаются в механическую повседневность. Для того, чтобы исполнять их так, как нужно — сознательно, с радостью и абсолютной концентрацией на Воле Всевышнего, требуется такой уровень внимания и сосредоточенности, который не по зубам даже некоторым последователям дзен-буддизма.

Жизнь полна забот. Мало кто, а знаменитая радио-ведущая и автор книг — тем более, располагает временем, достаточным для того, чтобы успеть сделать все, причем — правильно. Большинство из нас исполняют заповеди — молятся, читают благословения перед едой и т.д. с чувством выполненного долга. Мы полагаем, что достойны похвалы уже за одно то, что потратили время на ту или иную заповедь. Однако в идеале, перед исполнением любой *мицвы* мы должны остановиться и обратиться мыслями к Тому, Кто повелел нам целиком и полностью соединить свою волю с Его Волей. Такая рекомендация способна обескуражить, тем не менее, именно так и следует соблюдать все без исключения заповеди.

Рамбам (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания — Египет, 12 век), например, писал, что, прежде чем читать *Шемоне Эсре* (центральную еврейскую молитву. Молитву которую полагается произносить три раза в день) еврею надо подумать о величии Творца, к Которому он намерен обратиться.

«Среднестатистический» еврей тратит на чтение *Шемоне Эсре* от пяти до десяти минут. Неужели же так сложно перед началом потратить дополнительные две-три минуты на то, чтобы превратить эту «обыденную» молитву в проявление истинной любви и близости?

Хлебное приношение

Я веду религиозный образ жизни в течение восемнадцати лет. Три месяца назад недалеко от нашего дома одна женщина начала читать лекции, посвященные *мицве халы*. В Торе Творец повелевает, чтобы по прибытии в *Эрец Исраэль* мы испекли хлеб и отделили от приготовленного теста небольшой кусок. Это — одна из трех заповедей, которые исполняют именно женщины.

Я далека от житейских премудростей и никогда не утруждала себя выпечкой хлеба. Но мне нравилось наблюдать, как это делает наш пекарь.

Иногда мы с мужем вместе пекли хлеб на субботу — он говорит, что, замешивая тесто, тренирует пальцы. А я всего лишь произношу благословение и отделяю халу. Но пойти на десятидневные курсы, посвященные одной-единственной заповеди?.. Это — не по мне.

Когда подруга спросила меня, почему я не пошла на эти курсы, я беззаботно ответила, что моя стихия — воздух, и у меня нет склонностей к чисто земному ремеслу.

Подруга не поверила своим ушам. «Ты что, не знаешь, что благословение материального изобилия снисходит в этот мир именно через исполнение *мицвы халы*? Кроме того, заповедь эта имеет сорок пять целительных свойств».

Я сдалась, пытаюсь угадать, что в течение десяти недель можно рассказывать об одной *мицве*.

«По масштабности *мицва халы* — воистину космическая», — объявила наша преподавательница на первом же уроке. И, по мере того, как изо дня в день она открывала нам все новые и новые аспекты заповеди, моя челюсть опускалась все ниже и ниже.

Однажды она сказала, что на следующей неделе к нам придет раввин и поведаст нам о конкретных требованиях, которые еврейский закон предъявляет к выполнению этой заповеди. Его лекция займет два часа.

Два часа? Я не могла представить себе, чем он собирается заполнить все это время. И, естественно, уже знала, как именно надо выполнять эту *мицву*. Тем не менее, все равно пошла на занятие. И обнаружила, что раньше делала хлебное приношение неправильно.

После этого преподавательница предупредила, что на следующей неделе будет показывать, как именно нужно готовить халу. Я отправилась на занятие, абсолютно уверенная в том, что зря потрачу время, ибо мой муж знал рецепт самой лучшей в мире халы из цельной пшеницы.

Демонстрация, организованная нашей преподавательницей, изменила мою жизнь.

Теперь раз в месяц я совершаю хлебное приношение, которое становится кульминацией моего духовного труда. Я начинаю с того, что отключаю телефон и запрещаю кому-либо появляться на кухне до тех пор, пока не закончу. Выполнение этой *мицвы* требует абсолютной концентрации внимания.

Затем я откладываю деньги на благотворительные цели для того, чтобы все мои молитвы были благосклонно приняты. После этого я зачитываю главу из Псалмов, которая помогает мне открыть Врата Небес.

Просеивая муку, я пою, потому что именно радость — ключ к успеху всякого духовного подвига. Каждый ингредиент я добавляю абсолютно сознательно: сахар — для сладости, которую мне хотелось бы испытывать в своей семейной жизни; дрожжи — для того, чтобы каждый член моей семьи рос и набирался мудрости; воду — как символ Торы. Отмеряя необходимое количество соли, символизирующей упрек, я наполняю две чайные ложки, после чего отсыпаю немного обратно в солонку, так как мы всегда должны упрекать других меньше, чем, на наш взгляд, следовало бы. Медленно добавляя масло, я «совершаю обряд помазания» каждого члена семьи, называя его по имени, и молясь, чтобы Всевышний дал им то, в чем они нуждаются.

Размешивание теста — время для молитвы. Мы делаем это вместе с дочерью. И пока одна из нас месит, другая думает о тех людях, за кого мы хотим помолиться. Поименно. За одиноких друзей, желая им найти пару; за бездетных родственников, желая им познать радость материнства и отцовства; за больных и жертв террора,

прося для них скорейшего выздоровления; за нуждающихся знакомых, прося для них финансового благополучия. Дочь просит меня упомянуть пропавших без вести израильских солдат. И мы все месим и месим тесто. И — молимся. С такой сосредоточенностью и силой, что воздух в кухне буквально потрескивает от духовного напряжения.

Теперь тесто готово к отделению халы. Однако духовная работа над правильным исполнением *мицвы* еще не окончена. Читая молитву с ламинированного листка, подготовленного и распространяемого двумя моими сестрами-израильянками, я горячо молюсь о том, чтобы исполнение этой *мицвы* помогло исправить ошибку первой женщины на Земле, Хавы. Она принесла в мир смерть, а я принесу жизнь, аннулирую смерть и стирая слезы с каждого лица.

Теперь я готова исполнить *мицву*. Я отделяю маленький кусок теста, произношу благословение, обеими руками поднимаю его над головой и говорю: «Это — хала!».

Мои руки дрожат от силы испытываемых мною чувств. Не опуская их, я произношу еще два благословения: в одном прошу, чтобы эта хала была принята так, как будто я совершила приношение в Храме, которое смое с меня все мои проступки и поможет мне родиться заново, в другом — об окончательном спасении всего мира.

Исполнение этой единственной *мицвы* занимает у меня больше часа. Я испытываю такой душевный подъем, которого мне в прошлом удавалось достичь лишь после многих часов медитации.

В течение целых семнадцати лет я нерегулярно (и неправильно) исполняла эту заповедь, не имея ни малейшего представления о ее глубине и духовном потенциале. Я произносила благословение, отделяла кусочек теста — не испытывая при этом ровным счетом ничего. Хала не приближала меня к Творцу — разве что на самом примитивном уровне.

Проблема заключалась не в *мицве*. И не в нашей традиции. Проблема была во мне самой.

Заповеди представляют собой беспрецедентное пиршество духа. Большинство евреев имеют весьма смутное представление о тех яствах, которые нам дано

отведать на этом пиршестве. Гурманы прекрасно знают разницу между едой и угощением. Угощение занимает немало времени, и для того, чтобы насладиться каждым блюдом, необходимо сосредоточиться на всех нюансах его вкуса. Гурман, обедающий в первоклассном ресторане, никогда не станет жаловаться на то, что ему приходится ждать, пока на кухне готовят заказанные блюда. А то, насколько быстро и плотно ему удалось набить желудок, не будет играть никакой роли при оценке качества и изысканности еды.

Иудаизм — не религия «быстрого обслуживания». Для того, чтобы соединиться с Всевышним посредством исполнения заповедей, нужно время, постоянное пополнение собственной копилки знаний и готовность идти все дальше и дальше.

Моя дорогая сестра Лора, я предлагаю тебе попробовать еще раз. Творец так сильно любит тебя, что даровал тебе Свои заповеди, каждая из которых — сияющий путь Его любви.

Пожалуйста, сестра Лора, приезжай в Иерусалим и испеки со мной халу...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

Сара-Йохевед Риглер окончила университет «Брандейс» (США).

Духовные поиски привели ее в Индию, где в течение 15 лет она преподавала философию Веданты и медитацию.

Встав на путь тешувы (возвращение к еврейским традициям),

С.-Й. Риглер совершила алию и вместе с мужем и детьми поселилась в Иерусалиме.

Автор многих книг и статей, которые публикуются в еврейских изданиях.

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Песни Евгения Клячкина — убедительные свидетельства незаурядности его личности и таланта...

А МИР ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ...

Михаль Арье

*А мир останется прежним...
Мир останется вечным,
Может быть, постижимым
Но все-таки — бесконечным...*

(Иосиф Бродский. «Пилигримы»)

Было это в 60-е теперь уже — прошлого века. На даче одной из моих сокурсниц собралась разновозрастная компания. В большинстве — из круга знакомых ее старшего брата. Вечером на лесной поляне разожгли небольшой костерок.

— Сейчас Женя будет петь, — зашептала мне на ухо подруга. — Женя Клячкин... Бард...

Само слово «бард» представлялось мне тогда старомодным. Об авторской песне я в те годы почти ничего не знала.

— Не представляешь, как он здорово поет! — продолжала вводить меня в курс дела «хозяйка вечера». — Они с моим братом вместе в строительном институте учились...

И вот, наконец, принесли гитару. «Не гляди назад, не гляди...», — запел Женя.

Такие простые слова... Я и не предполагала, что обыденный язык повседневности способен подняться до уровня поэтической метафоры. Все было как будто бы очевидно, но каждое слово таило в себе какой-то скрытый, загадочный подтекст, складывающийся в историю человеческой боли и одиночества. А, может, это — эффект музыкального сопровождения?.. На гитаре Женя играл замечательно. Легко и непринужденно. Струны словно служили ему «подручным материалом», который он использовал, чтобы слова прозвучали с нужной интонацией.

В момент знакомства внешность Клячкина не показалась мне романтической. Скорее, даже при всей интеллигентности — немного «простоватой». Но когда он запел, лицо его преобразилось. На лесной поляне у костра сидел самый, что ни на есть настоящий романтик, который, не таясь, с неподдельной искренностью делился с нами сокровенными мыслями и переживаниями...

— ...Музыка — моя, стихи — Иосифа Бродского, — произнес Женя и запел «Пилигримы».

— Это — того самого, которого за «тунеядство» судили, — сообщила мне на ухо подруга, напоминая о недавнем, получившем широкую огласку событии.

В ту пору в России под статью «за тунеядство» попали многие писатели, поэты и художники.

«И, значит, осталась только Иллюзия и Дорога...», — пел тем временем Клячкин.

Я впервые тогда «живьем» как будто бы услышала голос Бродского. Его произведения в то «застойное» время нигде не печатали. И, соответственно, стихи его знали лишь в узком кругу приближенных к нему лиц.

Впрочем, заинтересовавшись в памятный вечер на даче поэзией Бродского, я вскоре добыла его небольшой сборник в «самиздатовском исполнении».

Евгением Клячкиным на стихи Иосифа Бродского написаны несколько песен. И он, даже выступая со сцены Домов культуры на официальных концертах, всегда объявлял: «стихи — Иосифа Бродского», несмотря на то, что порой это было небезопасно. Бродский в России довольно долго считался на уровне структур власти — «персоной нон-грата». В дни судебного процесса над Бродским Женя, выйдя на сцену, спел «Пилигримы», хотя составители концертной программы перед этим строго предупредили его, чтобы он этого ни в коем случае не делал.

Надо сказать, что столь широкая известность Бродского (в тот смутный период — уж точно) проросла, если можно так выразиться, именно из песен Клячкина.

Открыв для себя его творчество, я вскоре обнаружила, что в студенческой среде «по рукам ходят» многочисленные магнитофонные записи с его песнями, туристы распевают их на вокзальных перронах, отправляясь в далекие края. Особенно полюбилась молодежи, насколько могу судить (многое с тех пор стерлось в памяти), его серия городских романсов. Это был почти в чистом виде городской фольклор, но — отточенный, выверенный необыкновенно чутким к звучанию музыкальных и поэтических фраз человеком.

Евгений Исаакович Клячкин родился в Ленинграде 23 марта 1934 г. Стихи начал писать с раннего возраста. Однако свои первые «бардовские» песни сложил в начале 60-х на стихи других, любимых и почитаемых им поэтов — Бродского, Кузьминского, Вознесенского, Горбовского...

Это стало для него как будто бы неким «самоутверждением». Позднее, «осмелев» и набрав силу, решился обнародовать, соединив с музыкой, и собственное поэтическое творчество.

Он принадлежал ко «второму эшелону» исполнителей бардовской песни — в одном «строю» с Юрием Визбором, Александром Городницким, Владимиром Туриянским, Аликом Мирзояном и т.д. В «первом эшелоне» числятся Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Александр Галич.

В период полуправового существования, когда российские власти милостиво позволили создавать клубы авторской песни, Клячкин часто выступал в таких клубах, участвовал в фестивалях и полуофициальных концертах. После перестройки, когда «андеграунд» всплыл, наконец, на поверхность, его красивый голос зазвучал в больших концертных залах — в России и за рубежом.

На своих сольных концертах Женя умел, не снижая накала, удерживать неослабевающее внимание аудитории. Серьезные, трагические мотивы в его программах сменялись песнями-шутками. И, зарядив зал весельем и смехом, он вновь бросал слушателей в пучину драматических

переживаний, очищая души веянием высоких человеческих чувств.

Ни одну из его серьезных песен, пожалуй, не назовешь «автобиографическим рассказом». Но, так или иначе, в них звучат и горечь его военного отрочества в детском доме, и пронзительные «ноты» боли, испытанной людьми, пережившими ленинградскую блокаду.

Конечно, о творческой личности лучше всего говорят его произведения.

Произведения Клячкина — убедительные свидетельства незаурядности его личности и таланта. Но только те, кто непосредственно общался с ним, могли знать, что в повседневной жизни Женя был «большим ребенком», порой — до наивности.

Практические стороны бытия его почти не интересовали.

Он много читал, любил слушать классическую музыку и джаз, восхищался исполнительским мастерством группы «Битлз», ходил на художественные выставки, а в архитектуре разбирался на гораздо более глубоком уровне, чем того требовала его профессия строителя.

В юности Женя увлекался легкой атлетикой.

— Я окончил школу с серебряной медалью, — рассказывал он о себе. — Когда ее вручали, одна из моих знакомых девочек сказала: «Надо же, а я думала, ты умеешь только на турнике вертеться». Большого комплимента я никогда в жизни не слышал...

Свои концерты Евгений, как правило, начинал с разговора, завязывая с аудиторией доверительные отношения. Немного рассказывал о себе и своих песнях, шутил.

Однажды на концерте в Новосибирском академгородке (публика, понятно, научные сотрудники со степенями и даже — академики) он вышел на сцену актового зала, поставил ногу на стул и, перебирая струны, задумчиво произнес:

— Что бы вам такое спеть — попроще?..

В апреле 1990 года Евгений Клячкин с семьей эмигрировал в Израиль, открыв в своей жизни новую, «чистую» страницу.

— Почему ты уезжаешь? — спрашивали его друзья.

Ответом в какой-то мере может служить написанная им песня:

Я ушел не от тех, что кричали — «жиды»,

А от тех, кто молчал, когда эти кричали...

При желании Евгений Клячкин мог, конечно же, уехать и в Америку и в Германию. Но мечты о «сытом» существовании — это не про него. Покидая Россию, он стремился найти, наконец, свою землю, свое истинное место в этом мире.

Он, безусловно, понимал, что в Израиле ему не избежать невостремленности. Ставшие израильянами бывшие соотечественники знали и помнили его. Он много ездил по израильским городам с концертами. Но масштабы, конечно же, были «не те»...

В очередной приезд в Питер он сказал друзьям:

— Чувства смешались, и из черного, белого, розового и голубого цветов получилась такая непонятная смесь, что трудно определить ощущения. Пока мне стало ясно одно: если воспринимаешь страну как родную, нужно принимать и минусы ее, и плюсы...

В одной из своих песен израильского цикла Женя написал:

...Но надежда-волшебница
в ухо горячее дышит нам:
все, что вы не нашли,
ваши дети, уж точно, найдут.

В первый день августа 1994 года Евгений Клячкин утонул, купаясь в Средиземном море. Просто ушел в море и не вернулся — в воде у него остановилось сердце.

К 70-летию со дня его рождения друзья выпустили аудио-альбом из двух дисков — «Песни Евгения Клячкина»...

В тексте использованы статьи и материалы сайтов: <http://kliachkin.bard.ru>; <http://sm.aport.ru/scripts>; www.natura.peoples.ru и др.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКАЦ

Счет Омера.

Удивительный принцип раскрывает нам Всевышний в Песах: сначала Он увеличивает систему духовных миров и наполняет её большим светом — в этот момент мы выходим из Египта.

Затем он возвращает её в прежнее состояние, но уже без недостатка, как это было до выхода из Египта.

Система управления становится подобной маленькому ребёнку, который должен расти и крепчать.

Далее, благодаря нашей духовной работе, эта система за 49 дней счета омера постепенно растёт и к празднику Шавуот она вырастает до тех же размеров (даже немного больших), как была и при выходе из Египта.

Подъём, спуск и постепенный подъём — это тот принцип, которому нас учит Всевышний при выходе из Египта.

Творец сначала поднимает нас, дает нам понять, на что мы способны, за счёт изменений в духовных мирах, а затем спускает, с тем, чтобы мы

не забыли о том, что мы главные работники в нашем мире, чтобы исправить его и привести в состояние полной гармонии с Творцом, как это происходит в праздник Шавуот во время получения Торы.

Что происходит на Небе в эти 49 дней счета омера?

Новая, без недостатков, только что родившаяся система духовных миров, подобная младенцу, за 49 дней счета омера вырастает и становится подобной взрослому гармоничному человеку, мудрому и думающему, понимающему что и как нужно делать в жизни.

Мы сравниваем систему управления с человеком потому, что Всевышний выстроил все духовные миры по образу и подобию человека.

И подобно тому, как у человека есть части тела – руки, ноги, туловище и так далее, также в духовных мирах есть качества или проявления Творца, духовные, конечно, которые составляют «тело» духовных миров.

Таких качеств семь: милосердие(хесед),
сдержанность (гвура), гармония(тиферет),
стойкость(нецах),
покорность(ход),
основательность(есод),
результат работы всех качеств(малхут).

Все эти качества имеют место быть и в нашей душе. Но в каждом из них можно увидеть и проявление всех семи качеств вместе. Например, в качестве милосердие (хесед) есть все от милосердия и до результата (малхут), также в качестве сдержанность (гвура) и так далее.

Потому что Всевышний бесконечен. И это вложение качеств может быть бесконечным.

Но мы имеем дело только с одним вложением. Более этого нашему разуму уже сложно воспринять.

Семь качеств, в каждом из которых есть ещё семь, соответствуют семи неделям или 49 дням счета омера. Работая глубинно каждую неделю над одним качеством и всей гамме в нём, за 49 дней мы выстраиваем систему духовных миров до того уровня, которого она достигла при выходе из Египта.

А в Шавуот, в 50-й день - эта система поднимается ещё на ступеньку выше.

Принцип подъёма, спуска и постепенного подъёма посредством нашей работы к цели, был заложен ещё первым человеком.

Ведь до того, как Адам совершил свою роковую ошибку, он находился на высочайшем духовном уровне.

Его ошибка привела к падению, спуску в духовном.

Его душа распалась на множество душ, наших душ, которые должны вновь собраться в душе первого человека на Небе и даже довести её до более высокого уровня. И это геула.

И идём мы к ней через подъёмы и падения, шаг за шагом.

Чтобы эти шаги были осознанными, и чтобы мы видели результаты нашей работы как в духовном, так и в материальном.

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

Заливная рыба — гефилтефиш

Ингредиенты:

Карп или сазан — около 2кг

Морковь — 2 штуки

Растительное масло — 3 столовых ложки

Петрушка — 1 пучок

Лимонный сок — 1 чайная ложка

Сахар — 1 чайная ложка

Соль — по вкусу

Приготовление:

Хорошо очищенную рыбу нарезать ломтями толщиной 2—3 см.

Мелко нарезанные петрушку и морковь варить с маслом на слабом огне.

Когда они размякнут, добавить рыбу и варить еще 10-15 минут.

Приправить солью, сахаром и кислотой.

Поставить в подходящей посуде в холодное место, чтобы все застыло.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Слова могут подорвать знание Торы и заповедей

Каждое слово в запретной речи - грех сам по себе. Каждое слово несет в себе полный заряд *лашон-ара*, приводящий в действие его разрушительную энергию. Иной раз единственный разговор становится источником сотен грехов. "Кто-то приобретает богатство, но в действительности он ничего не имеет".

По мнению Хафец-Хаима, только что приведенная фраза из Мишлей объясняет важную мысль. В ней говорится о человеке, который все 120 лет своей земной жизни посвятил изучению Торы и выполнению заповедей, приобретает великое множество заслуг, необходимых для вступления в грядущий мир. Но, когда он достиг цели и его счета заново проверили, он вдруг обнаружил, что на самом деле у него нет никакого "запаса" заслуг. Потому что он часто говорил *лашон-ара*, и в результате его "положительный счет" улетучился без следа. Весь его многолетний труд пошел насмарку. К порогу вечности он пришел с пустыми руками.

Лашон-ара не только лишает еврея плодов изучения Торы, но и подменяет грехами совершенные мицвот. В книге "Ховот Левавот" так описывается этот процесс. Если перед нами ученый человек, пользующийся всеобщим уважением и достигший высокого положения в обществе, так что каждое его слово имеет большой вес, то *лашон-ара* может лишить его всех мицвот, которые он совершил на пути к своему положению. Поскольку он использовал свой статус во вред, те заповеди, которые привели его к этой цели, уже не будут принадлежать ему. Они перейдут к человеку, который понес ущерб из-за его слов. Такова компенсация жертве *лашон-ара*, тому, кто испытал боль, обиду, потерял репутацию, понес финансовый урон. В результате все заслуги того, кто говорил *лашон-ара*, добавляются к заслугам жертвы. А у виновного освободившееся место заполняют многочисленные нарушения, порождаемые единственным грехом *лашон-ара*.

Теперь понятно, что имел в виду Виленский Гаон в своем комментарии на мидраш: "За

каждый момент, когда человеку удастся сдержать свой язык, он получает награду столь высокую, что она недоступна пониманию ангелов". И еще цитата из письма Гаона: "Лучший способ заслужить место в грядущем мире - следить за своей речью..."

Шмират-алашон дает человеку возможность приобрести прекрасный удел в грядущем мире. Он получает награду за каждое мгновение, в которое сумел удержать свои уста от произнесения *лашон-ара*. Если бы каждый еврей смог увидеть и оценить награду, получаемую теми, кто умеют контролировать свою речь, его решимость никогда и ни при каких условиях не говорить *лашон-ара* была бы непоколебимой.

Истинный свет, объясняет Хафец-Хаим, представляет собой Б-жественное сияние, чья красота непостижима даже ангелами. Для того, чей взор обращен к Небу, есть лишь одна возможность заслужить это сияние: он должен постоянно следить за своей речью.

Когда человек контролирует свою речь и говорит с другими в позитивном и конструктивном тоне, его заслуга многократно умножается, поскольку, демонстрируя сдержанность в словах, он привлекает к этой мицве и окружающих.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Случайности, которых нет

Сегодня речь пойдет о недельной главе «Ахарей Мот», а также о периоде времени, в котором мы находимся. Этот отрезок времени называется «Сфират а-омер» (счёт дней по Омеру). Мы приближаемся к празднику Шавуот. Глава «Ахарей Мот» рассказывает о Йом Кипур и о служении, совершаемом священником в этот день.

В этом празднике есть необычная деталь, поэтому его название тоже необычное — Йом Кипуриим. Думаю, многие из вас слышали распространённый «драш» про Йом Кипур. «Драш», как Мидраш, — аллегорическое сравнение, в котором есть намёк на определённую идею. На иврите «ки» — это «наподобие». Если перевести, то получится, что Йом Кипуриим — это день, похожий на Пурим. Конечно, это аллегория, потому что Йом Кипур всё-таки не праздник Пурим. В Торе вообще не упоминается про праздник Пурим, потому что он был позже установлен мудрецами, однако в этом содержится определённая идея. Она заключается в том, что, когда все постятся и молятся в синагоге, это чем-то напоминает весёлый праздник Пурим с его маскарадами и трапезами.

Почему этот день похож на Пурим? Что такое «пур»? Помните, Аман в Пурим бросал жребий. «Пур» — это «жребий», и, таким образом, сам праздник Пурим называется по названию этого жребия. А где описывается, как бросают жребий в Йом Кипур? Центральная часть служения в Йом Кипур содержится в нашей недельной главе. Центром этого служения являлся интересный ритуал, когда брали двух козлов, которые должны быть абсолютно идентичными. Слово «кальфи» сейчас означает «предвыборная урна», а вообще «кальфи» — это коробочка, в которой лежало два жребия. Она была похожа на чехол от очков. На одном жребии было написано «*ле-шем*», а второй предназначался для козла, которого сбрасывали со скалы, и назывался он «Азазель». По мнению Раши, «Азазель»- это определённое место,

«цук» — «скала». Первого козла приносили в жертву Всевышнему, чтобы искупить грехи всего еврейского народа, а второго козла сбрасывали со скалы, которая называлась «Азазель».

Хотелось бы отметить два очень интересных момента. Нам не всегда понятно всё, что связано с жертвоприношениями, но были причины, по которым одного козла приносили Всевышнему («ле-шем»), а второй предназначался в жертву («ле-азазель»). Зачем нужен был жребий? Он символизирует волю Б-га. Всё символизирует волю Б-га: любая заповедь, любое жертвоприношение. Мы уже отметили, что этот день, как Пурим, поэтому этот жребий чем-то похож на жребий Пурима. С другой стороны, их сложно сравнивать. Почему именно в этот день был Пурим? Потому что в этот день неевреи, а именно их царь, должен был уничтожить евреев. Кто бросал жребий в Пурим? Аман, ведь он верил в жребий, в случайность. Аман был уверен, что миром управляет случайность. Что интересно, он происходил из рода Амалека. В гематрии Амалека — это «софек», «сомнение». Наши мудрецы понимают, что сам Аман не мог быть упомянут в Торе, ведь мы говорим о событиях примерно через 500 лет после получения Торы. Но где в Торе можно найти идею Амана?

В начале главы «Берешит», когда говорится о грехе первого человека, сказано: «амин а-эц а-зэ». Дословно: «Амин а-эц» — «Разве из этого». «Амин» — то же самое, что «Аман». Еврейские мудрецы считают, что, хотя мы произносим «амин», в Торе нет огласовок, поэтому, если перенести это слово в свиток Эстер, то мы бы читали его как «Аман». В этом содержится намёк на Амана. Когда первый человек, который ощущал присутствие Всевышнего на необычайном уровне, решил съесть запрещённый плод, он нарушил волю Всевышнего. Именно в этом и заключалась идея Амана. Поскольку мы можем нарушать волю Всевышнего, то присутствует сомнение: «Есть ли Всевышний?» или «Управляет ли Всевышний миром?».

Аман знал историю еврейского народа и вообще был далеко не глупым. Он стал вторым лицом в государстве, хотя не являлся потомственным богачом и вельможей. Аман всего достиг сам. Это была его природа, он чувствовал, кем являлись евреи, и, конечно, знал историю еврейского народа. Аман понял ситуацию: «Народ, разбросанный и разделённый среди других народов». Он подумал о том, что у евреев существовала связь со Всевышним, но всё это прошло. Храм разрушен, народ Израиля в изгнании. Более того, все, включая Амана, знали, что евреи будут в изгнании семьдесят лет. Знали, потому что пророки предсказывали это, но была одна проблема: правильно отсчитать эти семьдесят лет. Мы считаем, что Храм был разрушен в один день, Девятого Ава. Но до того, как был разрушен Храм, пришли вавилоняне, угнали царя и вельмож и оставили евреям вассальное государство. И они ушли на несколько лет. Потом евреи повели себя политически неправильно: были проблемы с данью и с лояльностью. Нам известно, что евреи не раскаялись и не искоренили идолопоклонство. Поэтому через несколько лет появились вавилоняне, которые полностью разрушили Храм и угнали евреев. Вопрос: «С какого момента отсчитывать семьдесят лет?» С первого захвата или со второго? С момента захвата Иерусалима? Или с того момента, как угнали царя? Что считается началом изгнания?

Сегодня нам проще рассуждать на эту тему. Прошло уже две с половиной тысячи лет, и мы знаем историю, а древним евреям было не так просто. Они не понимали, когда закончатся семьдесят лет. До Амана был царь Бельшазар, который ошибочно считал, что семьдесят

лет уже закончились. Он неправильно их отсчитывал, и поэтому евреи не были освобождены. Так как евреи не были освобождены, а семьдесят лет закончились, то, вполне логично, что возникало сомнение: силен ли Завет со Всевышним. Ведь было пророчество, что евреи вернуться через семьдесят лет, а они не вернулись. Вернее, они начали возвращаться, стали строить Храм, но Ахашверош остановил строительство. Именно в этот момент у Амана возникла идея, что, возможно, что-то нарушилось в Завете со Всевышним. Храм не дают восстанавливать, и евреям не разрешают уезжать. Идея нарушения воли Всевышнего — это отделение от Всевышнего. И, что интересно, в Пурим не расступилось море, не упал огонь с неба, лягушки или тьма не наступили, то есть не было откровенных чудес, как при Исходе. Что случилось? Во время Пурима произошли политические изменения в государстве. Иначе говоря, была одна эпоха, а наступила другая. Изменилось время: был Аман, а стал Мордехай. Сначала говорили, что евреи плохие, но потом сказали, что они хорошие, однако, в принципе, государство осталось тем же. Это одна из причин, почему мы не считаем, что в Пурим произошло полное освобождение. Евреи были рабами Ахашвероша до праздника и остались его же рабами и после праздника. Евреев не убили, но произошли политические изменения.

Почему для нас это так важно? Потому что даже через данные события жребий был брошен злодеем, человеком, который хотел уничтожить весь еврейский народ. Возможно, до Катастрофы это был единственный случай, когда хотели уничтожить еврейский народ в целом. До этого римляне убили миллион евреев, потому что считали, что евреи бунтуют против них и не признают власти римской империи. Парадокс заключался в том, что в самом Риме жили евреи, граждане Рима, которых никто не трогал, ведь они не бунтовали. Римляне не собирались уничтожать весь еврейский народ. Христиане в средние века преследовали евреев, но не существовало доктрины физически уничтожения всех евреев, хотя они убили около трёх миллионов. Однако евреи должны были быть унижены и гонимы. Самые экстремальные мусульмане и христиане хотели заставить евреев перейти в их веру, но доктрины уничтожить весь еврейский народ всё-таки не

существовало. До Катастрофы был только один Аман, который хотел без всякой причины истребить целый народ только потому, что они евреи. Он был готов отдать очень много денег, чтобы это совершить. Потрясает то, что «день, как Пурим» означает, что даже эти ужасные события, как и всё, что происходит в мире, контролируется Всевышним. «Всевышний делает все деяния, Всевышний следит за всем, что происходит в мире».

Вы можете сказать, что у человека есть свобода выбора. Это правда, но, как это ни парадоксально, в конечном счёте, Всевышний контролирует всё, что происходит. Поэтому посмотрите, что происходит в Йом Кипур. Между чем и чем бросается жребий? Между двумя одинаковыми козлами, одинаковыми жертвоприношениями. Одного козла приносят в жертву Всевышнему, а второго сталкивают со скалы. Это символизирует ту сторону действительности, которая, казалось бы, противоречит Всевышнему. Но оба эти процесса контролируются Всевышним, несмотря на то, что это жребий. Нам кажется, что это случайность, но случайностей нет. Раши считает, что именно это жертвоприношение «цеирим» приносилось за весь еврейский народ. Когда же наступало искупление всего еврейского народа? - *В конце праздника.* У нас сейчас нет Храма и жертвоприношения, поэтому именно «Неила», последняя молитва Йом Кипур, — самая высокая молитва в праздник.

На самом деле, в дни существования Храма был один знак того, что наступило искупление. Брели прядь шерсти, красили её в красный цвет и повязывали эту шерсть красного цвета на утёс рядом со скалой, откуда сбрасывали козла. И что происходило, когда этого козла сталкивали с утёса? Безусловно, предполагалось, что при этом был честный и достойный «коэн гадоль», потому что, к сожалению, во времена римлян были первосвященники, которые получали эту должность за взятку или по политическим мотивам, хотя были не достойны этой работы. Иногда они входили во Святая Святых и там умирали. Итак, был достойный первосвященник, и евреи, действительно, хотели раскаяться. Когда со скалы сбрасывали второго козла, лента меняла цвет. Это не происходило, когда приносили жертву в Храме. В момент сбрасывания козла происходило чудо:

красная шерсть становилась белой, и это символизировало прощение в Йом Кипур.

Йом Кипур наступал тогда, когда красная шерсть меняла цвет. Существовал и ещё один знак, связанный с этим служением. Он назывался «ала ле-ямин». «Козн гадоль» вынимал из коробочки две таблички: одна предназначалась Всевышнему, другая - для сталкивания козла со скалы. Оба козла были одинаковыми, и, когда правого козла, «ле-ямин», приносили в жертву Всевышнему, это считалось знаком благоволения Всевышнего. Чему это нас учит? Мы видим мир, который, казалось бы, управляется случаем, и этот мир скрывает от нас Всевышнего. Однако на самом деле случайностей нет. Поэтому, даже когда мы говорим о стороне мира, противоположной Всевышнему, которая символизируется тем, что козла сбрасывают со скалы, мы понимаем, что это тоже часть Йом Кипур. Это тоже символизируется со Всевышним, ведь нет никого, кроме Него. В этом случае мы достигаем такого уровня, когда Всевышний прощает нас, хотя мы далеко не совершенны. В этом и заключается идея Творения. Всевышний управляет этим миром, Он Един.

Поэтому, когда мы поднимаемся на такой уровень, красная шерсть становится белой. Все мы совершаем ошибки, и после Йом Кипур люди не становятся ангелами, они остаются людьми. Когда мы приближаемся ко Всевышнему и впитываем в себя эту идею, то исправляем мир и себя. И это то, что каждый из нас может сделать. Если задуматься, то можно почувствовать, что нет никого, кроме Всевышнего. Как мы можем это ощутить? Через получение Торы. Мы говорим: «Дай нам долю нашу в Торе Твоей». У каждого еврея есть своя личная доля в Торе, и никто другой, кроме него, не может её получить. Каждый учит Тору немного по-другому, и через свою долю в Торе он может приблизиться ко Всевышнему. Когда он приблизится к Нему, то впитает в себя идею, что нет никого, кроме Всевышнего. Тогда красная шерсть может стать белой. Это значит, что всё может измениться к лучшему для него, для еврейского народа и для всего мира. Чего я всем вам и желаю.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

*Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Подсознание убийц

(25.04-24) Вчера утром на перекрестке Окафим, недалеко от Хеврона, была пресечена попытка нападения на солдат ЦАХАЛа.

Вооруженная ножом арабская террористка пыталась зарезать солдата. Военнослужащие открыли огонь и уничтожили ее, до того, как террористка успела нанести удар.

Это не первое подобное нападение на этой неделе. Ранее, на перекрестке Хамра в Восточной Самарии была также нейтрализована террористка, пытавшаяся ранить ножом солдат ЦАХАЛа.

Комментарий: Через некоторое время выяснилось, что убийца, ликвидированная в момент нападения - 20-летняя студентка, обучавшаяся профессии медсестры (!) по уходу за больными.

Журналисты выяснили также, что буквально за день до совершения теракта, террористку, в ее родной деревне Наву Баним под Хевроном, "против ее воли обручили с двоюродным братом".

В израильских СМИ в этой связи высказали предположение, что данное событие "могло повлиять на решение совершить теракт". (При этом, никак не комментируя предыдущий ножевой теракт на этой неделе, совершённый арабской террористкой без каких-либо дополнительных "побудительных мотивов").

Оба этих обстоятельства, - как "гуманная профессия" убийцы, так и "драматические семейные обстоятельства", якобы, побудившие жертву этих обстоятельств к теракту - являются весьма характерными, если не сказать, ТИПИЧНЫМИ в длинной истории терактов против евреев Израиля (как, впрочем, и исламских терактов за пределами Израиля, например в европейских странах).

Примерно год назад израильские СМИ сообщили об очередном террористе-преуспевающем арабском враче (!) из Восточного Иерусалима. До этого, на месте теракта был ликвидирован доктор, практиковавший в крупнейшей иерусалимской больнице, в которой ранее было задержано несколько арабских медбратьев-террористов и т.д..

Убийство евреев в сознании этих "медработников", в силу их убеждений и религии, прекрасно уживается с клятвой Гиппократова и обязанностью помогать людям. Как это было, например, с нацистскими врачами.

Столь же распространены случаи, когда "несчастливая жертва драматических семейных обстоятельств" (насильственная выдача замуж, постоянно практикуемая в мусульманских арабских семьях - это не единственная типичная причина, хотя и довольно частая) видит единственным достойным для себя выходом из тупиковой ситуации, нет, не сведение счетов с жизнью, не месть обидевшим ее родственникам, в конце концов, не побег из семьи и обращение за помощью к многочисленным организациям в Израиле, защищающим жертва семейного произвола и предоставляющим им надёжное убежище, - вариантов для нормального человека в такой ситуации множество.

Однако «несчастливые жертвы семейного насилия», не раздумывая, выбирают реагировать на те или иные драматические события в своей жизни не как-либо иначе, а путем нападения (а если им повезёт, и убийства) на совершенно непричастных к их семейной драме, людей.

Можно сказать, что нарратив арабов, живущих на Земле Израиля сводится к следующему: " У нас что-то не складывается в жизни, нам плохо, нас обидели, - поэтому пойдём и убьём еврея".

Перспективы: Подобные нарративы, основанные на глубочайших исторических и ментальных корнях мусульман-арабов, делают абсолютно невозможными любые формы мирного сосуществования евреев и арабов на земле евреев - в Эрец Исраэль.

Очень многие в Израиле долгое время отказывались это понимать. "Потребовались" кровавые события 7 октября, чтобы у многих в

Израиле открылись глаза, и пришло осознание истинного положения вещей, и той реальности, которую несёт с собой "сосуществование" потенциальных убийц и их потенциальных жертв.

Дальше - только размежевание. Но, разумеется, не по лекалам левых идеологов. Подлинное размежевание (см. на сайте материал [«Правильное «размежевание»](#) — 12.09.06) возможно лишь на основе перемещения арабского населения за пределы земли Израиля, например, в северную Иорданию.

Где несчастные арабские женщины (а также "гуманные" медицинские работники) смогут решать свои проблемы любым, пришедшим им в голову образом, без того, чтобы убивать евреев в Израиле.

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

Возвращение к реальности

(30.04-24) Сегодня ЦАХАЛом были опубликованы данные о наборе мужчин в боевые части в марте-апреле с.г. на фоне продолжающейся войны.

Согласно опубликованным данным, самые высокие показатели призыва -120% - зафиксированы в инженерном корпусе боевых частей (именно на эти подразделения ложится основная нагрузка по обнаружению и нейтрализации подземных тоннелей, зачистке прифронтовой территории от вражеских укреплений и зданий, разминированию и т. д); 117% набора зафиксировано в бригадах "Нахаль" и "Гивати"; в подразделении "Кфир" (значительную часть которого составляют религиозные еврей-солдаты и офицеры) призыв составил 111%; в бронетанковых соединениях - 108%; в частях пограничной полиции (МАГАВ) - 107%; в подразделениях полевой разведки и в десантных войсках набор военнослужащих составил 100%.

Комментарий: Сразу отметим, что долгие годы данные о высоком уровне призыва в боевые части ЦАХАЛа ни у кого в Израиле не вызывали удивления. Огромное количество желающих призваться в боевые части, причем, в самые элитные подразделения, выполняющие наиболее опасные и ответственные задачи, в том числе, в мирное время -

давно стала отличительной особенностью Израиля. В ряд подразделений, таких, как "Голани", "Гивати", десантные части бригады "Нахаль", подразделения "Мистаарвим" (израильский спецназ, действующий внутри арабских населённых пунктов, и обученный маскироваться под местных жителей), подразделения морского десанта "Шагет-13", части специального назначения ВВС "Шальдаг" и, разумеется, в "Саерет маткаль" (спецназ Генштаба), выходцем из которого является, в частности, нынешний премьер-министр Израиля Нетаниягу - традиционно существует огромный конкурс.

Для того, чтобы попасть в престижные боевые подразделения призывники начинают серьезную подготовку ещё задолго до призыва, но и самые подготовленные к призыву зачастую вынуждены смириться с поражением в жёстком отборочном конкурсе и поступать на службу в другие боевые подразделения.

В любом случае, всегда есть надежда перевестись в вожделенную военную часть уже в ходе службы.

Так повторим, обстояли дела на протяжении многих лет.

Вплоть до того момента, когда, после прихода к власти правительства Нетаниягу 2 года назад, организаторы левых протестов приняли БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ вмешать армию в политику.

После чего на страну обрушились призывы и заявления об отказе от резервистской службы в ключевых армейских подразделениях, включая электронную военную разведку, ВВС и др. "в знак протеста против судебной реформы".

Будущие расследования, которые, скорее всего, будут проведены, покажут роль этих призывов в создании у врага впечатления о хаосе в армии Израиля и благоприятном моменте для нападения на еврейскую страну. Результатом чего стали события 7 октября.

На этом фоне, раньше казавшиеся чем-то само собой разумеющимся, высокие цифры призыва в боевые части ЦАХАЛа могут сегодня показаться чем-то "из ряда вон выходящим". Между тем, они - лишь свидетельство того, что армия и народ Израиля, что называется, "приходят в себя" после морока "отказа от армейской службы по политическим причинам".

Перспективы: Есть и ещё один немаловажный аспект происходящего.

Высокие показатели призыва сами по себе, и готовность армии принять большее количество новобранцев чем запланировано штатным расписанием, говорят о том, что в Израиле в полной мере осознали (недооцениваемую в последние годы в пользу новейших военных высоких технологий и концепции "маленькой, но умной армии") важность развития именно традиционных сухопутных подразделений: танки, бронетранспортёры, прекрасно обученная пехота, подразделения спецназа, действующие в полевых условиях во время войны и т.д. - всё это казалось критически важным в условиях начавшейся сразу на нескольких фронтах, войны.

Сегодня уже всем ясно, что армия должна быть не только "умной", но и достаточно многочисленной и сильной. А сила, как известно, является производным массы, умноженной на ускорение. А следовательно, "старые добрые" количественные показатели, прежде всего, относящиеся к развитым, мощным сухопутным подразделениям, - ещё никто на войне не отменял.

Другое дело, что современные военные технологии могут очень удачно дополнить традиционную армейскую мощь, значительно усилив её.

Однако основой этой мощи ещё долго будет оставаться **мотивированный солдат** - пехотинец (танкист, артиллерист), и сухопутные части армии.

Что же касается мотивации, то вряд ли сегодня кто-нибудь в Израиле сомневается, что в данной сфере, после событий 7 октября, израильская армия оставила далеко позади большинство других армий мира.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Давайте жить дружно!
Ну, помните, как говорил кот Леопольд из известного мультлика.

И еще песенку при этом пел :

Если добрый ты, это хорошо, а когда, наоборот, плохо!

А вот еще такое очень нужное слово-вежливость.

Есть даже специальные правила вежливости, например, учат нас тому, кто с кем должен первым здороваться.

Но, знаете, кто на самом деле самый вежливый?

А тот человек, который всегда со всеми здороваётся первым.

А кому расскажут о своих первых открытиях, поделятся первыми успехами.

Да, точно не с тем, кто сразу же воскликнет иронично:

-Ты что здесь самый умный? Тебе что, больше всех надо?

Сейчас идут дни счета Омэра. Мы вспоминаем о гибели великих мудрецов Торы-учениках рабби Акивы

-Из-за чего же умерли эти достойные люди?

-Так уж получилось, что не сумели они научиться уважать друг друга, радоваться успехам товарищей, прислушиваться к

чужому мнению.

В прекрасной стране, в чудесной стране

Уютно, приятно и мне и тебе.

Там дружно живут, уважая друг друга,

Родители-дети, друзья и подруги.

Здесь доброе слово мы слышим повсюду.

Здесь мир и порядок. Здесь смелые люди.

-Позвольте, вы скажете, где та страна?

Наверно, она на планете одна?

А может на Марсе она, на Плутоне?

Сейчас на ракету и прямо-тудааааааааааа!

А вы не спешите. Вокруг посмотрите!

Вот мама на кухне. Вы ей помогите.

Вот младший братишка, с ним поиграйте.

Вот книга хорошая, так почитайте!

Уставшая мама вдруг улыбнется,

Братишка довольный вдруг засмеется.

И вот вы в прекрасной чудесной стране.

Она -не на Марсе. Она - на Земле.

Ее мы построили сами.

Своими большими сердцами!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хулин

Лист №85

На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать повеление Торы - заповедь *кисуй а-дам* (буквально - «покрытие крови»), предписывающую при *шехите* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хулин*), которую делают птицам и пригодным для еды диким животным, засыпать песком пролившуюся на землю кровь. Речь идет, напомним лишь о тех случаях, когда животное режут для еды (обо всем этом - см. на сайте [обзор листа 84](#)).

Рассмотрев «территориальный», «временной» и некоторые другие аспекты, Талмуд моделирует возможные ситуации и находит для них конкретные решения.

На обсуждение выдвигается, в частности, такой случай.

На нашем листе анализируются обстоятельства, при которых после *шехиты*, сделанной животному, его мясо есть запрещают (скажем, после обследования туши животного выяснилось, что оно - *трефа*; см. на сайте [обзор листа 42](#)).

Здесь мы узнаем, что такая *шехита* называется *эйна реуя*. И перед Учителями встает вполне закономерный вопрос: надо ли выполнять заповедь *кисуй а-дам*, если в результате мясо животного в пищу непригодно.

В Мишне читаем:

Если сама *шехита* была совершена по всем правилам (см. на сайте [обзор листа 2](#)), - говорит **раби Меир** (великий Учитель Мишны, 2-й век; составитель многих текстов Мишны), - ***шохет*** (специалист, осуществляющий процедуру *шехиты* - см. [там же](#)) **обязан засыпать песком пролившуюся при этом (на землю) кровь животного. Независимо от того, будет ли (при проверке) его мясо признано кошерным, то есть - пригодным в пищу.**

Другие Учителя открывают в этой проблеме иную грань Истины.

Тора предписывает засыпать после *шехиты* кровь пригодного для еды животного, - говорят они. - **Если же мясо животного оказалось некошерным, это означает, что постфактум процедуру умерщвления животного именуют *эйна реуя*. Следовательно (если это не *шехита*), *шохет* от обязанности выполнять заповедь *кисуй а-дам* освобождается.**

Если же при самой *шехите* допущены какие-либо ошибки, и *шехита* признается некошерной, выполнять заповедь нет необходимости. К этому выводу приходят все Учителя, без исключения...

Сразу же скажем, что *ѓалаха* (еврейский практический закон) следует точке зрения большинства Учителей.

Далее, чтобы оградить людей от возможных недоразумений, Мишна дает перечень случаев, когда *шехиту* постфактум называют - *эйна реуя*.

Мясо животного после осуществленной по всем правилам процедуры умерщвления, - уточняется в Мишне, - **следует объявить непригодным для употребления в пищу, если:**

- обследование туши показало, что животное до *шехиты* было нежизнеспособным, то есть его мясо - *трефа* (см. на сайте [обзор листа 42](#));
- человек, осуществляя *шехиту*, имел намерение использовать это животное в ритуале поклонения идолам;
- предназначенное для еды животное зарезано в *азаре* (храмовый двор);
- *шехита* сделана животному, которое убило человека (по решению суда, такое животное забивают камнями, и есть его мясо нельзя)...

Точно такой же список приводился на 81-м листе нашего трактата. Тогда речь шла о заповеди Торы, запрещающей резать в один день взрослую особь и ее детеныша. И в связи с этим данный вопрос - что является собой процедура, которую можно назвать *шехитой*, приобретает весьма принципиальное значение (см. на сайте [обзор листа 81](#)).

Но вот что интересно: на 81-м листе именно Учителя говорили, что *шехита* в любом случае остается *шехитой*, и дискутировали по этому поводу с **раби Шимоном** (раби Шимон бар Йохай - великий Учитель Мишны, составитель книги *Зоѓар*; 2-й век), который усматривал здесь иную грань Истины.

Перечисляя упомянутые и здесь случаи, раби Шимон отмечал, что, поскольку для еды мясо зарезанного животного не годится, *шехитой* процедуру умерщвления животного можно назвать лишь условно.

Почему же на нашем листе **Учителя изменили позицию?**

Никто из Учителей точку зрения не поменял, - говорит раби Хия бар Аба. - Чтобы понять, что происходит в действительности, надо знать, кто именно представлял группу, которая в Мишне, в том и другом случае, названа отвлеченно - «другие Учителя».

Итак, в Мишне нашего листа раби Меир говорит, что даже в том случае, если мясо зарезанного кошерного животного объявляют непригодным для употребления в пищу, процедура его умерщвления (по всем предписанным правилам) все равно считается *шехитой*.

«Другие Учителя» в данной ситуации, в первую очередь - раби Шимон, который и в прошлый раз отмечал: если мясо животного нельзя есть - *шехитой* эту процедуру мы называем лишь условно, на самом деле это - не *шехита* (см. на сайте [обзор листа 81](#)).

Кто же выдвигал возражения раби Шимону, когда обсуждалась заповедь Торы, запрещающая резать в один и тот же день самку (самца) и ее детеныша?

Прежде всего - раби Меир, - разъясняет раби Хия. - А он, раби Меир, и здесь, анализируя заповедь *кисуй а-дам*, говорит, что это повеление Всевышнего надо выполнять даже в том случае, если мясо после по всем правилам произведенной *шехиты* признают непригодным в пищу.

Автор текста Александр Капер