

לְיֹסֵפֵי דַּעַלְאֵת דּוֹבְרוֹ

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

ЛЕЙБ БЕН ХАИМ ААРОН ФРЕЙДКИН, ВИТАЛИЙ ХАИМ БЕН ЙОСЕФ МАРГОЛИН

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

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

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

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

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«КДОШИМ»

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 «Кдошим» — 3****Вопросы Раввину — 7****Психология по Торе — 13****Культура. Личность. Этика — 14****Женская Рубрика — 17****Цель Эц Тамар — 18****Законы Лашон а-Ра — 20****Doctor Тора — 20****Анализ Новостей — 23****Детская Страничка — 26****Лист Талмуда — 28****Ответственные за проект:**
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:**
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:**
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения**
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект**
<https://hafetzheim.com/donate/>**МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****Мы** находимся в недельной главе Кдошим.

Сказано: «И говорил Господь Моше так: Говори всей общине сынов Исраэля и скажи им: Святы будьте; ибо свят Я, Господь, Б-г ваш. Всякий матери своей и отца своего страшитесь, и субботы Мои соблюдайте. Я Господь, Б-г ваш.» Данный отрывок раскрывает нам всю суть нашей жизни, потому что повеление почитать родителей, является одной из десяти заповедей, но заповедь о соблюдении шаббата дана раньше.

Этот факт приводит к пониманию того, что влияние родителей на нас заканчивается тогда, когда они просят нас нарушать ради них заповеди Торы, в данном случае - шабат.

В этом году мне хотелось бы взглянуть на этот отрывок немного с другого ракурса. Почитание родителей, в каком-то смысле, это воспитание и семейные устои, полученные в доме, привычки, общественное давление, традиции, школа, общество вокруг, - все то, что с пелёнок влияет на личность, на каждого еврея. Все эти привычки, традиции, на которых вырос тот или иной еврей, нужно уметь направлять на правильные дела, почитать в каком-то смысле то, откуда ты вышел, тот багаж и жизненный опыт, полученный ранее, но все это нужно для того, чтобы соблюдать Шаббат Всевышнего.

Очень часто Шаббат сравнивается с седьмым тысячелетием, т.е. с миром исправленным, в котором весь наш народ уже реализовал нашу работу, работу материального мира и, если правильно перенять воспитание и умение почитать и уважать традиции родителей и предков, направляя должным образом это на реализацию задач Всевышнего, мы, тем самым, в полной мере реализуем обе эти ключевые заповеди. Каждый из нас знает, что следующее поколение всегда, так или иначе, бунтует, это является проявлением юношеского максимализма, бунтарством, и это неспроста: в этот период может казаться, что ребенок не почитает родителей и встаёт против, но каждый из нас знает, что это необходимо для взросления личности, для того, чтобы как раз-таки суметь в будущем взять на свои плечи традиции предков и родителей, и, если ребенок в должное время не проявляет себя, то это даже может быть проблемой.

Но, в любом случае, переживая этот подростковый возраст, обычно ребенок перенимает опыт родителей и как раз-таки уже в сознательном возрасте должен правильно реализовать себя, уважать родителей и направлять все усилия на соблюдения шаббата, т.е. на исправление нашего Мира. Хочется пожелать всем нам быть достойными детьми и конечно же, родителями, уважать своих родителей и, с другой стороны, передавать вечные ценности и заповеди Всевышнего будущему поколению, чтобы и мы, и они смогли правильным образом привести мир к вечному шаббату, к миру седьмого тысячелетия.

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КДОШИМ»

ГЛАВА «КЕДОШИМ»

Место в Торе: **Ваикра**, гл. 19, ст. 1 — гл. 20, ст. 27

Почему глава так называется:

По значимому слову первой фразы главы, в которой сказано: «И говорил Всевышний Моше: «Обратись ко всей общине Израиля и скажи им — возвышенными (*кедошим*) будьте, ибо возвышен Я — Всевышний...» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 1).

Слово *кедошим* — множественное число от ивритского слова *кадош*, что в большинстве переводов Торы означает — «святой». Однако у слова *кадош* есть и другое значение — **возвышенный**, стремящийся вверх, духовный.

1. Коэны для народов мира

Прежде всего, отмечу, что у книги Торы **Ваикра** есть и другое название — **Торат Коанит** (учение коэнов), потому что в ней собраны многие законы, относящиеся к *коэнам* (служителям в Храме) и их служению.

Впрочем, наша недельная глава, очевидно — исключение. Законы, изложенные в ней, относятся ко всему Израилю. Здесь мы читаем: «Говори всей общине сынов Израиля и скажи им: Святы (*кедошим*) будьте; ибо свят (*кадош*) Я, Всевышний ваш» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 2). Говори всей общине Израиля. Всему Израилю — не только *коэнам*.

Тогда почему наша недельная глава включена в книгу **Торат Коанит**? Не могла же она попасть сюда по ошибке.

Никакой ошибки здесь, конечно же, нет. Ведь в определенном смысле весь народ Израиля — *коэны*. Точно так же, как потомки Аарона для сынов Израиля — *коэны*, сыны Израиля *коэны* — для всего мира. Так постановил Всевышний. Как сказано: «И вы будете Мне царством *коэнов*, народом святым (*кадош*), выделенным» (**Шемот**, гл. 19, ст. 6).

Мы видим, что для того, чтобы исполнить повеление Всевышнего и стать *коэнами* для народов мира, нужно достигнуть определенного уровня святости. Этому и посвящена наша недельная глава.

Но что означает — быть *кедошим* (достичь определенного уровня святости)?

Это значит — сторониться запретных связей (перечисленных в предыдущей недельной главе), — объясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — и преступных помыслов и действий. Везде (в Торе), где присутствует (повеление) оградить себя от такого — есть и упоминание о святости. Например: «И не опорочит он свое потомство... Я Всевышний, его освящающий» (**Ваикра**, гл. 21, ст. 15).

«Оградить себя от такого» — пишет Раши, — то есть, не стремиться сблизиться, перенять, смешаться, сродниться. Наоборот — отдалиться. Тора всегда подчеркивает, что тот, кто ищет ищущий

ответ и мудрое наставление — сам должен приложить усилия, чтобы прийти к *коэну*, не ожидая, когда *коэн* придет к нему. *Коэн* может прийти, чтобы диагностировать *цараат* (заболевание духовного происхождения). Но до этого лучше не доводить.

Всевышний каждому дает духовные и физические силы, способности и таланты. Правильно распорядиться этим богатством, направить на достижение правильных целей — значит, соответствовать уровню «*кадош*».

В начале нашей недельной главы три фразы подряд заканчиваются словами: «Я, Всевышний ваш». И каждая из них — призывает человека оградить себя от плохого на своем, определенном уровне. Следовательно, речь в этих фразах идет о разных категориях людей и об их стремлении к святости. Конечно же, об этом говорится не напрямую. Каждая фраза содержит в себе дополнительный, скрытый смысл. Попытаемся в этом разобраться.

«Святы (*кедошим*) будьте; ибо свят (*кадош*) Я, Всевышний ваш» — обращение к людям, которые максимально близки к уровню святости (*кадош*).

У вас уже есть возможность достигнуть *кедуши*, дело осталось за малым, — наставляет Творец. — Вы научились не нарушать запреты, теперь научитесь правильно распоряжаться тем, что разрешено. Направьте ваши таланты и способности в правильное русло и будете *кедошим*.

Далее Тора обращается к простым евреям, полностью не посвятившим себя изучению Торы, но и не отвергающим ее. То есть — к людям, не очень образованным (сапожникам, дворникам, таксистам, адвокатам, программистам, олигархам и т.д.).

Написано: «Перед матерью своей и отцом своим трепещите, и субботы Мои соблюдайте. Я — Всевышний ваш» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 3). Почитайте родителей, соблюдайте *шаббат*. Даже если вы не добились значимых результатов, не достигли высот — продолжайте исполнять заповеди, укрепляйте свою связь с теми, кто превзошел вас в соблюдении еврейских законов — с учителями Торы. И тогда вы

удостоитесь прилепиться к *кедуше* и быть *коэнами* для народов мира.

И наконец, Всевышний обращается к представителям низших слоев (людям, далеким от Торы) — светская элита, политики, кинозвезды и прочие богемные знаменитости. В Торе дается шанс даже им. Как сказано: «Не обращайтесь к идолам, и божеств литых не делайте себе. Я — Всевышний ваш» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 4). Вы бросили Тору — так хотя бы не топчите ее. Свое, родное отринули — зачем же преклоняться перед чужим и чуждым, перед тем, чего гнушались ваши отцы?! Не делайте идолов себе, не превращайте себя в идолов — и Всевышний останется вашим Всевышним. Да, да, слова «Я — Всевышний ваш» сказаны вам. Ведь вы принадлежите народу *коэнов*, святому народу.

на основе комментариев рава Элазара-Симхи Васермана

(глава йешивы «Ор Эльханан», Литва – Иерусалим, 1898 – 1992 гг.)

и раби Ицхака-Меура Альтера из г. Нова-Гура

(основатель движения Гурских хасидов; известен и под именем Хидушей а-Рим — по названию написанной им книги Хидушей а-Рим;

Польша, конец 18-го – первая половина 19-го вв.)

2. Заповеди — постепенно, почитание родителей — сразу

Наша недельная глава изобилует повелениями и наставлениями. Вот первое из них, давнее название главе: «Святы, выделены (*кедошим*) будьте; ибо свят (*кадош*) Я, Всевышний ваш» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 2). И сразу же, без всякого перехода — «Всякий матери своей и отца своего страшитесь» (там же, ст. 3).

Есть ли связь между этими повелениями Всевышнего? Ведь неспроста они следуют одно за другим.

Великий **Ари** (раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; *Эрец Исраэль*, 16-й век) пишет, что каждый человек в Израиле обязан (именно обязан!) быть святым (*кадош*) и праведным (*цадик*) и исполнить все 613 заповедей. И если отношение к святости и праведности человек формирует своими словами и поступками, то есть — теоретически каждый может научиться думать как праведник, говорить как праведник и вести себя как праведник, то с заповедями все сложнее. Часть заповедей относится к *коэнам*, часть — к царям, часть — только к мужчинам и т.д. Есть еще и такие заповеди, которые можно исполнить лишь.

Иначе говоря, как бы человек ни старался — ему не исполнить все 613 заповедей. Как же быть?

Душа может спускаться в наш мир не один раз. Она может вернуться в материю (это возвращение в нашей традиции называется — *гильгуль*). Благодаря этому, человек, за несколько раз вполне может выполнить и все заповеди. И только исполнению заповеди почитания родителей *гильгуль* — не поможет. Ведь, кто сказал, что при следующем *гильгуле* у человека будут те же родители, что и в предыдущем? Быть может, родители уже закончили исполнение всех заповедей, и их души больше никогда не спустятся в наш мир. Поэтому, заповедь почитания родителей необходимо выполнить, как говорится, «с первой попытки».

Об этом, кстати, и говорится в нашем фрагменте. Рассмотрим его с большим вниманием.

В нем сказано — «святыми будете». И это не повеление, но — обещание. Если бы здесь выражался приказ, глагол «быть» стоял бы в повелительном наклонении. Но в нашем фрагменте он — в будущем времени изъявительного наклонения («*тиһью*»). То есть тут — не веление, но — констатация факта. Святыми (*кедошим*) вы в любом случае будете, — как бы говорит Всевышний. — Ибо Я свят (*кадош*). Не справитесь в этот раз — попытаетесь справиться в следующем *гильгуле*. Попытка за попыткой. И так, до тех пор, пока не исполните все, что вам полагается исполнить. Но другая возможность исполнить заповедь почитания родителей, вам может и не представится. Поэтому — «перед матерью и отцом трепещите» (уже сейчас!).

В книге **Зогар** (подробнее о ней — см. на сайте в ответе «**Зо́гар — кем и когда написан?**», № 1449) Всевышний назван нашим отцом, а Израиль — матерью. Значит, в глобальном смысле заповедь почитания родителей включает в себя исполнение всех заповедей. Отец — Всевышний (почитать его означает — выполнять заповеди, обуславливающие отношения между человеком и Творцом). Мать — Израиль (речь идет о заповедях, регулирующих отношения между людьми). Таким образом, тот, кто трепещет перед Всевышним и уважает другие творения, имеет статус «*кадош*» (святой). И подобно тому, как достойному сыну достаются семейные драгоценности, которые бережно хранятся в семье и передаются из поколения в поколение — так и все 613 заповедей, выполненные народом на протяжении всей истории, распространятся и на того, кто с этим народом неразрывно связан.

В Талмуде (трактат **Кидушин**, лист 31) рассказывается о почитении, которое оказывал **раби Тарфон** (Учитель Мишны, начало 2-го века) своей матери. У нее была высокая кровать, и раби Тарфон ложился на пол перед этой кроватью, чтобы матери было удобнее подниматься на кровать и спускаться с нее.

Как-то раз, когда она гуляла во дворе, порвался ремешок ее сандалии, и сандалия слетела с ноги. Раби Тарфон бросился на землю и подкладывал свои ладони, чтобы мать не ступила босой ногой на землю.

Когда раби Тарфон тяжело заболел, другие Учителя пришли его навестить.

— Молитесь за него, — сказала мать раби Тарфона пришедшим, — потому что он оказывает мне гораздо больший почет, чем я того заслуживаю.

И рассказала про кровать и про порванный ремешок и еще многое другое. Учителя с интересом выслушали женщину, а потом заключили:

— Знай, что в исполнении заповеди почитания матери твой сын не дошел и до середины.

Ответ Учителей способен шокировать не только мать раби Тарфона, но и нас с вами. Впрочем, не будем забывать, что он все же произнесен нашими Учителями.

Если бы Учителя выразили восхищение раби Тарфоном, тем, как он прекрасно исполняет заповедь — на Небе, услышав эти слова (а там, наверху, с особым вниманием прислушиваются к словам Учителей) решили бы, что, поскольку раби Тарфон заповедь почитания матери уже выполнил — нет смысла его дальше удерживать в этом низжайшем из миров. К тому же, он и так тяжело заболел...

То есть, согласившись с матерью раби Тарфона, Учителя, по сути, подписали бы ему смертный приговор.

Но постановив (а у них, конечно же, был статус раввинского суда — *бейт дина*), что раби Тарфон исполнил заповедь едва ли на половину, они тем самым подарили ему жизнь.

Кстати, оценка Учителей не расходится с истиной.

Ведь нет предела для совершенства. Человеку всегда есть, куда расти и к чему стремиться...

на основе комментариев 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 Израэль

и рава Иегуды-Арье-Лейба Алтера

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

3. Кому придет помощь Свыше?

В Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу *Ваикра*, гл. 24) находим интересный комментарий на повеление Всевышнего — «Святы, выделены (*кедошим*) будьте; ибо свят (*кадош*) Я, Всевышний ваш» (*Ваикра*, гл. 19, ст. 2).

В этом тексте, — отмечают в Мидраше Учителя, — Всевышний как бы вопрошает: можешь стать подобным мне? Ибо «Я — *кадош* (свят)». Хотя уровень моей святости, конечно же — выше вашего.

Давая указание, Творец, как бы подзадоривает нас — можешь, как Я?

Но сразу же и — отрезвляет: Мои возможности — несравнимы с вашими.

Впрочем, разве кто-то может в этом усомниться?

Так что же все-таки разъясняет нам этот комментарий? Без него все казалось понятнее. Он, скорее, только запутывает нас.

Но некоторые зацепки в данном комментарии все же имеются. Нужно только потянуть за нить, кончик которой оставили нам Учителя, и весь клубок вопросов моментально — распутается.

Написано в Талмуде (трактат *Йома*, лист 38), что тому, кто пришел очиститься (имеется в виду духовное очищение) — идут навстречу.

И еще нам надо вспомнить о том, что дурное начало человека (на иврите *йецер ха-ра*) восстает против него каждый день, и каждый день намеревается его погубить. Как сказано в Танахе: «Выслеживает нечестивый праведника, пытается умертвить его» (*Теилим* — Псалмы царя Давида, гл. 37, ст. 32).

Но, если Всевышний приходит человеку на помощь, — продолжают Учителя эту мысль в другом трактате Талмуда (трактат *Кидушин*, лист 30), — никакой злодей с таким человеком не справится. Только для того, чтобы Всевышний начал ему помогать, человек должен сделать первый шаг навстречу Ему. Помните: тому, кто пришел очиститься — идут навстречу. Но ведь для того, чтобы тебе пошли навстречу, нужно самому идти вперед.

Есть только один способ спастись от дурного начала, — наставляет нас Творец в рассматриваемом нами фрагменте — «будьте *кедошим* (святы)».

Но ведь *йецер ха-ра* не дремлет — выслеживает, пытается погубить. Кто сможет противостоять ему?

«Так ведь и Я — *кадош*, — отвечает Всевышний. — Причем святость (*кедуша*) Моя — совершенно иного уровня, не такая, как ваша, но — несравнимо выше». Тем не менее, каждый может рассчитывать на помощь Творца. Но чтобы получить Его помощь — необходимо самому сделать первый шаг.

В Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу Танаха *Шур ха-Шурим* — «Песнь Песней», гл. 5) Учителя воспроизводят суть призыва Всевышнего: «Откройте для Меня вход, размером с угольное ушко, — предлагает Творец. — И Я в ответ распахну для вас врата Небес».

на основе комментария рава Рефаэля Бальзама

(глава раввинского суда города Гановера, Галиция – Германия, 1886-1975 гг.)

4. Как стать святым?

В нашей недельной главе читаем: «Святы, выделены (*кедошим*) будьте; ибо свят (*кадош*) Я, Всевышний ваш» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 2).

О чем здесь идет речь?

Как мы помним (см. выше), **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) разъясняет, что суть данного повеления — в праведном образе жизни, когда человек не вступает в запретные связи и не совершает других преступлений. Ведь везде (в Торе), где присутствует (повеление) оградить себя от такого — есть и упоминание о святости (*кедуше*).

Обычно, когда речь заходит о человеке святом, выделенном, о человеке, который достиг уровня *кадош* — нам представляется старик с длинной белой бородой и глубокими, мудрыми глазами, в которых светятся знания Тору. Но теперь мы видим, что дело обстоит вовсе не так.

Оказывается, любой еврей, у которого есть возможность и желание совершать неприглядные поступки, но он победил в себе эти побуждения — называется святым. Об этом говорят наши и Учителя. И в Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Ваикра**, гл. 24), к примеру, читаем: «Всякий, кто отдаляет себя от запрещенной ему женщины, называется святым».

Жених, стоя под *хупой* (*хупа* в условном переводе — свадебный балдахин; часто — «официальная» часть брачной церемонии), вручает невесте в подарок кольцо. И в этот момент произносит особую фразу: «Теперь ты посвящена (на иврите — *микудешет*) мне...».

Жених маленьким кольцом совершает гигантские изменения в жизни многих людей. Приняв подарок из рук жениха, невеста стала запрещена всем мужчинам мира, кроме одного — своего жениха, который будет ей мужем. Таким образом, жених как бы оградил ее от возможного разврата. Женившись, обзаведясь семьей, мужчина, безусловно, отгораживает, отделяет от разврата и блуда и себя. Поэтому не удивительно, что во время центрального элемента *хупы* — когда жених надевает на палец невесты кольцо — звучит слово «*микудешет*». Там, где отгораживаются от запрещенного —

обнаруживается *кедуша*. Хочешь стать *кадош*? Женись!

Обращает на себя внимание несколько странная структура нашего фрагмента: «Святы, выделены (*кедошим*) будьте; ибо свят (*кадош*) Я, Всевышний ваш».

Для чего понадобилось обуславливать нашу святость святостью Всевышнего? Причем, как сказано в Мидраше, это сравнение — явно не в нашу пользу («Ибо Моя святость намного превышает вашу!»). Разве кто-то мог усомниться в этом?

Один из законов *кидушин* (посвящения невесты жениху) состоит в том, что невеста должна получить от жениха подарок. Без подарка — нет *кидушин*. И если, вместо того, чтобы жених дарил подарок невесте, та вручает подарок жениху, процедура посвящения будет недействительной. Впрочем, тут есть одно исключение. Невеста может сделать подарок жениху, если тот — важный человек. В этом случае процедуру посвящения считают состоявшейся.

На это правило намекает и наш фрагмент. «Будьте *кедошим*» — станьте *микудашим*, посвятите себя Всевышнему — выполняя заповеди, устанавливая себе ограды, отделяющих и отдаляющих от нарушения запретов. Но ведь это в определенном смысле — подарок невесты жениху. А мы только что отмечали, что по закону дарить подарок должен жених, иначе «посвящение» будет недействительным.

На это отвечает Всевышний: «Ибо свят (*кадош*) Я!». И Моя святость намного превосходит вашу. То есть тут как раз мы имеем дело с тем самым исключением (жених — важный человек), о котором говорилось выше.

на основе комментария раби Исраэля Альтера

(автор серии книг под названием «Бейт Исраэль»; Польша — Израиль, середина 20-го века)

5. Кедуша и кровь

В Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Ваикра**, гл.24) Учителя задаются вопросом: что объединяет окончание предыдущей недельной главы (**Ахарей Мот**), где перечислены всевозможные запрещенные связи и многократно упомянут запрет оскверняться любыми видами сексуальной несдержанности и неразборчивости — с призывом «быть *кедошим*» (святыми, выделенными), который звучит в начале нашей недельной главы?

Причину такого перехода от одной темы к другой Учителя находят в Танахе, в словах Шунамит, которые она произнесла, говоря о **пророке Элише** (ученик пророка Элиягу, жил в 7-м веке до н.э.). Написано здесь: «И сказала она (Шунамит) мужу своему: вот, теперь я знаю, что человек Всевышнего, который постоянно останавливается у нас — святой (*кадош*)» (Вторая книга **Мелахим** — Царей, гл. 4, ст. 9).

По каким признакам она это определила?

Приводя в порядок постель после того, как на ней спал Элиша, Шунамит обратила внимание, что у Элиши никогда не бывало непроизвольного семяизвержения (на иврите — *кери*).

И не только у него самого, но и у тех, кто спал после него в этой кровати, предназначенной для гостей. Значит, святым можно назвать того, кто настолько владеет собой, что запретные мысли, приводящие

к *керу*, не могут овладеть им. И не только им самим, но — и всеми, кто хоть как-то с ним связан.

Наша недельная глава начинается призывом к святости, а заканчивается словами о крови. Как сказано: «Кровь их на них» (**Ваикра**, гл. 20, ст. 27). Сколько самых жестоких, самых кровавых преступлений злодеи рода человеческого пытались оправдать стремлением к святости?!

Начало и конец нашей главы намекают на ещё один глубокий смысл. О приношениях (на иврите — *корбанот*; множественное число от слова *корбан*) Всевышнему в Торе говорится: «А кровь твоих приношений излита на *мизбеах* (в условном переводе — «жертвенник»)» (**Дварим**, гл. 12, ст. 27).

Человек должен понимать, что предназначенное для приношения животное ни в чем не виновато. Оно лишь служит человеку заменой. И по большому счету — это его кровь (кровь преступника) должна быть излита на *мизбеах*. Стыд и раскаяние должен ощущать человек во время приношения *корбанот*. Стыд — когда кровь приливает к щекам. И это засчитывается, как будто бы эта кровь пролилась на *мизбеах*.

Сказано в Талмуде (трактат **Берахот**, лист 12), что того, кто совершил проступок, и стыдится его — прощают. И так нужно понимать слова «кровь их на них». Да, они оступились, нарушили, преступили закон. Но, вот сейчас они стоят перед нами, опустив глаза. Их лица пылают так, что каждому ясно — кровь их на них. Это — стыд. Это — раскаяние. За ними следует — прощение. Отсюда берет начало стремление выполнить повеление Всевышнего — «будьте *кедошим*».

на основе комментария рава Иегуды-Арье-Лейба Алтера

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

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Вам не жалко Марков Беровичей?

Рав Элиягу, здравствуйте!

Вы много пишете в своих ответах про то, что неевреям (и потомкам евреев не по материнской линии) не нужно приезжать в Израиль. Ну как же так? А Вам не жалко Марков Беровичей и Ханн Исааковн, которым не повезло с тем, что их мама не еврейка?

Короткий вопрос. Просто честно: была бы Ваша власть – Вы бы запретили евреям по отцу приезжать и жить в Израиле без всяких религиозных обязательств как сейчас? Они ведь ни в чем не виноваты...

*Сергей
Москва*

Начну, хотя это не совсем правильно, с конца Вашего письма. Эти Марки Беровичи и Ханн Исааковны – действительно ни в чём не виноваты.

Теперь, установив общий для нас знаменатель, продолжим рассуждать дальше.

В вашем письме просматривается определённая ложная установка, которую разделяют многие люди, старающиеся попасть в Израиль. Согласно ей, среди основных «прав человека» значителен право жить, где пожелаешь. Но это не так. Такого права нет.

Есть другое право – право покинуть страну, в которой не хочешь жить. В своё время многие советские евреи сполна пострадали от того, что не имели возможности покинуть «великую и благословенную» Страну Советов. Потому, что та страна на самом деле была тюрьмой.

Но тема нашего ответа не об этом, а о том, будто бы у каждого человека есть право жить в Израиле, если ему того захотелось.

Однако в мире нет такой страны, которая позволяла бы любому человеку выбрать её в качестве постоянного места жительства. В каждой стране имеются свои критерии, и никому не придёт в голову жаловаться, что его, без соблюдения критериев, не пускают в неё для постоянного проживания.

Обратимся к практической стороне жизни.

Как известно, в Израиле, **к сожалению**, потомки евреев по отцовской линии имеют полное право приехать в страну и получить статус постоянного жителя.

Почему я написал «к сожалению»?

Этот вопрос, напрямую касающийся проблемы, подводит нас к сути Вашего письма.

В данном случае речь не идёт о произвольно выбранной стране, но - о стране Израиль, *Эрец Исраэль*. Эта земля была выделена Всевышним для того, чтобы на ней жили евреи. И не просто жили, но могли бы на практике реализовать законы Торы.

Отметим, что основой нашего мировоззрения всегда было представление о том, что жизнь по Торе – суть жизни еврея. И поскольку многие из законов невозможно соблюсти вне границ Земли Израиль, отсюда однозначно следует, что еврею надо жить в Израиле.

Однако на неевреев это требование не распространяется.

Для нееврея открыт весь земной шар. Всюду ему в принципе, в потенциале, может быть хорошо, и всюду он может

реализовывать своё предназначение – стараться быть хорошим человеком и вести достойную жизнь.

Теперь нам осталось только понять, кто же является евреем, а кто нет.

В соответствии с Торой, о которой мы только что говорили, еврейство передаётся по матери. Это значит, что Марк Берович или Ханна Исааковна, несмотря на такие звучные имена, вполне могут быть неевреями, если их матери были нееврейки. Таким образом нет никакой обязанности, ни внешней, ни внутренней, чтобы они жили в Израиле. Земля Израиля по большому счёту не предназначена для неевреев.

Оспаривать этот факт бессмысленно, так как он установлен Творцом мира.

Но при этом ответим на некую жалобу, которая звучит в Вашем вопросе – они ведь могут страдать, оттого что не живут в Израиле? Они же ни в чём не виноваты (с последним утверждением я полностью согласился). Вы даже задали вопрос, не жалко ли мне их. Надеюсь, Вы уже догадались, каким будет ответ.

Можно испытывать жалость к человеку, который попал в безвыходную ситуацию, так сказать, «загнан в угол». Но содержание ответа с лёгкостью подводит нас к простому выводу: неправильно жалеть человека, у которого в его собственных руках есть решение проблемы. Решение, которое целиком и полностью зависит от него.

Перед неевреем, который проникся пониманием того, что есть Творец мира, и у которого возникло серьёзное, **испытанное временем** желание присоединиться к нашему народу, то есть, жить в рамках наших законов и традиций, жить по Торе – открывается дорога стать евреем.

Путь этот не простой. Он может занять несколько лет. Но самое главное – такой жизненный выбор требует абсолютной искренности и мировоззренческой устойчивости.

И тогда решаются все проблемы, которые были затронуты в этом ответе. И тогда Ханна Исааковна, став еврейкой, сможет реализовать своё, уже совершенно законное право, жить на Святой земле, Земле Израиля.

Так что ситуация несколько иная, чем Вам представляется. Всё справедливо и честно. Перед каждым открывается возможность жить по законам Торы на Земле, предназначенной еврейскому народу для их полной реализации.

Автор текста Элиягу Эссас

В чем особенность еврейской невесты?

Зовут меня Оля. Живу в Украине. Всегда с трепетом отношусь к израильскому народу. Слежу за израильскими новостями. До замужества, да и сейчас слушала и слушаю лекции многих раввинов. Хотя я не еврейка, но беру для себя уроки из еврейской жизни.

Почему, собственно, пишу. Сейчас собираю небольшой материал о невестах из разных народов. Хочу включить в текст и еврейскую невесту. Могли бы вы быть так добры, чтобы ответить на несколько моих вопросов? И возможно, посоветовать для прочтения книги или статьи для более лучшего изучения этого вопроса?

1. Как одевается еврейская невеста? Есть ли разница между тем, как девушки одеваются до помолвки и после нее?

2. Что в этот период невеста обязана или не должна делать?

3. Как она готовится к свадьбе? (физически, духовно, морально, материально).

4. Как они общаются с женихом в этот период? Что позволено и не позволено в общении и в физическом отношении.

5. Как к ней относятся родственники?

6. Меняется ли ее общение с подругами в этот период?

7. Есть ли какие-то обряды или традиции, которые она должна соблюдать в это время?

С почтением,

*Оля,
Украина*

Так как вопрос свадьбы – это вопрос *мицвы* (заповеди) огромной значимости, многие вопросы в наших книгах освещаются достаточно детально.

Этим же объясняется отсутствие многих законов в открытых источниках информации. Ведь создание еврейской семьи – это святой, очень личный процесс, а такие вещи на всеобщее обозрение не выставляются. Тем не менее, в рамках допустимого, постараюсь ответить на Ваш вопрос, исходя из того, что как Вы написали, Вы «с трепетом относитесь к еврейскому народу».

Не могу согласиться с Вами, что «еврейская молодежь не ведет традиционную жизнь». В наше время совершенно наоборот, явно прослеживаются тенденции, что дети из светских семей стараются сделать свадьбы по еврейским законам и советуются с раввинами на ранних этапах подготовки к ней.

Мне неизвестно, для чего Вы собираете материал. Как Вы пишете, «хочу включить в текст еврейскую невесту». Однако буду исходить из того, что Ваш материал будет носить характер сравнительный среди традиций других народов. И здесь хотелось бы сделать главное замечание: не может «еврейская невеста» идти в перечислении среди, например невест Папуа и Новой Гвинеи.

И речь здесь совершенно не о какой-либо дискриминации. В Новой Гвинее свадьба может проходить, к примеру, в соломенной беседке в присутствии ярко одетых родственников. А еврейская хула проходит

под красивым балдахином, в присутствии строго одетых родственников.

Ну, в принципе, сравнили? Но если мы так будем подходить к еврейской свадьбе, то лучше даже, не начинать. Потому что основная цель еврейской свадьбы – это высшее слияние двух душ преумножение потомства еврейского народа, который избран проводить нелегкую работу по исправлению мира.

Мне бы очень хотелось, чтобы Вы прочувствовали этот момент. Это исключительно важно для понимания того, что любой элемент еврейской свадьбы (*хупы*) несет в себе глубочайшие духовные пласты, которые призваны заложить основу духовно крепкой семьи. Поэтому важно понимать, что у нас нет ни одной традиции, которая бы не несла в себе духовное содержание.

А теперь перейдем к Вашим вопросам. Сразу отмечу, что я не смогу Вам дать подробные ответы именно из-за «интимности» этой темы. Однако некоторое представление, у Вас появится, как представляется.

После того как пара приняла решение пожениться, происходит «эрусин», помолвка. Не во всякие периоды года она разрешена – но это отдельная тема (затрагиваю этот вопрос особо, чтобы Вы поняли, что процесс создания еврейской семьи находится в гармонии с еврейским духовным календарем).

На помолвке стороны обмениваются подарками, жених дарит кольцо, причем под *хупой* будет еще одно кольцо, которое в *эрусине* «не участвовало». Родители договариваются о помощи молодой паре (финансовой и т.д.). До и после *эрусина* сторонам категорически не разрешается уединение в любой форме (на иврите «*йихуд*»). Конечно, сторонам можно видеться, но в общественных местах.

Вы наверняка, можете спросить: а где же романтика? Наши мудрецы очень хорошо знали природу человека: мужчины и женщины. На основе заповедей Письменной Торы, Устная Тора и Еврейский Закон создали максимальное количество оград от физического контакта до свадьбы и бесцельного времяпрепровождения.

Почему? Потому что важно создать фундамент крепкой семьи, а он возможен

лишь тогда, когда у обеих сторон есть ответственность за последствия. До *хупы* никакой ответственности практически нет, и за легкомыслием легко последуют другие шаги, которые иначе как к полочкам не приведут. Поэтому как правило, настоящая еврейская романтика – только после *хупы*.

Еврейская девушка всегда одевается по законам скромности. Если коротко, то незамужняя или находящаяся в браке женщина должна так одеваться так в общественном месте, чтобы одежда закрывала тело до ключиц, чтобы рукава спускались до локтей, а юбка или платье прикрывали колени в любом положении тела. В некоторых еврейских общинах установилась традиция, чтобы платье или юбка спускались до лодыжек.

Для еврейской невесты нет никаких исключений из вышеуказанного правила. Более того, многие люди, наоборот, устраиваются в этом плане, и это считается хорошей *сгулой* (неточный перевод «духовной предпосылкой») для рождения праведных детей.

В период после помолвки и жених, и невеста проходят интенсивный и достаточно объемный курс лекций по подготовке к семейной жизни. Программу лекций определяют специальные учителя («*мадрихи*»). Большой акцент делают на мудрости установления и сохранения мира в семье, семейной чистоте.

Именно в рамках этих занятий, жених и невеста впервые знакомятся с самой интимной теоретической частью семейных взаимоотношений, с главным акцентом на нюансах законов отдаления.

По еврейскому закону, около 12-14 дней в месяце муж и жена отдаляются и не прикасаются к друг другу. Как, зачем и почему это делается – огромная тема, которая в «открытом эфире» не обсуждается.

Невесту учат главному принципу построения дома: «мудрая жена устроит свой дом». Простая, казалось бы, фраза, но применение ее огромно: от мелочей семейных ссор до крупных событий в семье как позитивного, так и не совсем позитивного характера.

Как уже было отмечено, никакого физического контакта до *хупы* не разрешается.

Меня поставил в тупик Ваш вопрос «как относятся родственники к невесте?».

До свадьбы все заняты подготовкой к ней. По нашей традиции, свадьба – это праздник невесты, то есть в том смысле, что после совместного утверждения ее бюджета, невесте отдается абсолютный приоритет выбора места, оформления и т.д. И это очень правильно.

Не может быть никаких навязывания со стороны родственников жениха ни в каком отношении по определению (если, конечно, это не касается *алахических* моментов). Это – ее праздник и все с трепетом и уважением стараются ей помогать.

Здесь следует отметить очень важную рекомендацию наших мудрецов. Очень правильно перед свадьбой дать крупную – насколько позволяет бюджет – *цедаку*. Например, бюджет свадьбы 20 тыс. долларов. Так вот очень хорошо, например, уменьшить его до 18 тыс., а две тысячи дать *цедаку*, лучше многим нуждающимся, особенно бедным невестам. Это очень важная и хорошая традиция.

Общение с подругами не регулируются еврейским законом в период

подготовки к свадьбе. Однако, представляется, что времени гораздо меньше на это остается. Есть вещи этического характера: далеко не все, что слышит невеста на специальных лекциях, она имеет право передавать незамужним подругам. Об этом ее предупреждают

Есть разные обычаи, как увеличивает невеста «расположение» Небес в период подготовки к свадьбе. Многие чаще ездят к *Котелю* (Стена Плача), вне Израиля – чаще и внимательнее читают *Теиллим*, увеличивают добрые дела...

В заключение нужно отметить: важна не свадьба, ведь хупа длится 15 - 20 минут. А важны принципы построения семьи. Это самое важное, о чем необходимо договариваться заранее.

И помнить, что наш эмоциональный интеллект – очень разный. Но безусловно нужные его компоненты в семье – это тактичность, умение переступить через свое «я» и умение прощать. А этому надо серьезно учиться всю жизнь...

Автор текста Давид Эльман

Что такого экстремального может заставить еврея отказаться от еврейства?

Из-за последних событий, а в частности связанных с Крымом, узнал исторические тяжелые факты в моей семье... Что такого экстремального может заставить человека сменить имя / фамилию, страну и язык, прятаться за другой верой, если даже в своё время хлеб насущный был в нужде, что же так могло не просто послать, но гнать на переезд? Это просто очень больно, когда прямо касается своих близких. Ну не уж-то настолько сильный пресс по антисемитской линии мог так давить? К великому сожалению, письменных свидетельств не сохранилось.

*Виктор,
Украина*

Попытаемся вместе проанализировать текст Вашего письма.

Мы видим, что на Ваши поиски повлияли внешние факторы, а именно изменение прежних комфортных условий существования. Тот факт, что Вы начали задумываться над колоссальными изменениями вокруг и не остались безразличны к этому — это уже подарок с Небес!

Ведь мы с Вами наверняка знаем людей, которые прожив всю жизнь, не задумывались над происходящим, либо не хотели задумываться. Естественно, никому не пожелаешь катаклизмов, войн и других потрясений, но иногда такого рода встряски нужны для изменения ситуации.

Именно отсутствие прежнего комфорта заставляет некоторых людей подстраиваться под ситуацию, изменять имена, фамилии, города, а то и страну и веру. Конечно же, есть ситуации жизнеопасные, когда на мгновение или некоторое короткое время человек для спасения своей жизни или семьи может что-то изменить, но сразу после того, как опасность миновала вернуть все обратно.

Нужно отметить, что в нашей истории были тысячи случаев, когда евреи не отказывались от Всевышнего и своей веры и за это лишались жизни, тем самым показывая всему окружению, а то и всему миру, что они не отойдут ни при каких обстоятельствах от Творца Мира. Были конечно и другие события и ситуации.

Вы пишете: «Это просто очень больно... Ну, не уж-то настолько сильный пресс по антисемитской линии мог так давить?... к великому сожалению, письменных свидетельств не сохранилось.»

Не знаю, кто, как и при каких обстоятельствах был у Вас в роду евреем, и что его сподвигло изменить своему народу, Торе и особой миссии, которую поручил нашему народу сам Творец Мира, но эти вопросы нужно задавать именно тем людям, наверняка их уже нет в живых, но есть Вы, и у Вас есть уникальная возможность повернуть все это в правильное русло.

Уже сам факт того, что Вы находитесь в ситуации, когда начали задавать вопросы, могут изменить историю Вашей семьи.

Претензии к прошлому да, и вообще копания в прошлом, дело далеко не конструктивное, ведь как бы Вы не пытались понять причины, ситуации, проблемы — это не решит главное, а именно Ваше настоящее.

Претензии не приводят к конструктиву.

Вы пишете, что письменных свидетельств не сохранилось, а значит Вы имеете уникальную возможность начать с нуля узнавать о традициях и судьбе, законах Ваших предков.

Рекомендую ежедневно изучать сайт evrey.com, на каждой странице которого есть поисковик, куда Вы можете вводить интересующие Вас темы, и наверняка примерно через год серьезного изучения сайта, Вам откроется много нового и интересного о том, как живут евреи и как неевреям строить жизнь угодную Творцу.

Рекомендую также прочесть ответ: [«Жизнь нееврея, угодная Творцу...»](#).

Автор текста Элизер Фрейдкин

Можно ли отправить детей на лето к не соблюдающей бабушке?

Добрый день! Мы с мужем и детьми живём в Израиле, моя мама в Германии. Она не соблюдает субботу и кашрут, но очень хочет взять к себе детей на лето.

Я так понимаю, что в такой ситуации будет не правильным отправлять детей, независимо от возраста.

Как можно мягко отказать, чтоб не обидеть? Спасибо.

Рахель,
Безр-Шева, Израиль

Вы подняли необычайно важную тему!

Зачастую встречается ситуация, когда дети делают *тешуву*, возвращаются к Творцу, а родители их остаются далеки от этого. В некоторых случаях родители одобрительно относятся, и даже гордятся религиозными детьми. Но бывает и наоборот: родители не понимают, зачем детям это надо, и долгосрочная реакция их колеблется от не морочьте мне голову до активного сопротивления и осуждения.

В последнем случае родители воспринимают новое мировоззрение, как незаконное ограничение их суверенных прав и свобод, посягательство на их образ мышления и уникальный опыт. Какой выход из ситуации в вашем случае? Самое простое решение — это занять принципиальную, но достаточно понятную позицию, что ваши дети без вас никуда не выезжают.

Почему?

Самый действенный аргумент: безопасность. Ведь посмотрите, что в Европе творится: уже раввины и не только раввины говорят о том, что уровень антисемитизма в Европе дошел до беспрецедентных масштабов.

Дошло даже до того, что рекомендуют не носить кипу! Где это видано? И точно так же, как выбор вашей мамы, условно и образно говоря, это быть без кипы (то есть без Шаббата, кашрута и т.д.), точно так же ваш выбор — это быть с Творцом мира. И мы обязаны, в рамках данной ситуации, уважать выбор друг друга. Это не значит, что Вы поддерживаете образ жизни мамы, но уважаете ее на основании заповеди уважать родителей. Точно так же, Вы имеете полное право ожидать уважение Вашего образа жизни.

Тем более, Всевышний удостоил нас жить в то историческое время, когда большинство евреев в Израиле - религиозные, соблюдающие или частично соблюдающие люди (так называемые масорти, то есть придерживающиеся определенных традиций и со временем, как правило, приходящие к полному соблюдению).

Поэтому давайте будем исходить из того,

что образ жизни вашей семьи в глазах мамы - не катастрофа научно-светского постижения жизни, а хотя бы частично уважаемый и признаваемый факт сознательного вашего выбора. Если это так, то аргументов про уровень кашрута и Шаббат было бы достаточно. Но жизнь разнообразнее, как мы знаем.

И мама, лишенная (по собственной воле, кстати!) возможности часто видеть внуков, может очень обидеться, причислив себя к второму сорту. Эта реакция очень распространена среди людей, не понимающих (или, скорее, активно не желающих понимать), что святость души надо особо беречь, так как развить ее очень тяжело, а потерять очень легко. Поэтому общий совет: давайте руководствоваться суждениями безопасности.

Практически на 100% можно утверждать, что на сегодняшний день ездить религиозным евреям небезопасно, а в некоторые регионы просто запрещено. Простая проверка в любом поисковике запроса антисемитизм в Европе даст абсолютное обилие Вам аргументов. Евреев бьют, грабят, насилуют и убивают. Это факты и тенденции последних нескольких лет. Только за то, что они евреи.

И даже если бы речь шла, чтобы отправить детей в религиозный летний лагерь в Швейцарию, где есть Шаббат, кашрут, охрана и т.д., делать это нельзя, так как подвергается опасности жизнь детей и их душа. В сопровождении родителей - другой вопрос. Родители всегда или почти всегда ревностно следят за детьми. Правильно отвечают на сложные вопросы и вообще стараются оградить детей от ненужных психологических стрессов. Хотя и здесь - большие проблемы с тем, что уровня скромности в одежде в этих странах не существуют.

И пребывание в экскурсиях среди полуобнаженных представителей всех народов, как Вы понимаете, ничего хорошего не несет. В случае семейного выездного отдыха очень важно посоветоваться с раввином заранее, чтобы уберечься от *галутных* прелестей наиболее эффективным образом.

Но вернемся к Вашей маме. У нее, наверняка, будут свои аргументы: она живет, например, в небольшом городке, соседи прекрасные, птички и природа замечательные, дети приветливые...

Наша с Вами позиция: не вступать в обсуждение деталей. Потому что именно здесь можно утонуть в дискуссиях и дать повод для обиды. Прочувствуйте до разговора с мамой вопрос о безопасности, изучите новости, статистику. Прочувствуйте всем сердцем!

И тогда в разговоре с ней, она поймет, что Вы искренни и действительно боитесь. А здесь уже нечего возразить вообще. Если родители боятся из соображений безопасности, это - фундаментальный аргумент. Кстати, подкрепить его можно тем, что ваши дети очень любопытные (что нормально и вполне объяснимо) и обязательно найдут какие-то приключения. Если же мама ваша будет возражать, что у нее будет строжайший контроль и никуда из дома они не выйдут, кроме как радиуса 500 метров в направлении магазина, то здесь разумно спросить: а зачем такой отдых?

Летний отдых — это активное времяпрепровождение среди своих сверстников-евреев, игры, учеба, спорт... Где взять этих соратников в городке Германии? В Берлине? В присутствии охранников с автоматами, на подобие тех, что провожают евреев в спокойной Вене на молитвы на ул. Зайтенштаттенгассе 3? Все это очень грустно и не нужно.

А что нужно? А вот нужно, чтобы Ваша мама приехала к Вам, в Израиль!

Подберите правильный момент, подготовьтесь к разговору и пригласите ее. Что значит: подготовиться к разговору? Подумайте и поищите хорошую квартиру для нее рядом с Вами. На тот срок, что Вы почувствуете, что для мамы это будет в меру.

Пришлите маме фотографии, звоните и пишите ей, чтобы она максимально почувствовала, как Вы ее ждете! А это не только слова, но и действия! Мама, смотри, я такой хороший и недорогой билет нашла для тебя, Мама, ты не поверишь, прямо рядом с нами хорошая квартира, настоящая находка, Мама, подруга из турагентства предложила путевки по спец. цене на Мертвое Море, давай все вместе поедим!...Если Вы искренне (очень важна искренность!) покажете маме, как бы Вы хотели, чтобы она приехала, она все воспримет правильно и сердечно, с пониманием и любовью. Поэтому не надо отказывать маме, а надо поменять вектор проблемы.

Зачем отказывать, если сама реальность безопасности евреев в Европе отказывает? Факты говорят сами за себя! А вот если мама приедет к Вам, то несмотря на логистические хлопоты, даете маме возможность побыть в Святой Стране среди любимых людей...

В заключение, хотелось бы пару слов сказать об галахических аспектах выезда из Израиля вообще. Покинуть Святую Землю на некоторое время разрешено в следующих случаях:

- если цель поездки более эффективное изучение Торы, чем этого возможно достичь, живя в Израиле;
- для того, чтобы найти невесту;
- для спасения людей;
- ради заработка («**Авода Зара**», 13-а и Иерусалимский Талмуд, «**Санэдрин**», конец гл. 10).

Когда говорится о заработке, речь идет не только о человеке, который не может найти источники пропитания в Израиле и едет за границу в попытках достичь прожиточного уровня, но и о ситуации, когда человек выезжает за границы Израиля, для того чтобы увеличить свои и без того немалые капиталы («**Моэд Катан**» 14а и «**Шулхан Арух**», там же с комментариями «**Маген Авраам**»).

«**Шулхан Арух**» (там же) и «**Мишна Брура**» (там же, п. 14) считают, что временно поехать за границу разрешено не только ради занятий Торой, спасения людей и женитьбы, но и для исполнения любой другой заповеди, которую невозможно исполнить в Израиле. Согласно автору книги «**Тшувот Вэ-Анагот**» (ч. 5, п. 393), «временно покинуть Израиль» — это означает уехать менее чем на 30 дней.

Поездку за пределы Израиля в целях заработка, мудрецы не ограничили определенными временными рамками. Во-первых, потому, что трудно вести дела, будучи ограниченным тридцатью днями. Во-вторых, из-за опасения, что, если установить подобное ограничение, некоторые люди изначально не захотят репатриироваться в Израиль. Автор комментария к «**Шулхан Арух**» «**Маген Авраам**» (там же, п. 7) пишет, что для того, чтобы встретиться с родственниками или друзьями, которые живут за границей, также разрешено временно выехать из Израиля, так как это считается исполнением заповеди

Но покинуть *Эрец Исраэль* даже на короткое время просто ради развлечения запрещено («**Шулхан Арух**», там же; «**Мишна Брура**», там же). Важно помнить, что Ваши дети — это именно Ваши дети, и Творец хочет, чтобы они были с Вами здесь, в Земле Израила. Остальные вопросы - связанные с родственниками, поездками и прочее - можно очень эффективно решить, мудро принимая во внимание суть проблемы и менталитет человека, задействованного в этой проблеме.

Автор текста Давид Эльман

Если мир управляется по принципу милосердия, то как работает мера суда?

Если мир управляется по принципу милосердия, то как же тогда работает мера суда?

*Геннадий,
Рига*

В Торе Всевышний дал обещание, что никогда не разорвет Союз с народом Израила.

Также написано, что если евреи не будут идти по путям Торы, то они будут изгнаны со Святой земли и рассеяны среди других народов и их постигнут разные бедствия.

Принцип, по которому функционирует этот мир заложен Всевышним и Им же и контролируется постоянно. Есть наказание и награда, но есть свобода выбора. И каждый человек в отдельности, и мир в целом судится постоянно.

Но написано, что мир управляется по принципу милосердия.

Как же тогда работает мера суда?

Если после рассмотрения Небесным Судом поступков, итог рассмотрения оценивается, как грехи и заслуги пополам, то Всевышний применяет меру милосердия и судит в оправдание.

Это предисловие. Теперь к вашему вопросу.

На то, что вы спрашиваете, есть множество ответов. Если страдают праведники, то это или потому, что на их уровне поступки, которые бы обычному человеку сошли с рук, с них спрашиваются как грехи. Написано, что Всевышний спрашивает с праведников, как толщина волоса.

То есть, с гораздо большей строгостью, чем с обычного человека.

Или потому, что они своим страданиями искупают грехи обычных людей.

Также уместно задавать вопросы и о катастрофе европейского еврейства во время Второй Мировой войны. И о благоденствии злодеев и антисемитов сейчас. Хотя и на это тоже есть объяснения, что злодеи получают награду за какие-то маленькие хорошие дела в этом мире, чтобы в будущем мире, где есть истинное благо, они не получили никакой награды.

Ведь Всевышний справедлив. Им же даже за маленькие дела положена награда.

А праведники, наоборот. За маленькие проступки получают наказание в этом мире, а полную истинную награду получают в будущем мире, без всякого наказания. Написано в Пиркей Авот, что даже самое маленькое наказание в будущем мире не сравнится со всеми наказаниями этого мира. И самая маленькая награда в будущем мире не сравнится со всеми наградами этого мира. Но понятно, что полностью понять эту систему мы не можем.

Надо понимать и принимать одну истину. Всевышний абсолютно справедлив и милосерден!

То, что мы не понимаем, как работает Его система суда, наказания и награды, так это из-за нашей ограниченности материальным миром. И мы не можем понять Его пути.

Даже. Моше, когда просил Всевышнего открыть ему абсолютную истину, Всевышний отказал ему и ответил, что живой человек не может понять Его пути.

На что это похоже?

Как ребёнок не понимает, почему его наказывают родители и шлепают его по рукам. Что он сделал? Он всего лишь хотел засунуть палец в открытую розетку!

Он не в состоянии понять, что там есть электрическое напряжение и это угроза его жизни, так как ребёнок более ограничен в понимании, чем взрослый.

Мы - дети Всевышнего.

Написано в Пиркей Авот, что нет у нас объяснения, почему благоденствуют злодеи, и страдают праведники.

И задача людей в этом мире выполнять волю Всевышнего. А награда будет.

Автор текста Давид Перельман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

У каждого из нас в голове — свой «персональный компьютер». И он открывает обычно то «меню», которое запрограммировано нашим предыдущим опытом...

НАШИ МЫСЛИ — В НАШЕЙ ВЛАСТИ

Сара-Хана Рэдклиф

Что нового о свободе воли и духовном росте можно узнать на Amazon.com

Мне нравится покупать книги в Интернет-магазине Amazon.com. Этот процесс занимает мало времени и приносит массу удовольствия. Когда я захожу на главную страницу сайта, меня приветствуют по имени и тут же предлагают новые книги — те, которые, по мнению сотрудников этого сайта, могут меня заинтересовать. Amazon.com, похоже, создает мою «персональную» страницу. Как же им это удастся?

Разумеется, ничего по-настоящему персонального в деятельности Amazon.com нет. Их «чудеса» — творение моих рук или, точнее — тех книг, которые я выбираю. Если я, покупаю, к примеру, книгу по еврейской традиции, в следующий раз, когда я вновь окажусь на сайте, мне предложат другие книги на ту же тему. А если в этот раз меня интересует кулинария, и я перейду в раздел кулинарной литературы, в следующее посещение я обнаружу подборку книг и по еврейской традиции и по кулинарии. Мои предыдущие предпочтения определили мой теперешний выбор. Все — в моих руках...

Ваши мысли

Стоит вам открыть утром глаза, как в вашей голове словно включается генератор умственного напряжения. Когда спокойное течение жизни нарушает какая-либо неприятность, вы не в силах отделаться от тревожных мыслей. Где же источник этих бурных процессов? Вы же не говорите себе: «У меня есть мысль, и сейчас я буду ее думать». Вы только успеваете заметить, что именно происходит в вашей голове в каждый конкретный момент времени. Но откуда берутся эти мысли?

Представьте себе, что, проснувшись утром, вы видите перед глазами экран с надписью: «Привет, Реувен! Мы предлагаем тебе...». И появляется «меню» с вашими стандартными утренними мыслями: «Неужели мне так и не удастся выспаться?» или «Полцарства — за кофе!».

Или вы, предположим, попадаете в магазин. Побросав необходимые покупки в корзину, вы подбегаете к кассе, и, открыв кошелек, обнаруживаете, что и наличные, и кредитные карточки забыты дома. За этим тут же следует сигнал подключения к сети, и компьютер в вашей голове, ехидно подмигивая экраном, предлагает на выбор соответствующие комментарии: «Ну, почему подобные вещи всегда происходят именно со мной?», «Сколько раз повторяла себе — отправляясь из дома, надо проверить, все ли на месте!» и т.п. Откуда ваш мозг знает, какие именно пункты следует включить в каждое конкретное «меню»?

Источник ваших мыслей, без сомнения — тот, кому известны наши предыдущие «предпочтения» и ошибки. То есть «мысли по умолчанию», которые сегодня рождаются в вашей голове, строятся на основе вашего прошлого опыта и поведения.

Как изменить оформление меню

Вы хотите иметь иное «меню выбора»?

Допустим, несколько посещений Amazon.com подряд я буду игнорировать еврейский раздел и сосредоточусь исключительно на кулинарии, финансах и истории. Вскоре после этого, зайдя на сайт, я увижу страницу, пестрящую названиями кулинарных книг, финансовых пособий и исторических романов. И — и ни слова о еврейской традиции. Стоит мне сделать определенный выбор, как моя персональная страница незамедлительно под него подстроится.

В еврейском мировоззрении это называется свободой воли. Человек сам выбирает, на каких мыслях ему стоит сосредоточиться, а какие лучше — проигнорировать. Таким образом, если прожитый день не принес особой радости, винить стоит «меню выбора», которое вам предлагает ваш мозг.

Откуда взяться счастью, если перед вашим мысленным взором постоянно висят предупреждения об угрозах, нескончаемые жалобы на стрессовые ситуации и всевозможные негативные переживания? Если вы и дальше будете работать только с этим «меню», никакие позитивные мысли к вам не пробьются.

А теперь представьте себе, что сегодня вы решите не идти на поводу у негативных мыслей. Что изменится, если вам удастся сделать над собой усилие, закрыть надоевшее угрожающее «меню» и выбрать совершенно новую идею или чувство из совершенно новой для вас категории?

Предположим, произошло что-то неприятное. И в вашей голове тут же всплывает негативное «меню выбора». Но, вместо того, чтобы работать с этими отрицательными мыслями, вы игнорируете весь список и переходите к совершенно новому «меню», озаглавленному — «Доверься Творцу».

Если вы кликнете по нему мышкой, перед вашими глазами появится совершенно иной набор мыслей. Например: «Всевышнему лучше знать, что мне нужно» или — «Об этом позаботится Творец», или — «Все, что ни делается — к лучшему».

Последствия такого выбора не заставят себя ждать. Когда вам в следующий раз придется столкнуться с какой-либо проблемой, в вашем «меню выбора», наряду с привычным негативом, появятся мысли о Всевышнем и Его Воле.

Думаю, преимущества такого выбора — очевидны, и вам снова и снова надо открывать меню «Доверься Творцу». Постепенно вы убедитесь, что, по сравнению с прошлыми «посещениями», набор ваших мыслей будут все богаче и богаче, пополняясь новыми предложениями: «Судьбы мира — в руках Творца, Он знает, что делает» или — «Посланное мне испытание, предназначено для обогащения моей духовной жизни», или — «Безвыходных ситуаций не бывает, ибо Творец ставит перед нами только посильные задачи».

Если вам удастся изменить направление своих мыслительных процессов, в момент, когда в вашу дверь постучится очередная напасть, вы будете приятно удивлены тем переменам, которые с

вами произошли.

Если вы будете придерживаться такой линии поведения хотя бы неделю, то начнете замечать фундаментальные изменения в потоке своего сознания. Если же вам удастся продержаться в позитивном психологическом русле месяц, вы станете другим человеком.

Итак, помните: вы — покупатель. Вы своими руками создаете собственную персональную страницу. Только вы способны выбрать из необъятного вселенского хранилища идей — позитивные и исполненные веры в Творца мысли.

Положительный образ мышления способен исцелить душу и тело. Он хорош сам по себе. Он — не подводит и неизменно приносит прекрасные плоды. Постепенно вы начинаете замечать, как вокруг вас происходят маленькие чудеса.

Вам дарована свобода воли. Воспользуйтесь ею для того, чтобы изменить качество своих мыслей...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

Перевод с английского

Сара-Хана Рэдклиф,

психолог, педагог,

консультант по семейным вопросам

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Аркадий Райкин был легендой своего времени и своей страны. Миллионы людей смеялись и плакали, радовались и огорчались вместе с его героями, узнавали его персонажей в реальной жизни. Фразы из его монологов становились поговорками...

ЭПОХА ВЕЛИКОГО РАЙКИНА

Имя Аркадия Райкина известно всем — и взрослым и детям. В годы застоя ходил по России такой анекдот. Студента 21-го века спрашивают:

Скажите, кто такой Леонид Брежнев?

Политический деятель эпохи великого Райкина, — отвечает студент.

Действительно, годы творчества этого

артиста можно назвать ЕГО эпохой. Но и сегодня знаменитые монологи Аркадия Исааковича помнит и любит публика.

За полвека работы в театре им сыграно более 1000 ролей, среди которых не только сатирические, но и драматические.

Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Райкин Аркадий Исаакович родился 24 октября 1911 в Риге.

Жизнь любого знаменитого человека окружена завесой тайны. В свое время об Аркадии Исааковиче ходили самые невероятные легенды. И будто бы у него две жены, и что под кроватью он прячет кучу денег... Чего только не выдумывали! А он, не обращая внимания на эти рассказы, продолжал выходить на сцену и покорять публику. Но спектакль заканчивался, опускался занавес, и уставший Райкин возвращался домой.

А дома, как любого среднестатистического гражданина, его ждала семья.

Дети — Костя и Катя, супруга Руфина Марковна, актриса его театра, больше известная зрителю под псевдонимом Рома. Впервые Аркадий Райкин увидел ее на концерте школьной самодеятельности. Его, тогда еще студента театрального института, пригласили выступить в соседней 41-й школе. Со сцены он неожиданно обратил внимание на сидящую в зале девочку. Уже стоя за кулисами, Аркадий Исаакович не мог глаз оторвать от симпатичного лица старшеклассницы. Но встретиться им довелось только через 2 года. И тоже совершенно случайно. Райкин стоял в очереди в студенческой столовой, а, обернувшись, увидел ту самую девушку. Не теряя времени даром, он пригласил ее в кино, Рома согласилась. Во время сеанса Аркадий Исаакович сделал ей предложение.

Родители невесты сначала были в шоке и даже устроили скандал. Как это так? В 18 лет выходить замуж да еще за первого встречного! Но Райкин не сдавался и решил лично попросить руки любимой. Но его даже на порог не пустили. Тогда новоявленные Ромео и Джульетта стали встречаться тайно. И только через год, когда Аркадий пригласил родных Ромы на свой дипломный спектакль, им разрешили пожениться.

Вместе Райкины прожили 50 лет. Многие удивлялись такому долговечному браку, а Аркадий Исаакович шутил: «Женатому человеку плохо только дома, а холостому везде». Поэтому лучше быть женатым. Отношения в семье были дружескими.

В годы Великой отечественной войны Райкин выступал на линии фронта и в госпиталях — для раненых. Как вспоминают многие военные, «его появление в больничных палатах лечило не хуже всяких лекарств». И действительно, что может быть лучше доброго слова и хорошей шутки? Конечно же — еще одна хорошая шутка! Своими «шутками» Аркадий Исаакович поднимал боевой дух солдат.

Однажды он в буквальном смысле опоздал на встречу с собственной смертью.

Дело было так. Всю ночь Райкин вместе с труппой колесили по бездорожью и застряли в пути, опоздав на концерт. Когда же наутро они добрались до места назначения, оказалось что в дом, где Аркадий Исаакович должен был ночевать, попала бомба.

Каждый актер мечтает о славе, и это вполне естественно. Но далеко не каждый реализует эту мечту. А стать таким популярным, каким был Аркадий Райкин, удается вообще — единицам. Его имя собирало полные залы театров, клубов, и даже — стадионов. На какие только хитрости не пускались граждане, чтобы попасть на концерт Аркадия Исааковича! Проявляя смекалку и находчивость. Например, в

Днепропетровске, под здание, где проходили гастроли Аркадия Исааковича, прорыли подкоп. Солидные дяди и тети, ничуть не смущаясь прохожих, пролезали через эту дыру в театр — лишь бы увидеть любимого артиста.

Само собой в зрительном зале — яблоку негде было упасть. Люди сидели на подлокотниках, в проходах между креслами, а один, особо рьяный товарищ пытался вскарабкаться на громоздкую люстру. К счастью, безуспешно.

В Баку местным студентам уж так хотелось попасть на концерт, что они решили за день до выступления любимого артиста перепилить решетки на окнах театра и тайно проникнуть в зал. Все обошлось бы, если бы они не перепутали окна. По ошибке юные ценители искусства попали на склад театрального буфета. Им чуть было, не приписали «попытку грабежа». Хорошо, Райкин заступился за незадачливых поклонников.

Однажды в Москве, когда концерты Райкина проходили в Доме культуры железнодорожника, кинемеханик, приехавший в столицу с Камчатки, пробрался в зал через крышу Казанского вокзала. Он сполз по тросам за сцену и, ни кем не замеченный, присоединился к остальной публике. И не обратил внимания, что собрал с крыши всю грязь, которая скопилась за десятки лет. С ног до головы покрытый сажой, мазутом и прочей гадостью он представлял собой редкостное зрелище. Неудивительно, что контролеры тут же вывели его из помещения. Когда Райкин узнал об этом, он выдал отчаянному поклоннику контрамарку на другой спектакль.

Те, кто не знал Райкина лично, считали, что и в обычной жизни он — шутник и балагур. И если кому-то из них выпадало счастье с ним

пообщаться, испытывали разочарование. «О нем думали, что он всегда шутит, — вспоминает актер и режиссер Константин Райкин, — Но в жизни он был очень скромным наблюдателем. Даже — скучноват».

Впрочем, «нелюдимым» Аркадий Исаакович никогда не был. В его доме всегда было много гостей. Другьям позволялось приходить в дом Райкиных в любое время суток.

Когда он выходил на сцену, зал замирал и ловил каждое слово маэстро. Многие пытались ему подражать, но это было невозможно. Однако последователей у Аркадия Исааковича достаточно.

Под непосредственным влиянием Райкина родились театры Геннадия Хазанова, Евгения Петросяна, Романа Карцева. Благодаря Райкину обрел собственную интонацию Михаил Жванецкий.

Из воспоминаний Леонида Утесова: «Моя первая встреча с Аркадием Райкиным произошла в 1939 году в Москве на Всесоюзном конкурсе артистов советской эстрады. Мне тогда довелось быть заместителем председателя жюри конкурса. Перед членами жюри, известными мастерами искусств, прошла вереница начинающих молодых эстрадников. Они мечтали стать лауреатами первого конкурса артистов нашей эстрады. Однако среди них было немало юношей и девушек, которые ошибочно думали, что искусство эстрады — их призвание.

Мой коллега по жюри Исаак Дунаевский в процессе конкурса все время грустно спрашивал меня: Этот надолго? На год, — отвечал я. А этот? Может быть, на три года... Вдруг на эстраду вышел худощавый с большой шапкой черных волос молодой человек. Это был Аркадий Райкин, тогда мало кому известный молодой артист. Он быстро и непринужденно исполнил три эстрадных номера. Члены жюри оживились. Зрители аплодировали артисту. И когда Дунаевский, улыбаясь, спросил меня: Старик, а этот надолго? На всю жизнь!...».

Персонажи Райкина внешне различны. Поэтому любой момент наполнен у актера действием. Наклон головы, поднятая или нахмуренная бровь, улыбка, появившаяся на лице, или вытянувшиеся в удивлении губы, пальцы, интеллигентно поддерживающие очки, или робко прижатая к карману недвусмысленно раскрытая ладонь, глаза, выражающие негодование или любовь — даже в остановившемся взгляде актера... Все — в движении. Это и есть искусство миниатюры.

Имя его знакомо и англичанам. Оно внесено в энциклопедический справочник «кто есть кто», где приведены подробные сведения о нем и его творческих достижениях. Английские режиссеры сняли о нем фильм и показали всей Англии.

«**Бу-Бу-Си** впервые показало нам прославленного русского комика А. Райкина, — писал критик лондонской газеты *Таймс*. — Это было настоящее зрелище, подлинное открытие, такое выступление, каких мы не видели давно. Одна из самых больших заслуг Райкина состоит в том, что он представляет собой полную противоположность

отвратительным, «смешным до тошноты» комикам, которых мы в таком изобилии импортируем из Соединенных Штатов. У Райкина есть что-то от Чарли Чаплина: удивительная способность живо и наглядно изображать эмоции, способность создавать образы, которые не нуждаются в пояснении. Он обладает даром проникать в самую глубь человеческих чувств... Мне никогда не приходилось видеть такой игры!».

О гастролях Театра миниатюр и о Райкине писали в газетах Венгрии, Польши, Болгарии, Германии. Райкина знают в Италии и Японии...

Три ленинградских сатирика объединились под псевдонимом «Настроевы» («нас — трое»), и под этой фамилией поставляли репертуар великому Райкину. Как-то во время обсуждения очередной порции новых монологов вдруг замигала настольная лампа. Один из писателей тут же вскочил: «Аркадий Исакович, я починаю! У вас в доме найдется паяльник?». «Кецелэ (на идиш — «котик»), — грустно улыбнулся Райкин, — если бы у меня в доме был паяльник, разве стал бы я заниматься всей этой ерундой!».

В умении свободно общаться со зрителем, быть приятным и ненавязчивым собеседником таится одна из особенностей дарования артиста.

Райкин конферировал, шутил и даже дирижировал. В образе героя фильма «Большой вальс» — Иоганна Штрауса он появлялся за дирижерским пультом, взмахивал палочкой, и оркестр исполнял торжественное музыкальное вступление, как бы оповещающая об открытии сезона.

У Аркадия Исааковича, как отмечали критики, было высоко развито «чувство сатирического образа». Это проявлялось во всем: в сценическом такте, которым он был наделен, в ощущении условности действия, в большом внимании к деталям и умении выразить в них наиболее примечательные комедийные черты персонажа.

Эстрадное искусство требует контакта между актером и зрителем. В выступлениях Аркадия Исааковича этот феномен контакта всегда присутствовал. С доброй улыбкой, с внимательным, оценивающим взглядом, с необыкновенно выразительными, способными много рассказать руками — таким запомнился он публике. Его знают как

сатирического актера, наделенного ярким даром перевоплощения. И все же его образ запечатлен в людской памяти во многом благодаря его неповторимой, «гипнотизирующей» творческой индивидуальности. Ведь творческая индивидуальность — один из важнейших элементов магии искусства.

Своеобразие творчества Райкина — в соединении драматического и комического, трагического и эксцентрического. Недаром его сравнивают с великим артистом 20-го века Чарли Чаплином.

Разговаривая с публикой о важных жизненных явлениях, о реальных персонажах действительности, Райкин не жалел юмористических красок, подмечая смешное — в серьезном. Его творчество оптимистично по природе. Оно основано на любви и на вере в человека. Неудивительно, что в сатирической палитре Райкина так много оттенков и красок.

Когда говорят, что оружие Райкина — смех, это верно, но, может быть, не совсем точно. Оружие Райкина — мысль, и боль, действие, выраженное средствами актерского искусства, средствами комедии и сатиры, публицистики и лирики.

Что в Аркадии Райкине привлекало и очаровывало зрительный зал?

В отличие от привычных конферансье — уверенных, развязных и громкоголосых, он завораживал своей мягкой и даже застенчивой манерой говорить. Он выходил на авансцену — подвижный, легкий, притягивающий взоры особой душевной открытостью. И через несколько минут знакомства с аудиторией становился «своим».

Фразы из его монологов становились поговорками. Его сатира «на грани дозволенного» бичевала пороки советской системы. Только Райкин в брежневские времена мог затронуть почти любую, даже еврейскую тему. При этом он получал высокие правительственные награды, но власти всегда относились к нему настороженно. Неоднократно ему приходилось сталкиваться с проявлениями антисемитизма, как официального, так и бытового.

Об удивительной работоспособности Аркадия Исааковича ходили легенды. Он выступал, даже если плохо себя чувствовал.

Один раз у него начался сердечный приступ. Приехавшая карета скорой помощи повезла его в больницу. Когда же машина проезжала мимо театра Вахтангова, где как раз он должен был выступать, он уговорил врачей отпустить его на полчаса, вышел на сцену и с блеском отыграл весь спектакль

В преклонные годы Аркадий Райкин часто болел. Умер он в Москве 17 декабря 1987 года.

Поисковая система «Апорт» на вопрос «Аркадий Райкин» ответила- Лучшие 1516 сайтов (4372 документа)

При подготовке использованы материалы следующих сайтов: www.ozon.ru; <http://drobner.karelia.ru>; <http://gold.4dd.ru>; www.kozma.ru; <http://www.jewhistory.spb.ru>; www.ruscircus.ru; <http://www.kentos.ru>; www.aif.ru

ЖЕНСКАЯ РУБРИКАЦ

Глава Кдошим.

На одном из этапов творения Всевышним духовных миров, произошло так, что Творец должен был выволить искры святости из крошечной тьмы, в которую они были спрятаны. Он должен был раскрыть свет, погрязший в этой тьме, ведь свет был перемешан с тьмой.

Он раскрыл этот свет, но не весь. То, что осталось раскрыть, раскрываем мы.

И в этом работа народа Израиля раскрывать свет из тьмы, так, чтобы разделить между ними.

Из света, который Всевышний выволил из крошечной тьмы, Он сотворил систему духовных миров, систему управления миром.

И это святость.

А мы, совершая в нашем материальном мире работу по его исправлению, добавляем святости в эту систему.

Святы будьте — значит прикоснитесь к этой святости, к свету, который когда-то погряз во тьме, прилепите к нему своей душой, чтобы добавить его к большому свету Творца, свету, который творит мир.

Белое включено в чёрное, правое включено в левое, но корень у них один — Всевышний, и Он создал все это, чтобы было кому это разделить, чтобы было кому сделать правильный выбор.

А чтобы знать, как делать свой выбор нам дана Тора.

И это очень большая святость.

Прикасаясь к ней, мы освещаем себя, мы освещаем наш мир, мы освещаем систему духовных миров.

Ещё святость в нашей душе. Ведь её тоже породила система духовных миров.

Поэтому и наша душа, как и эта система имеет бесконечное количество этажей, бесконечное количество вложений. Верхние, и более внутренние уровне души содержат в себе высокий свет Творца.

Нижние — более «тёмные», более грубые. Они соприкасаются с нашим материальным миром.

И если это соприкосновение проходит через призму Торы, через её изучение, через соблюдение её законов, то нижние уровни души пополняются светом, и этот свет передается вовнутрь.

Если же это не так, то и «тьма» нашего материального мира начинает разрушать нашу душу, и света в ней становится меньше.

Её нижние этажи ещё больше грубеют, и передают эту грубость более верхним этажам.

Но наша цель - раскрыть святость внутренних этажей нашей души, не прятать святость нашей души в её глубины.

Ведь она должна освятить мир.

Она должна освятить тех, кто вокруг нас.

Когда существовал Храм, святость была в Храме.

Принося жертвы, мы приближались к святости, приближались к Всевышнему, объединяли высшие миры.

Сегодня нет Храма.

Но сама Тора по значимости включает в себя все приношения в мире.

Сотрясая воздух словами Торы, мы вносим в мир святость. И это подобно приношению, в котором мы приносим себя Всевышнему на огне Торы.

Тора очищает человека, очищает человеческую душу.

И когда святость Торы объединяется со святостью человеческой души, неимоверная радость царит на Небесах.

Всевышний радуется, а это значит, что будет радовать и нас святостью своего света.

«Святы будьте, потому что свят Я, Б-г, Всевышний ваш».

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

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Глава Кдошим

В недельной главе Кдошим нам дано большое количество заповедей. А также написано, что за несоблюдение некоторых из них полагается наказание "карет".

Пишет Зера Шимшон, что при наказании каретом отрезается душа человека и он умирает в молодом возрасте.

Давид а-Мелех написал: " дни жизни человека 70 лет".

Ведь первые 20 лет человек ещё не имеет достаточного понимания и

достаточно твёрдой позиции. И может надеть глупостей. Поэтому человек до 20 лет не предстоит перед судом. Но после двадцати лет постепенно человек начинает совершенствовать свою душу. Ведь для этого мы и пришли в этот мир - исправлять себя и мир, в котором мы находимся.

Душа состоит из пяти уровней.

Нефеш, который находится в печени и отвечает за животные потребности человеческого организма.

Руах - отвечает за эмоции и находится в сердце.

Нешама - отвечает за принятие решений и находится в голове.

И помимо них есть ещё два уровня души Хая и Ехида, которые невероятно непросто исправить. И тот, кому это удалось - удостоивается вечной жизни.

На исправление каждого из уровней души человеку требуется минимум 10 лет. И так, начиная с двадцати лет, каждые 10 лет, при правильных устремлениях и жизни по Торе, человек удостоивается восполнить все 5 уровней. С 20 до 30 нефеш, с 30 до 40 руах, с 40 до 50 нешама, с 50 до 60 хая и с 60 до 70 ехида. К моменту исправления всех пяти уровней души, ему исполняется 70 лет. То есть хорошо и правильно, когда человек покидает этот мир после 70-и лет.

Зера Шимшон пишет, что если человек умирает до 60-и лет, то это не хорошо, так как может быть, что это карет. Но если в 52 года, то хорошо и карета быть не может. Но ведь 52 меньше, чем 60, почему Зера Шимшон пишет, что 52 года - хороший срок, чтобы уйти в другой мир?

Ари а-Кадош раскрывает нам, что пророк Шмуэль умер в 52 года.

В 2 года он был приведен в Храм Шило его матерью Ханой, и он прожил с тех пор ровно 50 лет, чтобы восполнить и исправить тем самым свою душу. Но пророк Шмуэль был внуком Кораха. И его приход в этот мир должен был исправить не только его собственную душу, но и душу Кораха.

Элазар бен Азария, о котором мы читаем в пасхальной Агаде, пришёл в этот мир, чтобы восполнить годы пророка Шмуэля до семидесяти. Ему было именно 18 лет, когда его решили провозгласить главой Санэдрина.

Он был лысый, как Корах, богатый как Корах. Он хотел одевать цицит и днем и ночью, в отличие от Кораха, который спорил с Моше о голубой нити цицита. У него была жена, как у Кораха.

Но в отличие от жены Кораха, которая давала советы как пробиться и стать главой поколения вместо Моше, жена Элазара бен Азарии уговаривала его не становиться главой Санэдрина, ссылаясь на его молодой возраст.

Восполнив в свои 18 лет года Шмуэля и исправив душу Кораха, Раби Элазар бен Азария говорил " в 18 лет я как семидесяти-летний", имея ввиду именно эту великую работу по исправлению души.

Тамар Антопольски.

Статья посвящается скорейшему завершению войны, возвращению наших пленных,

возвращению всех наших солдат в целости и невредимости,

скорейшему выздоровлению раненых, поднятию души погибших.

А так же

За скорейшее выздоровление:

Эти бат Роса

Йохевед бат Карлина

Эдуард бен Людмила

Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга

Давид Йозеф бен Сара

Белла бат Софья

Посвящается илуй нешама:

Дора бат Элизер

тинок бен Элизер и Эня Лея

Яков Давид бен Менахем Мендель

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум

Виталий Хаим Бен Йосеф

Ривка бат Авраам

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Отварная говядина с соусом

Ингредиенты (на одну-две порции)

Говядина - 160 г

Вино - 30 г

Лук - 10 г

Бульон - 100 г

Петрушка - 5 г

Сельдерей - 5 г

Шампиньоны - 5 г

Мука - 3 г

Растительное масло - 10 г

Лимонный сок - 5 г

Гарнир - 100 - 150 г

Перец - 100 - 150 г

Зелень - 100 - 150 г

Приготовление:

Отварить говядину в бульоне с сельдереем и морковью на медленном огне. Для большого куска потребуется 2-3 часа в зависимости от вырезки.

Отварное мясо нарезать поперек волокон ломтями (по 1—2 на порцию). При подаче мясо положить на блюдо или тарелку, залить соусом белое или красное вино и посыпать, зеленью. На гарнир подать рассыпчатую рисовую кашу, макароны, фасоль или сваренные в бульоне овощи.

Для приготовления соуса мелко нашинкованный репчатый лук спассеровать на растительном масле, залить крепким светлым мясным бульоном, в котором варилось мясо, добавить нарезанные в форме лапши коренья петрушки, сельдерея, свежие шампиньоны и варить при слабом кипении в закрытой посуде примерно в течение часа.

Затем влить белое или красное сухое вино посолить, нагреть до кипения, добавить небольшими кусочками смесь подсушенной пшеничной муки с растительным маслом и помешивая, варить соус 10—15 минут. После этого заправить соус по вкусу лимонным соком, белым или красным молотым перцем и процедить протирая прижатым оставшийся на сите лук и коренья.

Процеженный соус помешивая, еще раз прокипятить.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Взгляд изнутри: как слова влияют на нашу жизнь

Лашон-ара пагубно воздействует не только на духовную жизнь человека, но и в еще большей степени подрывает внутреннюю гармонию души в нашем кругу вечности. Ведь человек легко меняет представление о самом себе. Как правило, о самих себе мы судим по тому, как другие относятся к нам. Если нас почитают, мы видим себя уважаемыми людьми; если нами пренебрегают, мы чувствуем себя ничтожными. А чувствуя себя ничтожными, мы начинаем вести себя соответственно этому представлению о себе. Вот почему, когда *лашон-ара* достигает ушей своего адресата, наносимый ущерб столь тяжел.

Чтобы довести пренебрежительные слова до того, о ком они сказаны, вовсе не обязательно прямо доложить жертве, кто и что о нем говорил. Он может все понять из намека, например, заметив легкие изменения в отношении к нему со стороны окружающих. В любом случае в человеке произойдет необратимое изменение самооценки. В результате может получиться, что один еврей вломился в душу другого еврея и лишил его какой-то частицы самоуважения, позитивного представления о самом себе. Внутри жертвы что-то бесследно исчезло.

Как защита от *лашон-ара*, *шмират-алашон* повышает уровень взаимоуважения между друзьями, членами семьи и сотрудниками по работе. Обращая внимание на хорошие качества в людях, вы укрепляете эти качества и открываете их для всех окружающих.

Абсолютно те же остроумие и пронизательность, при помощи которых мы умеем критиковать другого человека, подрывая его самоуважение, можно с успехом использовать для позитивного строительства личности. Для этого надо показать человеку, как в зеркале, те достоинства, которыми его наградила Творец.

Лейб Каханэ

Ашдо́д, Израиль

DOCTOR TORA

Любовь к ближним

Сегодня мы затронем несколько тем. Прежде всего, дополним тему недельной главы «Кдошим», про которую уже говорили, и определим, возможна ли её связь с отсчётом Омера. «Парашат Кдошим» — один из центральных отделов Торы. В этом «пасуке» говорится: «Не мсти и не помни зла сынам народа твоего, и возлюби ближнего своего, как самого себя». По мнению раби Акивы, это величайший принцип в Торе («Клаль гадоль ба-Тора»).

Что конкретно означает выражение «Возлюби ближнего своего, как самого себя»? В этом есть несколько интересных аспектов. Во-первых, для того, чтобы любить других людей, необходимо, прежде всего, полюбить себя. Человеку, у которого нет собственного достоинства, тяжело любить других людей. Во-вторых, согласно одному из многих объяснений, это намёк, который содержится в переводе Торы Онкелосом на арамейский язык. Онкелос — римлянин, племянник величайшего злодея в истории-императора Тита, разрушившего Храм. Онкелос перешёл в еврейство и стал

одним из величайших мудрецов Торы своего времени. Он сделал перевод Торы, который, по мнению мудрецов, обладает определённой святостью. Поэтому мудрецы рекомендовали читать его перевод, ведь арамейский язык в то время был разговорным. Сейчас эта рекомендация имеет практическое применение, потому что существуют правила, согласно которым надо читать Тору каждую неделю два раза в оригинале и один раз в переводе. Какой перевод надо использовать для чтения сейчас? На этот счёт есть разные мнения. В идеале, если человек хорошо знает арамейский язык, то лучше читать перевод Онкелоса, но многие люди не понимают арамейского или понимают его хуже, чем иврит. Поэтому рав Бомзер от имени рава Файнштейна говорит, что в наше время можно использовать перевод Торы на разговорный язык, потому что сам перевод подразумевает восприятие Торы на разговорном языке. Другой вариант — это чтение Торы и Раши. Хочется отметить прекрасный перевод на русский язык, который сделала Фри́ма Гурфинкель в 90-е годы. Этот перевод легко читается.

Онкелос переводит слово «возлюби» на арамейский язык как «*херхам*», что похоже в современном иврите на корень слова «смилостивиться» — «*рахем*». Этот корень происходит от того же корня, что и «*рехем*» — «матка». Это намекает на то, что, если мы будем относиться к другому человеку (в «пасуке» говорится о близких людях), как к своему родственнику, то тогда сможем полюбить его, как самого себя. Ведь, как правило, мы воспринимаем родственников как часть себя. Поэтому, когда нам говорят, что кто-то сделал что-то плохое, то мы можем довольно легко его осудить. Тем не менее, если так поступил наш родственник, мы будем судить о нём по-другому. Родители почти всегда оправдывают поступки своих детей, но это не означает, что мы должны быть наивными и видеть всех в идеальном свете. Можно воспринимать людей такими, какие они есть, и предпринимать всё, чтобы избежать ущерба. По закону Торы вы имеете право даже подавать в суд на другого еврея, но это не значит, что разрешается его ненавидеть и злословить о нём.

К неевреям надо относиться с большим уважением, но достигать такой ступени «Возлюби ближнего своего, как самого себя» в Торе требуется только по отношению к евреям. Если же еврей относится так

ко всем, то это замечательно. В Торе есть принцип, который гласит, что к близкому человеку, который является частью твоей семьи, надо применять другие критерии, к нему необходимо относиться по-другому. Поэтому Тора рассматривает всех евреев как ответвление большой семьи и требует относиться к ним соответственно.

Поэтому все евреи называются «бней Исраэль»-«Сыновья Израиля». Примерно такой же закон существует об одалживании денег под проценты. К члену своей семьи ты должен подходить по более высокому стандарту.

Другой интересный аспект этой заповеди — это корень слова «*ве-агавта*». Мы говорили, что в иврите есть трёхбуквенные и двухбуквенные корни. Слово «*ве-агавта*» содержит в себе двухбуквенный корень: «*гав*» — «*гэй*», «*бет*». В Торе этот корень встречается, когда Рахель говорит Якову: «Гава ли баним...» — «Дай мне детей...». Слово «*гава*» и в арамейском, и в Талмуде встречается очень часто. Корень «*гэй*, *бет*» означает «давать» что-то другому. Это намёк на то, что означает любить других людей вообще. Как правило, мы любим тех, кому что-то даём в духовном и в материальном смысле. Если мы будем отдавать другим, то будем любить их, но если будем только брать от них, то они станут нам неприятны.

Раби Акива сказал о «*ве-агавта ле-реза камоха*», что это «*клаль гадоль ба-Тора*». Что означает «*клаль*»? «*Клаль*» — это обобщение, которое подразумевает, что есть какие-то частные случаи. Объяснение состоит в том, что даже «*клаль*» намекает на обобщение и частный случай. Можно предположить, что имеется в виду вся Тора: уважать родителей, помогать другим, давать «цдаку», не носить лён с шерстью, не ездить в автомобиле в субботу. Любая другая заповедь в Торе обобщается этим правилом. Почему? Потому что цель Торы — поднять человека на такую высоту, когда он сможет выполнять это правило. Отличие Торы от других областей знания заключается в следующем: когда человек учит физику, химию или тригонометрию, он получает интересную информацию о мире, но это не означает, что он улучшается как человек. Еврей, который искренне учит Тору, должен подниматься на более высокий уровень и достигать ступени «Возлюби ближнего своего, как самого

себя» через изучение Торы и выполнение её заповедей.

Это объясняет то, что Гилель сказал нееврею, который хотел принять еврейство. Этот случай описывается в трактате «Шабат». К Гилелю пришёл нееврей и попросил объяснить ему сущность еврейства, пока он стоит на одной ноге. И что Гилель ему отвечает? Мы бы подумали, что Гилель сказал ему: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» в соответствии с тем, чему учил нас раби Акива. Но это не так. Гилель ответил: «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе». Этот ответ совсем не идентичен высказыванию «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Более того, с точки зрения классификации Торы, «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это повелительная заповедь, так называемая «*мицвот асе*», а «Не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе» — заповедь запрещающая, то, что называется в Торе «*мицвот ло таасе*». Очевидно, что Гилель, который был главой поколения, прекрасно знал все эти отличия, почему же он это изменил? Рав Табенкин считает, что существует разница. Заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это очень высокая ступень, которую достичь нелегко. Но, как сказал раби Акива, это «*клаль гадоль ба-Тора*», и через соблюдение заповедей Торы постепенно можно достичь этой ступени. Требовать такого от человека, который только захотел перейти в еврейство, было бы нереально. Поэтому Гилель сказал ему то, что на самом деле проще, чтобы он мог понять и стремиться «не делать другому того, что не хотел бы, чтобы делали тебе». Но это не всё, что он сказал. «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе, а остальное — разъяснение. Иди и учи». Он открыл нееврею то, с чего тот мог начать подниматься на данную высоту. «А «остальное — разъяснение. Иди и учи». Это часть той же презентации иудаизма «Стой на одной ноге», и люди это упускают. Это объясняет то, что сказал раби Акива, и в этом на самом деле состоит заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

После данного введения проще понять, в чём состоит связь между принципом «Возлюби ближнего своего, как самого себя» и отсчётом Омера. Существует несколько объяснений того, как это связано. Во-первых, как мы сказали, в Египте евреи опустили на 49 этапов нечистоты. Согласно Мидрашу, в каждый из дней отсчёта Омера они поднимались на одну ступень. Евреи совершенствовали себя, пока на пятидесятый день не достигли нужной кондиции для получения Торы. Евреи поднялись, и поэтому, согласно каббалистической традиции, каждая так называемая сфера в определённой комбинации соответствует определённому качеству в душе человека. Каждый из дней Омера является комбинацией определённых сфирот. Люди, которые знакомы с каббалой, стараются совершенствовать каждый аспект своей личности во все дни Омера. Здесь существует прямая связь.

Второе, что хотелось бы подчеркнуть, — это связь с траурными обычаями в этот период. Почему мы соблюдаем траурные обычаи в период отсчёта Омера? Раби Акива, один из величайших мудрецов своего поколения, имел огромное количество учеников. 24 тысячи. Они прекрасно знали Тору, но у них была одна проблема: они не уважали друг друга. Обратите внимание, кто сказал, что «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это великое обобщение в Торе? Это сказал раби Акива. Все его многочисленные ученики успешно изучали Тору, но не постигли того, о чём говорил их учитель. Изучение Торы должно поднимать человека, но, к сожалению, этого не случилось в достаточной степени. Это не означает, что ученики ругались или оскорбляли друг друга, но на том высоком уровне, на котором они находились в плане изучения Торы, они должны были

проявлять уважение друг к другу, а этого не произошло. Поэтому их изучение Торы не стало обобщением великого правила «Возлюби ближнего своего, как самого себя». По этой причине случилась трагедия, и все ученики раби Акивы умерли во время эпидемии. Мы до сих пор скорбим по этому поводу не только потому, что умерли столько людей, а потому что изучение Торы в то время было крайне тяжёлым. Земля Израиля находилась под римским гнѐтом, и изучать Тору было очень трудно. И вот появился духовный лидер такого масштаба, как раби Акива, ему удалось воспитать 24 тысячи учеников, которые тоже достигли высот в понимании Торы. Однако весь этот проект распространения Торы был разрушен, и сама передача Торы находится под угрозой. Из-за чего? Просто из-за того, что ученики не проявляли достаточного уважения друг к другу. Что сделал раби Акива после того, что это произошло? Он взял пять новых учеников, и от них Тора распространилась по всему Израилю. От пяти учеников, которые учили Тору и проявляли уважение друг к другу. В память об этой трагедии мы соблюдаем траурные обычаи.

Казалось бы, траур по ученикам раби Акивы должен был бы объединить всех евреев. Однако на самом деле существуют много разных обычаев в соблюдении этой традиции. Одни евреи соблюдают траур от Песах до Шавуот, другие — от Песах до Лаг ба-Омер. Есть и другие вариации, связанные с началом месяца Ияр. И, соответственно, когда одна группа соблюдает траур, у других евреев траур может уже закончиться. Например, многие евреи Израиля и сефардские евреи соблюдают траур только до Лаг ба-Омер, некоторые включительно, некоторые нет, но большинство всё-таки включительно. Ашкеназские евреи за пределами Израиля соблюдают этот траур до Шавуот. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда, например, евреи, которые прекращают соблюдать траурные обычаи после Лаг ба-Омер, женятся или выходят замуж. Причѐм они приглашают на свадьбу того, кто ещё соблюдает этот период. Что делать? На самом деле, нет простого ответа на этот сѐт, но существует обычай, что несмотря на то, что у этих евреев траур ещё продолжается, они приходят на свадьбу, чтобы сохранить единство. Это очень хороший обычай, ведь не надо забывать, что все обычаи, связанные с траурным периодом, — это скорбь по отсутствию единства. Мы должны максимально восстановить наше единство, а не разрушить его несмотря на то, что традиция существует разные. Очень важно также не нарушать законы злословия, потому что это одна из проблем, которая в наше время мешает единству.

Вторая тема, которую хотелось бы затронуть, — это ставка, которую мы делаем в молитвах каждый праздник: и в начале месяца, и в «Шмона Эсре», и в «Биркат-а-мазон». «...Да поднимется, и дойдѐт до Тебя, и достигнет Твоего слуха, и будет замечена, и благосклонно принята, и услышана Тобою молитва наша, и оживут в памяти, и восстановится в Тебе память о нас и внимание к нам; и память об отцах наших, и память о Машиахе, потомке Давида, раба твоего, и память об Иерусалиме, городе святом Твоѐм, и память обо всѐм народе, доме Израиля...». Как можно так говорить? Разве Всевышний что-то не помнит или Ему нужно напоминать, чтобы перед Ним вспомнилось что-то, и оживилась какая-то память? О чѐм идёт речь? Потом мы говорим: «Вспомни нас, Господь, Бог наш, к добру». Всѐ много раз повторяется вокруг памяти и воспоминаний. Как мы можем это объяснить? В Торе, в книге «Шмот» встречается похожее выражение, о котором мы не так давно упоминали. Когда евреи страдали в рабстве, умер фараон, и евреи после смерти фараона дословно «взвыли от тяжести рабства» и «закричали к Б-гу». И после

этого сказано: «*Ве-изкор Элоким*»-»И Всевышний вспомнил о них». Разве можно сказать, что Всевышний, не дай Б-г, не помнил до этого, и только когда они возопили в рабстве, Он вспомнил. Вероятно, это нельзя понимать буквально. Рамбам говорит об этом в нескольких местах. Есть такой принцип, когда Всевышний находится вне материи и времени. В этом случае нам невозможно понять Всевышнего по определению, потому что мы все окружены материей и временем. Но для того чтобы дать нам какое-то представление о том, что произошло, Тора использует глагол, который люди употребляют для того, чтобы хоть как-то передать то, что произошло. Прежде всего, нужно уяснить, как это связано с тем фактом, что умер фараон. Почему именно после того, как умер фараон, евреи возопили, и Всевышний вспомнил, разве до этого они не молились Всевышнему, и Всевышний не помнил? Что случилось в Египте в это время? Сказано в книге «Шмот»: «И было так долгое время», то есть евреев угнетали много лет. «Умер царь египетский, и стенали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознёсся вопль от работы их ко Всесильному. И услышал Всесильный стенание их, и вспомнил Всесильный Завет свой с Авраамом, Ицхаком и Яаковом». «И вспомнил Всесильный Завет Свой». — Разве до этого Он не помнил Завет, и как это связано со смертью фараона? В Египте евреи были порабощены, и, конечно, они молились Всевышнему, но думали, что это просто такая плохая политическая ситуация. Неважно, был ли этот фараон сначала хорошим, а потом стал плохим, или сначала был один хороший фараон, а потом пришѐл другой, плохой. Евреи надеялись, что, когда плохой фараон умрѐт, то придѐт хороший, и тогда ситуация изменится. Поэтому, несмотря на то, что они молились Всевышнему и надеялись на Него, они надеялись ещё и на нового фараона. Когда же плохой фараон умер и пришѐл новый, который был ничуть не лучше, а, может быть, даже и хуже того, который правил до него, то тогда стенали сыны израэлевые от работы. Именно в этот момент они поняли, что никакого выхода нет и нельзя ни на кого надеяться, кроме Всевышнего. Тогда они всем сердцем возопили ко Всевышнему, при этом не надеясь больше ни на кого. Именно такая молитва была принята Всевышним. В этом и состоит отличие. Что же означает, что Всевышний это вспомнил?

Конечно, Всевышний ничего не забывает, и Он знал о Завете. Но, когда мы отдаляемся от Всевышнего, то и Он в какой-то степени отдаляется от нас. В Мидраше говорится, что евреи опустились в Египте на 49 ступеней нечистоты, и часть евреев поклонялась идолам. Они отделились от Всевышнего, и Всевышний отделился от них, но как только евреи всем своим сердцем возопили ко Всевышнему, то тогда их молитва была принята. Это то, что Тора называет «*ве-изкор Элоким*». Такое понятие находится вне нашего сознания, но приближается к сознанию, и мы это вспоминаем. Это антропоморфизм, некая аллегория, которая намекает на то, что произошло.

То же самое мы говорим о праздниках. Все праздники и начало месяца должны служить тому, чтобы мы приблизились ко Всевышнему, поэтому в праздники приносились дополнительные жертвы, которые должны были нам помочь. Вся идея жертвы («*курбан*») заключалась в том, чтобы человек приблизился ко Всевышнему. Поэтому, когда евреи приходили на праздники в Иерусалим и приносили жертвы, то должны были приблизиться ко Всевышнему. Когда они приближались к Нему, то должны были сказать эту молитву: «Б-г наш и Б-г отцов наших! Да поднимется, и дойдёт до Тебя, и достигнет Твоего слуха, и будет замечена, и благосклонно принята, и услышана Тобою молитва наша, и оживут в памяти, и восстановятся в Тебе память о нас и внимание к нам; и память об отцах наших...» Мы видим использование той же аллегории: мы приближаемся ко Всевышнему, и Он как бы вспоминает Завет с нами, в Нём оживает память о нас.

Нужно делать всё от тебя зависящее для того, чтобы чего-то достичь, но результат действия человека не находится в его власти. Когда человек обращается ко Всевышнему, он должен понимать, что всё находится в Его власти, и не надеяться ни на кого больше в этот момент, ни на какую другую силу. Кстати, не забывайте, что фараон в Египте был божеством, и считал, что он сам бог. Как говорится в Мидраше, он сам себя сделал. Поэтому в надежде на фараона тоже присутствовал оттенок идолопоклонства, и в этом также заключалась проблема. Последнее, о чём хотелось бы сказать, — это «*смихат геула ле-тфила*». Есть такое правило, что перед молитвой «Шмона

Эсре», когда читаешь благословение в Сидуре «Гааль Исраэль» («Спасший Израиль»), нельзя прерываться до начала молитвы, а нужно немедленно начать молитву. Это очень важное правило в законах о молитве, упоминаемое ещё в Талмуде. Во время чтения молитвы «Гааль Исраэль» нельзя отвлекаться ни на какие разговоры. Тот, кто не прерывается, согласно Талмуду, получает специальную заслугу, за которую награждается в мире грядущем. Как мы это объясняем? Как благословение «Гааль Исраэль» непосредственно связано с молитвой? «*Геула*» (освобождение) связано с тем, что мы приближаемся ко Всевышнему, так это объясняет рав Шваб от имени рава Гирша. В Египте евреи хотели приблизиться ко Всевышнему, и это привело к избавлению. Что непосредственно приближало людей ко Всевышнему? Это жертвоприношение в Храме («*курбан*»), которое происходит от корня «*коров*». В наше время Храм разрушен, и в Талмуде говорится, что стол заменяет жертвенник. Когда едят кошерную еду и произносят слова Торы, то как будто приносят жертвоприношение. Одно из объяснений, почему мы моем руки перед тем, как едим хлеб, — это память о Храме. Козны, которые ели жертвы, мыли руки, а остальные не должны были совершать омовение. Что, с галахической точки зрения, заменяет жертву?

Молитва. Какая часть молитвы заменяет жертву? «Шмона Эсре» заменяет жертву, поэтому, когда приносили дополнительную жертву, молились дополнительно «Шмона Эсре». В субботу есть такой «*мусаф*» и в праздники, потому что приносили дополнительную жертву. Так как жертва в наше время заменяется молитвой, то мы непосредственно начинаем молитву после благословения «Избавивший Израиль». Мы можем приближать избавление молитвой, потому что молитва делает нас ближе ко Всевышнему. Когда мы приближаемся ко Всевышнему, то приближаем избавление. Избавление, как в Египте, зависит от того, приблизились ли мы ко Всевышнему или нет. Как только мы приблизимся к Нему, то, как говорится в Торе, Всевышний вспомнит Завет с нами и начнёт избавление.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

*Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Помочь ХАМАСу пойти на уступки...

(8.05-24) Вчера, после жульнических попыток выдать ужесточение своей позиции за "согласие на сделку" (см. на сайте материал «*Наглядный эксперимент*» — 5.05.24), ХАМАС "уточнил", что в его позиции ничего не изменилось: главным условием освобождения заложников остаётся полное прекращение войны в Газе и вывод из сектора израильских войск. Более того, террористы заявили, что у Израиля есть "последний шанс увидеть заложников живыми".

В соответствии с решениями израильского кабинета, в Каир для не прямых переговоров вылетела израильская делегация, задачей которой станет проверка возможности достижения приемлемого для Израиля компромисса в рамках данной сделки.

Комментарий: Нам уже приходилось отмечать, что попытки хотя и лживо, но, все же, заявить о готовности на компромисс последовали от ХАМАСа лишь только после того, как террористы осознали, что операция ЦАХАЛа в Рафияхе неизбежна, несмотря на мощное давление на Израиль со стороны США и других стран. Ещё

когда израильские танки были лишь на пути к Рафияху, ХАМАС засуетился и стал заявлять, что он "готов на сделку".

Теперь, судя по всему, террористы осознали, что военные действия в Рафияхе все же будут, из-за американского давления, иметь ограниченный характер, и что немедленное уничтожение находящихся в подземельях Рафияха, хамасовским лидерам пока не грозит.

Это привело к изменению позиции ХАМАСа, немедленно забывшего о каких-либо компромиссах и каких-либо сделках (ибо возвращение к предыдущей позиции автоматически означает отказ от сделки, которая, в этом случае, будет абсолютно неприемлема для Израиля).

В этой связи представляет немалый интерес анализ ситуации, сделанный несколько дней назад депутатом Кнессета от партии Ликуд, Амитом а-Леви. А-Леви упоминает весьма важную деталь, касающуюся позиции ХАМАСа: "Враг, который нам противостоит, — отмечает а-Леви, — «религиозный» враг. С точки зрения ХАМАСа, — это религиозная война".

В этой связи депутат напоминает, что в исламе содержится категорический запрет идти на какой-либо компромисс с врагом — в данном случае, идти на заключение сделки по освобождению заложников на условиях Израиля.

Есть лишь одно, допускаемое исламом, исключение из данного правила: если мусульмане загнаны в угол, и у них просто нет иного выхода, т. к. в противном случае им будет грозить полный разгром и уничтожение.

Таким образом, отсутствие этого главного условия фактически лишает ХАМАС легитимной (с точки зрения исламской религии), причины соглашаться на уступки и идти на компромиссы с Израилем. Именно поэтому, с ХАМАСом **АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО РАЗГОВАРИВАТЬ** о каких-либо сделках не на его условиях, пока он не поставлен на колени, и пока меч не занесён над его головой, готовый в любой момент отсечь эту голову.

Перспективы: Депутат в данной связи подчёркивает, что только реальная, доказанная военными действиями и политическими заявлениями, угроза разгрома и уничтожения — даст Израилю возможность чего-то добиться от ХАМАСа.

В этой связи а-Леви назвал "глупым" недавно заявление главы израильского Генштаба о том, что "ЦАХАЛ не собирается контролировать Газу".

Ибо если ЦАХАЛ не собирается контролировать Газу, то ХАМАСу, по большому счету, нечего беспокоиться за свою власть в секторе.

Таким образом, у Израиля исчезает один из главных рычагов давления, ещё более отдаляя вероятность освобождения заложников.

Чем больше мы задерживаемся с серьёзным давлением и решительными военными действиями против ХАМАСа, тем больше мы причиняем вред похищенным, — подытоживает депутат.

Добавим, что **не меньший вред похищенным** наносят и публичные акты давления на израильское правительство со стороны так называемых "борцов за скорейшее освобождение пленных", в последнее время перешедших все морально-этические и гражданские границы, и открыто призывающих весь мир "надавить на Израиль, чтобы он согласился на условия ХАМАСа"(!).

Это давление на израильское правительство, в сочетании с отсутствием активных военных действий, угрожающих существованию ХАМАСа - лишает его главарей каких-либо оснований для освобождения пленников на условиях, приемлемых для Израиля.

И наоборот, единственный способ "помочь" ХАМАСу пойти на компромисс — это оказать на него такое давление, прежде всего, военное, которое поставит его на колени, и сделает возможным согласие террористов на освобождение пленников.

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

Наглядный эксперимент

(7.05-24) Несколько дней назад израильские вооруженные силы завершили подготовку к операции в г. Рафиях в южной части сектора Газы, находящемся на границе с Египтом.

По данным израильской военной разведки, Рафиях остаётся единственным крупным центром сосредоточения ещё не разгромленных подразделений ХАМАСа и других террористов, общая численность которых составляет примерно 5.000 боевиков.

Последние два дня, в рамках подготовки к военной операции в городе, Израиль начал разбрасывать листовки над частью кварталов Рафияха, призывающие жителей покинуть данные районы.

Этому предшествовала проведённая Израилем, масштабная подготовка к эвакуации населения, включающая создание в специально предназначенных для этого участках сектора Газы, палаточных городков, полевого госпиталя и других элементов инфраструктуры для обслуживания эвакуированного населения.

К настоящему моменту город уже покинуло примерно 100.000 жителей.

Всё это время Израиль откладывал начало военной операции, ожидая, постоянно

задерживаемого террористами, официального ответа ХАМАСа на израильское предложение по освобождению заложников.

Однако вчера, после того как с территории Рафияха враг нанёс минометный удар по израильским солдатам, в результате чего погибло четверо израильтян, Израиль принял решение начать наступление на Рафиях, не дожидаясь официального ответа ХАМАСа на свои предложения.

После чего в направлении города начали движение израильские танки.

Вслед за этим израильские войска захватили в Рафияхе контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом, и установили контроль над Филадельфийским коридором - стратегически важной полосой, проходящей вдоль границы Газы с Египтом.

При этом были обнаружено, как минимум, три тоннеля, служившие средством переброски оружия с территории Египта в Газу (наличие этих тоннелей категорически отрицалось Египтом).

Ещё на стадии выдвигания израильских танков в направлении Рафияха - и ещё до того, как они достигли черты города! - террористическое движение ХАМАС неожиданно выступило с давно ожидаемым от него, официальным заявлением, касающимся судьбы сделки об освобождении заложников. ХАМАС заявил, что он "согласен на сделку".

Однако очень быстро выяснилось, что условия сделки, на которую "согласен" ХАМАС, не имеют ничего общего с предложением, которое выдвинул Израиль, и ответ на которое он ожидал все эти дни.

Другими словами, ХАМАС соизволил "согласиться" со своим собственным предложением по сделке, означающим полное прекращение войны и капитуляцию Израиля.

Учитывая это обстоятельство, военный кабинет единогласно постановил продолжать операцию в Рафияхе.

Комментарий: Можно констатировать, что в последние дни был проведён наглядный эксперимент, убедительно отвечающий на главный вопрос, разделивший в эти дни израиль-

ское общество.

До этого эксперимента были те, кто (пользуясь полной поддержкой крупнейших левых израильских СМИ и на площадках всех соцсетей), твердили, что Израилю остаётся лишь один выбор: сдаться, уступить ультиматумам ХАМАСа, ничего от него более не требовать, а только лишь пытаться получить от него заложников. Любой ценой и на любых условиях.

Другие же говорили, что тактика должна быть совершенно иной, и что, если мы нажмём на ХАМАС - наоборот, получим больше.

То, что произошло в последние сутки, повторим, можно считать экспериментом, наглядно показавшим какая же из этих двух теорий, оказалась верна.

То, что хамасовцы милостиво соизволили "принять" их собственные предложения - в данном контексте не столь важно.

Хамасовцы не были бы хамасовцами, если бы, в полном соответствии с традицией восточного торга, не попытались, для начала, нагло надуть "партнёров по переговорам".

Существенно то, что КАК ТОЛЬКО ИЗРАИЛЬСКИЕ ТАНКИ ДВИНУЛИСЬ в сторону Рафияха - в ХАМАСе тут же "сдвинулись с места" и стали, наконец, предлагать Израилю нечто (не важно что). При том, что до этого - бесконечно и унизительно затягивали с чётким ответом.

Как говорится, тараканы зашевелились.

Таким образом, эксперимент показал, что только удары по ним способны вообще к чему-

либо привести.

Реакция ХАМАСа косвенно говорит также о том, что где-то, в районе Рафияха, в подземных катакомбах прячется Синвар со своими приближёнными, что делает военную операцию в Рафияхе крайне болезненной и опасной лично для него.

Стало ясно, также, что в Рафиях, со стороны Египта, завозили и завозят оружие в Газу, и что Египет, который это покрывает - на стороне ХАМАСа.

Отметим, что египтяне ненавидят ХАМАС. Однако, судя по всему, ненависть к Израилю перевесила в Каире ненависть к ХАМАСу и толкнула Египет на сотрудничество с ним против Израиля.

Ещё одним очень наглядным и важным уроком эксперимента является то, какие усилия направили в эти дни израильские левые СМИ на то, чтобы любой ценой торпедировать активно военные действия Израиля.

Все крупные СМИ Израиля с утра до ночи были заняты тем, что приводили "доказательства" того, что военные действия в Рафияхе абсолютно не нужны, опасны и даже безрассудны. Такое впечатление, что редакторы из студии в студию водят целую бригаду отставных генералов и бывших военных чиновников, которые уверенными генеральскими баритонами (как будто они сами ВСЕГДА были успешны или их оценки и прогнозы сбывались) веско заявляют, что операция в Рафияхе "не нужна никому, что она приведет только к плохому, что это только лишний и совершенно напрасный риск для наших солдат" и т.д.

Этот вой в студиях продолжается уже как минимум двое суток, более

того, сегодня утром он достиг воистину вопиющих масштабов: в эфире ведущих телеканалов выступают практически только отставные генералы, уже после начала операции объясняющие, "насколько неправильно заходить в Рафиях", а главное, разъясняющие, что воевать в Рафияхе нельзя, так как "у нас нет планов на послевоенное будущее Газы", а как же воевать без них?

Будучи спрошенными, какие должны быть у Израиля планы на будущее Газы, эти генералы объясняют, что планы должны быть следующими (и никакими другими!): привлечь главу Палестинской автономии Абу Мазена в качестве "гаранта" мира и безопасности в Газе, и передать ему все бразды административного правления в секторе.

Подытоживая эти советы и рекомендации можно сказать, что их объединяют скудомыслие, сердечная тупость и солдафонство.

Перспективы: Можно ожидать, что в эти дни в общественном и политическом пространстве Израиля нас ожидает "борьба гигантов".

С одной стороны - вещающая во всех эфирах крупных СМИ левая военная и политическая элита (при этом, народ, слушающий их, тоже, в определённой мере, подпитывается их ложью).

Этот "тараканище" под лупой СМИ кажется гораздо большим, чем он есть на самом деле.

С другой стороны - здоровые силы еврейской страны. Их много. Но они рассматриваются в СМИ, наоборот, через "уменьшительное стекло".

Таким образом, в итоге, речь идёт о борьбе примерно равных по влиянию на общественное настроение сил, исход которой довольно сложно предсказать.

Ясно одно, что деньги, направленные на поддержку левых, со стороны бесчисленных фондов, контролируемых левыми в США и Европе, будут течь невероятно щедро.

Соответственно невероятные масштабы примет и левый визг и шум в СМИ.

Кто перетянет?

Это станет ясно достаточно быстро.

Так получилось, что нынешний глава правительства имеет в сердце израильский патриотизм. Недостатки Нетаниягу как политика хорошо известны: прежде всего, это нерешительность, вечные "два шага вперед, шаг назад", но его сердце - на правильной стороне.

И это наша удача. Ибо Нетаниягу (так, по крайней мере, рассчитывали его политические противники) уже давно не должно было быть на политической арене. Его должны были "закопать заживо" бесконечными судебными процессами, попытками свержения (под разными предложениями) законно избранного правительства, - но им это пока никак не удается.

Нетаниягу продолжает действовать и бороться.

А это значит, что ситуация пока "ничейная".

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Сегодня мы с вами поговорим про честность. Может быть, сейчас это не модно...и все же.

Притча про Обман и Пропажу

Скоро Потоп, Ной ковчег свой строит,

Там всех по паре, по закону так происходит.

К Ною приходит Обман, просит взять и его,

Но он не может войти, ведь пары нет у него.

Ной рад, что отделался от Обмана,

Да не тут то было.

Обман Пропажу нашел:

-Соглашайся, будь моей милой!

-Стань женою моей, вместе в ковчег войдём,

Все вокруг исчезнут, но мы то не пропадем!!!

Да, размышляет Пропажа, мне то терять нечего.

-А что же я получу,

Если: Согласна, тебе отвечу я???

Ты, Пропажа, получишь все, что я заработать смогу.

Пропажа довольна, вместе к ковчегу идут...

*Окончен Потоп, Земля просохла,
Все из ковчега выходят.
Обман- за работу, без выходных...
Братьев, друзей находит.
Учит людей, как обманывать, хитростью брать,
Наживаться на горе других...
Но, что интересно, нет Удачи у них!!!*

*Все, что добудут Обманом,
Пропажа у них забирает.
Обман возмущен:
-Для чего я работаю и покоя не знаю???*

*Пропажа невозмутима. Ты обещал:
Все, что твое- моё, ты же сам так сказал!!!*

Так повелось с тех пор, все, что Обманом получено, быстро из рук уплывает.

*И неуместен здесь спор:
Пара Обман и Пропажа по жизни вместе идут
И развода не знают...*

*Стоит задуматься!
Цюпа Гензель
Кфар Эльдад, Израиль*

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хуллин

Лист №86

На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать заповедь *кисуй а-дам* (буквально - «покрытие крови» - см. на сайте [обзор листа 85](#)), предписывающую при *шехите* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хуллин*), которую делают птицам и пригодным для еды диким животным, засыпать песком пролившуюся на землю кровь. Однако теперь для анализа выдвигаются новые обстоятельства. Задача - выяснить, надо ли в смоделированной здесь ситуации ее выполнять.

Речь идет о *шехите*, в процессе которой роль *шохета* (специалист, осуществляющий *шехиту* - см. на сайте [обзор листа 2](#)), глухонемой (на иврите - *хереш*), умалишенный (на иврите - *шоте*) или несовершеннолетний (юноша, не достигший совершеннолетия, в оригинале на иврите обозначен термином - *катан*).

Тут, прежде всего, необходимо дать «точку отсчета» - как еврейский закон определяет «качество» *шехиты*, произведенной этой категорией людей.

Нам придется вернуться назад и вспомнить первую Мишну трактата *Хуллин*, в которой сказано, что все могут совершать *шехиту*, кроме глухонемого, психически нездорового человека и несовершеннолетнего, ибо они в процедуре *шехиты* могут допустить существенные ошибки. Но, вместе с тем, говорится и другое: если представители этих категорий людей делали *шехиту* под наблюдением компетентных в этом деле специалистов, их *шехита* будет считаться кошерной, и мясо зарезанного ими животного, соответственно, разрешено использовать в пищу (см. на сайте заключительную часть [обзор листа 2](#)).

Итак, рассматриваемый на нашем листе вариант развития событий - реален. И если такое мясо годится для еды, то процедура, которую совершили глухонемой, психически нездоровый или малолетний (под наблюдением, разумеется) со всей определенностью считается *шехитой*. Следовательно, если кто-то из них резал птицу или дикое кошерное животное, кровь этого животного (или птицы), пролившуюся при этом на землю необходимо засыпать песком.

Но здесь возникает закономерный вопрос: кто несет ответственность за выполнение этой заповеди? Ведь эти категории людей, с юридической точки зрения - неадекватны, и спрашивать с них по закону нельзя. Кроме того, на них **нет обязанности выполнять заповеди Торы**.

Этот вопрос и разрешает Мишна нашего листа. В ней читаем:

Если *шехита* произведена глухонемым, психически нездоровым или несовершеннолетним - под наблюдением специалиста, и процедура признана кошерной, ответственность за выполнение заповеди *кисуй а-дам* несет человек, осуществлявший контроль за ее реализацией.

Если же кто-то из них сделал *шехиту* животному самостоятельно, и никто не контролировал его действия, процедуру объявляют некошерной, а обязанность выполнять заповедь *кисуй а-дам* - аннулируется.

Далее Мишна возвращается к заповеди, которая обсуждалась ранее - запрещающей совершать *шехиту* самке и ее детенышу в один день (см. на сайте [обзор листа 78](#)). И связывает ее с обстоятельствами, выдвинутыми на обсуждение на нашем листе:

Если *шехита* произведена глухонемым, психически нездоровым или несовершеннолетним - под наблюдением специалиста, и процедура признана кошерной, нельзя в тот же день делать *шехиту* другому животному - детенышу (или родителю) первого...

Если же кто-то из них сделал *шехиту* животному самостоятельно, и никто не контролировал его действия, - говорит раби Меир (великий Учитель Мишны, 2-й век), ничто в тот же день не препятствует реализации *шехиты* матери (или детенышу) этого животного.

Иную грань Истины в этом вопросе усматривают другие Учителя.

Ни матери, ни детенышу животного, зарезанного, глухонемым, умалишенным или несовершеннолетним (без наблюдения), - говорят они, - в тот же день делать *шехиту* нельзя...

Анализируя вторую часть Мишны, Талмуд разъясняет позиции Учителей.

С точки зрения раби Меира, самостоятельно сделанная *шехита* глухонемого, человека с большой психикой или ребенка - вообще не считается *шехитой*, ибо такая процедура - некошерна. Следовательно, этой *шехиты* как бы и не было. А если так, то закон, запрещающий в течение одного дня резать взрослую особь и ее детеныша, к этой ситуации просто не имеет отношения.

Поскольку данная группа людей не вполне контролирует свои поступки, *шехиту*, самостоятельно сделанную любым из них, признают некошерной и запрещают есть мясо этого животного, потому что **сомневаются**, соблюдены ли в процессе осуществления процедуры установленные правила, - подчеркивают другие Учителя. - При этом не исключается, что *шехита* реализована в соответствии с законами. В таких обстоятельствах процедуру умерщвления животного все же следует считать *шехитой*, и заповедь, запрещающая в один и тот же день резать взрослое животное и его детеныша, остается в силе. Означает ли это, что в случае, если человек после того, как, к примеру, ребенок, никого не предупредив, зарезал теленка, в тот же день совершил *шехиту* корове, его матери, этого человека подвергают наказанию? - спрашивает Талмуд.

И отвечает: от наказания этот человек освобождается. Ибо остается сомнение - возможна, осуществленная ребенком *шехита* все же была некошерной (то есть - не *шехитой*). И тогда получается, что никакого запрета человек не нарушил...

Автор текста Александр Капер