

לוביטע דעל דאס דאס

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

«ЭМОР»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышов, 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 «Эмор» — 3**Вопросы Раввину — 7**Психология по Торе — 11**Культура. Личность. Этика — 13**Женская Рубрика — 15**Цель Эц Тамар — 16**Законы Лашон а-Ра — 18**Doctor Тора — 18**Анализ Новостей — 20**Детская Страничка — 23**Лист Талмуда — 24**Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>***МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

ы с вами находимся в недельной главе Эмор, одной из центральных идей которой является выделенность и избранность каждого представителя еврейского народа.

С одной стороны, внутри нашего народа есть особые роли: есть коэны- потомки Аарона служители в Храме, есть Левииим, потомки колена Леви, задачей которых было обслуживание и пение в храме, а также распространение и обучение Торе, и есть исраэлим- большинство народа, не являющихся ни коэнами ни Леви.

Исходя из различных задач и различных ролей, имеются те или иные ограничения. Допустим, Коэн не может жениться на разведенной женщине, но потомки Леви и исраэлим могут, или допустим, Коэн с поломанной рукой не мог служить в Храме до тех пор, пока не выздоровел, но, корбанот, т.е. мясо специальных жертвоприношений мог кушать, как говорится кто не работает, тот ест :)

Можно задаться естественным вопросом: а почему и зачем нужны такие разделения обязанностей?

Как мы знаем, чем ближе человек к царю или президенту, у него с одной стороны, больше привилегий, ведь он может советоваться с царем либо давать даже советы, в случае если его об этом просят, но, с другой стороны много обязанностей и ограничений ведь в случае если враги задумают разведать важную информацию либо маршрут, они естественно попытаются это сделать через приближенных, а значит больше внимания, охраны, наблюдения будет и за приближенными к царю.

Тоже самое естественно и внутри нашего народа: Коэны являлись представителями, с одной стороны Всевышнего перед народом, а с другой стороны, представителями народа и на них лежала и лежит огромная ответственность, как со стороны внешнего поведения и вида, так и со стороны духовной.

Нужно отметить, что наш народ также выделен из-за всех народов мира, у нас есть особые задачи, особые законы во всех абсолютно деталях нашей жизни, и задача каждого еврея правильно направлять данный потенциал на увеличение знаний о Всевышнем, о том, чтобы правильно соблюдать шаббат и праздники тем самым выполняя важнейшее поручение Творца, показывая, что только Всевышний правит миром.

Шаббат шалом!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЭМОР»

ГЛАВА «ЭМОР»

Место в Торе: **Ваикра**, гл. 21, ст. 1 — гл. 24, ст. 21

Почему глава так называется?

По первой фразе, в которой говорится: «И Творец сказал Моше: скажи коэнам (служителям Храма), сынам Аарона...».

Эмор в переводе с иврита — скажи.

1. Моше, Шауль и коэны

Наша недельная глава начинается обращением Всевышнего к Моше. И здесь мы читаем: «Скажи коэнам, сынам Аарона, и скажи им...» (**Ваикра**, гл. 21, ст. 1).

И сразу возникает вопрос: для чего понадобилось повторение — «скажи коэнам» и «скажи им»?

В Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Ваикра**, гл. 26) говорится, что этот фрагмент имеет отношение к царю Шаулю. О нем в Танахе написано: «И переделся Шауль, надев иное платье, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к той женщине ночью» (Первая книга пророка **Шмуэля**, гл. 28, ст. 8).

Для чего нам, спрашивается, знать, что визит к женщине (а эта женщина умела вопрошать мертвых) состоялся именно ночью?

Речь идет не о времени суток, — отмечают Учителя в Мидраше, — но о душевном состоянии Шауля и его спутников. На душе у них была ночь.

Мрачные предчувствия одолевали Шауля. И действительно, на следующий день он и его сыновья погибли в бою с **плиштим** (филистимлянами).

Всевышний, как сообщает Мидраш, показал это Моше Рабейну.

— Первый царь, что встанет над сыновьями Твоими, будет пронзен мечом?! - воскликнул Моше.

— Не спрашивай об этом у Меня, — ответил Всевышний, — спроси лучше у **коэнов**.

Дело в том, что по приказу царя Шауля был уничтожен мечом целый город **коэнов**, под названием Нов. Кровь **коэнов** взывала к отмщению. Поэтому Шауль тоже пал от меча.

Но что заставило Шауля проявить подобную жестокость?

В городе Нов принимали Давида с царскими почестями. Шауль воспринял это как бунт и велел предать бунтовщиков смерти. Выходит, **коэны** взбунтовались против царя?

Пророк Шмуэль накануне помазал Давида на царство. Значит, Давид тогда был царем, и **коэны** вполне заслужено оказали ему царский прием.

Но не так-то все просто. В Талмуде (трактат **Мегила**, лист 14) рассказывается, что человек по имени Наваль отплатил Давиду злом

за добро. И Давид решил его наказать. Тогда Авигаиль, жена Наваля, показала Давиду ткань с пятном крови и спросила: чистая ли это кровь или месячные выделения?

— Не выносят решения по законам семейной чистоты ночью, — резонно сказал ей Давид.

— А смертные приговоры ночью выносят? — возразила ему Авигаиль.

— Здесь все ясно как день, твой муж виновен в преступлении против царя.

— Но Шауль пока еще жив, — произнесла Авигаиль, — а известие о твоём воцарении еще не распространилось в народе.

И Давид принял ее доводы. Он не только согласился с ней, не только признал ее правоту, но и поблагодарил за разумный совет. «И благословен разум твой, — сказал он женщине. — И благословенна ты, что не допустила меня ныне идти на кровопролитие и совершить расправу рукою моею» (Первая книга пророка **Шмуэля**, гл. 25, ст. 33).

Возвращаясь к Навалю, заметим: хоть и спасла его от меча Давида мудрая жена — недолго ему оставалось ходить по земле. Через десять дней после описанных здесь событий, Всевышний взял его душу на Небо.

Таким образом, Наваль оправдал свое имя не только жизнью (**наваль** в переводе с иврита — «подлец»), но — и своей смертью (слово «**наваль**» — производное от того же корня, что и слово «**невела**», что в переводе означает — «падаль»).

Отметим, что «падалью» называют существо, которое умерло своей смертью, чаще всего — от болезни (как и было в случае с Навалем). Если же оно погибло от нападения хищника или от раны, нанесенной мечом, это уже — «**трефа**».

Выходит, если бы Давид убил Наваля мечом, это было бы неправильно. Ведь в имени Наваля — другой корень. Корень, созвучный со словом «**невела**», то есть — падаль.

Но вернемся к вопросу Моше: «Первый царь, что встанет над сыновьями Твоими, будет пронзен мечом?».

Моше не случайно подчеркивает, что Шауль — царь. Так он намекает на довод,

«И Творец сказал Моше: скажи коэнам (служителям Храма), сынам Аарона...»

который привела Давиду Авигаиль.

Трагедия города Нов, города *коэнов*, произошла, когда Давид, хоть уже и был помазан на царство, но фактическая власть еще оставалась в руках Шауля.

Моше неспроста упоминает и меч. Даже, если Шауль заслуживает смерти, почему он погиб от меча? Почему его смерть сопровождалась тяжелым поражением еврейской армии, гибелью его сыновей, в том числе, Йонатана — близкого друга Давида? Почему нельзя было прибрать его также тихо, как Наваля?

— Не спрашивай об этом у Меня, — ответил Всевышний. — Спроси лучше у *коэнов*. Кровь убитых *коэнов* взывает к отмщению.

Давид собирался поразить мечом не только Наваля, но и всех мужчин в его доме. Потом, как мы видели, Давид простил Наваля его прегрешение. Но пренебрежительное отношение к царю, неуважение к нему не может быть прощено, даже, если и царь простит. Поэтому Всевышний взыскал с Наваля. Но только с него.

Коэны не простили Шаулю, учиненную бойню. Поэтому и цена столь высока.

Теперь мы можем понять почему во фрагменте, с обсуждения которого мы начали этот обзор, Всевышний дважды говорит Моше: «скажи *коэнам*».

Первый раз — это ответ, почему за прегрешение Шауля расплата столь высока. Спроси об этом у *коэнов*, — говорит Всевышний, — скажи им, не Мне.

— Но ведь цена могла быть и не столь высока, — продолжает вопрошать Моше. — Как, например, в случае с Наваем: изначально, уничтожению подлежали все мужчины в его доме, но в итоге, умер только он сам.

И снова Всевышний отсылает Моше к *коэнам*. Коэны не простили Шауля.

Скажи *коэнам*, проси их, их увещевай. И если они примирятся с Шаулем — цена будет иной.

на основе комментариев раби Авраама-Мордехая Алтера

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

и рава Моше-Яакова Равикова

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

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

2. Прививка от гордыни

Наша глава начинается с повеления Всевышнего: «Скажи *коэнам*, сынам Аарона...» (**Ваикра**, гл. 21, ст. 1).

Далее приведены законы, относящиеся только к *коэнам*. Законы, которые выделяют *коэнов* из среды остальных евреев.

Коэны избраны, чтобы осуществлять служение в Храме и благословлять народ. В Храме они могли находиться в таких местах, куда всем остальным евреям вход был воспрещен. *Коэны* ели части приношений, на которые, кроме них, больше никто не смел покуситься. Словом, *коэны* были особо отмечены Всевышним и выделены из всего еврейского народа.

Такое положение вещей легко могло заронить в сердце того или иного *коэна* семена гордыни. А гордыня, как известно — мощнейшее препятствие для установления связи с Творцом. *Коэн-гордец* зря ест *коэнский* хлеб. Его служение не дает никаких результатов, кроме — негативных.

Чем отличается гордыня от гордости? Человек по праву может гордиться только тем, чего сам добился. Добился самостоятельно — благодаря своему труду, способностям и талантам.

Если же на человека что-то, как говорится, «свалилось с Неба», и он кичится этим, речь уже идет о гордыне. Поэтому глупо выглядит тот, кто задирает нос из-за своего, скажем, происхождения. Хорошая родословная поднимает в цене лошадей и собак, но человеку не пристало кичиться тем, что он по счастливому стечению обстоятельств он родился, к примеру, у знатных родителей.

Тора обращается к адекватным людям. Поэтому, перед тем как излагать законы, подчеркивающие особый статус *коэнов*, в ней дается небольшая оговорка: «Скажи *коэнам*, сынам Аарона». То есть — скажи *коэнам*, что Всевышний выделил их не за личные доблести, но лишь потому что они — сыны Аарона. Таким образом, прежде, чем сообщить об избранности *коэнов*, Тора делает им прививку от гордыни.

Наши Учителя, зная о губительных последствиях гордыни, всячески старались не дать ей пустить корни в своем сердце и помогли избавиться от нее ученикам и всем в их окружении.

Как-то люди, пришедшие на урок к **раву Йосефу Хаиму** (один из крупнейших Учителей Торы, как открытой ее части, так и закрытой — *каббалы*, автор десятков книг, в том числе — краткого кодекса законов, под названием **Бен Иш Хай**; вторая половина 19-го века — первая половина 20-го, Багдад, Ирак) накануне *шаббата*, застали его в слезах.

— Кто посмел обидеть раввина? Или, может, рабби заболел? — вопрошали люди, теряясь в догадках.

— Все обиды обходят меня стороной, не задевая, — поспешил успокоить их рав Йосеф Хаим. — Да и от болезней хранит меня Всевышний. Дело в том, сейчас у меня в доме был еврей, который вывозит мусор. Я предложил ему попробовать субботные блюда. Но он ответил мне, что в жизни никогда не ел чужого, и всегда питается только тем, что сам купил и сам приготовил — то есть тем, что ему принадлежит.

— Я столько времени посвящаю изучению Торы и совершенствованию *мидот* (качеств характера), но даже не приблизился к уровню этого простого еврея, — сокрушался рав Йосеф Хаим. Ведь сказано в Талмуде (трактат *Берахот*, лист 8): тот, кто живет плодами своих рук предпочтительней обладающего богобоязненностью.

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

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

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

3. Коэны: простой и главный

Начало нашей недельной главы, как очевидно, требует объяснения. Почему написано: «Скажи коэнам, сынам Аарона, и скажи им» (*Ваикра*, гл. 21, ст. 1)? Для чего понадобилось удвоение: скажи, да скажи? И почему — «скажи **им**»? Ведь после того, что написано — «скажи коэнам, сынам Аарона», уже понятно, к кому обращены слова Всевышнего. И второй раз достаточно было бы написать просто — «скажи».

В Талмуде (трактат *Кидушин*, лист 39) Учителя сформулировали важное правило: награда за исполнение заповедей дожидается человека в Будущем мире, а в нашем мире награды нет.

Хида (раби Хаим-Йосеф-Давид бар Ицхак-Зрахья Азулай, Эрец Исраэль, 1724–1806 гг.) в своей книге *Дваши ле-фи* пишет, что за то, что человек слушает слова Торы — дают ему награду еще при жизни.

В нашем фрагменте первое «скажи»

выражает саму заповедь, второе — связанные с ней законы. Таким образом, Всевышний говорит Моше, чтобы он сообщил коэнам, сынам Аарона, повеление об исполнении заповеди, а за это им обещана награда в будущем. И также — передать им слова Торы, выслушав которые, они получают награду еще при жизни. Поэтому и сказано «им» — им на пользу.

В Торе сказано, что коэнам запрещено оскверняться прикосновением к мертвому. Ведь такое прикосновение делает человека духовно нечистым (*таме*; подробнее о значении термина — см. на сайте, к примеру, в *обзоре недельной главы Тазрия*, первый годовой цикл обсуждения). Но ситуация в корне меняется, если умирает кто-то из близких. Конечно же, даже самый родной и близкий человек, умирая, превращается в источник *тумы* (духовной нечистоты). И коэн воспринимает ее точно так же, как любой другой еврей. Только в Торе не запрещается коэнам принимать нечистоту смерти, если она исходит от близкого родственника.

«Скажи коэнам, сынам Аарона», что им нельзя прикасаться к мертвому. «Скажи им» (второй раз), что в случаях, когда умирает ближайший родственник, коэны — могут участвовать в похоронах. В Торе дважды повторяется слово «скажи», потому что здесь говорится о двух разных законах.

Интересно, что на Аарона второе правило — не распространяется. Ему запрещено самому хоронить даже ближайшего родственника.

Как это объясняется?

Аарон был избран Всевышним благодаря своим личным качествам. Благодаря тем качествам, которые он взрастил в себе и воспитал. В этом не было заслуги его родных и близких. Поэтому Творец и не разрешил ему оскверняться ими.

Стремление к миру, любовь к Торе и к другим евреям настолько были сильны в Аароне, что он смог передать эти качества своим потомкам. Поскольку любой простой коэн получает такой статус исключительно благодаря своему происхождению, благодаря тому, что он — сын Аарона, а за личные достоинства — ему запрещается оскверняться мертвым, делая исключение для самых близких родственников, символизирующих прямую и непрерывную связь — основную причину его избранности, его коэнства.

Это — о простом коэне. Но главный коэн (на иврите — *коэн гадоль*) — олицетворение Аарона. Коэн гадоль подобен Аарону во всем. В том числе — и в запрете оскверняться умершими даже в том случае, если они — самые близкие родственники. О главном коэне сказано, что и в то время, когда хороняи его отца или мать — он не вправе покинуть Храм и обязан продолжать служение, потому что «венец масла помазания от Всевышнего его на нем» (*Ваикра*, гл. 21, ст. 12). Масло помазания от Всевышнего, которое стало ему венцом — не позволяет главному коэну оскверниться даже самым родным и близким умершим человеком.

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

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

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

4. Учиться воспитанию у коэнов

В нашей недельной главе читаем: «Скажи коэнам, сынам Аарона, и скажи им: из-за мертвого не лишит себя духовной чистоты в народе своем» (**Ваикра**, гл. 21, ст. 1).

Речь здесь идет речь о воспитании, — поясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век).

Говорится в Талмуде (трактат **Йевамот**, лист 114), что повеление Торы — «скажи коэнам», а затем еще раз — «и скажи», дается, чтобы предостеречь взрослых, воспитывающих детей (т. е. взрослые обязаны заботиться о том, чтобы дети не нарушили запрет).

Возникает вопрос: почему о воспитании детей говорится именно здесь? Ведь любая заповедь Торы содержит в себе воспитательный смысл. А наиболее известная книга, в которой разъясняются все 613 заповедей, называется — **Сефер ха-Хинух** («Книга о воспитании еврея»; имя автора — неизвестно, мы знаем лишь, что он жил в 14-м веке, в Испании, в Барселоне, и принадлежал роду Леви).

Так почему же именно этот фрагмент, по мнению Учителей — наиболее ярко раскрывает тему воспитания?

В этом отрывке мы получаем наставление, согласно которому каждому еврею нужно воспитывать детей так, как воспитывает сыновей коэн.

Коэн, например, говорит своему сыну:

— И я, и мой отец, и отец моего отца — мы всегда избегали осквернения мертвым. Мы не ходили на кладбище, мы не приближались к могилам, не участвовали в похоронах, не притрагивались к телу умершего и даже не находились под одной крышей с ним. И ты, сын, всегда должен поступать также.

— Но я видел, что сосед наш, Рувен, прекрасно живет, не выполняя ничего из сказанного тобой, отец, — возражает сын.

— Рувен — не коэн, поэтому он живет иначе. И в этом нет ничего плохого. Но я и ты, нас выделил Всевышний, мы несем в себе особую святость, которая не позволяет нам многое из того, что дозволено Рувену.

Это и есть правильный подход к воспитанию. Если вам не нравится поведение кого-

то из приятелей вашего сына, не спешите объявлять того бандитом и разгильдяем. Лучше попробуйте убедить сына, что ему не пристало вести себя так. Объясните ему, что он — другой. Что он избран для важной цели, такой — что только ему по плечу.

Когда я был маленьким, мой отец часто играл со мной в игру, в которой я был принцем. И я четко усвоил, что царские дети в своем поведении отличаются от остальных. Благодаря этой игре, очень быстро вошедшей в жизнь — а у детей именно так и бывает — я, хоть и вырос, но до сих пор соблюдаю усвоенные с детства правила. И до сих пор никто не жалуется на мое поведение.

Теперь у меня самого растут дети — принцы и принцессы. Избранные, уникальные и неповторимые, которые просто не могут совершить поступок недостойный их семьи, их рода. Придет время, и, глядя уже на их «маленьких принцев», каждый будет понимать: эти — точно царского рода.

Как-то к раву Цви-Песаху Франку (главный раввин Иерусалима; Литва — *Эрец Исраэль*, первая половина 20-го века), пришел юноша, учащийся йешивы. И задал вопрос из области «запрещено или разрешено». Рав сначала дал разрешение, но какое-то сомнение все же беспокоило его. И он послал за юношей, который уже ушел.

— Из какой ты семьи? — задумчиво спросил рав вернувшегося и в недоумении переминавшегося с ноги на ногу парня.

Услышав уважаемую фамилию, которая принадлежала одному из основателей еврейской общины в *Эрец Исраэль*, рав Франк изменил свое прежнее решение.

— Тебе подобает устрожить в этом вопросе, — произнес он. — На продолжателе этого славного рода лежит большая ответственность...

на основе комментария рава Моше Гэфена

(глава йешивы «Кнесет Ицхак», город Хадера, Израиль, наше время)

5. В чем Аарон превосходит римского полководца

Наша недельная глава посвящена законам, относящимся к Аарону и его сыновьям. Здесь мы читаем: «Скажи коэнам, сынам Аарона, и скажи им: из-за мертвого не лишит себя чистоты в народе своем» (**Ваикра**, гл. 21, ст. 1).

В Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Ваикра**, гл.26) сказано, что Аарон удостоился этой главы, благодаря своей богобоязненности.

В связи с этим, было бы интересно узнать, какая связь существует между богобоязненностью и духовной нечистотой (*тумой*; подробнее о терминах *тума* и *таме* — см. на сайте, например, в [обзоре недельной главы Таэриц](#), первый годовой цикл обсуждения) умершего. Ведь именно этим законам посвящена наша недельная глава.

И еще хотелось бы узнать, почему коэнам запрещено принимать участие в похоронах и прикасаться к покойному? Ведь последние почести, которые оказывают умершему, содействие его погребению — это самое истинное милосердие, поскольку оно совершается не ради выгоды. Покойный уже не оплатит потраченное на него время и силы.

Участие в похоронах относится к тем заповедям, плоды исполнения

которых человек пожинает в этом мире, а награда за исполнение — сохраняется для него в мире Грядущем.

Так почему же *коэны* лишены возможности исполнить такую важную заповедь?

В Талмуде (трактат *Берахот*, лист 5) говорится о противостоянии дурному началу и способах борьбы с ним: вначале, пусть человек постарается использовать ресурсы своего доброго начала, а если это не поможет — пусть углубится в изучение Торы. Если же и это не принесет плоды — пусть прочтет молитву *Шма*.

В качестве крайнего средства — Учителя рекомендуют вспомнить о смерти. Понимание, что человек — смертен и что, в конце концов, придется на Небе держать ответ за свои поступки, способно удерживать любого от ошибки.

Итак, все зависит от уровня человека. Кому-то достаточно сил его доброго начала, кто-то нуждается в более сильнодействующих средствах — изучении Торы или молитве *Шма*. Помните о смерти — самый низший уровень. Именно его мог достичь лучший римский полководец, которому во время триумфального шествия твердил находящийся сзади раб: «помни, что ты смертен».

Аарон, безусловно, духовно превосходил римского полководца. Он не нуждался в напоминании о смерти.

Аарон обладал богобоязненностью, поэтому и удостоился недельной главы, в которой сказано: «Из-за мертвого не лишит себя духовной чистоты в народе своем».

И не только он, но — и все его потомки, *коэны*, не нуждаются в напоминании о смерти, чтобы справиться с дурным началом, поскольку богобоязненность передалась и им.

на основе комментария рава Авраама Нешера-Адлера

(автор труда «Пирхей Шошаним», Иерусалим, 1894-1969 гг.)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

В чем заключается сила Творца по Торе?
В чем заключается сила Творца по Торе?

*Люба,
Арад*

Вопрос настолько обширный, что ответить на него можно лишь со многими оговорками. Почему?

Прежде всего, необходимо отметить, что Всевышний непознаваем. Нет никакой возможности познать Его, кроме как по Его проявлениям. Наша задача, изучая проявления Всевышнего, на основе Торы, совершенствовать свои качества характера таким образом, чтобы приближаться к качествам Творца.

Например, в трактате «*Мегила*» (лист 31а) приводится следующее высказывание **Раби Йоханана**: «В любом месте, где ты находишь величие Творца, там ты находишь его скромность». Объясняется, что несмотря на то, что Всевышний создал громадные системы, составляющие наше мироздание (причем науке известны лишь

небольшие данные), которое поражает своей мудростью, логичностью, слаженностью, в то же время Творец следит за судьбой каждого человека и каждое мгновение определяет судьбу людей, то, что называется, - «до мелочей».

Оказывается, мелочей не существует. На все требуется внимание. Из этого учат наши мудрецы, что каким бы великим не был человек в своем поколении, он обязан уделять время жене и говорить с ней на те темы, которые интересны ей и которые могут быть далеки от глубоких тем по мудрости. Это — есть ткань жизни, когда голова твоя «в Небесах», но ноги твои на Земле, и ты умеешь не только разбираться в Торе, но и знаешь, как управлять своей жизнью здесь и сейчас, во всех ее мельчайших бытовых нюансах.

Вы скажете — это очевидно. Но практика показывает обратное: огромное количество семей живут «серой» жизнью именно потому, что муж летает в своих облаках, а жена в своих. И если она и пытается его посвятить в бытовые проблемы, он с «большим одолжением» может согласиться выслушать. А ведь качество общения между мужем и женой — суть жизни: дети рождаются, подрастают и создают свои семьи. Муж и жена — всегда вместе. Поэтому и получаются зачастую ситуации, когда муж и жена, дожив до преклонных лет, так и не умеют друг с другом общаться.

Нужно понимать, что, когда мы говорим «сила» или «качество» по отношению к Творцу, обязательно надо иметь в виду, что это очень условно.

Всевышний непознаваем. Но нам разрешено, используя наш инструментарий языка, описывать его качества.

Например, Когда Моше молил Творца простить евреям грех золотого тельца, он обратился к Нему со следующей молитвой (*Шмот*, 34, 6-7): «Всевышний, Всевышний, Сильный, Милосердный и Милостивый, Долготерпеливый и великий милостью и истиной, хранит милость для тысяч, снимает вину, и преступление, и прегрешение, но без кары не оставляет; Он поминает вину отцов сыновьям и сынам сыновей до третьего и четвертого поколения».

Эта молитва вошла в молитвенник, как одна из основных под названием «13 качеств милосердия» которую евреи молятся во время Слехот, в Рош а-Шана и Йом Кипур.

Рав Носон Вайс проводит интересные параллели, описывая важность этой молитвы.

В своей работе *Дерех а-Шем*, рав **Моше Хаим Луцато** (один из крупнейших Учителей Торы, великий каббалист; Италия - *Эрец Исраэль*, 18-й век) объясняет, что при сотворении мира Всевышний ставил определенные цели. Одна из них заключалась в создании активной связи с человечеством. И эта связь должна была стать достаточно интенсивной - чтобы люди могли ощущать Присутствие Творца в физическом мире.

Но наступили времена, когда Всевышний был вынужден удалить Свое Присутствие из физического мира. Таким образом, одна из основных целей создания оказалась на грани срыва. И это могло привести мир к разрушению. Вот тут и сыграли свою решающую роль «тринадцать принципов милосердия».

По сути, эти принципы стали теми «экстренными мерами», которые, если можно так выразиться, «переориентировали» мир, чтобы жизнь в нем и после кризиса продолжалась. Правда, на более низком духовном уровне.

Автор текста Давид Эльман

Человеку, который когда-то подвел, можно доверять?

Уважаемый раввин!

Можно ли доверять человеку, который когда-то подвёл? Где найти для этого силы и обязательно ли это делать?

Дина

Арад, Израиль

Вы задаете актуальный, очень важный, но слишком общий вопрос. Ответы на него могут быть очень разными — в зависимости и от «внешних» и «внутренних», объективных и субъективных факторов.

Поэтому в данном случае могу помочь в основном лишь поиском ориентиров, позволяющих в той или иной степени выстроить линию поведения с человеком, который, как Вы пишете, «когда-то подвел». А для этого, прежде всего, следует, как мне кажется, уточнить терминологию.

В целом глагол «доверять» предполагает, что человек (некая группа людей, коллектив и т.д.) верит, что вторая, контактирующая с ним сторона, проявит порядочность и будет выполнять те или иные условия и обязательства. Такая вера, как правило, строится на накопленном практическом опыте.

Априори считается, что поведение нормативного человека ограничено некими рамками, принятыми обществом, в котором он живет. Такое доверие «по умолчанию» используется, например, при приеме на работу. Да и то, прежде чем вынести решение, брать кого-то на работу или не брать, обычно требуют рекомендации и стараются выяснить, как проявлял себя соискатель там, где работал раньше.

Сложнее с доверием, пожалуй, в межличностных отношениях. Тут очень многое зависит от качеств характеров обеих сторон, эмоционального склада и от их мировосприятия.

Если я доверяю человеку — я полагаю, что могу во всем на него положиться. Но это, как показывает практика, возможно лишь в случае, если он, тот человек, разделяет мои взгляды на окружающую действительность.

Вряд ли можно доверять легкомысленному человеку, человеку, склонному ко лжи и т.п.

Слово «подвел» содержит в себе информацию, что «вторая сторона» проигнорировала какие-то обозначенные условия, не выполнила какие-то обязательства. То есть — не оправдала надежд, обманула ожидания.

Теперь — к сути вопроса.

Полагаю, очевидно, что приведенные здесь определения обнажают относительность, субъективность обоих терминов. Ведь у разных людей — разные критерии оценки объектов, явлений и ситуаций. И ситуации, в которые попадают люди — тоже разные, и нередко — неожиданные.

Например, можно ли доверять человеку, который однажды не пришел на очень важную встречу?

Любой здравомыслящий человек тут же заинтересуется обстоятельствами, сопутствующими такому поступку.

Тут могут быть варианты:

1. К примеру, застрял в многочасовой пробке, образовавшейся там, где ее, как правило, не бывает или, допустим, внезапно слег с высокой температурой — так, что никого не смог предупредить о неожиданных изменениях.

2. По дороге, например, встретил приятеля, и тот уговорил его посидеть в кафе.

Очевидно, что первая ситуация, в общем-то (если это не «пятый» и не «десятый» раз подряд) — не дает повода для потери доверия. И если такой человек в общении с близкими и другими людьми обычно выполняет взятые на себя обязательства — его и впредь можно считать вполне надежным, заслуживающим доверия.

Во втором случае речь может идти о легкомыслии, о неумении и/или нежелании ставить чьи-то интересы выше собственных и т.п. С таким человеком о чем-то конкретном трудно договариваться.

Впрочем, даже это не означает, что его следует «вычеркнуть из списка доверенных лиц». Его можно, скажем, о чем-то просить, но, как говорится — «держат про запас» дополнительный план реализации того же задания. И — стараться контролировать развитие ситуации, согласно одному из

основополагающих принципов нашей традиции: «доверяй, но проверяй».

Большое значение в ответе на заданный Вами вопрос имеет и степень близости с тем человеком.

Одно дело — если речь идет об отношениях, которые ни к чему не обязывают. Тогда если Вас «подвели», можно ни с чем более не обращаться — просто дистанцироваться, не прилагая усилий к восстановлению доверительности.

Другое — если в фокусе нашего разговора отношения мужа с женой, брата с сестрой, отца с сыном и т.д. Здесь взаимное доверие играет чрезвычайно важную роль. И ради его становления и развития стоит тратить силы и прилагать усилия. Ибо в обстоятельствах, когда близкие люди не доверяют друг другу — между ними встает, постепенно заполняя пространство, холодное отчуждение...

И в заключение отмечу, что весьма полезным дополнением к тому, о чем говорится в этом составленном мной тексте, будет прочтение размещенного на сайте ответа [«Как понять, можно ли доверять человеку, который тебя предавал?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Уж очень много сомнительной литературы...

Уважаемый раввин!

Вопрос мой заключается в следующем. На сегодняшний день есть такая проблема, что много сомнительной литературы проникает в йешивы случайным образом, литература эта обращена на тех, кто еще слаб в своих знаниях, и желает отвернуть таких людей от нашей веры.

Очень много видео на YouTube, где каждый может говорить, что хочет и как хочет, и, к сожалению, не все могут достаточно разобраться в этой информации, если только они давно не плавают в этом море иудаизма, и даже опытных людей иногда охватывает сомнение.

Так, например, я увидел видео, где один русскоязычный раввин рассказывает об одном известном раввине (времен позднего средневековья) и приводит рассуждения этого раввина касательно

христианства. К этому нередко апеллируют недобросовестные люди, к сожалению. В интернете я не смог найти комментарии на эту тему. Очень хотелось бы узнать ваше мнение.

**Яков
США**

Сразу хочу отметить, что из текста Вашего письма я убрал имена русскоязычного раввина и того раввина позднего средневековья, которых Вы упомянули. С тем, чтобы, во-первых, не входить ни в какие «личные перепалки», а во-вторых, не написать что-либо неправильное о том, действительно великом средневековом раввине.

Этим действием я хотел бы показать, как нужно вести дискуссию и рассуждения в такой сложной области, как изучение глубин Торы.

Суть Вашего письма это не меняет. Мне же это предоставляет возможность выразить свои истинные мысли по этому поводу.

Относительно христианства.

Высказывание того средневекового раввина не совсем ясное и находится «в гордом одиночестве» среди наших Учителей. Факт, кстати, отмеченный и Вами, что этим высказыванием никто особенно не интересуется, и оно так и не стало предметом обсуждения среди наших великих Учителей Торы.

Да и сама тема христианства никогда практически не интересовала наших Учителей. И в древние времена, и в средневековье, и сегодня. Меня она тоже совершенно не интересует, о чём я много раз писал.

Можно сказать и так: тема христианства не имеет для нас никакого теоретического или практического значения. В плане мировоззрения она тоже не вызывает никакого интереса. Как, собственно, и **любая другая религия** в любом из её многочисленных вариантов.

Причём я говорю это не просто так и не в качестве человека, который ничем не интересуется. Напротив, я интересуюсь тысячами вопросов в самых разных областях человеческой практики и человеческой жизни.

Но что поделаешь. Простой и непреложный факт заключается в том, что сам Творец мира дал нам Тору (Письменную и Устную), которая заключена в тысячах и десятках тысяч мудрейших книг. И книги эти охватывают всё, что только нужно еврею, для того чтобы он выполнил своё предназначение в этом мире.

При этом Вы подняли действительно важную тему. В силу сущности интернета его пространство завалено огромным количеством фиктивно духовной макулатуры. Естественно, она может проникать куда угодно случайным, а может и совсем не случайным образом.

Это данность, в которой мы живём, и которая является вызовом нашему поколению. И каждому поколению предстоит справляться с подобными вызовами, как правило для того, чтобы мы были ещё крепче и ещё умнее, преодолевая их. Одна из главных задач нашего сайта состоит в помощи людям в их духовном росте. Ибо только углубление понимания Торы и как следствие этого **духовный рост** предоставляют достаточно надёжную защиту от интеллектуальной и квази-интеллектуальной швали, валяющейся на дорогах.

Спасибо Вам за поднятую проблему.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему Всевышний ненавидит Эсава?

Почему сказано в афтаре, что Всевышний ненавидит Эйсав?

*Р. Якубович
Кфар Саба, Израиль*

Мы читаем слова, которые Вы приводите в обращении на сайт, в книге пророка *Малахи* (гл. 1, ст. 3). Этот же отрывок вошёл в Афтару (отрывок из книги пророков для чтения в субботу или праздники после чтения Торы) к недельной главе *Толдот*. Пророк передаёт слова Всевышнего о том, что Он любит Яакова, одного из праотцов еврейского народа, но ненавидит Эсава – его родного брата.

Слово ненависть, на иврите *синья* (ударение на последнем слоге), по своему сущностному корню означает «отторжение», «отдаление».

Наш праотец Авраам был первым человеком, который взял на себя задачу духовного исправления всех миров, включая также и наш мир. Суть этого исправления – исполнение всех заповедей Торы на всех уровнях, практическом, чувственном и умственном. В этом была суть союза (завета) между Авраамом и Всевышним.

Часть этого завета включала взятое на себя обязательство передавать эту задачу из поколения в поколение. Так что она стала смыслом существования нашего народа.

Эта задача реализовалась конкретным образом в передаче от Авраама своему сыну Ицхаку, а от него своему сыну Яакову. Вместе с Яаковом родился его брат-близнец, которого назвали Эсав.

Душа Эсава уже изначально, во чреве матери, содержала в себе идею уничтожения Яакова. То есть эта идея была для Эсава сущностной, смысловой.

А теперь представим себе, как должен был относиться к Всевышнему к тому, смысл существования которого направлен на уничтожение еврейского народа. Народа, миссия которого реализовать основные идеи сотворения мира. То есть идея Эсава была прямой противоположностью идеи о смысле жизни еврейского народа.

Здесь необходимо отметить, что речь не идёт о теоретических размышлениях. Идея уничтожения Яакова была у Эсава «идеей фикс», которую он тоже передавал своим потомкам. Внук Эсава – тот самый печально знаменитый Амалек, от которого произошёл народ ненавистник Израиля.

В дальнейшем от Эсава даже произошёл Аман, о котором мы читаем в *Мегилат Эстер* в праздник Пурим. И который фактически был премьер-министром при дворе царя Персии Ахашвероша. Он же, Аман, разработал план «об окончательном решении еврейского вопроса», который был утверждён декретом царя. Попросту говоря, речь шла о тотальном уничтожении евреев на земном шаре.

Если сложить вместе все сведения, которые я тут привёл об Эсаве, то любой человек придёт к неизбежному выводу, что у Творца к Эсаву может быть только одно отношение – полное отторжение.

Повторю, что на иврите называется словом *синья* то, что по-русски нередко переводится словом ненависть.

Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.

И в заключение. Некоторые утверждают, что слова книги пророка Малахи противоречат тому, что Эсав, будучи сыном Ривки, был евреем. Но такая мысль не должна быть даже принята на рассмотрение, поскольку до дарования Торы на горе Синай не было автоматического статуса «еврей».

Этот статус можно было получить лишь абсолютно приняв идеи Торы. В контексте того времени - взяв на себя задачу, которую взял на себя Авраам, в индивидуальном порядке.

Яаков сделал это, а его брат-близнец Эсав - нет.

Автор текста Элиягу Эссас

У Бога нет религии?

*Махатма Ганди когда-то сказал:
У Бога нет религии. Так ли это?
Что по этому поводу думает*

иудаизм?

*Алексей
Москва*

Несмотря на частую цитируемость этой фразы, её источник остаётся спорным. Нам, по крайней мере, не удалось найти прямое свидетельство того, что Ганди, один из виднейших политических деятелей современности, действительно сказал эту фразу.

Но это и не столь важно. Те, кто приводит эту фразу, используют её, чтобы выразить некую идею. И идея эта не связана напрямую ни с Ганди, ни с контекстом, в котором она была сказана. Скорее образ Ганди, обрамлённый его мудрой жизненной и мировоззренческой позицией, придаёт этой фразе особую легитимность.

Что же в ней есть, и почему она так привлекательна в глазах многих, кто перепечатывает её в социальных сетях, на сайтах и т.д.?

Одно из возможных толкований этой фразы заключается в том, что религиозные верования и традиции не имеют такого значения, которое им придают верующие люди. Поскольку для Б-га важен сам человек, его жизнь и ценности, его добродетели и другие важные человеческие качества.

Иначе говоря, верующему человеку, согласно другому известному высказыванию, достаточно выстроить «храм в душе».

И для Б-га это вполне достаточно.

Такое понимание сути религии перемещает веру в область чистых идей, лишая её какой-либо структуры, ритуалов и других внешних проявлений. Что означает отделение идеи от практики веры.

Согласно мнению того же Ганди, и данная информация вполне документирована, религиозные различия способны спровоцировать насильственные конфликты между группами верующих. И только общая вера в одну истину, в одного невидимого Б-га решает эту проблему. Заметим, что такое понимание Б-га, как высшей, невидимой, пронизывающей всё бесконечной силы приближается к еврейскому взгляду на Творца мира.

Вы спрашиваете, что о высказывании «у Бога нет религии» думает иудаизм.

Признаемся, что к любому высказыванию о Б-ге, вере и религии за пределами еврейского религиозного мира мы относимся совершенно равнодушно. Наша вера самодостаточна, уникальна, и нет никакой нужды узнавать о ней что-то из внешних источников, пусть носителями идей будут самые уважаемые люди, такие как Ганди.

В нееврейском мире выбор за тем, как жить, каким верованиям следовать находится в ведении людей. Есть те, которые будут отстаивать любыми способами ритуальную сторону религии, есть те, которые полностью откажутся от неё. И нам нечего сказать по этому поводу. Каждый из таких походов несёт свои преимущества и недостатки, обсуждать которые нам не кажется нужным.

Что же касается еврейства, то в нём практика веры и её идейное, мировоззренческое содержание – неразделимы.

Еврейская вера охватывает всё – от представления о Невидимом Едином Творце до конкретнейших указаний, как вести себя в самых что ни на есть бытовых ситуациях. И разделение – невозможно. Это единство и полнота отражает наше видение единства Мира. Мир един, потому что Всевышний Един.

Кроме того, мы не просто верим в наличие некоей божественной силы, но в Творца, который управляет нашей жизнью и требует от нас многого. Это многое

составляет целый комплекс идей и множество обязательных к выполнению законов, которые включены в книги Письменной и Устной Торы. Через Тору и видения пророков Всевышний открывает нам целый механизм наград и наказаний за их выполнение или невыполнение.

Переиначив смысл высказывания, которые Вы привели в письме, можно сказать следующее: у Бога нет религии, у Бога есть ожидание служения Ему, которое для евреев должно происходить по тем законам и правилам, которые Он сообщил нам. Сначала – на горе Синай, где евреи получили всю Тору для исполнения. А затем – через Устную Тору, развитие которой продолжается всю нашу историю.

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

В чем секрет женской и мужской привлекательности? Что нужно делать, чтобы и в браке сохранять то влечение друг к другу, которое возникло в период романтических отношений?..

ИСКРЫ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ

Шмуэль Ботеах

Я — убежденный сторонник раздельного обучения. И не намерен отдавать своих детей в школу, где бок о бок учатся девочки и мальчики. С самого раннего возраста, находясь в постоянном контакте друг с другом, они становятся гораздо менее восприимчивыми к тем притягательным тайнам, которые скрывает в себе противоположный пол.

Я знаю это на собственном опыте. Потому что учился именно в такой школе. И еще знаю, что негативных последствий «смешанного» обучения гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Как, например, вы объясните тот факт, что в подобных учебных заведениях принято награждать примерных учеников эпитетами в превосходной степени — «многообещающий», «выдающийся», «талантливый» и т.д. и т.п.?

Мне, помнится, было очень обидно, что меня ни разу за все годы не выделили и причислили к группе «особых», отличающихся от «серой массы», учеников. С годами, поразмыслив, я понял, зачем «им» так была нужна вся эта околесица.

Дело в том, что раздельное обучение, когда противоположный пол — «непостижимая тайна», невольно дисциплинирует. А совместное... Девочки и мальчики настолько привыкают друг к другу, что ощущение «волшебства» напрочь пропадает. И единственное, что нам оставалось — это тянуться за неординарными личностями, выделяющимися на фоне остальных. Нам постоянно кого-то ставили в пример — самых «спортивных», самых «привлекательных», самых умных и смелых...

Эта тенденция легко прослеживается едва ли не в каждом фильме о школе, где «обычным» мальчикам и девочкам, то есть — большей части класса, отводится роль неудачников и простофиль, на фоне которых красуются настоящие «суперзвезды». Да разве это может быть правдой?

Школы с раздельным обучением часто критикуют за то, что в них мальчики и девочки, якобы, не в состоянии научиться, адекватно вести себя с представителями противоположного пола. Но в действительно-

сти все наоборот. Юноши, получившие образование в школе для мальчиков, как правило, заинтересованы в преодолении существующих барьеров и знакомстве с девочками, даже если эти девочки — совсем не «королевы красоты».

Совместное образование порождает еще одну, гораздо более коварную болезнь нашего общества: многолетние близкие отношения между мужчиной и женщиной не рожают любовь и не ведут к браку. Самая большая проблема, с которой приходится иметь дело современной еврейской общине США — это не смешанные браки, но — отсутствие браков как таковых.

Десятки тысяч одиноких мужчин и женщин в Америке регулярно посещают специальные мероприятия для одиночек в клубах и при синагогах. Каждый из них успевает познакомиться с десятками представителей противоположного пола в ожидании «чуда». Но ничего не происходит. «Искры» взаимного притяжения «не пробегают» между мужчинами и женщинами.

Я рос в традиционной еврейской среде. И могу со всей ответственностью свидетельствовать, что у религиозных евреев, в большинстве случаев, нет проблемы одиночества. Напротив: очень многим религиозным мужчинам и женщинам хватает четырех, максимум — пяти, *шидухов* (знакомств с целью создания семьи), чтобы объявить о помолвке. Причем происходит это обычно буквально через несколько недель после знакомства.

И дело тут вовсе не в том, что религиозный юноша, как некоторые могут предположить, готов жениться «на ком угодно». Основная причина обуславливающая решительность, с которой мы, не затягивая, вступаем в брак, это — достаточно обособленное существование мужчин и женщин, берущее начало от колыбели.

Когда же мужчина и женщина наконец-то получают возможность общаться друг с другом, для того, чтобы особа противоположного пола произвела на них должное впечатление, им совершенно не нужны никакие «превосходные степени». Они испытывают влечение к хорошему человеку — такому, который отвечает их требованиям, и не видят смысла в длительных поисках «самого лучшего».

Когда религиозные мужчина и женщина встречаются, первое же их свидание становится для них серьезным переживанием.

Дистанция между мужчиной и женщиной осуществляет свою «волшебную работу». Когда они оказываются рядом, пусть даже в официальной обстановке, между ними может пробежать искра. Тогда юноша назначает девушке свидание. И, встретившись, они во многих случаях действительно начинают испытывать взаимное влечение.

Когда влюбленная пара вступает в брак, перед нею встает проблема, как остановить «прекрасное мгновение» и сохранить, хотя бы частично, изначальное влечение друг к другу. Задача эта — сложна, но — не безнадежна. Чтобы достичь такой цели, мужья и жены должны постоянно помнить о том, что они — два непохожих существа, что между ними нельзя ставить знак равенства.

Влечение мужчины к женщине и женщины к мужчине питается различиями, существующими между ними. Ключевое понятие в этом — полярность. Когда муж и жена слишком похожи друг на друга, когда они абсолютно все делают вместе, на равных, и не имеют возможности хотя бы какое-то время проводить отдельно друг от друга, в их отношения постепенно вкрадывается усталость. И дело тут

не в утрате новизны, но в основном — в нивелировании половых различий.

Да, в браке, мы становимся как бы «одной плотью», облеченной в два тела. При этом каждый из нас — отдельная личность. «Единство» личности не может быть целью брака.

Я, признаюсь — сторонник самой глубокой близости в супружеских отношениях, и не ратую за соблюдение дистанции между мужчиной и женщиной в наиболее важных сферах семейной жизни. Однако не зря еврейская традиция предписывает женщине быть скромной — и в поведении и в одежде. Не зря рекомендует жене не переодеваться в присутствии мужа, а мужу — в присутствии жены. Далеко не всем в браке нужно делиться.

Именно поэтому Тора настаивает на фундаментальных различиях между мужчиной и женщиной, цель которых — извечно отделять их друг от друга. В Торе, например, сказано: «Да не будет одежды мужской на женщине, да не надевает мужчина одежды женской...» (*Дварим*, гл. 22, ст. 5). И суть этого запрета состоит в том, чтобы внешне мужчины и женщины кардинально отличались друг от друга.

По закону еврейской жизни, в синагоге мужчины и женщины сидят отдельно — либо в разных помещениях, либо в одном, разделенном особой шторой (на иврите — *мехица*), предназначенной для того, чтобы подчеркнуть разделение полов.

Для того, чтобы вернуть мужчинам и женщинам их исконные роли, мужчины должны быть джентльменами, а женщины — «слабым полом». И речь вовсе не о том, чтобы мужчины носили цилиндры, а женщины — корсеты. Но — в том особом «напряжении», которое должно присутствовать в отношениях между представителями разного пола.

Нет, я не призываю реставрировать отношение к женщине как к фарфоровой кукле. У меня — пять дочерей, и я хочу, чтобы они, наравне с мужчинами, могли воспользоваться своим умом и данными Творцом талантами для позитивного, разумного и сознательного участия в делах нашего мира. Но при этом хочу воспитать их так, чтобы они обладали некоей рафинированностью образов.

Если бы современные мужья и жены

приняли на вооружение хотя бы часть арсенала своих предков, искры между ними сами собой начали бы превращаться в пламя...

Jerusalem Post

Перевод с английского

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Люди помнят о нем. А те, кто не знал о его существовании, прочтут надпись на табличке, прикрепленной к стене дома, где он жил, и спросят: «Кто это, рав Арье Левин?»...

ОСОБАЯ СИЛА МОЛИТВЫ

Свернув с шумной иерусалимской улицы Кинг Джорж, в том месте, где стоит универмаг «Машбир», и пройдя несколько кварталов в сторону рынка, вы попадете как будто бы в другое временное измерение — в район «Нахлаот», застроенный в начале прошлого, 20-го века. Старые дома с «арочными» окнами, кривые, узкие улочки, которым, словно неведома суета больших городов. Буквально в нескольких метрах отсюда бурлит жизнь — с нескончаемым потоком пешеходов и машин... А здесь, в Нахлаоте — покой и тишина.

На одной из таких тихих улиц стоит старый, приземистый дом, а на стене — скромная табличка, сообщающая, что в этом доме жил рав Арье Левин

«Кто это?» — спросите вы у случайного прохожего. И вам ответят: «Он был большим праведником»...

Рав Арье Левин родился в 1885 году в небольшом городке под Белостоком (Белоруссия). В 1905 году, когда ему было двадцать лет, он совершил *алию* в *Эрец Исраэль*. Там — женился и получил *смиху* (значение термина — см. на сайте, к примеру, ответ **«Как стать раввином»**).

С 1917 года и до конца жизни он был *«машгиах рухани»* в Талмуд Тора «Эц Хаим» (в переводе — Древо Жизни) в Иерусалиме. Те, кто его знал, рассказывают о его необыкновенной скромности и духовности. Материальная сторона собственного существования почти не занимала его. И любой человек всегда мог рассчитывать на его совет и помощь.

Но, если рав Арье и гордился чем-то в своей деятельности, то более всего — тем, за что прозвали его «отцом заключенных». Он посещал «своих сыновей» в центральной тюрьме в любую погоду: в зной и холод, в периоды хамсинов и проливных дождей. В военные времена, когда ходить по улицам Иерусалима было опасно, он обязательно приходил в тюрьму по *шаббатам* и в праздники — чтобы молиться вместе с узниками.

Его жена Ципора-Хана полностью разделяла его взгляды и устремления. У них были свои дети, но они вырастили и еще несколько сирот. Их брак был счастливым, радостным, наполненным духовностью, миром и семейным покоем.

«Помню, как-то раз зимним вечером я зашел в комнату деда, — вспоминает внук рава Арье, рав Давид Левин (из книги Симхи Раза «Цадик йесод олам»). — У него сидела молодая пара, и дедушка объяснял им, как строится *«шлом байт»* (мир в семье). Я вышел, а когда молодые люди ушли, вернулся в его комнату. Дедушка сидел на старом деревянном стуле и молчал.

— Подойди, я что-то хочу тебе рассказать, — произнес он.

— В день свадьбы я попросил свою молодую жену обещать мне, что мы всегда будем довольствоваться тем, что у нас есть, никогда не будем жалеть о денежных потерях и никогда не будем ссориться. Я взял с нее обещание, что мы не будем кричать друг на друга и научимся друг другу уступать.

Обещания моей жены оказались излишними, — продолжал рассказывать дедушка, — потому что мы и так прожили жизнь, уступая друг другу. Поэтому у нас в доме всегда царил мир. Мы никогда не ссорились. Молодые люди, с которыми я только что говорил целых три часа, признались, что им не хватало умение уступать. Если бы они этому научились, они были бы вполне счастливы. Знай: человек должен быть гибким, как тростник, но не твердым, как кедр. Это — наставление наших Учителей. Во время бури кедр может сломаться, а тростник — только наклонится. А когда буря пройдет — он выпрямится. Тот, кто умеет уступать, преодолет все жизненные бури. Тот, кто этому не научился, подобен негнущемуся кедру, который может сломаться от сильных ветров».

«Жена — часть тебя самого, — любил повторять рав Арье. — И ты должен физически ощущать эту неразрывную связь с ней».

В той же книге описывается и такой эпизод.

Однажды у Ципоры-Ханы разболелась нога. Рав Левин записал ее на прием к доктору Нахуму Куку (племяннику знаменитого рава А.-И.Кука) и вместе с ней вошел в кабинет.

— На что жалуетесь? — спросил врач.

— У меня болит нога, — ответил рав Арье, на его лице отражалось страдание. — То есть, у моей жены...

Еврейских заключенных рав Левин начал посещать еще в 1927 году. Это были, в основном, люди, осужденные английскими властями. Чем больше беспорядков учиняли арабы, тем сильнее стягивали англичане

узел на шее евреев. В ответ на это еврейские подпольные организации — «Пальмах», «Хагана» и «Иргун» действовали еще активнее. А в результате многие подпольщики оказались за решеткой.

В 1931 году Британские власти попросили рава Кука, исполнявшего тогда обязанности Главного Раввина *Эрец Исраэль*, назначить раввина, который по субботам будет приходить к заключенным-евреям. Рав Кук предложил принять эту должность раву Арье Левину. И тот согласился. Но с условием — за эту работу он не будет получать никакого материального вознаграждения.

Посещая тюрьму, рав Арье не только молился вместе с заключенными, но и разговаривал с ними, исполнял роль «связного» между ними и членами их семей. А иногда — просто заполнял вакуум тюремной жизни. Он никогда не пытался навязать им свои взгляды. И завоевал их доверие и любовь неподдельным теплом, искренностью, уважением и добрым отношением к ним. Арабские заключенные завидовали своим еврейским сокамерникам — осторожные, холодные визиты муфтия не шли ни в какое сравнение с визитами рава Левина.

Когда во время разговора рав Арье, бывало, брал руки заключенного — в свои, его глаза излучали искреннее и глубокое участие. Говорил он тихо, никогда не повышая голоса, и одно это действовало на людей успокаивающе.

Случалось ему выступать и в роли адвоката, особенно — когда надо было помочь осужденным на смертную казнь. Рав Левин писал письма в инстанции, подавал апелляции с просьбой смягчить наказание. Однажды, чтобы передать по назначению петицию, он бросился под колеса движущегося лимузина, в котором ехал официальный представитель Великобритании в Израиле.

«Никто из нас не знает, насколько высок духовный уровень этих мучеников», — сказал он как-то о Дове Гронере, Моше Барзани и Меире Файнштейне. Их не удалось спасти.

«Мы считали в тюрьме дни до визита рава Арье».

«Благодарю Всевышнего, что открыв передо мной двери камеры № 48 — двери в неизвестность за решеткой, Он послал мне Своего ангела».

«Если вам не довелось видеть, как заключенные принимают рава Арье и как встречают его, вы не знаете, насколько сильной может быть любовь и вера».

«Его глаза освещали темноту наших камер... Для нас он был мостом к поколениям, которые жили до нас, и связующим звеном на пути к Всевышнему».

Эти строки написаны заключенными, которых рав Арье Левин одарил теплом своей душе.

«Есть один человек, которому я раз и навсегда бесконечно благодарен, — написал своему другу Матитьяу Шмулевич (смертную казнь

заменяли ему пожизненным заключением), — удивительный, бесценный еврей, о котором ты мне ничего не сказал. Именно он приблизил меня к Творцу в эти роковые дни... Уходя из тюремного здания, он не мог взять нас с собой в свободный мир. Он приносил этот мир — к нам».

В 1965 году, в день 80-летия рава Левина, ветераны подполья периода английского мандата собрались во внутреннем дворе «Русского подворья» в Иерусалиме (место, где находится тюрьма). Растроганный состоявшейся здесь церемонией рав Арье Левин произнес короткую речь.

— Главное — что прежние друзья снова собрались вместе, — сказал он. — И сегодня мы встретились по другую сторону от тюремных решеток. Я вижу перед собой семьи бывших заключенных, их детей. И это особенно радует мое сердце...

В тот *шаббат* в иерусалимской тюрьме все шло, как обычно. Узники с нетерпением ждали прихода рава Арье. Он пришел, как всегда, не опоздав ни на минуту, и ожидавшая его группа направилась в синагогу... Во время чтения недельной главы в дверях синагоги появился охранник-араб, и объявил, что рава Левина ждут во дворе, и он должен немедленно выйти. Не

прерывая чтение, рав Арье подал охраннику знак — «понял, потом...». Охранник ушел, а через несколько минут пришел снова. Раввин и на этот раз не прервал чтение... Когда в синагогу пожаловал начальник охраны, все поняли — случилось что-то экстраординарное. Рав Арье попросил одного из заключенных продолжить чтение Торы и вышел во двор.

Во дворе он увидел зятя и догадался — что-то случилось с дочерью. Молча, оба направились в сторону Шаарей Хесед (район Иерусалима), где жила дочь с семьей. В их квартире со скорбными лицами сидели родственники. У постели больной совещались врачи. Дочь разбил паралич.

Надежды на излечение нет, — заключили они. — В лучшем случае с течением времени полный паралич станет частичным. Но и на это уйдет несколько лет...

Посмотрев на свою дочь долгим, вниматель-

Поэтому они проявлены и в наших праздниках.

Празднику Пейсах соответствует милосердие (תּוֹב-חֶסֶד) Творца, ведь своим милосердием Творец вывел нас из Египта.

В Рош-а-Шана Всевышний судит весь мир, поэтому череда праздников, которые мы отмечаем в месяце тишрей, а это ещё и Йом Кипур и Суккот, соответствуют качеству сдержанность (הַרְוָה). Ведь Всевышний сдерживает для нас свой свет. Праздник Шавуот соответствует качеству гармонии (הַרְוָה לְתִפְרֵת). Ведь в Шавуот мы получили Тору, а это то, что делает гармоничным наш мир.

Есть ещё выделенные дни в нашем календаре. Это Ханука, которая соответствует качеству стойкость (הַרְוָה לְעִצְמוּת). Ведь мы смогли устоять против наших врагов.

Это Пурим, который соответствует качеству покорность (הַרְוָה לְתַבְּחָה), ведь мы покорились Всевышнему.

Это Ту би Шват – новый год деревьев, который соответствует качеству основательность (הַרְוָה לְעִסָּה), ведь дерево и есть проявление основательности. И это Ту би Ав – день, который соответствует качеству малхут (הַרְוָה לְתַבְּחָה) результату работы всех качеств.

Этот день пока ещё не проявился как праздник, но в будущем он обязательно раскроется. Таким образом, система праздников из года в год выстраивает некую духовную субстанцию, в которой есть всё, все проявления Творца, которые связаны с деятельностью нашего мира.

Поэтому, когда мы находимся в атмосфере какого-то праздника, мы можем раскрыть по максимуму какое-то качество Всевышнего.

А за год мы раскрываем их все. Поэтому, каждый год, отмечая праздники, мы вновь и вновь пополняем светом и новыми красками систему качеств Творца, чтобы она заиграла, как оркестр во всём своем великолепии.

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

По следам Йом Ацмаута - Дня Независимости Израиля.

Что символизирует 1948 - год образования государства Израиль по Торе? Нескончаемый конфликт между мусульманами - потомками Ишмаэля и евреями - потомками Ицхака. А ведь мы хотели всего лишь получить маленький клочок земли, чтобы, наконец- то было свое, хоть и крошечные, место.

Написано, что Земля Израиля была дана потомкам Авраама в заслугу соблюдения заповеди обрезания Ицхака. Но узнав об этом,

обрезался так же и Ишмаэль. В заслугу этого он так же получил возможность жить в этой земле и, хоть и временно, но обладать ей.

Сама по себе Земля Израиля не принадлежит ни евреям, ни мусульманам, ни христианам. Она принадлежит лишь Творцу мира и дана им во владение евреям с целью служить Ему, делая эту Землю настоящим Домом для Создателя. С этой целью и был выстроен Храм, как олицетворение объединения духовного и физического миров.

Земля Израиля обладает особыми свойствами. В ней соединяются две несовместимые системы - система духовная и система материальная. Таким образом, что одна находится в прямой зависимости от другой. Так происходит, когда евреи живут по Торе. Когда же мы не слышим Голос Творца, доходящий до нас из книг Торы, то другие народы начинают напоминать нам кто мы и зачем эту землю получили.

Христиане называют Землю Израиля "Святая Земля". Они совершали крестовые походы для захвата Израиля, но им не удалось захватить эту землю. Мусульмане же получили её и прожили на ней многие годы, пока эта Земля не вернулась к нам через 2000 лет.

Написано, что мальх Ишмаэля (духовная суть) спросил Всевышнего: "почему потомки Ицхака унаследовали землю Израиля, а потомки Ишмаэля - нет, ведь он тоже сделал обрезание?"

И получил ответ: "евреи отрезают крайнюю плоть и открывают то, что было спрятано под ней. (сур ми ра ве асе тов, то есть избегать плохого и делать хорошее). В отличие от евреям, Сыны Ишмаэля только срезают крайнюю плоть (избегают плохого) но ничего не открывают (то есть хорошего не делают).

Поэтому Земля дана евреям, но, когда евреи в изгнании, земля достаётся именно сынам Ишмаэля за частичное выполнение Брит милы. И поскольку Ишмаэлю было 13 лет, то в заслугу Бри таон получил власть над землёй Израиля 1300 лет - по 100 лет за каждый год Ишмаэля.

В 648 году нашей эры (по их летоисчислению), Омар захватил Израиль. С того момента мусульмане главенствовали в этой земле 1300 лет. 1300 и 648 равняется 1948 -

тот самый год, когда власть Ишмаэля над землёй Израиля закончилась и евреи смогли вновь овладеть этой землёй. Но, как ни странно, с тех пор нет покоя на Святой Земле. Постоянные войны, а между войнами волны терактов, не дают нам прийти к спокойному существованию. Но должен же быть какой-нибудь выход. Но что бы мы ни предлагали мусульманам, их интересует только Земля.

Поскольку в этой Земле связаны духовность и материя, то значит, недостаточная духовность может повлиять на проблемы физического существования.

Когда мы, евреи, живём по Слову Творца, выполняя заповеди Торы, выгравированные на скрижалях завета и в наших сердцах то Земля Израиля принимает нас, и мы получаем благословение. Не читай харут (выгравированное), а читай хирут (свобода). Пока мы будем продолжать вести себя как другие народы и радоваться, и желать лишь материальных ценностей, у нас постоянно будут проблемы с мусульманами, детьми Ишмаэля. Ведь их работа-пробуждать нас от "материальной спячки". И если мы хотим, чтобы что-то изменилось, то мы должны проснуться сами, не дожидаясь от них очередного пинка для разгона.

Настоящая свобода может быть только ко с Торой. Осталось это понять и принять. Желая нам всем настоящего самостоятельного духовного пробуждения, жизни по Торе и настоящего объединения с Творцом.

Тамар Антопольски.

По мотивам урока Эли Амара

Статья посвящается скорейшему завершению войны, возвращению наших пленных,

возвращению всех наших солдат в целостности 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

Маргарита бат Ида

Посвящается илуй нешама:

Дора бат Элиэзер

тинок бен Элиэзер и Эня Лея

Яков Давид бен Менахем Мендель

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум

Виталий Хаим Бен Йосеф

Ривка бат Авраам

Галина Шошана бат Шмерл

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Торт "Рут"

Яйца - 3 шт.

Сахар - 1 стакан

Мука - 2.5 - 3 стакана

Мед - 2 ст. ложки

3 ст. ложки топленого сливочного масла

Разрыхлитель

Ингредиенты:

Приготовление:

Яйца с сахаром взбить, добавить 1 ст. муки, мед, масло, разрыхлитель.

Смесь поставить на водяную баню и варить, помешивая, 20-30 мин.

В 1.5 - 2 ст. муки влить смесь и размешать. Разделить на 6 частей и раскатать коржи на присыпанном мукой противне. Чем коржи тоньше - тем торт нежнее. Печь в духовке 3-5 мин. при 190 градусах.

Крем:

1 ст. сахара

700 г. сметаны

Взбить сметану с сахаром.

Помазать коржи, оставить пропитываться на 6 часов (не в холодильник).

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Слова - барометр личности

Вявлении *лашон-ара* отражено стремление подстраивать все и вся под свои личные мерки. В основе этого стремления лежит нетерпимость к любым различиям: к обычаям, которые непонятны критикующему, чужому мнению, не совпадающему с "правильной точкой зрения", особому финансовому подходу в той или иной проблеме и т.д. В основе повышенного внимания к различиям подобного рода лежит убеждение в правоте собственного мнения, которое принимается как единственно верное. Так проявляет себя эгоцентрическая потребность утвердить превосходство своего подхода к решению вопросов. За всем этим скрыто отрицание права других людей на собственную индивидуальность. А ведь их Всевышний тоже наделил не менее уникальными качествами. Но таков механизм действия *лашон-ара*.

Мудрецы сказали: *"Подобно тому как лица людей не похожи друг на друга, так различны и их мысли"*.

Шмират-алашон - это призма благожелательности, позволяющая видеть достоинства различных путей и мнений, которых придерживаются другие люди. Даже не соглашаясь с ними и не видя достоинств у чужого образа мыслей, можно признать за последним право на существование. Гурский ребе Исраэль Альтер, автор книги "Бейт Исраэль", сказал по поводу вышеприведенного высказывания, что надо так же принимать различия в мыслях, как мы признаем различия во внешности людей.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Секрет еврейских праздников

Сегодня мы поговорим о недельной главе "Эмор". Это очень интересная глава, в которой можно рассматривать отдельные "псуким", предложения и заповеди. Особый акцент делается на заповеди, относящейся к коэнам, а также на праздники. Часто отрывки из этой главы читают в еврейские праздники.

О чём говорится в этой недельной главе? Она очень необычная, и начинается она с законов коэнов (священников в Храме):

"И сказал Бог, обращаясь к Моше: "Скажи коэнам, сынам Аарона, и скажи им: никто из них да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего" (Ваикра 21:1).

Дальше описываются заповеди, связанные с коэнами. Коэны могут участвовать в похоронах только ближайших родственников, они не могут жениться на разведенных и т. д. После заповедей о коэнах и о законах, связанных с их служением, Тора неожиданно переходит к праздникам:

«И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: "Говори с сынами Израила и скажи им: "Праздники Бога, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники Мои" (Ваикра 23:1-2). Далее перечисляются праздники.

В это перечисление вдруг вставлен отсчет по омеру. Почему? А после этого необычным образом появляется заповедь «пеа» и «лекет». "*Пеа*" — это край поля, которое оставляют для бедных, а "*лекет*" — упавшие колосья, которые тоже оставляют. Потом Тора снова начинает рассказывать о праздниках, а заканчивает упоминанием о Меноре, о "Шулхане" (специальный стол, на который клали особые хлеба), и в самом конце говорится о человеке, который проклинал Всевышнего, и о его наказании. Какая связь между всеми этими вопросами? Почему праздники, как сэндвич или бутерброд, обернуты, с одной стороны, законами о коэнах, а, с другой стороны, законами о храмовых сосудах (Менора, Шулхан)? И при чем тут человек, который проклинал Всевышнего?

Давайте начнем со слов Раши о том, что сельскохозяйственные заповеди о помощи бедным упомянуты среди описания праздников. Ведь человек, который помогает бедным, как будто построил Храм и принес в нём жертвы. Праздники для нас — это, возможно, белая скатерть или время, проведенное с семьей, молитвы. Но если вы читаете Тору, то это особые жертвоприношения в Храме. Поэтому Раши считает, что жертвоприношения в праздники имеют большое значение, но важно также не забывать, что праздники созданы для того, чтобы мы помогали людям, которым в этом нуждаются. В Торе всё время подчеркивается: «Радуйся и ты, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова». Почему упомянуты именно эти категории евреев? По мнению Раши, это примеры того, что, если человек сирота, то его надо обязательно приглашать, а если у него что-то случилось, он заболел или находится в плохом душевном состоянии, ему надо помочь.

Раши объясняет, что в древнем мире сироты и вдовы были самыми уязвимыми людьми. Так было устроено общество, все обрабатывали землю, а мужчины защищали семью, то есть приносили семье пропитание. Если, не дай Б-г, главы семьи не было среди живых, то его жены и дети оказывались в тяжелом состоянии. Это всегда трагично, но в то время это была особенно опасная ситуация, если вдовам и сиротам не помогало общество. Тем более в праздники, когда все собирались вместе, а они были изолированы, и это было особенно очевидно.

Пришелец может быть иммигрантом и, так

сказать, человеком не в своей тарелке. Например, вы переехали в другой город и пришли в синагогу, в новую школу или на новую работу. Какое-то время вы чувствуете себя немного неловко. Вы пришелец, и жизнь забросила вас в новую ситуацию. Иногда это вполне естественно и является частью нашей повседневности, когда жизнь заставляет нас идти из пункта А в пункт Б. А иногда это не совсем нормально, но в любом случае новый человек — это пришелец.

У левита нет земли, и, казалось бы, у него всё хорошо, ведь он не пришелец, не сирота и не вдова. Может быть, выражаясь современным языком, у него даже деньги в банке лежат. Тем не менее в Талмуде подчёркивается, что такой человек не может чувствовать себя полностью комфортабельно, если он будет надеяться на булочника. Как это понимать? В Талмуде говорится, что идеал Торы — это работа на своей земле и надежда на Всевышнего. Всевышний посылает нам дождь и благословение. В безопасном и справедливом обществе у вас существует связь со Всевышним, то есть «человек под своим виноградником». Но мы находимся в галуте, и в современной жизни это практически невозможно, поэтому мы ходим в магазин. Мы привыкли, что в магазине есть хлеб, но даже в нашей не такой уж и длинной жизни мы видели ситуации, когда наступал кризис. Например, в последние годы Советского Союза много в магазинах уже не было. Я не жил во время дефолта в России, но год назад здесь была такая ситуация, что было не понятно, как всё будет развиваться, всё может измениться. Даже в Танахе рассматривается понятие, когда у человека достаточно денег, но он не может по каким-то причинам их потратить.

Классический пример — это осада Иерусалима. Есть много денег, золота, но на них ничего нельзя купить, потому что это просто бумажки и блестящий металл. Поскольку у нас имеется посредник, мы не чувствуем себя в полной безопасности, поэтому левит тоже уязвим. Левиты могут быть в полном порядке, но так как они живут в городах и надеются на других людей («на булочника»), то они весьма ранимы. Первая идея заключается праздников в том, что праздник обязательно должен быть связан с «хесед», с милосердием, заботой и добром.

Давайте коротко поговорим об отчёте по омеру и о том, почему недельная глава устроена так, что рассказ о праздниках начинается с законов коэнов, а заканчивается сосудами в Храме и историей человека, который проклинал Всевышнего. Есть несколько трактовок этого вопроса. Во-первых, с понятием коэн в Храме связано много законов. Почему? Потому что священник находится в постоянной близости ко Всевышнему и должен пребывать в определенном духовном состоянии, которое позволяет ему приблизиться ко Всевышнему. Он должен чётко понимать границы, то есть Кодеши *а-Кодашим*. Мы уже говорили о том, что кодеши — это границы. Очень может быть, что эта идея крайне важна для праздников. Так же, как мы говорили в прошлой недельной главе, что Всевышний создал границы для нашего мира, мы в этом мире хотим создать место для Всевышнего. Это можно сделать в пространстве в Храме, поэтому мы начинаем со священников и заканчиваем сосудами в Храме. Мы это можем сделать во времени, а время, которое освятил Всевышний, — это Шабат. Время, которое мы освящаем, — это «*моадим* (праздники) *кодеши*». Мы выделяем время для Всевышнего, и тогда каждый из нас, независимо от того, какой у него формальный статус, выполняя заповеди, в какой-то степени на своём маленьком уровне становится служителем Всевышнего, а также коаним.

Приведём пример. У коэна в Торе должен быть «*мигбаат*» или «*мицнефет*» (льняной тюрбан). Прямо сказано, что коэн должен ходить с покрытой головой. Этого не говорится в Торе про других евреев, но у нас есть обычай, который мы все переняли, — ходить с покрытой головой. Когда мы встаём, принято не проходить больше 2-х метров (есть исключения и другие галахические аспекты) без покрытой головы. Почему существует обычай покрывать голову? В некотором смысле, в течение дня, когда мы выполняем заповеди, мы похожи на Всевышнего, поэтому, например, мы омываем руки перед хлебом, а также, когда мы встаём.

Есть такое понятие «*серех трума*», чтобы коэны помнили о том, что надо давать «*труму*». Но многие галахические авторитеты считают, что мы не поддерживаем обычай омывать руки на увлажненные фрукты. Хотя это постановление по той же причине, чтобы коэны помнили о приношениях, о «*труме*». Все евреи, которые соблюдают закон, моют руки утром, а также перед хлебом и после посещения туалета, потому что, в некотором смысле, мы в течение дня и в других обстоятельствах становимся в чём-то похожи на коаним. В Талмуде прямо говорится, что наш стол похож на жертвенник, поэтому наши праздники поднимают нас до статуса коаним.

Почему же здесь появляется «*сфират а-омер*»? По мнению рава Формана, мы встречаем в Торе понятие омер и в другом месте. Посмотрите книгу «Шмот» 16:16, где описывается, как выпадал ман. Ман начал выпадать после Исхода из Египта. Собирать его можно было по омеру на человека. Это омер того же размера.

В книге «Иегошуа», 5-я глава, написано, что перед тем, как евреи вступили в Эрец Исраэль, они остановились перед Иерихо в месте, которое называлось Гиль-Галь. Евреи сделали там обрезание, перестал выпадать ман, и евреи начали питаться плодами земли. Как вы знаете, после омера можно есть новые плоды земли, то есть омер связан с понятием мана. Омер также связан с переходом от мана к достижению нашей цели, вхождению в Эрец Исраэль и обработкой земли. Рав Шваб считает, что омер — это еда животных. Мудрецы говорят, что животных кормили ячменём, а люди ели пшеницу. Когда мы приносим омер, ячмень, в Храм, то мы поднимаемся с низкого животного уровня

на более высокий уровень. В Шавуот мы приносим пшеницу (хлеб). Очень важно, что во всём, что связано с понятием ман, возникало много сложностей. Помните, евреи всё время жаловались на ман, им было не легко. Ман — это символ нашего пропитания.

Так же, как и сегодня, мы получаем пропитание, и никто не знает, что будет завтра. У нас должен быть *“битахон”* (уверенность во Всевышнем), но нам надо прилагать усилия, подобно тому, как ман не падал евреям в рот, его нужно было собирать. Для одних людей он выпадал ближе, для других дальше. Сколько бы они ни собирали, всегда существовала какая-то мера (омер), и нам это сложно понять. Что происходило в пятницу с маном? В субботу нельзя было собирать ман, и его также нельзя было оставлять с одного дня на другой, кроме субботы. Здесь заложена идея, что у человека должен быть *“битахон”*. Евреи должны были полагаться на Всевышнего в том, что мана хватит на субботу. Это прямо связано с *“моадей кодеш”*. Мы не работаем в *“моадей кодеш”*. Как мы себя прокормим? Нас начальник не уволит, и как мы будем просить? Так, например, в Америке двойной праздник (*“Йом тов,”* дословно: хороший, добрый день) выпадает на понедельник, потом ещё через неделю, и все это знают.

Поэтому должна быть *уверенность* во Всевышнем. Когда мы отсчитываем дни по омеру, то мы поднимаемся (рафинируем себя), и это идея праздников. В каждом празднике имеется свой аспект, своя идея, но все они построены на двух числах: один и семь. Песах — первый месяц, семь дней, четырнадцатого числа, семь на два и т. д. Отсчёт по омеру: семь раз семь, потом один день. Посмотрите, в седьмой месяц, первый день - Рош а-Шана. Йом Кипур — особая статья, и мы сейчас не разбираем, почему это 10. Суккот опять семь, и потом ещё один день. Маараль говорит, что семь символизирует смысл в этом мире: шесть граней материального мира, и семь — это смысл. Такова идея праздников.

Почему далее речь заходит опять о *Меноре*, которая символизирует мудрость, и о *Шульхан*, который означает материальное благословение? Потому что праздники несут нам мудрость, приближение ко Всевышнему и материальные благословения. Особенно если мы празднуем их через добро, если у нас, как говорили в Сфират а-омер, есть *“битахон”*, уверенность во Всевышнем. Упование на Всевышнего заключается в том, что мы зарабатываем себе на жизнь, и это становится источником благословения.

Возможно, последняя очень тяжелая история (не хочется входить в детали, почему человек проклинал Всевышнего) связана опять же с этой идеей границ. Мы сказали, что и в пространстве, и во времени выделяются границы, и мы выделяем место для Всевышнего. Если человек этого не понимает и нарушает границы, например, тем, что он хотел перейти в то колено, к которому он не принадлежал, и то, что он нарушил границы духовные, проклиная Всевышнего, приводит к трагедии. Мы говорили про Надава и Авиуда, сыновьях Аарона, которые нарушили границы. Казалось бы, они хотели сделать что-то хорошее и поступили правильно, но Всевышний не повелевал и не просил их это делать. Поэтому, на самом деле, они могли приблизиться ко Всевышнему тем, что они отдалялись от Него, держали, так сказать, дистанцию. Сыновья Аарона, наоборот, хотели физически приблизиться ко Всевышнему, но это нарушало границы и привело к трагедии.

Рав Гифтер и другие говорят, что в это время суд разбирает дело двух людей. Того, кто публично нарушал Субботу, называли *“микошеш”*, а второго, того, кто оскорблял Всевышнего, *“микалель”*. Раши считает,

что их не содержали вместе. Несмотря на то, что второй человек проклинал Всевышнего, Всевышний сказал, чтобы не находились вместе, потому что у них были разные наказания. Если бы их содержали вместе, они могли бы подумать, что у них одинаковые наказания, или, если бы один был помилован, а другой нет, второй бы очень расстроился. Казалось бы, кому какое дело. Оба эти еврея совершили серьезные преступления, но даже в этом случае Всевышний заботится о том, чтобы не оскорбить человека и не принести ему лишнюю боль. Это тоже важно помнить. Таким образом, мы поговорили о всех высоких идеях, и на этом заканчивается данная недельная глава.

Можно подвести итог. Праздники очень важны, но это не просто радостное застолье, как, например, 4 июля - День образования Америки. Для тех, кто отмечает данный праздник, это определённая историческая дата. Это место, которое мы выделяем для Всевышнего. Поэтому надо помнить, что, во-первых, когда мы это делаем, мы похожи на священников и приближаемся ко Всевышнему. Мы должны творить добро, не забывать про левита, пришельца, про сироту и вдову. Это аллегии, которые обозначают, что уязвимых людей, у которых нет ресурсов, надо обязательно приглашать к себе домой. Мы должны помнить, что наша задача, как в отсчёте по омеру, подняться от меньшей духовности на более высокий уровень, особенно в том, что связано с пропитанием и повседневными делами. Это приносит в наш мир мудрость, духовное и материальное благословение.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

*Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Подлинное решение

(15.05-24) Сегодня правительство Израиля единогласно одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху отвергнуть принятую в минувшую пятницу при поддержке более 140 стран, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о повышении статуса палестинского представительства в ООН до уровня "государства" и предоставления дополни-

тельных полномочий и привилегий палестинской делегации в этой организации. Нетаниягу заявил: «Никакой награды за ужасную резню 7 октября не будет. Мы не позволим им создать террористическое государство, из которого они смогут атаковать нас еще сильнее».

Комментарий: То, что столь долгожданное и желаемое палестинцами, повышение статуса представительства в ООН произошло после устроенной палестинскими арабами резни (активное участие в которой принимали и арабы Палестинской автономии в Иудее и Самарии) - красноречиво, и лучше всяких слов, говорит не только о том, на чьей стороне находится международное сообщество в кровавой войне на уничтожение, ведущейся палестинскими арабами против евреев и еврейского государства.

Голосование в ООН ещё раз напоминает нам о том, что у Израиля сегодня нет никакой возможности даже теоретически надеяться на то, что создание палестинского государства (либо, как сейчас говорят, "двух государств для двух народов, живущих в мире и согласии друг с другом(!?)"-может явиться решением "палестинской проблемы". Если, конечно, в планы Израиля не входит коллективное национальное самоубийство.

"Дверь", которую много лет пытались открыть сторонники "мирного процесса", и которая, как им казалось, вот-вот откроется, явив за собой дивный "Новый Ближний Восток" - 7 октября 2023г. закрылась навсегда. А точнее, оказалась частью сплошной монолитной каменной стены смертельной ненависти палестинцев к еврейскому государству и евреям, с нанесёнными на ней израильскими мечтателями картинками "политического урегулирования".

Сегодня в Израиле очень мало желающих (хотя они всё ещё есть, судя по спорадическим демонстрациям психически нестабильных людей с палестинскими флагами)- пробивать каменную стену головой.

В связи с этим возникают закономерные вопросы о том, где же подлинный, (а не

"нарисованный мелом на каменной стене") выход из ситуации, подлинное решение проблемы? В каком направлении его искать?

Когда-то, канадский экономист и писатель Стивен Ликок так описал типичную "безвыходную ситуацию": "Безвыходная ситуация — это ситуация, чёткий, понятный и очевидный выход из которой НЕ ЖЕЛАЮТ видеть".

Именно в таком статусе долгое время находилась идея возвращения полного израильского военного контроля, и тем более, возвращения евреев в Газу.

Так что можно считать, в какой-то степени, чудом то, что вчера в Сдероте прошел многотысячный "Марш Газы", участники которого, как сообщили его организаторы из движения "Торат лехима" (общественной структуры, работающей над усилением еврейского характера ЦАХАЛа) и других правых и религиозных организаций, призвали к "широкомасштабному еврейскому поселению в секторе Газа".

Марш завершился, посвященным этой же теме, митингом "За возвращение домой!", на котором выступили члены семей заложников и израильские политики.

Выступивший на митинге министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, пожалуй, наиболее точно сформулировал ответ на главный вопрос, который часто задают сегодня главе правительства Израиля- о "послевоенном будущем Газы".

Министр обратился к людям, подчеркнув, что их присутствие на марше и митинге как раз и является «настоящим решением» в рамках продолжающейся войны и после нее.

«Мы можем сидеть в кабинете министров и настаивать на действиях в Рафияхе, не идти на компромисс в вопросе прекращения войны и требовать контрмер, - сказал министр. - Но для того, чтобы действительно положить конец этой проблеме раз и навсегда, нам нужны две вещи: первая – вернуться в Газу сейчас же! Вернуться домой! Вернуться на нашу Святую землю! И второе – способствовать арабской эмиграции. Необходимо всемерно поощрять добровольный

выезд нынешних жителей из Газы.

«Это Тора и это единственный путь! И да, это и весьма гуманный путь [решения проблемы]», — подчеркнул лидер партии "Оцма Йеудит".

Перспективы: О том, что именно этот путь находит всё больше сторонников в Израиле, говорит тот факт, что на марше присутствовали представители широкого спектра партий национально-религиозного лагеря, которые раньше избегали (по крайней мере, во всеуслышание) выражать поддержку данной идее.

Так, присутствовавший на митинге в Сдероте депутат Цви Суккот от Религиозной сионистской партии, заявил что «тот, кто изгнал евреев из Гуш-Катифа, несет прямую ответственность за ужасную резню 7 октября».

Министр от блока религиозных партий "Йегадут а-Тора", Ицхак Гольдкнопф также поддержал марш, призвав израильтян присоединиться к нему. «Этот марш воплощает в себе то, что Бог сказал Аврааму, нашему праотцу», — в частности, сказал Гольдкнопф,

цитируя библейский стих о том, как Всевышний дарует землю потомкам Авраама.

В этой связи особого внимания заслуживают используемые в качестве аргументов в пользу идеи еврейского возвращения в Газу поощрения арабской эмиграции из неё - прямые отсылки к Торе. Это говорит о том, что подобные аргументы, которых ещё недавно "стеснялись" в правом лагере, особенно обращаясь к светским левым израильтянам, - на наших глазах обретают все более серьёзный вес в общественном дискурсе.

Излишне говорить, что подобный же путь решения палестинской проблемы ничуть не менее актуален не только для Газы, но и для Иудеи и Самарии.

И можно не сомневаться, что в какой-то момент еврейское возвращение в Иудею и Самарию - после демонтажа "Палестинской автономии" - станет такой же частью израильского дискурса, как и еврейское возвращение в Газу.

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

Бездонный абсурд

(12.05-24) Вчера председатель Евросоюза, бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сделал заявление, касающееся боевых действий Израиля в Газе.

Мишель призвал израильское правительство "уважать международное гуманитарное право" и "не проводить в Рафияхе наземную операцию". "Пункты пропуска, - заявил глава Европейского союза, - должны полностью функционировать и позволять проходить необходимую гуманитарную помощь в условиях свирепствующего голода (!?- Evrey.com)".

Шарль Мишель в очередной раз повторил призыв ЕС к "решению проблемы двух государств".

"Создание жизнеспособного Государства Палестина является ключевым моментом в этом отношении, наряду с миром и безопасностью для Израиля" - добавил он.

Комментарий: Однако "изюминкой" в заявлении главы европейской дипломатии стали не набившие оскомину штампы о "двух государствах" и не вздорные призывы к Израилю "соблюдать гуманитарное право" и даже не вранье о "свирепствующем в Газе голоде" (с момента начала войны количество продовольствия, проходящего через КПП в Газу, увеличилось почти вдвое!).

Воистину шедевром лицемерия главы Евросоюза явилось осуждение мер Израиля... по эвакуации т.н. "гражданского населения" (рука не поднимается без кавычек обозначать так активных сторонников и пособников убийц, радостно танцующих на улицах в Газе после каждого убийства еврея!) - из районов боевых действий в Рафияхе. Эти действия глава европейской дипломатии назвал "неприемлемыми"(!!!)

Следует отметить, что ранее аналогичные заявления прозвучали из

уст генерального секретаря Организации Объединенных Наций, португальского социалиста Антонио Гутерриша.

Бездонный абсурд данной ситуации заключается в том, что практически параллельно с этим раздаются полностью противоположные, но столь же гневные, требования "прежде всего, обеспечить безопасность гражданского населения в Рафияхе", организовав его своевременную эвакуацию из зоны боевых действий". С созданием соответствующей временной инфраструктуры и снабжения эвакуированных.

На этом, в частности, постоянно и в категорической форме, настаивает администрация США.

При этом, заявляется, что именно полная эвакуация "мирных жителей" - главное условие поддержки действий Израиля по уничтожению боевиков ХАМАСа в Рафияхе!

Перспективы: В самую пору спросить: что здесь происходит?

В конце концов, почему противники эвакуации населения Рафияха, считающие её "неприемлемой" - не обратятся напрямую к требующей от Израиля такой эвакуации, администрации США?

Израиль, думается, охотно предоставил бы сторонам возможность разобраться в своём отношении к эвакуации населения Рафияха и обратиться затем к Израилю с неким единым требованием...

(Впрочем, надо признать, требование такое есть: это прекращение войны в Газе и капитуляция Израиля перед убийцами из ХАМАСа и другими террористами.)

Если же говорить серьёзно, то объяснение этому феномену достаточно простое: сильные эмоции, как известно, способны затмевать даже самые очевидные доводы разума.

Очевидно, эмоции, обуревающие администрацию США и ЕС, когда дело касается Израиля, лишает их остатков разума и не дают осознать абсурдность их совместных и прямо противоречащих друг другу, требований.

Причём, дело не ограничивается шизофре-

ническим бредом об "абсолютно необходимой и полностью неприемлемой" эвакуации из Рафаха.

Столь же безумно сегодня выглядят и пожелания – одновременно - "скорейшего создания Палестинского государства" и - "мира и безопасности Израилю".

При этом, первое объявляется "залогом" и "единственным путём" достижения второго. В то время, как после 7 октября 2023 г. любому здравомыслящему человеку, не страдающему шизофренической раздвоенностью сознания, абсолютно ясно, что создание Палестинского государства на территории Иудеи, Самарии и Газы станет беспрецедентной угрозой для безопасности Израиля и его граждан.

Так же, как воцарение Палестинской администрации, а затем и ХАМАСа в Газе стало "залогом" резни 7 октября, не говоря уже о постоянных ракетных обстрелах территории Израиля, включая Иерусалим и Тель-Авив.

Глядя на эти плоды международной дипломатии" поневоле приходишь к выводу, что международное политическое пространство всё более и более напоминает глобальную "Палату номер 6", с той лишь разницей, что в знаменитом рассказе А. Чехова, эту палату заселяли в основном тихие, и достаточно безопасные для окружающих, больные.

Нынешняя же мировая «Палата номер 6» всё более становится палатой для буйных, представляющих реальную опасность для окружающих... И, заметим, не только для Израиля.

В этой ситуации становится все более очевидным, что Израиль более не может даже теоретически полагаться даже не на дружелюбие, а на вменяемость международного сообщества, и должен начать всерьёз думать о том, как выживать в этом "всемирном бедламе" - не становясь его частью.

В рамках этого Израилю рано или поздно придется решить, должен ли он продолжать оставаться частью стремительно теряющей остатки приличия и разума ООН?

Может ли он продолжать с уверенностью полагаться на своих традиционных "друзей и союзников", особенно, когда дело касается стратегически важных областей,

таких как вооружение, продовольственное и прочее базовое обеспечение населения и т.д.?

Как нам представляется, честные ответы на эти вопросы способны коренным образом изменить подход Израиля как к своей безопасности, так и к своему месту в нынешнем мире

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Это так сладко, любому навету подлой душонкой поверив,

Стремиться убить Еврея.

Но, растерзав девчонок еврейских и на рассвете убив детей,

Считаете вы, что стали смелей и сильней?

А те, наивные, кричащие фрии- фриии.

Фрики, на всех вас хватит картошки фри...

Надеясь, что спрятались в домике,

К чему идёте?

Вы скоро поймёте.

А что же евреи? Простые.

Тот самый еврейский народ?

Через столетия тлен

Он жив и живёт.

Растут детей, делясь с ними САМОЙ жизнью своей.

Где вы ещё видели таких отцов- матерей?

А вырастая, дети эти снова вступают в бой

И в строй встают, потому что нет дороги иной.

А ещё евреи сажают в пустыне сады,

Прокладывают тропинки в горах,

Смеются, поют, завернувшись в бинты,

Отринув страх.

Живи, Израиль, Творец с тобою, знай!

Ам Исраэль хай!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хулин

Лист №86

На нашем листе Талмуд продолжает рассматривать различные ситуации, связанные с заповедью Торы, которая называется *кисуй а-дам* (буквально - «покрытие крови» - см. на сайте [обзор листа 84](#)). Эта заповедь предписывает при *шехите* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хулин*), которую делают птицам и диким кошерным животным, засыпать песком пролившуюся на землю кровь.

Проанализировав «сферы применения» заповеди, Учителя переходят к обсуждению отдельных подробностей ее осуществления.

Теперь речь идет о таких случаях, когда в одном месте делают не одну *шехиту*, а несколько - одну за другой.

Возникает вопрос: надо ли засыпать пролившуюся на землю кровь животных после каждой *шехиты* или достаточно сделать это один раз, когда все процедуры будут завершены?

В Мишне по этому поводу сказано:

Тот, кто производит *шехиту*, одну за другой, множеству животных или птиц в том же месте, не обязан засыпать песком кровь каждого зарезанного животного по отдельности. Он может сделать это (засыпать кровь всех зарезанных им животных) по завершению всех процедур.

Даже если сначала резали особей скота, а потом, сразу же, нужно было совершать *шехиту* птицам, нет необходимости закрывать кровь за скотом. Достаточно по завершению работы *шохета* (специалист, осуществляющий *шехиту* - см. на сайте [обзор листа 2](#)) засыпать песком всю пролившуюся на землю кровь (и ту, которая осталась от скота, и ту, которая пролилась при *шехите* птицам).

Впрочем, раби Иегуда (великий Учитель Мишны, 2-й век) усматривает в этом иную грань Истины.

Кровь животных и птиц, - говорит он, - следует засыпать песком по отдельности.

Приступив к анализу содержания Мишны, Талмуд рассматривает позиции Учителей. И объясняет, что раби Иегуда делает свой вывод, детально изучив указания Торы.

Талмуд вновь приводит цитату, раскрывающую смысл заповеди: «Каждый из сыновей Израиля... который поймает в добычу используемое в пищу (то есть, кошерное) животное или птицу и (в процессе реализации *шехиты*) прольет его кровь, то покроет ее прахом» (*Ваикра*, гл. 17, ст. 13).

Здесь он обращает внимание на употребление разделительного союза «или».

Если бы можно было после всех процедур засыпать кровь и скотины и птицы, - отмечает он, - в тексте Торы стоял бы соединительный союз «и». Но поскольку здесь используется слово «или», оно ориентирует нас на «отделение» одного от другого. То есть мы должны засыпать песком кровь скота и птиц - по отдельности.

Если бы в Торе в этом фрагменте употреблялся соединительный союз «и», было бы написано «животное и птица», - подчеркивают другие Учителя, - возникли бы «разночтения». Этот текст по ошибке можно было бы понять так, что заповедь *кисуй а-дам* выполняют лишь в ситуации, когда в одном месте делают *шехиту* и животному и птице. Разделительный союз «или» и дан здесь как раз для разъяснения.

Далее Талмуд выдвигает на обсуждение новый вопрос: как быть, если некто, совершив *шехиту*, по каким-то причинам не засыпал песком пролившуюся на землю кровь животного?

И приводит Мишну, в которой обговаривается и эта ситуация:

В случае, если некто совершил *шехиту*, которая требовала выполнения заповеди *кисуй а-дам*, но сам он это почему-то не сделал, засыпать песком кровь обязан другой человек, обнаруживший эту кровь.

Если же человек, совершивший *шехиту*, (как положено) засыпал кровь, но она по какой-то причине вновь оказалась на поверхности, - продолжает Мишна, - никто не обязан засыпать ее песком второй раз.

Однако в случае, когда *шохет* (закончив работу) не выполнил заповедь *кисуй а-дам*, но пролитая в процессе его *шехиты* кровь была засыпана песком сама по себе (скажем, порывом ветра), в ситуации, если она вновь оказалась на поверхности, ее необходимо засыпать песком заново...

Обсуждая положения этой Мишны, Учителя вносят свои уточнения.

Если в момент, когда *шохет* закончил работу, он обнаружил, что пролившаяся при *шехите* на землю кровь животного порывом ветра уже засыпана песком и так и не проступила на поверхности, - говорит раби Йоханан (крупнейший *амора*, Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век), - **этот *шохет* не обязан выполнять заповедь *кисуй а-дам*.**

Рассматривая проблемы, связанные с выполнением заповеди *кисуй а-дам*, Талмуд старается предусмотреть самые разные, порой - маловероятные случаи. И задает, например, такой вопрос: надо ли засыпать песком кровь, пролившуюся во время *шехиты*, если оказалось, что она смешана с водой?

Ответ дает Мишна, в которой читаем:

Если пролившаяся на землю во время *шехиты* кровь животного смешалась с водой, ее следует засыпать песком, если цвет крови в какой-то мере еще сохраняется. Если же на вид незаметно, что в смеси есть кровь, осуществлять заповедь *кисуй а-дам* не нужно.

Иная ситуация, - отмечает Талмуд, - когда пролившаяся в процессе *шехиты* на землю кровь дикого кошерного животного смешалась с кровью домашнего животного (на кровь домашнего скота заповедь *кисуй а-дам* не распространяется).

Эту смесь в любом случае необходимо засыпать песком, - говорит раби Иегуда.

Однако другие Учителя, открывая здесь иную грань Истины, подчеркивают, что в этом случае нужно проверить смесь, определив процентное соотношение крови домашнего и дикого животного. И если в ней больше крови домашнего животного, заповедь *кисуй а-дам* не выполняют...

Автор текста Александр Капер