

לוביטע דעלדען דאס גוט

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ
БАТШЕВА БАТ ХАИМ, 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, РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ., ПИНХАС БЕН АЛЕКСАНДР

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ»

А также:

האנשיא

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Недельная Глава «Вайешевх» — 3****Вопросы Раввину — 7****Культура. Личность. Этика — 11****Здоровый Образ Жизни — 13****Женская Рубрика — 13****Цель Эц Тamar — 15****Законы Лашон а-Ра — 16****Doctor Tora — 16****Ханука — 19****Анализ Новостей — 22****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...**

Мы находимся в недельной главе Ваешев, где рассказывается история продажи Йосефа братьями.

Неужели братья так ненавидели Йосефа, что даже были готовы его убить? Почему после всей истории с Йосефом, наш праотец Яков не мог принять утешение?

Конфликт между братьями и Йосефом - это не просто конфликт, в котором Йосеф приходит к отцу и рассказывает о всех проблемах, которые есть у братьев - это конфликт духовный.

Йосеф по своим качествам, судьбе и даже внешне очень похож на своего отца. Яков не просто так выделяет именно этого сына, ведь духовность Йосефа выше, чем у братьев, так кто же будет продолжать дело Авраама, Ицхака и Якова? Все ли братья достойны этого или только Йосеф? Кто будет вести наш народ и каким путем? С одной стороны, это путь Йосефа аЦадика, первым спустившегося в Мицраим и там из раба, ставшего фактически правителем Мицраима,

Это событие предопределило спуск всей семьи Якова в Египет и подготовило весь к мир принятию идеи Всевышнего.

С другой стороны, мы видим историю Иегуды, которая может показаться на первый взгляд очень странной. Ведь после продажи Йосефа, Иегуда уходит от братьев.

Объясняет великий Раши, что после продажи Йосефа, братья обвинили его в том, что если бы он решил оставить Йосефа, то его бы послушали. Так, Иегуда, уйдя от братьев, женится на девушке из другого народа, ведёт переговоры и дела с другими народами, что кажется очень странным. Потом рождаются у него три сына, двое из которых - Эр и Онан умирают потому, что были не угодны в глазах Всевышнего, по причине нежелания иметь детей, то есть впустую выпуская семья. То, что сыновья Иегуды вели себя неподобающе, в каком-то смысле можно сравнить с желанием Иегуды превратить жизнь Йосефа в пустоту, прервав замысел Всевышнего. Но именно после того, как Иегуда сворачивает с дороги и проходит свой путь, мы видим, что он как настоящий мелех (царь) сумел признать свою ошибку в истории с Тamar. «И сказал Йеһуда: Пусть берет себе, чтобы не стать нам посмешищем. Вот я послал козленка этого, а ты не нашел ее. И было: при утроении месяцев поведали Йеһуде, говоря: Блуд содеяла Тamar, невестка твоя, и вот также беременна от блуда. И сказал Йеһуда: Выведите ее, и будет она сожжена! (Когда) ее выводили, она послала к своему свекру сказать: От мужа, которому эти (принадлежат), я беременна. И сказала она: Оpozнай же, кому (принадлежит) это: печатка и шнуры и посох! И опознал Йеһуда и сказал: Права она, от меня. Ибо (вправе была), потому что я не дал ее Шеле, моему сыну, (в жены). — И более не познавал он ее. »

Мы видим, что в итоге царство передается именно Иегуде, и его потомки являются царями.

Однако, только при совместной работе, когда Йосеф, с одной стороны, подготавливает весь мир (Мицраим) к принятию Всевышнего, а с другой стороны, Иегуда, который показывает, что ошибаясь можно все исправить, появляется возможность реализовать задачи, поставленные Всевышним перед нашим народом. Хочется пожелать, чтобы как можно скорее мы закончили все вместе нашу работу, приведя весь мир к осознанию, что только Всевышний управляет этим миром, ведь в итоге, как мы с вами узнаем из следующих глав, и продажа Йосефа и жизнь Иегуды, - все это реализация плана Всевышнего.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ»

ГЛАВА "Вайешев"

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 37, ст. 1 — гл. 40, ст. 23.

Почему она так называется?

В первой фразе главы сказано: **«И поселился** Яков в стране проживания своего отца, в стране Кенаан...».

И поселился на иврите — *вайешев*.

Наша недельная глава, как мы знаем из обзоров прошлых лет — продолжение предыдущей. В ней Тора пишет о судьбе Якова и его семьи. Но отличается тем, что центральная тема здесь — повествование о событиях жизни любимого сына Якова, Йосефа.

В помещенных в нашем «Архиве» обзорах недельной главы **Вайешев**, мы рассматривали разные аспекты этих событий (см. на сайте обзоры недельной главы **Вайешев**, **первый**, **второй**, **третий**, **четвертый**, **пятый** и **шестой** годовые циклы обсуждения). Данный обзор мы начнем с обсуждения четырех включенных в текст слов, которые **изменили ход еврейской истории**.

В Торе читаем: «И спросил он (Йосеф) царедворцев Паро (фараона), которые с ним под стражею в доме господина его, говоря: отчего у вас сегодня печальные лица?» (*Берешит*, гл. 40, ст. 7).

Из этого фрагмента мы выделяем выражение — «отчего у вас сегодня печальные лица», которое в оригинале на иврите укладывается в четыре слова: *«мадуа пенехем раим хайом?»*.

Что же в них такого особенного?

Вспомним контекст, в котором они были Йосефом произнесены.

По навету жены Потифара, который купил себе еврея-раба по имени Йосеф, Йосефа арестовали и бросили в тюрьму. Вскоре в ту же тюрьму попадают двое придворных фараона — весьма знатные, высокопоставленные особы.

Один из них был у Паро виночерпием, которому, кроме всего прочего, вменялось в обязанность пробовать вино перед тем, как подать его фараону. Понятно, что виночерпий считался у фараона доверенным лицом.

Другой — пекарь, осуществлявший общий надзор за изготовление хлебобулочных изделий для всего царского двора и для семьи фараона, в частности.

И вот, представьте, эти высокопоставленные вельможи, приближенные фараона попадают в тюрьму, где томится «презренный раб». Очевидно, что у этих вельмож не может быть с ним, с человеком самого низкого сословия египетского общества, ничего общего. Не может быть никаких контактов.

И в одну прекрасную ночь и виночерпию и пекарю приснились сны, которые явно их озадачили. Увидев их огорченные лица, Йосеф,

будто забыв, какая социальная пропасть его от них отделяет, решился на разговор с ними и позволил себе спросить, что с ними случилось.

Он произносит всего четыре слова, и ситуация — меняется.

Вопреки ожиданиям, виночерпий отозвался на участие раба и пересказал ему свой сон. Йосеф разъясняет ему смысл сновидения. И вельможа убеждается в том, что Йосеф наделен особым даром.

Предсказания Йосефа, содержащиеся в толковании сна, сбываются. Спустя недолгое время виночерпия освобождают из-под стражи и возвращают на государственную службу.

Наступает момент, когда «вещий» сон видит сам фараон. И никто при дворе не в состоянии дать его сновидению разумное разъяснение. Тогда преданный фараону виночерпий вспоминает об Йосефе. Раба немедленно освобождают из тюрьмы и ведут во дворец египетского владыки.

Йосеф разгадывает смысл сновидений Паро. Фараон понимает, что виночерпий прав — «этот еврей» и впрямь наделен особым даром. И уже не хочет расставаться с Йосефом. Вскоре Йосеф стремительно поднимается по социальной лестнице — становится вторым человеком в египетском государстве после Паро.

А начиналась вся эта история с четырех, ни к чему, казалось бы, не обязывающих слов — *«мадуа пенехем раим хайом?»* (см. выше).

Эти произнесенные Йосефом в тюрьме четыре слова, — отмечают Учителя, — преподносят нам важный этический урок.

Какой же? В чем этот урок состоит?..

Ставя Йосефа в такую ситуацию, когда он произносит слова, обращенные людям, которые, казалось бы, не нуждались в участии представителя «презренного сословия», — разъясняют Учителя, — Тора дает нам определенную модель поведения. Учит нас быть внимательными к окружающим — к их нуждам, болям и неприятностям. И сообщает: **это — обязанность** каждого человека.

Йосеф подумал о своих сокамерниках,

«И поселился Яков в стране проживания своего отца, в стране Кенаан...»

заметил, как они выглядят, спросил, что их беспокоит. Зная, что эти люди в любых других обстоятельствах не удостоили бы его и мимолетным взглядом. Этим фрагментом Тора показывает, что «пара» добрых слов может сыграть в жизни людей огромную роль.

Четыре слова изменили не только судьбу Йосефа, но и историю всего еврейского народа. А иногда, чтобы направить ход событий в лучшую сторону, бывает достаточно и двух слов. Поэтому, помня это, мы не должны забывать приветствовать человека, сказать ему при встрече «Доброе утро». Помня это, нам следует проявлять участие, спрашивая — «Как поживаете?», «Все ли у вас в порядке?», «Как вы провели отпуск?» и т.д. и т.п.

В отрывке из нашей недельной главы, где описывается, как жена Потифара пытается соблазнить Йосефа, он, отказываясь от ее «услуг», говорит ей: «Вот мой господин при мне не знает, что у него происходит в доме, и все, что у него есть, он отдал в мои руки.

Нет в этом доме старшего надо мной, ничего он не утаил от меня, кроме тебя, потому что ты — его жена. Как же я сделаю столь великое зло и согрешу перед Всевышним?» (*Берешит*, гл. 39, ст. 8-9).

И далее читаем, что однажды «...он (Йосеф) вошел в дом, чтобы сделать свою работу, а там, в доме, не было никого из домочадцев. Она (жена Потифара) схватила его за одежду и сказала: ложись со мной. Он оставил одежду в ее руках, побежал прочь и выбежал наружу» (*Берешит*, гл. 39, ст. 11-12).

Йосеф не поддался соблазну, убежал от соблазнительницы, проявив силу характера.

В оригинале на иврите слова, которые мы переводим как «выбежал наружу» — *вайеце хахуца*.

В Мидраше (к *Теилум*, «Псалмам царя Давида» — к гл. 114, ст. 3) говорится, что *Ям Суф* (Тростниковое или, как теперь его называют — «Красное» море) расступилось перед еврейским народом, когда «увидело», что они несут гроб с телом Йосефа. То есть оно, море, фактически, расступилось перед Йосефом, позволив евреям, его соплеменникам, перейти на другой берег — «из уважения» к его заслугам.

Интересно, что в Мидраше сказано, что море «побежало», увидев, что сыны Израиля несут тело Йосефа. И этим подчеркивается, что море из всех его заслуг особо «выделило» проявленную Йосефом стойкость перед соблазном — он не дал воли страсти, но «бежал» прочь из дома.

Но как связаны заслуги Йосефа с расступившимся морем?

Детально исследуя тексты Торы, Учителя отмечают, что выражение «*вайеце хахуца*» (и выбежал прочь, наружу) встречается в Торе четыре раза.

В первый раз оно используется в недельной главе *Лех Леха*. В ее тексте читаем: «И вывел (Всевышний) его (Авраама) наружу (в оригинале на иврите — *вайеце хахуца*) и сказал: взгляни на звезды...» (*Берешит* гл.

15, ст. 5).

Итак, Всевышний вывел Авраама наружу (*хахуца*). И это означает, — уточняют Учителя, анализируя отрывок — что в действительности Он поднял Авраама над естественной реальностью, в «пространство», которое существует вне естественных законов природы. И — объяснил, что судьба Авраама не будет зависеть от расположения звезд. И еще, что Авраам станет отцом многих народов, но даже ребенка он не сможет произвести на свет естественным путем.

То есть в процитированном отрывке слова «*вайеце ото хахуца*» наделяют Авраама необычной силой, способностью подниматься над действительностью нашего мира.

Но какое отношение все это имеет к Йосефу?..

Читая о том, что Всевышний открыл Аврааму иную реальность — реальность духовную, мы понимаем, что обретенная им способность познавать духовные сферы — черта, которая и в дальнейшем будет отличать сынов Израиля от других народов.

Способность подняться над естественными законами природы унаследовал, разумеется, и Йосеф.

Жена Потифара, пытаясь его соблазнить, использовала все свои женские чары. Она была очень красивой женщиной. Трудно отыскать мужчину, который,

оказавшись на месте Йосефа, сумел бы ей противостоять.

Но у Йосефа был свой «секрет». Он, чтобы с достоинством победить обстоятельства, призвал на помощь «силу», доставшуюся ему по наследству от прадеда (Авраама). И она, эта сила, **подняла его над природными законами**, позволив с честью выдержать испытание.

Поэтому и море, — говорят Учителя, — «увидев», что евреи несут гроб с телом Йосефа, отдавая дань его духовной способности, поднялось выше естественных законов. В море как бы наметилась «черта», и от этой черты с двух сторон волны стали двигаться в противоположном направлении, образуя «коридор», по которому, как по суше, сыны Израиля перешли на другой

берег и спаслись от преследования египтян.

В книге **Сефер а-Пардес** (сборник *галахических* законов; ее составителем считается **Раши** — раби Шломо бен Ицхак; величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — сообщает рав Шеман а-Тов, — сказано, что в недельной главе **Вайешев** — 112 стихов. Из них (отсчет ведется от 3-го стиха) все, кроме восьми, начинаются с буквы *vav*. Эти восемь стихов, которые с буквы *vav* не начинаются, — подчеркивается в книге, — следует соотнести с восьмью днями, которые проходят от момента рождения еврейского мальчика до дня, когда ему делают *брит милу* (обрезание).

Что это означает?

Наша недельная глава — разъясняет рав Шеман а-Тов, — представляет собой последовательный рассказ, события в котором вытекают одно из другого. Этим Тора как бы демонстрирует, что так, на основе причинно-следственных связей, устроен материальный мир.

Но жизнь евреев — вне законов природы. И те восемь стихов, что не начинаются с буквы *vav*, как будто бы «выпадают» из общего повествования. И в этом — намек на законы еврейской жизни.

В еврейской традиции число «семь» — символ материального мира. В неделе, к примеру — семь дней и т.д. Число «восемь» — это уже прорыв за пределы естественного, предусмотренного законами природы. Оно характеризует свойства, которые проявляются вне физических ограничений.

Число «восемь» имеет прямое отношение к празднику Хануки. Восемь дней горело в храмовой *меноре* масло, которого должно было хватить на один день (см. на сайте [материалы, посвященные Хануке](#)).

Не назовешь естественной и победу, которую одержала сравнительно небольшая группа евреев над хорошо вооруженной и многочисленной армией Ассирийской империи. Это было, конечно же — надъестественное явление (см. [там же](#)).

Подобное не раз случалось в еврейской истории. И в наши дни еврейский народ тоже живет вне естественных законов природы.

Наша недельная глава начинается с описания взаимоотношений Йосефа с его

братьями. А кончается — рассказом, как Иосиф попадает в Египет и какие события он переживает в начале своего пребывания на чужбине.

Иначе говоря, почти все повествование Торы в недельной главе **Вайешев** посвящено Йосефу. Почти... Потому что внутри описания оно прерывается, и Тора рассказывает историю отношений Иегуды и Тамар.

На первый взгляд кажется, что «вставка» совершенно не связана с центральной линией повествования. Но в действительности это не так.

Рассказ-вставка об Иегуде и Тамар начинается со слов: «И было в ту пору, и низошел Иегуда от братьев своих, и повернул он (от них) к человеку из Адулама, по имени Хира» (**Берешит**, гл. 38, ст. 1).

Этот отрывок, как, собственно, и вся вставка об Иегуде прерывает рассказ об Йосефе, — отмечает **Раши** (раби Шломо бен Ицхак; величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), анализируя фрагмент, — **чтобы показать**, как был наказан Иегуда за то, что не отстоял Йосефа и не вернул его отцу.

Но почему ответственность за содеянное легла именно на Иегуду? Ведь и другие братья приняли в этом самое активное участие...

Исследуя начало «вставки» — «...и низошел Иегуда от братьев», Раши, ссылаясь на Мидраш (**Берешит Раба**, гл. 85), сообщает, что братья лишили Иегуду его величия (низвели его с высоты его положения). Видя, как страдает отец, потеряв сына, они сказали: «Ты предложил продать его (Йосефа). Если бы ты потребовал отослать его к отцу, мы послушали бы тебя».

Упрек братьев, обращенный к Иегуде, кажется несправедливым. Сами они вообще собирались убить Иосифа. А Иегуда, наоборот, спас Йосефу жизнь. Так почему же вся вина — на нем?

Если человек начал делать доброе, хорошее дело, — разъясняется в том же Мидраше, — и не довел его до конца, за это ему **полагается суровое наказание**. Ибо даже самое хорошее дело, не доведенное до конца, может иметь губительные результаты.

Чтобы данная мысль была понятнее, проведем аналогию с ситуацией из жизненной практики. Человек, к примеру, посадил растение и не стал за ним ухаживать. Он как будто бы сделал доброе дело. Но, взяв на себя ответственность за это растение (в момент, когда человек его посадил), он, скажем, не поливая его, снял с себя заботу о нем. И в результате его поступок уже не оценивается положительно. Ведь растение без ухода, скорее всего, погибнет.

Если человек создает нечто реальное, а потом уничтожает его или не дает ему реализовать свой потенциал, он подобен убийце. Ведь он убивает то, что имело потенциал стать чем-то конкретным.

Иегуда хотел спасти Йосефа, и братья отказались от убийства. Ему надо было пойти дальше и убедить их позволить Йосефу вернуться домой. Но он принял «половинчатое» решение — Йосеф был продан в рабство. В дальнейшем мы прочтем, что для Иегуды настанет час расплаты — **он похоронит свою жену и двоих сыновей**. Но кроме него, никто из его братьев не был за это наказан. Почему?

Лидер (а Иегуда, безусловно, был лидером и пользовался в семье авторитетом) имеет не только привилегии, — дает разъяснение **рав**

Иерухам Ливович (вторая половина 19-го – первая половина 20-го вв.), — но и — соответствующие обязанности. Он несет ответственность за все коллективные действия «группы», которую возглавляет. В отличие от «рядовых» участников, которые отвечают лишь за себя. И если лидер не справляется с задачей — последствия могут быть самые ужасные.

Это нам нетрудно понять. Если, например, солдат не выполнил задание, кто-то из-за этого, возможно, пострадает, и у него, скорее всего, будут неприятности. Но речь в таком случае не идет о масштабных последствиях. Если же со своей миссией не справился генерал, это может губительно отразиться на ходе военных действий.

Словом, Иегуда, не доведя дело спасения Йосефа до конца, не справился со своей ролью лидера и не решил стоящую перед ним задачу.

Убедив братьев, как истинный лидер, оставить в живых любимого сына Яакова, Иегуда начал реализацию «добраго дела», создав в мире определенный духовный потенциал. Но, не доведя миссию до логического завершения, он не дал этому потенциалу реализоваться. Уж лучше бы он, — говорят Учителя, — не начал оспаривать решение братьев.

Остальные братья, кстати сказать, не получили наказание за проявленную жестокость к младшему брату не только потому, что были, в каком-то смысле «подневольными» людьми (подчинились воле Иегуды), но и потому, что изначально не намеревались спасать Йосефа. То есть — и не приступали к реализации доброго дела.

Данная концепция может показаться странной и даже — опасной. Получается, нам, если предоставляется возможность вызволить кого-то из беды, лучше и не пытаться делать это? Ведь за попытку, если она не удастся, мы можем «нажить», как минимум, неприятности.

Но нет. Приведенный здесь Мидраш, приоткрывая некие аспекты системы Управления миром, демонстрирует нам, как важно доводить начатое дело до конца. Предпринимая определенную попытку, человек берет на себя ответственность за развитие событий. И если его стремление улучшить ситуацию не воплощается в жизнь, это будет уже проявлением

безответственности, что любой из нас, согласитесь, расценит как отрицательное явление.

Сама по себе попытка, — разъяняют Учителя, — привносит в духовные миры, скажем так (для простоты) — положительную «энергию». Но если эта попытка не имеет логического продолжения и становится как бы «бесхозной» ее «ущербность» может трансформировать положительный «заряд» — в отрицательный, и, как следствие — привнести в наш земной мир негативные изменения.

Но вернемся к рассказу об Йосефе. В Торе о нем читаем: «Семнадцатилетний Йосеф пас со своими братьями мелкий скот, а он — отрок (на иврите — *наар*)...» (**Берешит**, гл. 37, ст. 2).

То есть он вел себя, как «отрок», — пишет Раши, анализируя фразу. — Расчесывал свои волосы, следил за внешностью, стремился хорошо выглядеть.

И в этом, казалось бы, для юноши его возраста нет ничего необычного. Многие юноши внимательны к собственной внешности — они хотят производить на окружающих благоприятное впечатление. Многие... Но Йосеф все же — особенный. Ибо он и в свои семнадцать лет отличался от своих сверстников гораздо более высоким духовным уровнем. Йосеф, — подчеркивают Учителя, — был точной копией Яакова. Его называли *цадиком* (праведником). Он — благороден, и все свои мысли и действия посвящает Всевышнему. В истории с женой Потифара он сумел противостоять соблазну, несмотря на то, что был оторван от семьи и не успел, казалось бы, перенять от отца какие-то важные черты и жизненные принципы.

Естественно ли для такого человека уделять своей внешности слишком большое внимание?..

Предположение, что повышенное внимание Йосефа к своей внешности было временной юношеской слабостью, скорее всего — необоснованно. Обычно Тора не тратит лишних слов на описание внешнего облика упомянутых в ней исторических личностей. О Йосефе же сказано: «И был Йосеф хорош обликом и хорош видом» (**Берешит**, гл. 39, ст. 6). Что этим Тора хочет сообщить?

Анализируя текст нашей недельной главы, Раши отмечает, что данное замечание встроено в рассказ о периоде, когда Йосеф уже не был юношей и в доме Потифара выполнял обязанности управляющего.

В Устной Торе, Мидраше **Танхума** подчеркивается, что, вступив в эту должность, Йосеф начал завивать волосы. То есть с еще большей старательностью следил за своим внешним видом. И Мидраш относится к этому с явным неодобрением.

Так в чем же тут дело?

Исследуя текст недельной главы **Вайешев**, рав **Шимон Шваб** (глава большой общины в Манхэттене, Нью-Йорк, вторая половина 20-го века) пишет, то же слово (*наар* — «юноша», «отрок») Тора употребляет и в предыдущей недельной главе, называя «*нааром*» — Шхему, сына Хамора. Как написано: «...И не замедлил юноша сделать это (то есть — обрезание), потому что желал дочь Яакова. А его более всех уважали в дома его отца» (**Берешит**, гл. 34, ст. 19; некоторые подробности этой истории — см. на сайте, к примеру, в **обзоре недельной главы Вайшлах**, пятый годовой цикл обсуждения).

Шхем, влюбившийся в дочь Яакова Дину, успел, как мы видим,

заслужить уважение в «доме отца». И по возрасту «юношей» уже не считался. Говоря о нем так, Тора подчеркивает в его поведении свойственную юности горячность и импульсивность.

Иными словами, в истории с Шхемом речь идет не о возрасте, но — о проявлении в зрелом, уважаемом человеке «юношеской» черты.

То же самое — и в рассказе об Йосефе, — заключает рав Шваб. — Только в данном случае говорится о поистине «юношеском максимализме» Йосефа в оценке своей роли в мире.

Йосеф ощущал, что он поднимется выше братьев, — сообщают Учителя. — Ему снились «вещие» сны, которые он пересказывает братьям. В Торе читаем: «...поднимается мой сноп и так и стоит, и вот окружают его ваши снопы (снопы братьев), и кланяются они моему снопу.

И сказали ему его братья: не царем ли будешь над нами?..» (*Берешит*, гл. 37, ст. 7-8).

Йосеф, еще будучи мальчиком, поверил, что станет над братьями царем. И, зная, что царь должен, кроме всего прочего, хорошо выглядеть внешне, прикладывал старания к тому, чтобы **выполнять эту обязанность**.

Об этой обязанности монарха в Танахе написано: «Царя в красоте его увидят глаза твои...» (книга пророка *Иешаягу*, гл. 33, ст. 17). В Талмуде же (трактат *Сангедрин*, лист 22) подчеркивается, что царь должен ежедневно приводить себя в порядок. Он представляет свой народ, и поэтому его внешний вид должен вызывать, если не восхищение, то, во всяком случае — уважение.

Ошибка Йосефа заключалась в том, — говорят Учителя, — что он в семнадцать лет ощущал себя царем, хотя время для этого еще не настало. И потом, когда Йосеф стал управляющим в доме Потифара, он воспринял это, как подтверждение своих «царских амбиций». Но ведь и в тот момент он не стал царем. И, тем не менее — решил жить по «царским» законам, ежедневно заботясь о своей внешности.

За это и упрекает его Мидраш, расценивая его поведение как проявление юношеского максимализма, человеческой «незрелости».

Рассматривая поведение Йосефа под таким углом зрения, мы открываем еще один аспект связи между центральной линией повествования в нашей недельной главе и «вставкой» об Иегуде и Тамар, в которой развивается тема — какими качествами должен обладать истинный царь.

Не будем пересказывать содержание вставки. В одном из прошлых обзоров достаточно подробно изложена его суть (см. на сайте [обзор недельной главы Вайешев](#), четвертый годовой цикл обсуждения). Здесь же, в данном обзоре, сосредоточив внимание на фрагменте, где описывается суд над Тамар.

В Торе читаем: «Едва ее вывели (на казнь), как она послала к свекру своему сказать: от человека, кому принадлежат эти вещи, я забеременела. И сказала: узнавай же, чья эта печать, этот шнурок и посох. И узнал Иегуда, и сказал: она праведнее меня...» (*Берешит*, гл. 38, ст. 25, 26).

Раши, комментируя слова Иегуды, пишет, что таким образом он публично признал свое отцовство. Талмуд же (трактат *Макот*, лист 23) приводит Мидраш, в котором сообщается: когда Иегуда признал

ответственность за Тамар и ее будущего ребенка, раздался Голос с Неба и произнес — «От Меня (Всевышнего) исходило это. За то, что она (Тамар) была скромна в доме своего свекра, Мною предопределено, чтобы от нее произошли цари... Цари Израиля произойдут от колена Иегуды».

Очевидно, что Иегуда своим признанием поставил себя в достаточно неприятную, щекотливую ситуацию, которая грозила ему позором, унижениями и бесчестьем. Ценой жизни Тамар он мог избежать такого риска. Но он сумел подняться над житейскими соображениями, справился с собой и поступил по справедливости. Его поступок свидетельствует о силе его характера, о незыблемости его моральных устоев и об умении собой управлять.

Именно **таким и должен быть еврейский царь** (лидер). Ибо тот, кто умеет собой управлять, — говорят Учителя, — может управлять и целым народом. Тот, у кого устои крепки, будет поступать по справедливости и, отбросив низменные мотивы — принимать правильные решения, введя за собой людей.

Иегуда оказался достойным лидером. И это признали не только его братья, не только люди, оказавшиеся свидетелями его поступка, но — и на Небе...

Автор текста раввин Иссахар Франд

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Расходы на Кадиш по бывшей жене и на памятник ей — маасер?
Уважаемый р.Элиягу!

Умерла бывшая жена (развелись 30 лет назад). У нее нет детей, мужа, братьев.

Я оплатил кадиш на все 11 месяцев. Относятся ли эти расходы на маасер? И относятся ли на маасер расходы на памятник в моем случае?

Спасибо Вам за огромной важности труд!!!

Читаю Ваш сайт много лет, всегда нахожу для себя что-то важное и заставляющее задуматься.

Спасибо!

*Аркадий
Украина, Запорожье*

Вы выдвинули на обсуждение важный вопрос, интересующий многих людей — как правильно выстраивать взаимоотношения с бывшим супругом/супругой?

С одной стороны, после развода между разведенными, бывшим мужем и бывшей женой — нет, и не может быть никакой связи. Ни в материальном мире, ни в мире духовном. В этом суть развода.

С другой стороны, у них нередко есть общие дети. И пока дети — несовершеннолетние, вопросы их воспитания встают на повестку дня не теоретически, но — на практике. И не обязательно только в материальной сфере.

Следовательно, бывшим супругам постоянно приходится кооперироваться и взаимодействовать.

И хотя каждый случай — индивидуален, очевидно, что в ситуациях, когда дети видят, что их родители — положительные люди, и, кооперируясь, они не проявляют друг к другу ни злости, ни ненависти — это оказывает на них благотворное влияние. В чем, естественно, должны быть заинтересованы и отец и мать этих детей.

Порой, в силу ряда причин (не хочется их обсуждать) такая кооперация практически исключается. Но все равно, в любой ситуации, каждая сторона должна научиться сдерживать себя, не опускаться до злобных, мстительных «выплесков» и высказываний. Не говоря уже о неприглядных действиях.

Такая линия поведения разведенных родителей будет правильной и потом, когда дети станут совершеннолетними, когда им буде 20, 30 и больше лет. Ибо добрые, разумные проявления — просветляют человека в любом возрасте. А дети любого возраста — все равно остаются твоими детьми.

У Вас, казалось бы — другой случай. Общих детей с бывшей женой у Вас нет. И на этом, вероятно, можно было бы поставить точку.

Однако у Вашей бывшей жены нет ни детей, ни братьев, ни мужа.

Что же у нее есть?

Лишь память о совместной жизни с Вами.

То, что вы развелись, предполагает, что отношения у вас не сложились так, как хотелось бы, и как надо было бы.

И совершенно неважно, кто в этом виноват. Важно — что общее прошлое, в каком-то смысле сродни общим детям.

То есть у Вашего желания сохранить память о бывшей жене — есть серьезное обоснование. Не говоря уже о том, что действия, уже совершенные Вами (то, что Вы оплатили **Кадуш**) и запланированные (собираетесь на свои средства поставить ей памятник) — чрезвычайно благородны.

Если Вы помните, в наших материалах понятие *цедака* всегда подразумевает филантропические расходы на высокие, благородные цели. Следовательно, эти Ваши траты, как очевидно — попадают в категорию, обозначенную словом *цедака*.

Это, в свою очередь, означает, что они включаются и в понятие «*маасер*». Ибо слово «*маасер*» (напомню) — это десятая часть от общего, чистого дохода человека за год. А если расходы переходят на второй и на третий год — тот же расчет будет и в эти годы.

Поэтому все, что Вы потратили на **Кадуш** и на памятник, безусловно, считается *маасером*. Как раз именно потому, что у Вас с умершей женщиной уже не было общей семьи.

Вот если бы вы были парой — это не было бы ни *маасером*, ни *цедакой*, но считалось бы «*семейными расходами*».

Автор текста Элиягу Эссас

Как получается, что большинство образованных людей не религиозны?

Уважаемый раввин!

Меня беспокоит связь между уровнем образования и религиозности. Как так получается, что большинство образованных людей нерелигиозны? То же и среди учёных - гораздо больше неверующих людей.

Получается что умные, интеллектуальные люди отрицают веру в Б-га. С другой стороны, видно, что евреи умный народ, а придерживаются своей веры уже тысячи лет.

Как это объяснить?

*Виктор Максименко
Подмосковье, РФ*

Атеизм и в самом деле нередко ассоциируется с образованностью и прогрессом, а религиозность — с «отсталостью». О чем свидетельствует расхожее выражение — «наука доказала, что Б-га нет».

Однако свидетельствует ли религиозность о низком интеллекте или необразованности?

О еврейском народе поговорим чуть позже. Пока обратим внимание на следующий факт: не видно, и однозначно не доказано, что современные люди умнее своих предшественников. Несомненно, современные информационные возможности и накопленные за тысячи лет знания превратили нас в эрудитов. Правда — «на костылях». Современный человек, как правило, питает свой мозг внешними, готовыми источниками информации. Тогда как в прошлом, за неимением тех многочисленных научных «орудий познания», которые есть у современного человека, изучение мира требовало весьма немалых интеллектуальных усилий.

Вправе ли мы предположить, что величие царств и империй, торговые успехи, произведения культуры и другие достижения человечества — дело рук несведущих, неумных людей? А ведь религиозная вера в прежние времена была нормой, тогда как массовое распространение атеизма произошло сравнительно недавно, в 18-19 веках.

Религиозность не помешала Ньютону открыть закон всемирного тяготения. Также и Эйнштейн, спустя несколько сотен лет, категорически отверг все попытки назвать его атеистом. И не случайно. Гениальность такого масштаба без особых проблем в состоянии примирить науку с верой. Поскольку осознает, что они не противостоят друг другу, но соотносятся с разными сферами человеческого познания.

Человек высокого интеллекта приходит к пониманию, что наука в познании мира — ограничена. Что невероятная сложность, многообразие мира, его поразительная функциональность и взаимосвязь всех его объектов — свидетельствует о его сверхъестественном происхождении.

И наоборот, атеизм и отрицание невидимой, качественно иной реальности, нередко проистекают от недомыслия, от нежелания задать по-настоящему важные вопросы. Стоит человеку искренне и честно спросить себя, «зачем я живу?» — ему станет ясно, что наука здесь бессильна и, по большому счету — даже не пытается дать на подобные вопросы ответ. Ибо она сосредоточена на внешнем, видимом проявлении объектов.

Вера объясняет смысл и цели этого мира и человека в нем. В то время как задача науки — познание материального мира, что открывает человеку новые возможности в его освоении и преобразовании.

Отмечу, что под понятием «наука» мы не подразумеваем идеологически подстроенную науку, которая, подобно «теории происхождения человека», пытается насадить материалистическое восприятие мира.

Впрочем, Вы правы в том, что многие современные образованные люди, в том числе, и ученые — не религиозные люди. И это не удивительно.

Развитие науки и научного образования шло в странах Запада параллельно

процессу упадка веры. На некоторых этапах материализм способствовал развитию науки. Однако сегодня многие ученые (и не только они) признают ограниченность материалистического взгляда на мир, в том числе, и научного знания.

Преодоление одних барьеров порождает другие, подобно тому, как открытие новых мельчайших частиц породило новые непреодолимые сложности и вопросы по поводу возможностей их изучения.

Теперь — о евреях.

Вы верно отметили, что они как раз демонстрируют сочетание высокого интеллекта и глубокой веры. Задолго до Нобелевских премий, лауреатами которых становились, как правило, нерелигиозные евреи, в нашей истории были величайшие умы — еврейские Учителя Торы, мудрость которых, прошедшая сквозь века, признана и не оспаривается современниками. Были среди них и люди так называемого «энциклопедического» образования в области светских наук. Например — Виленский Гаон (раби Элиягу из города Вильно, Литва, 18-й век).

Еврейская вера видела в науке врага лишь тогда, когда наука пыталась соревноваться с верой на ее поле — там, где выверяются и провозглашаются духовные ценности, где продолжаются поиски высокого смысла человеческого существования.

Думаю, не ошибусь, если предположу, что и сегодня мы, выходцы из страны «победившего материализма» или их дети, все еще пропитаны марксистским представлением о том, что религия — удел слабых, необразованных людей. Такое представление подобно плотине преграждает путь к дальнейшему интеллектуальному и духовному развитию. И если мы откажемся от него — перед нами откроются новые, невероятные перспективы.

Автор текста Михаэль Бергман

С чем связана разница в обычаях облачения в талит у ашкеназов и сефардов?

Добрый день!

Мой вопрос связан с видео-ответом рава Эссаса «Почему вначале надевают талит, а потом лишь тефиллин?» (14.11.21). Более конкретно — об «ор макиф» и о связи этого с обычаями облачения в талит.

У ашкеназских евреев принято надевать талит только после женитьбы. У сефардов — после бар мицвы.

Эти различия связаны с упомянутым в ответе «ор макиф»?

Может ли быть, что такое отличие связано с духовной разницей, существующей между этими двумя группами евреев?

И еще. Затрудняюсь задать вопрос о вещах, которые я не знаю и не понимаю. Поэтому, если сочтете нужным — ответьте и на вопросы, которые я не могу сформулировать.

Спасибо большое.

**Baruch
Ohio, USA**

Постараюсь, прежде всего, внести ясность в детали упомянутого Вами обычая.

В среде ашкеназских евреев есть немалая, исторически значимая группа, которую называют — «ашкеназы немецкого происхождения» (в бытовом разговорном иврите — «йеки»)

У евреев этой группы принято надевать *талит* даже еще до *бар мицвы*.

У многих сефардских евреев существует такой же обычай — надевать *талит* до *бар мицвы*. То есть — в возрасте 9-10-ти лет, когда ребенок достаточно разумен для того, чтобы беречь *талит* и с ответственностью к этому относиться.

Впрочем, и тех и у других до *бар мицвы* эта традиция, скорее — учебная, и *талиты* для детей, надо сказать — попроще. Только после *бар мицвы* для юноши приобретают уже взрослый *талит*.

Большинство восточноевропейских евреев действительно начинают надевать *талит* после женитьбы.

Что касается термина «*ор макиф*» — рекомендую еще раз внимательно прослушать упомянутый Вами в письме видео-ответ.

Здесь же к сказанному там добавлю только, что, согласно изложенному в книге *Зогар* и в книгах великого Ари, *тефиллин* соотносится с Небесным Светом, из которого, если можно так выразиться, формируется внутри человека его душа. *Талит* же — символизирует духовный Свет, извне окружающий человека.

Все это — весьма условное разъяснение и требует дополнительного, глубокого изучения. Что, как, полагаю, очевидно — выходит за рамки наших ответов раздела «Спроси у раввина».

А теперь — о сути различий в обычаях.

Восточноевропейские евреи исторически опасаются вносить в жизненную практику слишком много обычаев, основанных на знании внутренних пластов Торы. Считая, что это должно быть уделом евреев, стремящихся достичь особого уровня праведности.

Кроме того, они остерегаются того, что внешние проявления могут подтолкнуть человека к гордыне и высокомерию — «я, дескать, особенный человек». Тогда как гордыня (на иврите — *гаава*) — одно из наихудших человеческих качеств.

Понятно, что такие чувства невозможно измерить. И речь идет об оценке положения дел.

Многие Учителя ашкеназских евреев полагают, что в этом действительно есть такая опасность.

Другие же Учителя и европейских и сефардских евреев — считают, что такая опасность не настолько велика и серьезна, чтобы из-за этого отменять облачение в *талит* до женитьбы.

В Израиле, где, как понятно, на одной небольшой территории, например, в одном городе, живут выходцы из разных еврейских общин, эта традиция соблюдается не столь унифицировано. Нередко — и неженатые потомки восточно европейских евреев тоже ходят в *талитах*.

И в заключение напомним, что *талит* надевают на утренние молитвы, и снимают по их окончании, перед тем, как покинуть

синагогу. Или, если не уходят из синагоги, задержавшись для изучения Торы — остаются в *талите*. На то время, которое они посвящают занятиям Торой в синагогальном помещении...

Автор текста Элиягу Эссас

Какую экономическую систему поддерживает Тора?

Добрый день, рав Эссас!

Вопрос - какую экономическую систему поддерживает Тора? Социализм, капитализм и т.д.

Понятно, не саму систему, но заложенные в ней идеи.

Заранее спасибо за ответ.

Биньямин
Центр Израиля

Отвечая на Ваш вопрос, прежде всего, отмечу, что, используя современную лексику, поддерживаемую Торой экономическую систему можно назвать — «капитализм с человеческим лицом».

Теперь разберемся, что это означает.

Свободный рынок — при том, что часть прибыли обязательно передается на филантропические цели.

Конкуренция. Не только в экономической, но — во всех сферах. Включая, к примеру, учебные заведения, которые тоже должны конкурировать между собой.

Образование, от самого начального до самого высокого уровня — платное. Причем, учебные заведения осуществляют свою деятельность не только на деньги, которые вносят учащиеся, но на *цедаку* (пожертвования).

Медицинские услуги — тоже платные. При том, что раввинские суды, старейшины и другие уважаемые в обществе люди следят за тем, чтобы минимальное и разумное медицинское обслуживание было доступным каждому.

В рамках свободы в экономической деятельности должны быть, конечно же, разрешены медицинские кассы взаимопомощи. Иначе говоря — медицинское страхование.

Нет государственных пенсий. Но могут существовать частные пенсионные фонды.

Основная функция государства во всех этих сферах — контроль над финансовыми операциями. Чтобы не допустить обмана и жульничества. Государство можно наделить «механизмами», с помощью которых оно способно пресекать это и за это наказывать.

Если внимательно прочесть все вышесказанное — можно понять, что такое «капитализм с человеческим лицом».

Кто-то, полагаю, увидит во всем этом некие элементы социалистического общественно-го устройства. Но так ли это? Ведь суть социализма — ситуация, когда государство забирает у населения страны часть доходов и дает право чиновникам распоряжаться этими деньгами.

То есть получается, что чиновники распоряжаются средствами, которые они не заработали (они, как правило, и не умеют зарабатывать). Соответственно, эти служащие — не в состоянии ценить общественные финансовые накопления. При этом — довольно быстро и совершенно незаслуженно приобретают статус «хозяев жизни».

Поясню, что обычно чиновники считают, что лучше тебя знают, что тебе нужно и что тебе важно.

На этом фоне возникает вопрос: какую же роль государство играет в стране? На поверхностный взгляд, выходит, что у государства и вовсе нет никаких функций.

Но это не так.

В Талмуде обсуждается роль государства в обществе. И в составленном им великом кодексе еврейских законов **Мишне Тора** Рамбам (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, комментатор Мишны; Испания – Египет, 12 век) раскрывает суть государственных функций.

Это — создание в стране оборонных структур и обеспечение армии всем необходимым

Создание инфраструктуры (строительство всех видов дорог и обеспечение транспортными средствами).

Судопроизводство, организация и поддержание служб безопасности и полиции — тоже должно быть в руках государства. Чтобы отдельные люди не могли влиять ни на армию, не на

инфраструктуру, ни на обеспечение безопасности граждан.

Надеюсь, понятно, что в этом ответе описание экономической системы по Торе — дается в самых общих чертах...

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Нужен ли консультант (наставник) молодым людям, которые хотят вступить в брак и пытаются строить с партнером серьезные отношения?..

НАСТАВНИК ПО ВОПРОСАМ УХАЖИВАНИЯ

Рози Эйнхор, Шерри Циммерман

Недavno мы организовали специальный семинар, чтобы объяснить его участникам (на нем присутствовали 25 женщин и мужчин), кто такой наставник по вопросам ухаживания, и в чем состоит его работа. Участники семинара, в своем большинстве — семейные люди, хотели узнать, какие результаты дают консультации таких «специалистов».

Некоторые вообще не могут понять, зачем влюбленной паре нужен консультант. Все люди способны создать семью, и понимают, как мужчина должен ухаживать за женщиной, и как женщина должна реагировать на различные проявления внимания.

Но будем иметь в виду, что современное общество гораздо сложнее и запутаннее, чем это было когда-то. К тому же, многие молодые мужчины и женщины просто не видят перед собой примеров поистине возвышенных, построенных на взаимопонимании отношений между полами, на которые можно было бы равняться. А сами они, если нет возможности перенять опыт, не знают, как нужно относиться к браку и что необходимо делать, чтобы в процессе ухаживания между ними зародились здоровые, глубокие отношения, которые необходимы для создания хорошей, прочной семьи. И тут наставник по вопросам ухаживания может оказаться очень кстати.

Наставник (иначе — консультант) по вопросам ухаживания — это человек, который может стать для одинокого мужчины или женщины другом, помощником и советчиком. Мы полагаем, что лучшие наставники — люди семейные, которые счастливы в браке. Таких людей, как правило, действительно беспокоит благополучие других. Они умеют присмотреться к человеку, понять, в чем его основная проблема. И не будут навязывать собственные представления о жизни, проявляя в столь деликатных вопросах максимальную объективность. А это как раз то, что требуется. Наставник должен быть предельно откровенным и в то же время — заботливым и внимательным к человеческим переживаниям.

Важно, чтобы люди, которые хотят быть наставниками по вопросам ухаживания, ознакомились с теми проблемами, которые чаще всего встают на пути одиноких мужчин и женщин.

Семинары, которые мы проводим, предназначены для того, чтобы помочь будущим наставникам разобраться в интересующих их вопросах.

Однако для того, чтобы стать таким консультантом, совсем не обязательно посещать семинары.

Каждому наставнику следует знать, что вариантов, когда люди нуждаются в мудром совете — великое множество.

К примеру, у одинокого мужчины в прошлом были романы. И долгое время все они заканчивались неудачей. И вот, наконец, ему повезло. Он познакомился с подходящей женщиной...

Такой мужчина может нуждаться не только в совете, но и в моральной поддержке. Его наверняка мучают вопросы. «Как сказать ей, что мы — подходящая пара?», «Как понять, готов ли я к свадьбе?», «Откуда я узнаю, что именно сейчас следует заговорить с ней о браке?» и т.п. Его сомнения и страхи — понятны.

Он встречается с женщиной, которая ему очень нравится. Но прежние попытки создать семью были безуспешными.

Да и вокруг... Ему не раз приходилось наблюдать, как распадались семьи друзей и знакомых. И он не хочет, чтобы с ним произошло то же самое...

Женщина тоже может нуждаться в советах, которые сориентируют ее и помогут справиться с тем беспокойством, которое она испытывает, встречаясь с мужчиной. Возможно, она чувствует, что ухаживающий за ней человек склонен к некоему деспотизму.

И она не знает, что подобные проявления сулят ей в будущем, не знает, способна ли она мириться с этим. Или, допустим, после двух-трех недель приятного знакомства, она внезапно ощущает, что ей трудно самой оценить отношение к нему.

Консультант по вопросам ухаживания может помочь ей разобраться в ее переживаниях (см. на сайте, к примеру, статью [«Жизнь с бедным художником»](#) из раздела «Психология»).

Бывает, что женщина впадает в панику из-за того, что ей начинает казаться, что ее ухажер — именно тот мужчина, которого она искала всю жизнь. Она боится совершить ошибку и потерять его.

Случается, женщина видится с поклонником почти каждый день, чувство влюбленности, которое она испытывала поначалу, притупляется, и обнаруживается, что у партнера проявились черты, с которыми, как она думает, ей будет трудно примириться в будущем.

Наставник способен убедить ее в том, что подобные чувства абсолютно естественны, и не стоит воспринимать их как признак того, что в ее отношения с возлюбленным прокралась какая-то фальшь. Кроме того, его задача состоит еще и в том, чтобы помочь ей разобраться, где — истинная первопричина ее тревог.

Некоторые холостяки могут нуждаться в наставнике, чтобы понять, что с ними не так. Ведь их отношения с партнершами все время развиваются по одной и той же, неутешительной схеме.

К примеру, им удастся встретиться с девушкой два или три раза, и... Она вдруг отказывается от свиданий. Или как раз в тот момент, когда романтические отношения начинают перерастать во что-то более серьезное, все внезапно идет насмарку...

В этих и подобных ситуациях просматривается какая-то закономерность. Такое положение дел, вне всяких сомнений, требует вмешательства третьей стороны, которая способна помочь разобраться, в чем дело, и дать совет, как лучше вести себя в дальнейшем.

Некоторые наставники предпочитают работать с теми, кого давно и хорошо знают.

Другим нравится знакомиться и сближаться с новыми людьми.

Одни могут приглашать своих подопечных на чашечку кофе, или же к себе домой на шаббатную трапезу.

Другие довольствуются тем, что дают советы по телефону, или во время коротких личных встреч, скажем, в кафе.

Все способы общения хороши, если они приносят плоды и подопечному удается разорвать «замкнутый круг», вступив в брак.

Консультанты по вопросам ухаживания могут служить своего рода опорой и для людей, которые — в прекрасных отношениях с партнершей или партнером.

Все как будто бы хорошо, и подходят они друг другу идеально. Но в какой-то момент им все же нужна помощь и ободрение.

Чтобы решиться, к примеру, на помолвку и пережить сопутствующие ей естественные тревоги. Чтобы обсудить, как лучше сделать предложение, отличить мелкие конфликты, неизбежно предшествующие свадьбе, от настоящих проблем, которые могут появиться в супружестве, перебороть приступы страха и наконец-то встать под хулу (см. на сайте, кстати, [материал Р.Рабкина «Как сделать девушке предложение»](#), в рубрике «Психология»).

Незамужним женщинам и неженатым мужчинам, нуждающимся в подобном наставнике, советуем обратиться за помощью к такому человеку, к мнению которого они прислушиваются.

И лучше всего, повторяем, если у этого человека за плечами — положительный семейный опыт.

Объясните ему, что такое наставник по вопросам ухаживания, и спросите, согласен ли он вам помогать.

Надеемся, что представленная здесь информация окажется вам полезной...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

Перевод с английского

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

«Не верь глазам своим», - учил Козьма Прутков россиян, предвосхищая суровую правду жизни в советском государстве.

«Верь глазам своим», - учат американские СМИ граждан страны, опираясь на факты действительности. А если кто-то сомневается, пусть прочтет, к примеру, эту статью. Звучит - убедительно...

ЖИВАЯ ВОДА - ИЗ ВОДОПРОВОДНОГО КРАНА?

Саймон Макнейл

ЧТО ЗА ВОДА - В БУТЫЛКАХ

Вы когда-нибудь задумывались над тем, откуда берется вода из бутылок? Я имею в виду ту самую воду, H₂O, которая продается в магазинах в красивых бутылках разной формы и разных размеров. Если этот вопрос уже возникал в вашей голове, знайте, в своем любопытстве вы не одиноки. Многие американцы, читая на этикетках - «экологически чистая», «из природного источника», «обладает целебными свойствами» и т.п., относятся к таким надписям довольно скептически.

Некоторые производители утверждают, что их вода добывается из девственных альпийских источников, расположенных в предместьях города Эвиан.

Другие воздействуют на подсознание покупателей, помещая на этикетку изображение снежных гор и кристально чистых рек. В то время, как непосредственное содержимое бутылки было переработано и очищено на заводах США.

Иногда нам начинает казаться, что вся эта вода на самом деле взята из крана. И мы чувствуем себя обманутыми.

КАК УЗНАТЬ ПРАВДУ

Если на этикетке присутствует слово «родник», это означает, что данная вода была взята из родника, то есть - подземного ключа, из которого она вытекает естественным образом.

Впрочем, иногда «родниковую» воду берут из колодцев, искусственно созданных некоторыми производителями с помощью бурения скважин в почве вблизи родников.

Цель - добыча воды в более гигиеничных условиях.

Колодезная вода по своему составу не должна отличаться от родниковой. Производители воды не имеют право использовать слово «родник» на этикетке, если вода прошла серьезную обработку, или же была взята из городского источника.

Городская вода перед разливом в бутылки проходит многоуровневую очистку. Именно эта вода и содержится в 25% всех бутылок с водой, продаваемых в США.

Тем не менее, значительное количество этой воды (из тех самых 25%) прошло обработку с использованием новых технологий. Это - обратный осмос, деионизация, фильтрация активированным углем и т.д. Такая вода часто продается как «очищенная» или - «питьевая». Если вода не подвергалась никаким процедурам, бутылочная этикетка должна сообщить, что эта вода взята из городского источника.

Рисунки на этикетках могут, конечно, ввести в заблуждение. «Аквафина», недавно выпущенный продукт компании «Пепси», использует на этикетке изображение гор и снегов. Недаром фирма «Пепси» - непревзойденный мастер маркетинговых стратегий.

Визуальные образы, воздействуя на подсознание человека, могут заставить его поверить, что «Аквафина» добывается из горного родника. В действительности же эта вода берется из городских источников, очищается, и разливается в бутылки на заводах «Пепси».

Другой гигант индустрии безалкогольных напитков, «Кока-кола», выпустил на рынок продукт под названием «Дасани», представляющий собой городскую воду, прошедшую очистку и минерализацию.

Недавно Управление по контролю за продуктами и лекарствами обвинило производителя «Дасани» в том, что эту воду нельзя продавать как «очищенную», ибо в нее искусственным путем добавлены минералы, в результате чего она перестала соответствовать принятым на территории США стандартам очищенной воды.

Введенные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами стандарты подлинности помогли по всей стране навести порядок и в бутылочных этикетках. Если производитель утверждает, что в бутылке содержится «ледниковая» вода, она действительно должна добываться из ледника. «Артезианская» вода должна протекать выше уровня подземных вод, а «натуральная пенная» - должна браться из природного, насыщенного газами источника...

Сайт компании Майкрософт и телекомпании Эн-Би-Си

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Всевышний сотворил наш материальный мир по подобию высших миров. Это значит, что все, что существует в нашем мире имеет духовные корни наверху, во всех духовных мирах. Но это можно сформулировать и по-другому.

Свет Всевышнего настолько велик, что принять его просто невозможно. Поэтому для того, чтобы можно было принять этот свет, Творец одевает его в так называемые «одежды», которые понижают мощность Его света. Таких «одежд» может быть бесконечное количество.

Чем ближе к нам свет Творца, тем больше таких «одеяний», которые понижают мощностъ света.

Эти «одеяния», как ступени. На более высоких духовных этажах их меньше, на более низких – больше.

Но свет Всевышнего приходит к нам не только в своих «одеяниях», чтобы мы могли принять его.

Он также содержит в себе внутреннюю структуру и внутреннее наполнение, внутренние задачи, которые по-разному раскрываются во всех более нижних мирах, пока не спустятся в наш мир, где могут реализоваться через наши еврейские души, через наши мысли, слова, поступки.

Все, что нас окружает, всё, что вокруг нас происходит, имеет очень высокие духовные корни. Ступенчатая система понижения «мощности» света спускает в наш материальный мир высокие духовные основы, которые спрятаны в материальности.

Наши праотцы Авраам, Ицхак и Яков, родоначальники еврейского народа, которые реализовали в нашем мире три качества Творца: милосердие, возможность устоять и гармонию, имели очень высокие души, корни которых брали свое начало в очень высоких духовных мирах.

Ведь они должны были стать фундаментом для нашего народа.

Поэтому, при своей жизни Авраам, Ицхак и Яков смогли спустить сверху и раскрыть в нашем материальном мире очень высокие духовные ценности. Сыновья Якова должны были воспользоваться этим раскрытием духовных ценностей, чтобы сплотиться и выстроить наш народ.

А для того, чтобы это сделать, надо пройти через трудности, надо уметь их преодолеть, надо, несмотря ни на что, добиться единства.

В нашей главе «Ваешев» читаем, что сыновья Якова пасли овец, которые были духовными прообразами нашего народа.

Йосеф выделялся из братьев тем, что корни его души исходили из очень высоких духовных субстанций. Ведь он был сыном Якова и Рахель, духовные корни которых отображали отношения Всевышнего с еврейским народом в мире, который стремится к исправлению.

Поэтому, рассказывая Якову о братьях, он делал это с высоких позиций своей души.

Яков видел свойства души Йосефа. Поэтому и сделал ему полосатую одежду.

Ведь высокий свет его души надо было одеть в одежды, которые символизируют полосы, чтобы он был доступен окружающим.

Но разве Яков не понимал, что выделяя Йосефа, он может вызвать ненависть, зависть или ревность у его братьев?

Конечно понимал. Но для того, чтобы победить такие основополагающие качества злого начала, надо их раскрыть в мире.

У сыновей Якова взяло время, чтобы победить их.

Но зато этим поступком они заложили в будущем еврейском народе возможность преодоления этих недостойных качеств.

Глава «Ваешев» рассказывает нам также и о снах Йосефа.

Мы видим сны под влиянием контакта нашей души с более высокими духовными этажами мира. Не случайно, наши сны имеют очень странную окраску. Ведь то, что раскрывается наверху, в более высшем духовном пространстве, в нашем мире может показаться непонятным и нереальным.

Ведь самые фундаментальные основы всего заложены высоко.

Но свет Всевышнего, который несёт в себе эти основы, спускаясь с одного духовного этажа на другой, постепенно раскрывает свои свойства, таким образом, что более корневые вещи всегда на более верхнем духовном этаже, а их частичное раскрытие на более нижнем.

Но для следующего этажа они являются более корневыми.

Итак, наша глава повествует нам о двух снах Йосефа. О снах братьев, которые поклонялись снопам Йосефа и о солнце, луне и 11 звёздах, которые поклонялись ему.

Снопы в материальном мире - это результаты нашей работы.

А свойство души Йосефа собрать все эти результаты работы братьев, соединить воедино и дать этому единому целому реализоваться вновь во всей своей полноте.

Солнце и луна символизируют отношения Всевышнего и его народа.

Звезды символизируют праведные души его братьев, а впоследствии - всех колен. И так как свойство души Йосефа собрать все воедино, он как некое переходное звено, объединяющее в себе всё: свет Творца и весь будущий еврейский народ, потенциал которого стать праведным.

И этот потенциал должен раскрыться так, чтобы ничто не помешало нашему народу выполнить задачу, которую Всевышний возложил на нас.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Полосатая одежда Йосефа.

Почему одежда Йосефа была полосатой, а не белой, как было принято в жарких странах? Ведь белый свет отражает лучи солнца и в ней не так жарко.

Кроме того, белый цвет включает себя спектр всех цветов.

Давайте подумаем, что такое одежда. Это то, что окутывает наше тело, то есть окружает его со всех сторон. В духовном смысле, одежда уподобляется ор мекиф - это свет, окружающий нас и объединяющий с Высшей Духовностью - Творцом мира.

Не странно, что одежды Йосефа были с разноцветными полосами. Ведь разноцветные полосы - символ уникальных черт (качеств) всех 12-ти колен. Имя Йосеф - от слова Осеф - собирает. Он соответствует качеству Есод, который по сути собирает и объединяет в себе свет качеств всех остальных более высших структур. Именно поэтому объединить все колена в одно целое - задача, которая лежит именно на Йосефе.

Но не только на нем.

Та же задача лежит и на Йегуде. И ради этой великой цели он вошёл к "блуднице" - переодетой Тамар, увидев у неё покрывало с такой же расцветкой. Увидев его, он понял, что именно через эту женщину сможет реализоваться его предназначение - объединение всех 12-ти колен в одно целое - единый еврейский народ.

Так и произошло. Йосеф, будучи наместником Фараона, построил ситуацию так, чтобы выявило истинное лицо братьев. Готовы ли они к объединению с ним? Пропала ли вражда в их сердцах?

И именно Йегуда в последствии произнесет перед наместником Фараона речь, в которой покажет насколько важно ему и всем братьям дорог каждый из них, будь то сын Леи или Рахель. И насколько они готовы к этому объединению.

И тогда открылся им наместник Фараона и увидели они, что он - Йосеф.

*Автор теста Тамар Антопольская
Петах Тиква, Израиль*

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Латкес

5 картошек

1 маленькая луковица

3 яйца

1/3 стакана муки

2 ч.л. соли

1/2 чайной ложки черного перца

4 стакана растительного масла для жарки (Наполните кастрюлю маслом примерно на 5 см. растительное масло подойдет: Масло авокадо, подсолнечное масло, safflower масло, но НЕ оливковое масло первого отжима, потому что оно становится не полезным для здоровья после нагревания уже на 165 C и выше)

Приготовление:

Приготовление теста

Очищенные картофель и лук натереть вручную или в кухонном комбайне.

Отожмите большую часть лишней воды, но не всю.

Яйца взбить вилкой и тщательно перемешать с картофельно-луковой смесью.

Смешать соль и перец с мукой, добавить к картофелю. Хорошо перемешайте вилкой. Убедитесь, что нет комочков и все хорошо сочетается.

Нагрейте масло на среднем огне в глубокой кастрюле.

Уменьшите пламя до средне-слабого.

Лепим латкес

Сформируйте из 1/3 стакана теста слегка приплюснутый шар (не как плоский блин). Чтобы получить правильную форму, возьмите в руки ложку жидкого теста, осторожно выдавите немного жидкости и затем сформируйте латке, бросая его туда-сюда между руками, как теннисный мяч.

Жарить примерно 4 минуты.

Переверните шумовкой и жарьте еще 4 минуты.

Вынуть из кастрюли на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы слить излишки масла.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Злословие о зачинщиках споров

О жесточенный спор - в самом разгаре. Как его прекратить? Вы имеете полное право резко оборвать зачинщиков, с тем чтобы они прекратили спорить, даже если ваше высказывание содержит *лашон-ара*. То же самое о ссоре: можно сказать, о любом ее участнике *лашон-ара*, если это поможет прекратить войну между ними. Но во всех случаях надо быть уверенным, что ваши слова достигнут цели, в противном случае надо смолчать.

Назовем условия, когда можно критиковать спорщиков или тех, кто поссорились:

а) Надо лично, а не с чужих слов, знать, что именно этот человек явился инициатором спора. Если нам об этом кто-то сказал, то разглашение информации будет расцениваться как недопустимый *лашон-ара*.

б) Нами должна руководить полезная и конкретная цель.

в) Если есть возможность пресечь спор другим способом, надо попытаться это сделать, не прибегая к позорящим словам.

"Я видел в синагоге, что Ицкович не молится как положено", - говорит Боря Гречановер. Саша Кантор упрекает его за *лашон-ара*.

"Но Ицкович часто является зачинщиком споров, поэтому я имею право злословить в его адрес", - парирует его упрек Боря.

На это Саша Кантор замечает с иронией: "Всей моей фантазии не хватает, чтобы понять, как твое последнее высказывание поможет удержать нашего Ицковича от участия в будущих спорах".

И он совершенно прав: критика Бори в адрес Ицковича не имеет конкретной цели.

Спор между Милой и Голдой разгорелся не на шутку. Мила уверяет, будто Голда не вернула взятую на время кастрюлю. Вокруг них во дворе собралась толпа соседок, страсти кипят, все кричат, никто никого не слушает. Кто-то выступает на стороне Милы, кто-то - Голды. Ирочке Дымшиц хорошо известно, что претензии Милы не имеют под собой почвы, но как это доказать? Сначала она пытается убедить совершенно неуправляемую толпу, что они ведут себя недостойно. В конце концов, Ирочке удается доказать, что зачинщицей спора была все же Мила, и люди расходятся по домам.

Ирочка Дымшиц поступила совершенно правильно, поскольку:

а) она сама присутствовала при том, как Мила начала ссору на ровном месте;

б) у нее была благородная цель - остановить скандал;

в) сначала она пыталась просто унять спорящих, не говоря ничего дурного о своей соседке Миле, женщине, в общем-то, незлой; и, лишь когда не удалось остановить ссорящихся, она критически высказалась в ее адрес.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Иосиф и Иегуда

Сегодня наш разговор пойдет, как обычно, о недельных главах, и мы постараемся посмотреть на недельную главу «Ваешев» под новым углом зрения. В этой главе говорится об истории братьев, сыновей Яакова. Особое внимание мы уделим Иосифу, его продаже и его взаимоотношениям с братьями. У Яакова было четыре жены, из которых две основные - Рахель и Лея. Так получилось, потому что Яаков хотел жениться на Рахель, но Лаван его обманул и подменил Рахель Леей. После Леи Яаков женился и на Рахель, а так как Рахель была бездетна, то потом он женился на Билфе и Зилфе, то есть на служанках Рахель и Леи. Тем не менее основная линия - это Рахель и Лея. Все дети Яакова делятся на три категории. Первая - это «бней-Рахель»: Иосиф и Биньямин (Рахель умерла, когда родился Биньямин). Вторая категория - «бней-Лея». Это Реувен, Шимон, Леви и Иегуда. У Леи была также дочь Дина. У служанок Билфы и Зилфы тоже были дети, они назывались «бней-шпахот», то есть дети служанок.

Мы сразу же видим некий антагонизм, некую разницу потенциалов между Иосифом, который был старшим сыном Рахель, и остальными братьями, сыновьями Леи. Раши считает, что Иосиф был внешне похож на Яакова. И всё, что случилось с Яаковом, концептуально случилось и с Иосифом. Яакова ненавидел его брат Эйсав, Иосифа тоже ненавидели братья. Яаков должен был убежать, и Иосиф должен убежать. Яаков прошёл через очень тяжелые испытания, и с Иосифом случилось то же самое. Существовала необычная близость между Иосифом и Яаковом, и это вызывало недовольство братьев. У них был совершенно другой подход к исполнению заповедей, и это вызывало некий антагонизм. Почему так происходило? Интересно, что Тора, рассказывая о продаже Иосифа, вдруг в 38 главе переключается на историю об Иегуде, который являлся лидером братьев. Иегуда не был первенцем, но он был лидером сыновей Леи, и мы видим, что его история почему-то переплетается с историей Иосифа. Иегуда играет важную роль в продаже Иосифа, он говорит: «Не убивайте его, он наш брат, давайте его лучше продадим». И братья его слушаются.

Потом Иегуда теряет лидерство, и с ним происходит весьма необычная история, связанная с Тамар. В итоге он признает, что Тамар была права. Он возвращается на позицию лидера и опять возглавляет братьев, когда они пытаются спасти Биньямина. В следующей недельной главе он будет говорить с египетским правителем и даже жертвовать собой, чтобы спасти Биньямина. Именно в этот момент Иосиф открывается братьям. Таким образом, мы видим, что есть переплетение историй Иосифа и Иегуды и даже их столкновение в тот момент, когда Иосиф открыто говорит, кто он такой.

Почему эти две сюжетные линии: Иосиф и Иегуда-переплетаются? Какая связь существует между ними? Это первый вопрос. Второй вопрос: «Почему возникает антагонизм»? Казалось бы, все братья праведники и хорошие люди, но немного отличаются один от другого. Почему возникает эта пропасть непонимания? Сначала вина лежит на братьях за их ужасный поступок, хотя они пытаются оправдать себя, аргументируя, что Иосиф преследовал их. По этому поводу существует много объяснений, но, несомненно, продажа Иосифа была страшной ошибкой братьев. С другой стороны, Иосиф сначала, так сказать, тоже был не идеален. Он рассказывал о дурных поступках братьев, пытаясь их исправить. Это тоже было не самое лучшее поведение Иосифа. Таким образом, можно говорить об ошибке с обеих сторон, хотя ошибка братьев была гораздо более тяжёлой. Все братья были хорошими и верили во Всевышнего, так почему это привело к такому столкновению? И здесь нам Тора показывает что-то такое, что мы видим и в наше время. Кстати, в молитвах на Йом Кипур мы вспоминаем о продаже Иосифа. Это связано с козлом отпущения, с ритуалом, который мы называем «Саир ле азазель». Десять мучеников, которых убили римляне, и корневая проблема Иосифа с братьями — это не просто история. Мы должны понять, что подобное происходит и в наши дни тоже.

Нет антагонизма, например, между Даном и Иегудой. Все двенадцать братьев соревнуются, но почему возникает такое неприятие друг друга именно между Иосифом и сыновьями Леи? Почему Яков больше всего любил Иосифа и выделял его? Это же не просто какой-то ребенок

симпатичнее, и папа любит его больше. Что-то происходило здесь, хотя все дети Яакова изучали Тору. Когда нужно было установить Бейт а-Мигдаш (Храм), послали Иегуду, а не Иосифа. Почему же именно с Иосифом возникла такая проблема? Давайте приведём некоторые Мидрашим и некую концепцию. Она может показаться вам необычной, но это весьма интересная концепция, которая связана с нашей повседневной жизнью.

Для того чтобы понять, что происходило с детьми Яакова, надо понять, что происходило в семье Яакова за поколения до этого. Сын Авраама, Ишмаэль, уходит из семьи, и он не является сыном Сары. У Авраама и Сары был один сын — Ицхак. У Ицхака одна жена — Ривка, и у них два сына: Яаков и Эйсав. Когда мы обсуждали предыдущую главу, то упомянули, что, если вы поверхностно читаете Тору, то позиция Ицхака кажется весьма странной.. Ривка понимает, что у неё было пророчество, что два близнеца пойдут разными путями и будут разными народами. Но она не рассказывает это Ицхаку, потому что Всевышний не просит её сделать это. Весьма странно, что Ицхак этого не понимает. Конечно, Ицхак отдаёт себе отчёт, что что-то не так с Эйсавом. Почему же он хочет дать благословение именно ему? Почему он говорит: «Иди, я дам тебе благословение»?

Мальбим, величайший комментатор ТаНаХа, считает, что у Эйсав был потенциал стать частью еврейского народа. В этом случае Яаков был бы человеком, сидящим в шатрах и изучающим Тору, а Эйсав был бы военным крылом, обеспечивал бы безопасность, добывал пропитание и вообще подчинял бы зло и завоевывал мир. Но Эйсав сознательно испортил этот потенциал, и вместо того чтобы использовать его на что-то хорошее, Эйсав употребил его на плохое. Он растратил, разбил этот потенциал, и, к сожалению, такая возможность не осуществилась. Эйсав вышел из еврейского народа, но кто теперь должен был делать эту работу? Яаков. И вместо того чтобы быть только человеком сидящим в шатрах и изучающим Тору, Яаков должен был стать тем, кто умеет за себя постоять. Он должен был заработать на жизнь, а также уметь бороться со злом и влиять на этот мир, а для Яакова это была очень сложная работа. В каждом из нас есть «шореш неша-ма» («корень души»), то есть склонность к чему-то. Эта работа не была «корнем души» для Яакова, и поэтому он должен был научиться, её делать.

Поэтому Яаков идёт на 14 лет в йешиву Шема и Эвера, ведь там другая Тора, которая его к этому готовила. Потом он поступает на учение к Лавану, и Лаван больше 20 лет обманывает Яакова и гоняет, как сидорову козу. Яаков проходит через тяжёлые военные учения, и после этого он уже готов к двойной задаче. Но его душа, его изначальное предрасположение — сидеть в шатрах. Кто больше всего похож на этот идеал праведника, сидящего в шатрах? Иосиф-праведник. Именно он больше всего по корню души похож на Яакова, поэтому Раши считает, что и внешне, и судьбой Яаков был похож на Иосифа. Именно по этой причине Яаков тянется к Иосифу, а не потому что он выделял одного ребёнка. В каждом явлении есть мужская сторона и женская. Кто должен был изначально быть второй половиной Яакова и помогать ему в этом? Рахель. Поэтому Иосиф - это сын Рахели и поэтому Яаков так тянется к Рахель, ведь в этом его предназначение.

Почему Лея плакала, чего она боялась? Сказано, что у Леи мягкие глаза. Лея боялась, что её выдадут замуж за Эйсаву, ведь была возможность, что Яаков женится на Рахель, а Лея выйдет замуж за Эйсаву, потому что он был старшим. Существует даже Мидраш, что шесть колен произойдут от Яакова и шесть колен от Эйсаву. Но Эйсав

не смог стать частью еврейского народа, поэтому Лея выходит замуж за Яакова.

Теперь Яаков должен был всё это делать. У Леи есть потенциал силы, который мог бы дать Эйсав - влиять на мир. Интересно, что только два человека в ТаНаХе описаны как «адмони»-красноватые или рыжие. Кто они? Первый Эйсав, а второй Давид а-Мелех. Про Давида а-Мелех в ТаНаХе написано: «Он был красный («адмони»), с красивыми глазами и приятным лицом». Давид тоже был красноватый, и в нём была такая же сила покорять мир, как в Эйсаве. Поэтому Давид стал царём, у него были красивые глаза, которые символизировали мудрость. Если Эйсав использовал свою силу во зло, то Давид употреблял её на добро. Когда Шмуэль пришёл искать царя, отец Давида Ишай отослал его пасти скот. Отцу и в голову не приходило, что человек с такими качествами, как у Давида, будет выбран царём, но на самом деле это именно та сила, которая нужна еврейскому царю. От кого происходит Давид? От Иегуды, потому что у Иегуды есть эта сила, которая идёт от Леи. И это совсем другой потенциал, которым обладает Давид.

Если Иосиф несёт в себе потенциал праведника, сидящего в шатрах, то Иегуде присуща мощь и сила, направленные на лидерство, на покорение зла, на влияние на мир. Это совершенно разные подходы. Поэтому сказано, что Яаков любит Рахель, ведь его душа связана с этой идеей. А Лея «снуа» (ненавидит), немножко отчуждена. Почему? Потому что корень её души, её духовная работа отличается от работы Рахель, но теперь Яаков также должен делать эту работу. Когда у них появляются дети, то они чувствуют эту разность потенциалов. Поэтому подход Иосифа, его «шореш нешама» («корень души»), его духовный уровень отличается от духовного корня детей Леи. Поэтому Иосиф видит недостатки в братьях, а они видят недостатки в нём. Однако вместо того чтобы вместе работать над недочётами, братья начинают ссориться.

Кто убивает жителей Шхема, в ком есть сила и мощь воина? У Шимона и Леви-мать Лея. У Леи первый сын Реувен, потом Шимон, потом Леви, потом четвёртый сын Иегуда. Лее присуща эта сила, поэтому Шимон и Леви тоже обладают ей. Не дети Билги и Зилфы поднимают меч и идут и сражаются за город Шхем. Это Шимон и Леви. У кого есть сила поднять меч на египетского правителя? У Иегуды, сына Леи. Именно они обладают этой силой, которая передаётся Давиду а-Мелех. Это мощь Эйсав, но положительная, она отличается от силы Иосифа. Теперь, смотрите, что происходит. Сначала Иегуда совершает трагическую ошибку.

Он ненавидит Иосифа и продаёт его. Когда он продаёт Иосифа, он режет козлёнка, макает одежду Иосифа в кровь козлёнка и приносит Яакову, говоря: «Узнай, чья это одежда». Яаков отвечает: «Эта одежда Иосифа, его разодрал дикий зверь». Яаков 22 года скорбит и не может успокоиться. Что происходит с Иегудой из-за этого? Об этом мы читаем в 38 главе. В Торе есть ещё только одно место, где сказано «хакэр на». Первый раз, когда Иегуда отдаёт Яакову порванную рубашку Иосифа, чтобы обмануть его, чтобы Яаков подумал, что Иосифа разодрал дикий зверь. Второй раз это происходит, когда Тамар при всех показывает посох и печать Иегуды, которые являются символами царя. Тамар говорит Иегуде те же слова: «Хакэр на». Из-за того что Иегуда продал Иосифа и обманул отца, теперь он при всех опозорен, и это приходит обратно к нему в соответствии с принципом мера за меру. Теперь ему говорят: «Хакэр на»-«Узнай». Это прямая параллель, и в этом глубина ТаНаХа. Иегуда теряет двоих детей.

Сначала Яаков теряет Иосифа, а потом, когда они шли в Египет, он подумал, что потерял Шимона. Тамар говорит Иегуде: «Ты узнай, чьё это».

Величие Иегуды в том, что, несмотря на все свои ошибки, он публично признаёт свои промахи. Ведь Иегуда мог скрыть это и сказать: «Я не знаю, о чём ты говоришь», и никто не смог бы ничего доказать. Тамар погибла бы, и вместе с ней погибли бы её двое не народившихся детей: Перец и Зерах, от которых потом произойдёт Давид и Машиах. Тем не менее Иегуда берёт на себя ответственность и публичный позор, он произносит: «Это моё, и она права, она поступила правильно, я был не прав». Когда Иегуда признаёт свою вину, свой посох и печать, то, по мнению Раши, в этот момент Всевышний сказал: «Я установил, что от него родятся цари». Ведь это то, как поступает лидер, который умеет признавать свои ошибки. Иегуда смог преодолеть позор, признать правду и взять на себя ответственность. Именно поэтому от него произойдёт Машиах.

С этого момента наступает перелом. Если до этого сказано, что, как только братья продают Иосифа, всё падает и рушится. Яаков говорит: « Вы сведёте меня в могилу в скорбной старости». Авторитет Иегуды падает, братья больше не считают его лидером. Иосифа продали в Египет, и всё разрушается. Как только Иегуда признаёт, что это его посох, всё опять начинает подниматься. Мы видим здесь потрясающее явление, как зарождается концепция еврейского лидерства. Люди спрашивают: «Кто такой Машиах, и что он будет делать?» Обычно думают, что это будет настоящее чудо, на осле поедет дедушка с белой бородой, и всё сразу станет хорошо. Мы упрощаем эту концепцию, но на самом деле Машиах — это человек, который видит и понимает проблемы мира и умеет их исправлять. В этом и состоит сила Иегуды. Мощь Эйсав - это сила, влияющая на мир, но использованная Иегудой в положительную сторону. Эта также мощь с положительным потенциалом и пониманием мира.

Мудрецы считают, что Машиах обладает необычным чутьём, ему нельзя соврать, он видит людей насквозь. Он понимает людей, понимает мир, и в этом сила Иегуды. Иегуда смог исправить себя, и после этого он может исправить мир. Он способен вести за собой, он может быть царём. Царь — это не деспот, ведь слово «мелех» происходит от

слова «олехет». Лидер ведёт людей. Это тот, за кем люди хотят идти, и это Иегуда. Очень интересно, что две эти силы, два эти корня, Иосиф и Иегуда, проходят красной линией через весь ТаНаХ. В следующей недельной главе мы увидим встречу Иосифа и Иегуды. Весьма интересно (это Мидраш), что Яаков посылает именно Иегуду установить место изучения Торы в Египте. И потом через всю историю мы видим переплетение и столкновение сил Иосифа и Иегуды.

Если вы почитаете пророков, то это всегда Иегуда и Эфраим. Во времена пророков Эфраим, сын Иосифа, отображает Иосифа. Иосиф, несмотря на всё своё величие, всегда «Мишне ла-Мелех», наместник царя, он всегда заместитель кого-то. Он учится у Яакова, потом его продают в рабство, он необычайно успешен, но всегда только заместитель. Он заместитель Патифара, заместитель начальника тюрьмы, заместитель фараона. Иосиф не лидер, он не первый, а второй. А Иегуда всегда первый. Наши мудрецы считают, что на самом деле существует два Мессии. Есть Машиах бен-Иосиф, и это малоизученная концепция, на которую существует много интерпретаций. Машиах бен-Иосиф - это сила, подобная тому, как Иосиф давал зерно, защищал и кормил еврейский народ. Это сила, которая поможет евреям физически и духовно самосохраниться. После этого приходит Машиах бен-Давид. Это символ Иегуды, который поможет евреям полностью осуществить свою миссию. Эти две силы идут параллельно через весь ТаНаХ. Прототипом Машиаха бен-Давид является Давид а-Мелех, ведь именно у него был этот потенциал. Мы видим, как Тора показывает нам, что есть более, чем одна дорога служения Всевышнему. Так было задумано изначально. Зачем было нужно 12 колен? Можно было создать одно колено, и тогда не было бы никаких разговоров и раздоров, никаких ссор. Однако Всевышний захотел, чтобы было 12 колен. Он пожелал, чтобы были Иосиф и Иегуда, но чтобы у них были разные духовные корни. У одного было стремление служить Всевышнему так, а у другого по-другому. Иногда одному казалось, что то, что делает другой, не правильно, а другому казалось наоборот.

Интересно, что из ситуации ненависти и даже желания избавиться друг от друга, ситуация превращается и развивается в

братскую любовь, в умение простить, жить вместе и понимать друг друга. Иосиф не стал Иегудой, а Иегуда не стал Иосифом, но они признали необходимость друг друга. Эта история релевантна для нас в повседневной жизни. Величие Иосифа в том, что он остался праведником, несмотря на все ужасы, которые он пережил. А величие Иегуды в том, что он хотя и упал, но смог подняться, а также имел мужество признать свои ошибки и не убежать от них. Это и есть качества еврейского лидера и царя. Это также качества Машиаха, которого все мы ждём и надеемся, что он придёт ещё в наши дни.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

ХАНУКА

В каждом поколении - смертельная опасность и удивительное спасение

рав Элиягу Эссас

Когда в Хануку зажигают специальные - ханукальные - свечи, при этом обязательно произносят слова: "Благословен Ты, Всевышний... совершивший чудеса ради наших отцов в те годы, в это время". Вот такое необычное сочетание: в те годы - в это время. Нигде больше оно не повторяется, только в Хануку. Это значит, что наши мудрецы, более двух тысячелетий тому назад постановившие, что при зажигании ханукальных свечей правильно произносить именно такие слова, усмотрели особенный смысл в происшедших тогда чудесах и предвидели, что смысл этот окажется актуальным не только в те годы, но и в "это" - наше - время.

О каких чудесах идет речь, мы поговорим позже, а в начале зададимся вопросом: какое время имеется в виду? Что это значит - наше время? Неужели действительно *именно наше* время?

Задумаемся на минуту. Когда-то давно произошло нечто такое, видимо, очень важное и настолько грозное, что оно потребовало надъестественных, сверхъестественных явлений и событий, необычного вмешательства Всевышнего, то есть чуда. Более того - эта ситуация или проблема возникает в каждом поколении и требует, очевидно, каких-то усилий от нас с вами, и при этом она настолько сложна и опасна, что необходимо еще и чудо... Я уверен, что даже те из нас, кто еще не начал изучать Тору и не задумывался пока о законах, по которым управляет Всевышний нашей жизнью (в том числе и о принципах, "вызывающих к жизни" сверхъестественные явления), могут легко представить себе, что если со всем нашим народом ("нашими отцами") в минуту испытания произошло чудо, то ситуация, потребовавшая сверхъестественного события — чуда, — была серьезной и потенциально опасной.

Итак, что **же** произошло тогда, "в те годы", и что происходит с нами — "в это время"?

В те годы

В 3338 году по нашему летоисчислению (422 г. до н.э. по европейской хронологии) Израиль был завоеван, а Иерусалим и Храм в нем разрушены вавилонскими завоевателями. Начались 70 лет Вавилонского плена. Еврейский народ оказался в изгнании. Сам Вавилон был впоследствии захвачен Персией, и евреям была предоставлена свобода вернуться на родину и жить, как выразились бы мы сегодня, в

рамках культурно-политической автономии (т.е. иметь все права, кроме полной государственной независимости). Персидское государство, в свою очередь, было захвачено Александром Македонским, и Израиль стал автономным полугосударством – полупровинцией огромной греческой империи, простиравшейся до Индии.

Как это часто бывает, после смерти Александра империя распалась на три части - собственно греческую, египетскую и сирийскую. Несмотря на свои названия все они - как по национальному происхождению руководителей, так и по культурной принадлежности высших слоев - были греческими, "эллинистическими" государствами (Эллада = Греция, эллин = грек). Израиль сначала входил в сферу влияния египетского эллинистического государства, а потом - сирийско-греческого. На первый взгляд, слишком дорого это евреям не обходилось: они платили определенный налог, а в остальном пользовались полным самоуправлением.

Но так только казалось. На самом деле цена оказалась высокой, страшно высокой: расплачиваться приходилось душой.

Ни один человек, ни один народ не живут в вакууме. И если на какое-то явление соседи смотрят снизу вверх, то более чем естественно попытаться стать такими же, как те, кто вызывает всеобщую зависть.

Рассмотрим начальные позиции противостояния Израиль — Греция.

Со стороны Израиля видится:

Греция - империя, Греция - военная мощь, признанный мировой центр науки и культуры, здесь была создана и развилась богатая и разветвленная мировоззренческая система — эллинизм. Мы евреи, небольшой народ. Мировоззрение и традиции у нас старые. Не пришло ли время их изменить? Правда, духовные учителя народа доказывают, что в Торе содержится всеохватывающая мудрость и сама наша история течет в точном соответствии с принципами Торы и предсказаниями пророков. Но ведь на стороне культурного "оппонента" мощь и прогресс...

Со стороны Греции видится:

Мы — сверхдержава. И не так уж важно, что мы распались на три империи. Все они очень велики и составляют непобедимый лагерь эллинизма. Кто может противостоять нам? Идеи эллинизма завладели умами всего ознакомившегося с ними человечества... Правда, не совсем всего. Вот этот немногочисленный народ называет себя евреями (от слова **צדק** — "сторона", **צדק** — "с другой стороны"). Они утверждают, что у них есть связь с Творцом мира. Разве может быть у такого маленького народа монополия на эту связь, на понимание Его требований, устройства мира? И при этом такие лишённые зрелищности религиозные обряды — ни статуй, ни картин. Вместо того, чтобы поклоняться прекрасным образам, вдохновленным воображением художника образам, евреи отмечают каждый седьмой день — субботу, которая, по их утверждению, есть свидетельство сотворения мира Творцом и того, что Он вывел их за тысячу лет до нас, греков, из Египта и сделал навечно свободными людьми. Какие у них тому доказательства? И потом — разве это свобода? И вообще — сегодня мы правим миром! Мы и наши боги: одним словом, эллинизм.

Кроме того, эти евреи делают обрезание, серьезную операцию, лишь для того, чтобы носить на теле знак, отличающий их от всего

человечества. Евреи всегда находятся с *другой стороны* от остального мира. Но мы, эллины, знаем, что учение эллинизма всеильно ибо оно — верно. Оно всепобеждающе. Точнее, оно станет всепобеждающим, когда не будет евреев, последнего очага идейного сопротивления. Впрочем, их не надо уничтожать физически — нам нужны подданные, платящие налоги. Но они должны воспринять нашу идеологию и культуру. И тогда эллинизм окончательно победит.

В 3616 г. (144 г. до н.э.) из столицы греко-сирийской империи города Антиохии в Иерусалим пришли новоиспеченные декреты. Император Антиох IV запрещает: соблюдать субботу, делать обрезание, учить Тору. Кроме того, в Храм (вновь построенный евреями после возвращения из Вавилонского изгнания) велено внести статую Зевса.

На это евреи-эллинисты (легко понять, что и среди нас в те времена оказались — и теперь оказываются — "исты") выходят с инициативой, встречным планом. Статуи греческих богов нужно установить не только в Храме, но и на площадях городов, необходимо устраивать эллинистические праздники и приносить богам жертвоприношения от имени благодарного народа.

Лозунг и суть еврейского восстания.

Здесь-то и пролегла красная черта. Одно дело — довольствоваться полугосударственной автономией и использовать ее для укрепления ума и сердца народа, с тем, чтобы - как это предсказано пророками - Израиль через исторический процесс освобождения стал всемирным духовным центром, царством и светочем, чтобы все народы пришли в Иерусалим услышать слово Всевышнего и мудрость Торы, и совсем другое дело, когда в рамках этой автономии еврейскому народу предлагают жить без субботы и без Торы. Без этого перестанет существовать еврейский народ, человечество не сможет прийти к признанию Всевышнего и вся идея сотворения мира теряет смысл.

И Матитьягу а-коген, первосвященник из рода Хашмонеев, живший в городе Модиин, что в 30 км к северо-западу от Иерусалима, вместе со своими пятью сыновьями поднимает восстание. Лозунг: "Кто за Всевышнего — ко мне!"

Огромная империя и маленький народ. Да

что там — шесть человек! Но к ним стекаются другие люди, и уже дошло до первых столкновений. Партизанская война в горах. Жизнь в пещерах. Неожиданные нападения ночью в самых разных местах. Когда-то так действовал Авраам, первый еврей, с 318 воинами выступивший против тысяч солдат противника. Так воевал Давид против филистимлян (пелиштим).

Матитьягу, старый, опытный человек, знаток Торы, мудрый и мужественный вождь, передает перед смертью руководство восстанием своему третьему сыну — Йегуде, наиболее подходящему для этого в военное время; В народе его называли Йегуда Маккаби (по-русски иногда произносят "Маккавей", а отсюда — и "Маккавейские войны"). Слово "Маккаби" — аббревиатура, составленная из первых букв слов

מִי כִּמּוֹד בְּאֱלֹהִים יְיָ — "Какая сила подобна Тебе, Всевышний?"

Поначалу в Антиохии не обращали внимания на дерзкую кучку повстанцев. Борьба пигмея с великаном. Но воинские отряды Йегуды Маккавея все растут по численности, а результат неизменен: греки терпят поражения в боях. Вскоре грекам стало не до шуток. И в бой пошли... слоны. Это военное новшество греки позаимствовали в Индии — на Ближнем Востоке слонов не знали. Но и слоны, столь несокрушимые на других фронтах, не помогли. После удивительных военных успехов Маккавеев стали раскрываться перед народом великолепие и мудрость

этих слов **מִי כִּמּוֹד בְּאֱלֹהִים יְיָ** — "Какая сила подобна Тебе, Всевышний?"

Но это было только началом. Причиной восстания и его главным мотивом было **противостояние Греции и Израиля в духовной плоскости** — неприятие евреями чужого мировоззрения. Красиво и мощно проявился важнейший принцип, внесенный Всевышним в

мир: **מִידָה כְּנֹד מִידָה** — "Воздается Всевышним человеку (народу) в точном соответствии со **смыслом и содержанием** совершаемых им в жизни поступков".

Поэтому именно в духовной плоскости произошло центральное событие, отмечаемое нами в Хануку.

Еще до окончательной военной победы над

греками была поставлена сложнейшая задача: отвоевать Иерусалим и очистить Храм от всех проявлений эллинизма, с тем чтобы служение проходило в точном соответствии с законом Торы. Только на такой основе — заново устроив жизнь в Иерусалиме и служение в Храме **по Торе** — можно было приступить ко второму этапу войны: сражаться за полное освобождение Земли Израиля от господства греков и **эллинизма**.

Таковы были военные и духовные стороны поставленной задачи. С военной стороны евреи справились — Иерусалим и Храм были отвоеваны. Но как "запустить" служение в Храме, если для этого нужны "неоскверненные" (это слово употреблено здесь не в эмоциональном, а в строгом галахическом, т.е. сформулированном законами Торы, значении) храмовые предметы. Более того, если в отношении ряда предметов положение могло быть исправлено почти сразу, то в отношении масла для Меноры (семисвечника) делу нельзя было помочь в течение восьми дней! А ведь огонь Меноры — необходимая составная часть служения в Храме, символ света Торы. Не может служение быть без света Торы, не может война идти успешно без света Торы, не может жизнь быть хоть сколько-то правильной без света Торы.

Как стать достойным чуда?

Совсем неожиданно случилось небольшое чудо. Нашелся маленький кувшинчик с "неоскверненным" маслом. Но, увы, масла в нем должно хватить только на один день. И вот перед еврейскими мудрецами встала дилемма: не зажигать (пока что) Менору, с тем чтобы зажечь ее уже после восстановления запаса масла для непрерывного горения, или... или зажечь ее на один день *как того требовал закон Торы* (ибо масло на один день имелось, а служение Всевышнему ни в коем случае нельзя откладывать "на завтра").

В чем, собственно, состояла особенная сложность выбора? В том, что если бы мудрецы решились "запустить" служение в Храме, а на следующий день вынуждены были остановить его, это сказалось бы самым серьезным образом и на морали войск, и на состоянии народа в целом. Не надо забывать: война была в разгаре, а в народе были (как, сожалению, почти всегда) и сторонники Маккавеев, и сторонники греков — так называемые *эллинисты*, и, конечно же, колеблющиеся, выжидающие — "чья возьмет?". Да и огромная греческая армия была на подходе. В этих условиях руководители восстания рисковали тем, что столь успешно начатая война может закончиться полным поражением. Однако духовные руководители народа приняли решение: нужно поступить по законам Торы и зажечь Менору.

И тут случилось великое чудо: масло не выгорело ни к концу первого дня, ни к концу второго, третьего, четвертого... Восемь дней горела Менора — до тех пор, пока не было готово новое неоскверненное масло. В этот критический момент Всевышний еще раз наглядно показал: если вы, евреи, мои дети, мой народ, сделаете один шаг в правильном направлении, Я помогу вам сделать остальные шаги, какими бы трудными они не казались. Даже если для этого потребуются чудо.

Маккавеи победили. Победное шествие эллинизма по миру было остановлено. Великая греческая империя отступила — как скоро выяснилось, навсегда. Наши духовные ценности навсегда остались *еврейскими* ценностями...

* Слово *Ханука* означает "завершение подготовки", начало функциони-

рования; в данном случае речь идет о подготовке Храма к совершенной установке Торой служб.

* 25-е число месяца Кислев — первый день Хануки. Продолжается праздник восемь дней. День, как всегда, начинается с вечера. С окончанием предыдущего, 24-го дня месяца Кислев, как только начинает темнеть, в еврейских домах зажигают первую ханукальную свечу. Где именно зажигают? Во дворе, у двери подъезда. У двери квартиры. На подоконнике. Просто на столе в комнате. Главное, показать, напомнить себе и другим: свет Торы рассеивает тьму.

* Сколько свечей зажигают? В первый день — одну. Во второй — две. В третьей — три... а в восьмой — восемь. Обычно готовят заранее специальный подсвечник — "ханукию", уже имеющий восемь чашечек, т.е. вмещающий восемь свечей, необходимых для последнего дня Хануки.

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Следуют за ним...

(23.11-21) В минувшее воскресенье, 21 ноября, около 9 утра в Старом городе Иерусалима арабский террорист открыл автоматный огонь по прохожим. Нападение было совершено на Цепной улице (недалеко от Храмовой горы), которая отделяет мусульманский квартал от еврейского.

В результате обстрела один человек убит, двое — ранены, один из них крайне тяжело.

Ранения получили и двое полицейских.

Погибший — 26-летний израильтянин, репатриант из ЮАР, Элиягу Давид Кей, который работал экскурсоводом в Фонде наследия Стены Плача.

Полицейские уничтожили террориста, стрелявшего по людям. Его вероятный сообщник, вооруженный ножом — скрылся, и в настоящее время его розыскивают.

Судя по записям уличных видеокамер, террорист использовал пистолет-пулемет Beretta M12, предположительно, иорданского производства.

Комментарий: Через некоторое время после теракта была установлена личность террориста. 42-летний Фади Абу Шахайдам из лагеря беженцев Шуафат в северо-восточной части Иерусалима, был весьма влиятельной персоной и выходцем из уважаемой семьи. Работал он преподавателем в муниципальной школе.

Параллельно с этим, по данным общей службы безопасности (ШАБАК), Шахайдам был активистом террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС).

Арабский педагог хладнокровно спланировал теракт, позаботившись о том, чтобы его жена с сыновьями за три дня до расстрела людей в Старом городе, покинула Израиль, отправившись с детьми в Иорданию.

На своей странице в социальных сетях учитель-убийца призвал всех единомышленников "следовать за ним". И мы вынуждены признать, что его призывы не остались без ответа.

Мы даже не говорим о сотнях учеников Шахайдама, для которых действия педагога — пример, достойный той религии, которую он им преподавал. И которые, в предоставленном им эфире израильского радио они сокрушались о том, какого замечательного преподавателя и человека они потеряли.

Мы говорим о явных почитателях "героя" в правительстве и коалиции Израиля, не готовых не только осудить действия убийцы, но и символически встать в знак памяти о жертве убийцы.

Именно так поступил лидер состоящей в коалиции, партии РААМ Мансур Аббас на пленарном заседании Кнессета. Ничем иным, как издевательством, нельзя считать и выпущенную РААМ после многочисленных требований правых депутатов Кнессета, заявление, "осуждающее насилие С ОБЕИХ СТОРОН".

Еще больше поражают высказанные по следам теракта "идеи", высказанные депутатом, министром (!) Цви Хенделем.

Он, в частности, предложил "добиться максимального разоружения" всех находящихся в Старом городе "арабов и евреев".

Депутат и министр, видимо, не понимает, что никакой "симметрии" в данной ситуации не существует.

И там, где законопослушные граждане-евреи лишаются средств самообороны, арабские убийцы, даже лишившись автоматов и ножей, схватятся за топоры, молотки, шила и т.п. "бытовые инструменты", которые, как всем прекрасно известно — вполне могут служить оружием.

Перспективы: Совершенно очевидно, что террористическая война арабов против евреев в Израиле выходит на качественно иной уровень.

Отныне евреям Израиля и связанным по рукам и ногам "гуманными" инструкциями по открытию огня военным и полиции

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

противостоят террористы, прекрасно вооруженные уже не самодельными автоматами "Карло", как раньше, но — боевыми системами фабричного производства, свободно поступающими в распоряжение убийц из других стран.

Отныне ничто не мешает еще одному арабскому "педагогу" развязать бойню уже не в Старом городе, который может достаточно эффективно охраняться с помощью металлоискателей, но — в любом людном месте.

Ясно также, что все "профильные" установки по выявлению потенциальных террористов, которым привыкли пользоваться в Израиле — потерпели крах.

В лице учителя-убийцы мы имеем полную, зеркальную противоположность ожидаемому портрету террориста.

Ни нищета, ни социальная, ни личная неустроенность здесь и близко не просматриваются.

Перед нами — пример социального, материального, семейного благополучия. "Парень с плаката", как любят говорить в США. .

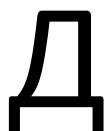
Казалось бы, нет причины, по которой такой "образец благополучия" и плод "ду-киума" (мирного арабо-еврейского сосуществования) мог бы совершить хладнокровный акт расстрела людей. Кроме одной — **вера в идеи**, в соответствии с которыми истинный сторонник ислама **обязан** убивать евреев.

Это — суровая реальность, коренным образом расходящаяся с приторными сказками о светлых перспективах совместного будущего арабов и евреев в Израиле.

И именно в этой реальности евреям Израиля придется жить.

Минимальным условием выживания в этой реальности может быть лишь удаление подобных "учителей" — как минимум, на расстояние автоматного выстрела от Израиля. "Ду-киума" не получится. .

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

орогие читатели!

Сегодня я перескажу для вас интересную историю.

Телеграмма

Жил- был крестьянин по имени Йосеф-

Человек простой.

Тот Йосеф был точно философ,

На все село один он такой.

Как начнет размышлять и думать,

Работа сразу останавливается, ждёт,

А когда придумает что- то,

То уже и время уйдёт.

Один раз собрался он на базар

Торговать пшеницей.

Жене говорит: жди телеграммы

Из самой из столицы...

Пшеницу быстро продал,

На почту пошёл,

Телеграммы текст написал:

Пшеницу выгодно сбыл.

Жди завтра. Люблю. Целую. Йосеф.

И вдруг от мыслей...застыл.

-Выгодно??? А кто сказал, что продавать я в убыток буду?!!

-Ждать завтра???

А что мне дольше делать там,

Где чужие люди?!!

-Люблю??? Целую???

А что день рождения у жены моей???

-Йосеф???

А кто ещё телеграмму пишет ей?!!

Слова все вычеркнул,

Скомкал ненужный листочек,

Довольный домой махнул:

Ни строчек, ни точек...

Йосеф, конечно, немного странный, но все же может нас чему-то научить. Например, не писать много в социальных сетях.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Йома

Лист №50

Наш лист - непосредственное продолжение предыдущего листа (см. на сайте [обзор листа 49](#)). И дискуссия между **Реш Лакишем** (раби Шимон бен Лакиш; величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век) и другими Учителями получает здесь свое развитие.

Напомним, что предметом этой дискуссии стало понятие «телец» - анализируя цитату из Торы: «С этим входит Аарону в святилище (*Кодеш Кодашим*),

с **тельцом** очистительного *корбана* (*корбан* - приношение в Храме)...» (**Ваикра**, гл. 16, ст. 3), Реш Лакиш говорит, что оно включает в себя и кровь животного, предназначенного для осуществления процедуры приношения. Другие Учителя говорят, что кровь животного - за рамками этого понятия.

Основа *капары* (искупления), которая является целью приношения в Храм - этап *зерики* (окропление *мизбеаха*, условно говоря - «жертвенника», кровью животного). Поэтому можно сказать, что Тора в понятие «телец» включает и его кровь. Ведь «кровь (животного) душу искупает (то есть очищает человека от ошибок)» (**Ваикра**, гл. 17, ст. 11).

Разумеется, эта фраза Торы подразумевает, что *коэн гадоль* вносит в *Кодеш Кодашим* кровь животного, - вносит свое уточнение, исследуя отрывок, **рав Аши** (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда; начало 5-го века), - **Никто не вводит** в Святая Святых самого тельца.

Допустимо и обобщенное толкование, - отмечает Талмуд. - Быть может, речь в этой фразе идет обо всем процессе приношения, начиная со *шехиты* (когда животное режут особым, предусмотренным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) и [обзор листа 2](#) трактата *Хуллин*).

Существует ли подтверждение этой идеи?

Талмуд рассматривает проблему под иным углом зрения.

Известно, что в случае, если умер хозяин зарезанного для очистительного приношения животного, заповедь остается не выполненной. Таков закон, полученный Моше Рабейну на Синае. Но ведь *коэн гадоль* в определенном смысле - тоже хозяин *корбана* (*корбан* - приношение в Храме). Следовательно, сменивший умершего предшественника главный *коэн* воспользоваться его *корбаном* не имеет права.

На индивидуальное приношение, если умер хозяин животного, этот закон, разумеется, распространяется, но приношение тельца в Йом Кипур - совсем другое дело. Это - общественный *корбан*. А, значит, для такого случая должно быть другое правило.

Для того, чтобы не оставлять места сомнениям, Талмуд проводит подробное исследование и скрупулезно разъясняет каждую деталь. По ходу обсуждения возникает, например, такой вопрос: действительно ли телец, приносимый *коэном гадоль* в Йом Кипур является общественным *корбаном*?

Талмуд напоминает: общественные *корбанот* разрешено приносить в шаббат *коэну гадоль*, даже если он - в состоянии *таме* (духовной нечистоты). Реализация индивидуальных приношений в шаббат и в состоянии *таме* - запрещена.

Раби Меир (один из крупнейших Учителей Мишны,; 2-й век) открывает в этом вопросе иную грань Истины и рассматривает тельца в Йом Кипур как индивидуальное приношение - такое же, как *корбан-песах* (пасхальное приношение) и *минха хавитин* (см. на сайте [обзор листа 96](#) трактата *Менахот*).

Однако *тана кама* (букв.: учитель первый; так Талмуд именуется точку зрения, которая приводится первой) подчеркивает, что все перечисленные раби Меиром приношения - общественные.

Почему? - спрашивает Талмуд.

И объясняет:

Телец в Йом Кипур - потому что он искупает ошибки не только *коэна гадоль*, но и всех *коэнов*.

Корбан-песах - поскольку на 14 день месяца нисан весь народ Израиля одновременно приносит *корбанот-песах*.

Мучное приношение хавитин - потому что его приносят вместе с возлиянием вина, которым сопровождается общественный *корбан тамид* (постоянное приношение).

Раби Яков (великий Учитель Мишны, 2-й век) рассматривает проблему с иных позиций. Неверно думать, - говорит он, - что любой общественный *корбан* приносят в шаббат. И также неправильно полагать, что всякий общественный *корбан* может приносить *коэн* в состоянии *таме*.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас