

לוביטע דעלאת דוברו

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

«ВАЙГАШ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

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 «Ваугаш» — 3**
- Вопросы Раввину — 7**
- Культура. Личность. Этика — 10**
- Здоровый Образ Жизни — 12**
- Женская Рубрика — 12**
- Цель Эц Тamar — 13**
- Законы Лашон а-Ра — 14**
- Doctor Tora — 15**
- Анализ Новостей — 20**
- Детская Страничка — 21**
- Лист Талмуда — 22**

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 Ваугаш, где наступает кульминация истории продажи Йосефа.

Итак, Иегуда подступает к Йосефу и на повышенных тонах угрожает разрушить весь Египет, если Йосеф не отпустит Биньямина, обвиненного в краже серебряного кубка. Именно в тот момент, когда Йосеф доводит Иегуду до мысли поручиться за Биньямина и стоять стеной за всю семью, Йосеф раскрывается братьям.

В этом году мне хотелось бы остановиться на моменте, когда Йосеф посылает братьев сообщить, что он жив и чтобы он пришел в Мицраим. Сказано: «И поведали ему так: Еще Йосеф жив! — и что он властвует над всей землей Мицраима. И дрогнуло сердце его, ибо он не поверил им. И изрекли они ему все речи Йосефа, что говорил им; и он увидел повозки, которые прислал Йосеф, чтобы везти его. И ожил дух Яакова, их отца. И сказал Исраэль: Премного..! Еще Йосеф, сын мой, жив! Пойду и увижу его, прежде чем мне умереть.»

Великий Мальбим, комментируя этот отрывок, раскрывает нам, что Яаков, когда узнал, что Йосеф жив, абсолютно не воодушевился статусом своего сына, как фактического правителя Египта, его волновал духовный уровень и то, что Йосеф остался праведным евреем.

Тем самым, Йосеф назван и сыном, и еще живым, потому что злодеи названы мертвецами еще при жизни, но Йосеф назван живым, потому что он был таким же праведным, как и до продажи в Египет.

Наш праотец Яаков даже не думал оставаться в Египте, он хотел спуститься на короткое время взглянуть на Йосефа и сразу же вернуться в Эрец Исраэль.

Это для нас огромный урок, потому что иногда, кажется, что статус человека, его достаток, материальная сторона или достижения в материальном мире имеют «великое» значение, а на самом деле именно духовный статус еврея, его праведность и реализация воли Творца - это то, что на самом деле делает еврея живым.

Хочется пожелать всем нам стремиться расставлять правильные приоритеты в жизни и быть настоящими детьми Всевышнего, а также видеть в себе и в других ту настоящую жизнь...

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАИГАШ»

ГЛАВА «Ваигаш»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 44, ст. 18 — гл. 47, ст. 27.

Почему она так называется?

В первой фразе главы говорится: «И подошел к нему Иегуда и сказал...».

И подошел на иврите — *ваигаш*.

Одна из основных тем книги *Берешит*, можно сказать — тема, раскрывающая принцип еврейской традиции «*маасэ авот симан ле-баним*». Суть данного принципа состоит в том, что все, что происходило с нашими праотцами, их действия и поведение в различных ситуациях — «модели» поведения, которые следует стараться воспроизводить сынам Израиля последующих поколений, тот идеал, к которому все мы должны стремиться.

Углубляясь в данную тему, раскрывая ее смысл, мы получаем наглядный пример создания правильных взаимоотношений с Творцом мира и людьми. Отсюда же черпаем мы и понимание, какое поведение следует считать «нормативным».

Именно поэтому Учителя, анализируя тексты недельных глав, особо пристальное внимание уделяли мотивации поступков наших праотцев, а также — и сыновей Яакова, родоначальников колен Израиля, которые заложили основы реализации этих «моделей» в нашем мире.

«И подошел к нему Иегуда и сказал.»

Отметим очень важный момент. Судьбы праотцев и родоначальников колен Израиля — не «схемы». Читая Тору, мы видим перед собой людей, ищущих пути духовного возвышения. Нет, не все в этих поисках — «гладко». И они, наши далекие предки, допускали ошибки, а потом исправляли их. Поэтому их опыт для нас особенно ценен. Ибо предоставляет нам редкую возможность найти ответы на вопросы, возникающие в трудных и, скажем так, неоднозначных ситуациях.

Взять, к примеру, историю о взаимоотношениях между сыновьями Яакова — историю о Йосефе и его братьях. На первый взгляд может показаться, что Тора описывает «не очень-то благополучную» семью. Йосефа одевают лучше братьев, и у отца к нему — особое отношение. Он рассказывает отцу о «неприглядных», казалось бы, поступках братьев и видит в своих снах, как старшие братья кланяются ему. Братья, со своей стороны, злятся на Йосефа, намереваются его убить. И, в конце концов, продают его (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Вайешев](#), первый годовой цикл обсуждения).

Удивляет, если подходить ко всему этому с обычными мерками, и поведение Йосефа в ситуациях, описанных в нашей недельной главе. Осознав, какого высокого духовного уровня он достиг, мы могли бы представить себе, что, встретившись с братьями в Египте, Йосеф проявит самоотверженное великодушие, скажет, кто он, на радостях простит их и заключит в свои объятия. Но Тора разворачивает перед нами иную картину. Йосеф не сразу открывается братьям и «манипулирует» ими, пугает их требованием привести в Египет Биньямина. И в завершение, поручает подложить в его сумку свой

серебряный кубок — чтобы испугать братьев еще больше, сказав им, что за «кражу» кубка он оставит Биньямина в Египте рабом...

Но не будем забывать, что тексты Торы — многослойны. И мы понимаем, что сложное, двойственное и противоречивое душевное состояние Йосефа требует глубокого анализа и разъяснения.

Устная Тора (Мидраш *Танхума* — к *Берешит*, гл. 45, ст.3) разъясняет, что Йосеф вел с братьями своеобразную «психологическую игру». Сам он при этом был **таинственным и загадочным**. Даже в момент, когда решил открыться им.

— Разве вы не говорили мне, что один из ваших братьев мертв? — вопрошает он. — Что ж, я вызову его, и он придет ко мне...

Выдержав паузу, он произносит:

— Йосеф, сын Яакова, приди ко мне!

И повторяет свой призыв еще раз.

Братья оглядываются, осматривая помещение. И тогда Йосеф говорит им:

— Куда вы смотрите? Я — Йосеф, ваш брат...

Глаза братьев наполнились ужасом. Когда Йосеф явно позвал их — «*гешу на элай, ва-игашу*» («подойдите ко мне») и они приблизились к нему, он намеренно использует загадочный, не совсем понятный им язык, который, несомненно, должен был оставить их все же в неведении. Они никак не могли взять в толк, каковы его истинные намерения.

Почему же ему было так важно испытывать их? Почему он не мог сразу, без «загадок», сказать им: «Я — ваш брат Йосеф»?..

Слово «*гешу*», — разъясняют Учителя, — имеет два значения: «умиротворение» и «готовность к борьбе». Используя в данном контексте именно это выражение, Тора как бы подчеркивает, что встреча и «примирение» Йосефа с братьями — еще не завершение всей этой истории. Братьям еще предстоит многое понять и изменить в своей жизни, поборов в себе негативные проявления.

В тексте нашей недельной главы читаем: «И сказал Йосеф братьям своим — подойдите ко мне. И они подошли. И он сказал: я —

Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет» (*Берешит*, гл. 45, ст. 4).

Фраза «Я — Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет», несомненно, должна была подчеркнуть, что они виноваты перед ним.

И далее написано: «Но теперь не печальтесь, и да не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда; потому что для сохранения жизни послал меня Всевышний пред вами...» (*Берешит*, гл. 45, ст. 5).

Тут, похоже, Йосеф старается успокоить братьев, показать им, что он простил их. Однако Учителя, исследуя данный фрагмент, отмечают, что и здесь он намеренно противопоставляет их жестокий, бесчеловечный поступок — Воле Всевышнего. И действительно. В следующих фразах он говорит им: «...послал меня Всевышний пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь до великого спасенья. Итак, не вы послали меня сюда, но — Всевышний. И Он поставил меня главным советником фараона и господином во всем доме его, и владыкой над всей землей Египетской» (*Берешит*, гл. 45, ст. 7, 8).

Братья смущены. Братья осознают всю парадоксальность ситуации: они хотели убить Йосефа, продали его, а он через много лет не мстит им, но — оказывает почет, дает пропитание и подарки. И это, теперь уже «задним числом», еще больше озадачивает их.

Возможно, причина такой сложной и противоречивой реакции Йосефа на встречу с братьями в Египте, — говорят Учителя, — была в том, что в нем все еще продолжался процесс осмысления поступка братьев. Его человеческая чистота и прямота — с одной стороны, с другой — историческая ответственность за будущее еврейского народа, которую он ощущал в глубине души, не позволили ему просто простить их. Простить и сказать, что «все — в прошлом», что теперь о «плохом надо забыть». Хотя именно такая реакция, быть может, принесла бы ему большее удовлетворение.

Несколько иную грань Истины открывает, исследуя этот фрагмент, рав Иерухам Ливович (вторая половина 19-го — первая половина 20-го вв.).

В данном отрывке, демонстрирующем реакцию Йосефа, — пишет он, — Тора преподносит нам этический урок. В Мидраше к недельной главе *Тецаве* (книга *Берешит*) говорится, что Всевышний дал еврейскому народу заповедь зажигать *менору* в Храме. Но — не ради Себя. Ему не нужен зажженный человеком огонь. Ведь Он Сам освещает всю Вселенную. Творец хотел, чтобы люди зажигали для Него *менору* — чтобы у нас была возможность «отблагодарить» Его за щедро даруемый Им Свет.

Этот Мидраш наставляет нас: если тебе сделали добро, не стесняйся спросить своего благодетеля: «Чем я могу тебя отблагодарить?».

Но нас в контексте нашей недельной главы интересует, как должен ответить на это благодетель. Какая его реакция на такой вопрос будет правильной?

Если человек, совершивший доброе дело, скажет: «Забудь, не беспокойся, ты мне ничего не должен», — продолжает рав Иерухам

Ливович, — благодетельствованный им человек будет чувствовать себя неловко. Всякий раз при встрече со своим благодетелем он будет думать о том, что должен что-то сделать для него. То есть — **останется в роли «должника»**.

Такие отношения между людьми, — заключает рав Ливович, — противоречат нормам еврейской этики. Поэтому на вопрос: «Чем я могу тебя отблагодарить», следует ответить: «Знаешь, ты действительно можешь оказать мне услугу...». Даже если услуга окажется совсем незначительной, человек, выполнив просьбу, почувствует, что «расплатился с благодетелем», и между этими людьми восстановятся отношения «на равных».

Но как это этическое правило связано с ситуацией, в которую попали Йосеф и его братья?..

Данное этическое правило, — пишет Раш (рабейну Ашер бен Йехиэль, конец 13-го — начало 14-го вв.) в своей работе *Орхот Хаим*, — распространяется и на те случаи, когда некто наносит другому человеку обиду или оскорбляет его. В этой ситуации обиженный должен дать обидчику возможность оправдаться и попросить прощения. И принять оправдания, даже если они — абсурдны. Ибо обидчик в определенном смысле — **тоже «пострадавший»**. Он совершил ошибку, и, рано или поздно, осознает всю тяжесть проступка. А, осознав — мучается угрызениями совести. Поэтому обиженно-

му следует выслушать своего обидчика и, проявив милосердие, прекратить его мучения. Если же он отказывается выслушать, демонстрируя якобы «великодушие», и говорит: «Забудем. Что было — то было...», это, в сущности, означает, что он хочет (где-то в глубине души, неосознанно), чтобы его обидчик страдал. Такое поведение еврейская традиция не одобряет.

Но что могли сказать Йосефу братья в свое оправдание? Какие могли представить объяснения? Способны ли утешить человека, лишённого дома и семьи, слова о том, что его лишили всего этого, руководствуясь исключительно дурными наклонностями?

Йосеф прекрасно понимал, что братьям трудно (если вообще возможно) найти слова для извинений. И в то же время он знал, что они раскаялись в содеянном. Знал, что процесс их раскаяния начался давно — когда они вернулись к отцу без него и увидели, как Яаков страдает, потеряв любимого сына. Глядя на него, Яакова, они и сами страдали. И встреча с Йосефом лишь обострила их душевные мучения.

Поэтому он, проявив благородство и истинное великодушие (не ложное, когда обидчику не дают возможности оправдаться), снял с них груз вины, говоря: «Но теперь не печальтесь, и да не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда; потому что для сохранения жизни послал меня Всевышний пред вами. Ибо два года уже голод в стране, и еще пять лет будут без пахоты и жатвы. И послал меня Всевышний пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь до великого спасения» (*Берешит*, гл. 45, ст. 5-8).

Еще одну грань Истины в отрывке, описывающем поведение Йосефа после встречи с братьями в Египте, открывает **Сефорно** (раби Овадия Сефорно; известный комментатор Торы, Италия, 16-й век).

У Йосефа не было права от всей души простить братьев, — отмечает он. — Потому что их поступок **выходил за рамки личного отношения к нему**, Йосефу. Даже если сам он был склонен забыть нанесенную обиду. Такое вполне могло быть. Ведь, в конце концов, их предательство обернулось для него все-таки благом.

В описании момента, когда Йосеф открывается братьям, находим такие слова: «И сказал Йосеф братьям своим: я — Йосеф. Жив (на иврите — *хай*) ли еще отец мой» (*Берешит*, гл. 45, ст. 3).

Здесь, — продолжает Сефорно, — содержится намек на то, что Йосеф осознает: он один — надежный защитник отца, только он может считаться истинным сыном Яакова. Ибо остальные сыновья, заставив отца страдать, в значительной степени утратили это право.

То есть братья, продав Йосефа, были виноваты не только перед ним, своим пострадавшим братом, но и перед своим отцом Яаковом. Если Йосеф и мог простить их за то, что они сделали с ним, то обида за отца, так тяжело переживавшего разлуку с

Йосефом, в нем все равно оставалась бы.

Слово *хай* («жив») в анализируемом фрагменте, — разъясняет позицию Сефорно **Нецив из Воложина** (раби Нафтали-Цви-Иегуда Берлин, один из крупнейших комментаторов Торы, глава известной Воложинской йешивы; Польша и Литва, 19-й век), — имеет смысловой оттенок, связанный с качеством жизни. Иначе говоря, оно подразумевает не только констатацию факта физического существования человека в нашем мире, но и присутствие некоего ощущения счастья, удовлетворения жизнью. Как раз то, что братья, продав Йосефа, отняли у Яакова.

В тексте нашей недельной главы находим подтверждение этого открытия. Ибо далее, описывая чувства Яакова, узнавшего, что Йосеф не погиб, Тора сообщает: «...И пересказали они ему все слова Йосефа, которые он говорил им. А как увидел он (Яаков) колесницы, которые прислал Йосеф, чтобы везти его, ожил дух Яакова, отца их» (*Берешит*, гл. 45, ст. 27).

То есть Яаков вновь обрел ощущение счастья, почувствовал себя настоящим живым.

Но что означают слова, что Йосеф считал себя «единственным защитником отца», «единственным истинным сыном»? — спрашивают Учителя?..

Ответ на этот вопрос вплотную подводит нас к мысли, что Йосеф, «обыгрывая» примирение с братьями, заботился о будущем еврейского народа. «Психологическая игра», которую он вел с ними, имела определенную цель — помочь братьям найти и осознать ошибки в их мировоззрении, вернуть их на правильный путь и заставить их преодолеть последствия этого проступка.

Из прошлых обзоров недельных глав мы знаем, что имя Исраэль, которое Яаков получил после сражения с *малахом* Эсава (см. на сайте [обзор недельной главы Ваишлах](#), первый годовой цикл обсуждения) свидетельствует о том, что он в тот момент был наделен особым духовным потенциалом. Напомним, что слово «Исраэль» состоит из двух слов: *Иср* — «будет править» и *Эль* — одно из Имен Всевышнего, олицетворяющее «силу управления». То есть в результате этой битвы Яаков поднялся на высочайший духовный уровень и должен был стать лидером, способным поднять на высокий духовный уровень своих сыновей — прародителей колен Израиля.

Йосеф был прямым духовным наследником Яакова, его надеждой и опорой. Он нуждался в нем, как ни в ком другом из остальных сыновей. Поэтому Яаков, потеряв любимого сына, так сильно страдал, что не мог во всей полноте реализовать свой потенциал. И это, безусловно, негативно отразилось на еврейском народе, который в ту пору был на начальной стадии своего формирования. И только узнав о том, что Йосеф жив, Яаков будто бы «пробуждается» и вновь берет на себя заботу о будущем сынов Израиля.

Только после того, как «ожил дух Яакова, отца их (получившего известие о том, что Йосеф — в добром здравии)», — сообщают Учителя, — к Яакову вернулась *Шехина* (присутствие Всевышнего; см. на сайте ответ [«Шехина — святой дух...»](#)). И все годы разлуки с сыном *Шехины* с ним не было.

Даже если бы Йосеф мог «забыть» проявленную по отношению к нему жестокость братьев, он чувствовал, что не вправе простить их за

тот ущерб, который они нанесли еврейскому народу. Ибо понимал, что утраченный из-за них народом потенциал невозможно восстановить. Своим проступком его братья **задержали духовное развитие сынов Израиля**. А это уже — ущерб не личного, но — «космического» масштаба.

Кроме того, проступок братьев, — подчеркивает **рабейну Бехае** (раби Бехае бар Ашер; известный комментатор Торы, автор нескольких трудов по вопросам еврейской этики; Испания, 14-й век), — имел пагубные исторические последствия. Этот проступок стал началом причинно-следственной цепочки, звеньями в которой, в частности, были казни десяти выдающихся Учителей Торы и Талмуда в период римского владычества. Римские власти запретили соблюдение еврейских традиций и изучение Торы, и наши Учителя, в их числе, к примеру — раби Акива, распространявшие знания Торы, несмотря на запрет, были с особой жестокостью казнены.

Итак, «загадочное» поведение Йосефа, когда он встретился с братьями в Египте, использование в беседах с ними неоднозначной терминологии были призваны облегчить братьям процесс *тешувы* (возвращения на пути Всевышнего).

От того, кто берется поддержать других в *тешуве*, — объясняют Учителя, — **требуется особая деликатность, заостренное чувство такта**. Ведь, с одной стороны, ни в коем случае нельзя смущать того, кто хочет совершить *тешуву*, постоянным напоминанием о прошлых ошибках. С другой — необходимо во всей полноте открыть такому человеку, в чем суть его ошибки. Сохранить такой баланс нелегко. Удалось ли это Йосефу?..

Сразу же скажем, что Йосеф справился с трудной задачей, которую он перед собой поставил. Он выстраивал ситуации так, чтобы не унижить человеческое достоинство братьев, но в то же время — чтобы они могли «заглянуть в лицо» ужасным последствиям своего проступка. Поэтому и говорит он, как бы «невзначай», между прочим — «Я — Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Поэтому и дает им понять, что не они отправили его в Египет, но — Всевышний, тонким намеком показывая им, что они хотели ему зла, но Творец «перевернул» ситуацию, сделал его,

Йосефа, спасителем остальных сыновей Яакова.

Приведем еще один пример. В какой-то момент Йосеф обвиняет братьев в «шпионаже» (прекрасно зная, что в действительности никакого «шпионажа» не было). И делает это намеренно.

Для него это — **способ деликатно намекнуть** на то, насколько жестоким был их поступок по отношению к нему. И братья воспринимают все именно так, как было задумано Йосефом. Когда он бросает им слова обвинения (**Берешит**, гл. 42, ст. 12), братья тут же решили, что их беды в Египте связаны с тем, что они продали Йосефа.

И в Торе об этом написано: «И сказали они друг другу — однако виновны мы за брата нашего, (в том) что видели беду его души, когда он умолял нас, и (мы) не слушали! Потому постигла нас эта беда» (**Берешит**, гл. 42, ст. 21).

Интуитивно Йосеф ощущал, что братья на подсознательном уровне жаждут наказания — чтобы окончательно освободиться от чувства вины. Доказательство этому Учителя находят в реакции братьев на смерть Яакова.

В Торе читаем: «И увидели братья Йосефа, что умер их отец. И сказали они — что, если возненавидит нас Йосеф и воздаст нам за то зло, что мы причинили ему!» (**Берешит**, гл. 50, ст. 15).

В оригинале на иврите выражение — «что, если возненавидит нас Йосеф» звучит так: «*лу истемену Йосеф*». Слово *лу*, — разъясняет в одном из своих комментариев **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — имеет несколько значений. Иногда оно выражает просьбу или пожелание. Такое его употребление встречаем, к примеру, в Танахе, во фразе — «...если бы ты внимал заповедям Моим» (книга пророка **Йешаягу**, гл. 48, ст. 18).

То есть процитированную фразу можно прочесть и так: «Хоть бы Йосеф возненавидел нас!» — как выражение тайного желания братьев получить наказание за содеянное или хотя бы услышать от Йосефа упрек или обвинение. Тогда психологически им стало бы легче.

Мы видим некую двойственность поведения Йосефа и после смерти Яакова. Когда Йосеф возвращается с братьями с похорон отца, он останавливается около того колодца, куда его много лет назад бросили братья, и читает *бераху* (благословение) **Биркат а-нес**, которое произносят, когда случается чудо.

Он, конечно же, благодарил Всевышнего за свое чудесное спасение. Но, может быть, одновременно он хотел и еще раз напомнить братьям об их проступке?

Йосеф смирился с тем, что произошло в его судьбе, — говорит **рабейну Бехае**, анализируя содержание нашей недельной главы, — но полностью братьев так и не простил. В Торе нигде не сказано о его прощении.

Если еврей сделал ближнему что-то плохое, — подчеркивают Учителя, — он должен сначала попросить прощения у того, кого обидел, и только потом, когда обиженный простит — у Всевышнего.

Да, мы не раз читаем, что Йосеф разговаривает с братьями по-доброму и желает им только добра. Обращаясь к ним, он, например, произносит: «Не бойтесь. Ибо разве на месте Всевышнего я?

Вот вы умышляли против меня зло, но Всевышний повернул это к добру, чтобы сделать то, что ныне есть: чтобы сохранить жизнь многочисленному народу. А теперь не бойтесь.

Я буду кормить вас и малюток ваших. И он утешал их, и говорил по сердцу их» (**Берешит**, гл. 50, ст. 19-21). И все же о том, что Йосеф простил их нигде в Торе не сказано.

Но если так, то братья не могли получить прощение и от Всевышнего. А это означает, что наказание за их проступок еще грядет, в будущем. И расплатиться за это могут даже не они, а их потомки.

История с Йосефом и его братьями проецируется на всю последующую еврейскую историю, — отмечают Учителя.

Мидраш Танхума, — подчеркивая эту мысль, цитирует фрагмент из недельной главы **Vaigaii**: «И целовал он (Йосеф) всех братьев своих, и плакал над ними» (**Берешит**, гл. 45, ст. 15). И делает вывод: Йосеф примирился с братьями сквозь слезы.

Точно также и геула (окончательное освобождение) придет к народу Израиля со слезами.

И еще. Талмуд (трактат **Taanit**, лист 10) сообщает: когда братья собираются в обратный путь, к отцу, Йосеф напутствует их: «...не ссорьтесь по дороге».

Анализируя это напутствие в оригинале на иврите, Раши пишет, что ивритское выражение аль *тиргезу ба-дерех* может иметь и другой смысл: «не идите широким шагом и входите в город (на ночлег) засветло».

Что это значит?

Йосеф знал, о чем думают, уходя, его братья, — пишет, анализируя комментарий Раши, **Ребе из Коцка** (раби Менахем Мендель Моргенштерн, известен своими острыми, мудрыми высказываниями; Польша, первая половина 19-го века). — А думали они, что их отец столько лет безутешно страдал по их вине.

И теперь им следует поторопиться, чтобы как можно раньше принести ему радостную весть о Йосефе.

Идти им надо было дня три. Но они решили преодолеть этот путь за полтора дня, срезая «извивы» дороги и ускорив шаг. Вот Йосеф и предостерегает их, просит идти по дороге, обычным шагом путников.

Зачем он делает это?

Потому что знает, что Всевышний, и только Он один, решает, когда прекратить страдания человека, — объясняет Ребе. — И попытки людей сократить срок страданий, бежать для этого бегом, через поля, вытаптывая чьи-то посева, ничего не изменят.

Срок страданий Яакова предопределен Творцом.

И этим Тора, устами Учителей, дает нам еще один урок: будьте осторожны и внимательны к другим, не подгоняйте время.

Ибо избавление ваше от неприятностей, бед, невзгод и т.п. придет в **назначенный Всевышним срок**. Не раньше и не позже...

*Авторы текста раввин Михаэль Розенцвейг
и раввин Иссахар Франд*

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как еврейский закон относится к криптовалютам?
Здравствуйте,

Как иудаизм относится к криптовалютам?

**Максим
Киев, Украина**

Криптовалюта — изобретение недавнего времени. И здесь, как говорится — больше вопросов, нежели ответов.

Кратко об этом мы уже писали (см. на сайте блиц-ответ [«Что такое биткоин?»](#) — 05.04.21).

Однако Ваш вопрос — немного в иной плоскости. Он — не о том, что это такое, но — о том, как к такому виду платежей может относиться еврейский закон.

Следует отметить, что еще 2 тысячи лет назад, в период составления Мишны и Талмуда, наши Учителя рассматривали вопросы, связанные с вексельными, долговыми и прочими финансовыми обязательствами и их взаимообменом с конкретными валютно-финансовыми инструментами.

Этим фактически заложены основы создания рынка ценных бумаг (акций на бирже).

Если говорить кратко, суть акции — это бумага, на которой зафиксирована ее первичная номинальная стоимость, проставленная во время выпуска этой акции, а в дальнейшем не имеющая никакого реального значения.

Далее эта бумага запускается в «свободное плавание» — на бирже или на других рынках. И стоимость акции отражает представления (по сути, фантазии) торговцев о ценности в будущем предприятий и фирм, выпустивших эту акцию. Потому что акция — это доля стоимости предприятия или фирмы.

Таким образом, торговое поле обращения акций — не реальные валюты или объекты, но, так сказать — «игра воображения».

Соответственно, в еврейской традиции к этому (к торговле воздухом, что в языке идиш получила название «люфтгешефт») — негативное отношение.

Конечно же, с тех пор, как появился термин «люфтгешефт», прошло более 100 лет. И в результате всемирного жесточайшего кризиса бирж ценных бумаг (30-е годы прошлого века) был внесен ряд защитных механизмов, которые должны предотвращать всемирный или национальный (в отдельном государстве) финансовый обвал.

Но сущность понятия «акция» от этого — не изменилась. Акция так и осталась листком бумаги, отражающим фантазии продавца или покупателя о возможной ценности этой бумаги в ближайшей или отдаленной перспективе.

Впрочем, какая-то связь, пусть и условная, между акцией (ценной бумагой) и реальностью, как говорилось выше, все-таки была.

Изобретатели криптовалюты пошли дальше. Они совершенно отменили всяческую связь с действительностью. И фактически — свели все к некоей компьютерной игре, когда ценность определяется какой-то заданной цепочкой, заложенной в компьютерную память.

Существуют определенные правила, по которым эти компьютеры «живут» и обмениваются информацией. И — формулы, по которым вычисляется и устанавливается стоимость единицы криптовалюты — в соответствии со спросом на нее и предложением.

Так что, если в случае с акциями в руках оказываются бумажки, то в ситуации с криптовалютой — есть просто запись предыстории действий игроков на данном поле.

И если к торговле акциями на бирже, хоть она и считается легитимной, наши законы относятся отрицательно, то к торговле криптовалютой у нас — будет еще более негативное отношение. Что совпадает с отношением к этому большинства банков и других финансовых учреждений мира.

Почти во всех странах, кроме одиозных (например, Сальвадор и т.д.), платежи с помощью криптовалюты считаются — незаконными. Хотя в некоторых государствах компьютерно-игровой способ их существования — не запрещен. Поэтому отдельные люди приобретают криптовалюту (наиболее популярны — биткоины) и неофициально ею торгуют. В основном — в надежде, что когда-нибудь ситуация прояснится, и в руках ее владельцев окажется что-то, вроде реальных денег.

В Мишне и в Талмуде находим не просто запрет на азартные игры, ставки на скачках и т.п. Более того, люди, которые этим занимались — считались настолько недостойными, что их свидетельские показания в судах не принимались.

Представляется, что наши Учителя — намного прозорливее нас и смотрели на тысячи лет вперед.

Автор текста Элиягу Эссас

Если нет на руках пальцев или кистей рук, надо делать нетилат ядаим?

Если у человека на руках нет каких-то пальцев или совсем нет пальцев или даже кистей рук, должен ли он делать нетилат ядаим (омовение рук) утром, перед трапезой, после туалета и перед биркат а-мазон?

Спасибо.

Для начала — общие сведения о принятой в еврейской традиции специальной процедуре омовения рук (на иврите — *нетилат ядаим*).

Для этого используют специальный сосуд с двумя ручками, но можно — и обычную кружку. Его наполняют водой и попеременно, то правую, то левую (начинают с правой), по три раза поливают кисти рук.

Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос — надо знать, зачем это нужно делать.

Подчеркну, что не подразумеваю здесь очищение рук от грязи — само собой разумеется, что руки должны быть чистыми. Однако по законам Торы от еврея требуется большее.

Евреи должны изучать Тору и соблюдать записанные в ней законы и заповеди. Поэтому на них, на евреев — активнее нападают негативные духовные силы. В наибольшей степени они концентрируются на пальцах человеческих рук. Потому что рука человека начинается от плеча — места на человеческом теле, близкое к сердцу. И вместе с тем, рука — в свободном движении, и от плеча полностью к телу, так сказать, не прикреплена.

Соответственно, в определенном смысле, пальцы в человеческом теле — слабое место. Следовательно, на них (и на всю кисть руки) и атаки упомянутых выше сил — сильнее.

Духовная слабость особенно ярко проявляется после сна. Потому что, в то время, когда человек спит, часть его души поднимается в высшие духовные миры, и человек, от этого, естественно, слабеет.

Поэтому так важно, чтобы, проснувшись и поднявшись с постели, человек осуществил процедуру *нетилат ядаим*.

В несколько меньшей степени, но тоже — необходимо, делать *нетилат ядаим* перед трапезой с хлебом и после посещения туалета (попутно внесу поправку в составленный Вами текст: перед чтением благословения **Биркат ха-мазон**, по завершению трапезы с хлебом, процедуру *нетилат ядаим* не совершают).

Детали здесь не излагаю. Подчеркну лишь, что все эти три перечисленных выше момента в данном контексте — чрезвычайно важны.

Впрочем, есть тут некое послабление — после туалета в каких-то случаях можно не делать *нетилат ядаим*, но просто помыть руки водой из-под крана.

А теперь — к Вашему вопросу.

Из вышесказанного, надеюсь, понятно, что наименее защищенное от нападения негативных сил место человеческого тела — не обязательно пальцы рук, но — нижняя часть руки. Поэтому, даже если у человека нет пальцев (тем более — если несколько пальцев на руках остались) — обязательно нужно делать *нетилат ядаим*.

Если осуществить это технически трудно — надо попросить помочь кого-то (из членов семьи, друзей и т.п.).

И в заключение отмечу, что в этом еврейском обычае есть некоторые детали, которые мы здесь не обсуждаем.

Автор текста Элиягу Эссас

В мире — бедствия и беззаконие. Что не так сделали евреи?

Добрый день!

Мой вопрос - что еще не так сделали евреи (соблюдающие), что в окружающем мире столько бедствий, беззакония?

Спасибо.

*Виктор
Одесса, Украина*

Прежде всего, подчеркну, что — категорически не согласен с Вашим утверждением, что в безобразиях и беззакониях, которые окружают нас в этом мире, виноваты евреи, соблюдающие законы Торы. Это неверно по существу, и совершенно недопустимо — в контексте всемирного антисемитского безумия, сопровождающего еврейский народ на протяжении нескольких тысяч лет, то есть всю нашу историю.

Правильный подход к ситуации — когда **каждый** ощущает **свою ответственность** за то, что происходит.

У евреев — свои достижения, свои сложности в поведении. И — своя ответственность.

У неевреев вообще, и у отдельного нееврея, в частности, могут быть свои позитивные достижения. И они тоже несут свою долю ответственности за происходящее.

Попытки искать виноватых всюду, вокруг себя, но не в себе — не конструктивны.

В нашей традиции почти каждый день (кроме субботы и праздников), после утренней молитвы *Шемоне Эсре* и после предвечерней молитвы (*минха*), когда тоже читают *Шемоне Эсре* — произносятся тексты, объединенные общим названием *Таханун*. В них содержатся намеки и прямые указания на ошибки в нашем поведении.

Еще раз отмечу — **каждый день**, кроме суббот и праздников.

Грамматическая форма этих текстов сориентирована не на второе или третье, но — на первое лицо. То есть мы говорим, что **мы** виноваты в том и в том-то.

Было бы очень хорошо, чтобы и представители других народов так же это воспринимали.

Надеюсь, теперь понятно, почему мне не понравилось само отношение к проблемам, существующим в мире.

С другой стороны, могу без труда обозначить недостатки, которые прослеживаются в нашей духовной работе. Точнее — что нам надо делать, чтобы поднять нашу духовную работу на более высокий уровень.

Если обобщить — необходимо уделять больше внимания не только количеству, но и качеству выполняемых нами заповедей. С еще большей серьезностью, вдумчиво, изучать Тору. Эффективнее находить системные подходы к осуществлению добрых дел.

Автор текста Элиягу Эссас

Родителям можно следовать примеру Яакова, который выделял Йосефа?

Шалом!

Вопрос по недельной главе Vaeshev. Можно ли родителям выделять и предпочитать одного ребёнка другому, как праотец Яаков выделял Йосефа?

*Исроэль
Кфар Хасидим*

Полагаю, что для начала правильно было бы поставить вопрос иначе — можем ли мы стараться копировать поведение наших праотцов?

С одной стороны, ответ на него должен быть, казалось бы, утвердительным. Ведь на примерах из их жизни в Торе демонстрируются позитивные образцы поведения. На все времена.

Например, Авраам отличался необычайным гостеприимством. Ривка проявила исключительную доброту, когда по своей воле напоила верблюдов незнакомого ей на тот момент человека. Йегуда публично признал свою вину, тем самым проложив своим потомкам дорогу к царскому трону.

Означает ли это, что нам следует подражать нашим великим предкам?

Да. В том смысле, что нам надо стремиться к тому, чтобы проявлять те же важнейшие человеческие качества — любовь к добру, к справедливости, совестливость и готовность к самопожертвованию.

Нет. Если подразумевается повторение их поступков.

Отчасти потому, что поступки «склеены» с душой, и их поведение было

обусловлено невероятно высокими качествами их душ. Поэтому попытки вести себя, например, «как Авраам», будут лишь жалкой имитацией.

Вспомним, какая участь постигла брата Авраама, Харана, который решил, подобно своему великому брату, брошенному царем Нимродом в огненную печь, шагнуть в ее жерло — с уверенностью, что так же, как Авраам, он выживет. Но Харан, как известно, тут же сгорел...

Однако все же рассмотрим описанную Вами ситуацию. С другой стороны. Отказавшись от идеи «вести себя, как Авраам» или, как в изложенной Вами ситуации — как наш праотец Яков.

Яков действительно выделял одного из своих сыновей — Йосефа. И в Торе находим доказательство этому. В ней говорится о том, что Яков любил Йосефа и одарил его особо красивым одеянием — полосатой рубашкой. Ни один из сыновей Якова не получил от отца такого подарка.

И буквально тут же рассказывается, что подарок отца Йосефу лишь усилил ненависть к нему братьев. Далее — о том, что именно эту рубашку, измазанную кровью ягненка, братья принесли отцу в доказательство, что его любимый сын Йосеф растерзан дикими зверями...

Рассматривая эту историю с разных сторон, Учителя приходят к общему выводу, что Якову не следовало подчеркивать свое особое отношение к Йосефу. Несмотря на то, что у Якова были для этого все основания. Йосеф был очень умен и красив, был старшим сыном, первенцем Рахели.

Более того, Яков видел в нем своего главного духовного наследника. Видел в нем особое стремление к мудрости, видел его высочайший духовный потенциал, и старался передать ему мудрость и глубины веры, полагая, что он в свое время возглавит еврейский народ. И это — задолго до того, как Йосеф станет фактическим правителем Египет и спасет семью своего отца от голодной смерти.

Даже несмотря на все это, мудрецы осуждают особое отношение Якова к Йосефу, усматривая в нем корень бед и в жизни Йосефа, и в жизни самого Якова, который многие годы прожил, оплакивая сына, и ничего не зная о его судьбе.

Была в этом и сущностная опасность для всего еврейского народа. Раскол в отношениях между братьями — ставил под угрозу возможность создания единого народа Всевышнего. А, следовательно — и судьбу исправления всего мира (на иврите — *Тикун Олам*). И все — из-за проявленного великим праведником Яковом желания выразить свое особое отношение к одному из сыновей.

В Трактате *Шаббат* (лист 12) находим такие слова: «Никогда не следует человеку выделять сына среди других сыновей, за две меры дорогой ткани (полосатой рубашки), которые дал Яков Йосефу, возненавидели его братья, и это все привело к тому, что наши отцы спустились в Египет».

Только в одном случае родителям позволено выделить одного из детей — если речь идет о старшем сыне. Особый статус первенцев определен законами Торы. И родителям, как, впрочем, и остальным сыновьям, следует это признавать.

Однако Йосеф не был первенцем Якова. Он был первым сыном его

второй жены, Рахели. Потому — не ему, не Йосефу, формально принадлежали преимущества первородства. И даже если Яков и видел в нем главного продолжателя еврейской традиции — его отношение к Йосефу не вызвало понимание, но лишь пробудило ненависть и зависть братьев, для которых происходящее выглядело, к тому же, крайней несправедливостью.

Анализируя события, записанные в Торе, наши Учителя наставляют нас, подчеркивая незыблемую истину: то, что разобщает — разрушает.

Вернувшись к Вашему вопросу, отмечу, что вполне обычная ситуация — когда родители выделяют одного из детей. При этом нередко в роли «любимчика» выступает младший ребенок.

Однако настоящее родительское искусство — дать каждому своему ребенку почувствовать, что он — единственный, особенный, любимый и желанный. Предупреждая зависть и ненависть, способную зародиться в их детях. Чтобы не внести губительный раскол в жизни и души своих потомков.

Автор текста Михаэль Бергман

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Нередко окружающие в штыки принимают попытки члена их коллектива улучшить качества своего характера и изменить образ жизни в положительную сторону. Откуда — это явление? Что делать, чтобы, не изменяя своим устремлениям, сохранить с коллегами нормальные отношения?

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ДАВЛЕНИЮ КОЛЛЕГ?

Ашер Меир

Один знакомый пожаловался мне, что сотрудники отдела, в котором он работает (у многих из них избыточный вес, и они этим нисколько не тяготятся) подтрунивают над ним по поводу того, что он сидит на диете, пытаясь сбросить лишний вес. Они всячески пытаются его убедить, что ему это не нужно. И при каждом удобном случае подсовывают ему что-нибудь «вкусненькое» и совсем не способствующее похуданию.

Как быть? — спросил меня этот человек, описав сложившуюся ситуацию...

Вынужден констатировать, что за последнее время в нашем обществе получило распространение весьма странное явление: если человек стремится искоренить в себе те или иные недостатки, окружающие нередко начинают смеяться над ним. Бывает и хуже — когда такого человека обвиняют в высокомерии, говорят, что он хочет казаться лучше остальных, нарушает традиции коллектива и т.п.

Следует отметить, что в обвинениях такого рода содержится подчас немалая доля правды.

Если вы решили изменить свой образ жизни, это с самого начала надо делать с учетом конкретных обстоятельств. В трудовом коллективе очень важно вести себя так, чтобы окружающие не подумали, что вы осуждаете их за неправильное поведение. В противном случае вы, скорее всего, останетесь в «гордом одиночестве», ваши коллеги будут настроены против вас.

Обнаружив первые «симптомы» отчуждения, вам следует с еще большим вниманием проконтролировать себя. Любой неэтичный выпад в вашем направлении — сигнал, сообщающий, что вы не проявили должного такта. Реагируйте на подобные выпады спокойно и ни в коем случае не говорите, что «обращаться так с человеком нехорошо». Ваши увещания делу не помогут и в большинстве случаев приведут лишь к противоположным результатам. Помните — делая кому-то из своих сотрудников выговор или замечание, вы в той или иной степени унижаете его человеческое достоинство.

Приготовьтесь к тому, что даже в том случае, если вам удастся не задевать переменах в своем распорядке самолюбие окружающих, они все равно могут предпринять попытки вмешаться в вашу частную жизнь. Вам будут давать советы, делиться собственным опытом, всячески убеждая в том, что у вас все нормально, и ничего сверх того не требуется. Конечно же, сохранять в такой обстановке хладнокровие и доброжелательность — непросто. Но вы без особого труда справитесь с этой задачей, если постоянно будете напоминать себе, что причина непрошеного участия коллег в вашей судьбе — в их, возможно, глубоко запрятанной, неудовлетворенности «стилем» собственной жизни.

Многие люди в глубине души осознают необходимость усовершенствования своей личности.

И понимают, что уделяют этому недостаточно внимания. Вместе с тем, им, разумеется, известно, что работа над собой сопряжена с немалыми трудностями. Поэтому они предпочитают просто об этом «забыть». И вот перед ними — человек, который стремится изменить себя к лучшему. И это его стремление помимо воли воспринимается окружающими как немой укор их собственной пассивности.

Человеку, который принял решение всерьез работать над собой, в первую очередь, необходимо хранить верность себе и своему стремлению к самосовершенствованию. А другие — пусть насмешничают и критикуют. Его задача — игнорируя насмешки и выпады в свой адрес, избегать конфликтных ситуаций.

Этому учат нас наши Учителя. «Человек не должен стыдиться того, что другие люди высмеивают его желание служить Творцу», — писал рав Моше Иссерлес (Рама; великий Учитель Торы, автор основного свода примечаний к *Шульхан Аруху*, определяющего особые обычаи ашкеназских евреев; Польша, 16-й век). «Однако при этом ему не следует спорить с ними, ибо дерзость достойна порицания, и не может использоваться как орудие на службе во славу Всевышнего», — отмечает рав Йосеф Каро (великий законоучитель, составитель *Шульхан Аруха*; Испания – Португалия – Турция – Эрец Исраэль, конец 15-го – начало 16-го вв.).

Но что означает на деле — «избегать конфликтных ситуаций»?

Речь тут не идет о потворстве дурным проявлениям коллег по работе. Еврейская традиция осуждает подобное попустительство, квалифицируя его как своего рода лезть. Чтобы не вступать в конфликты с людьми, достаточно держаться «в тени», не создавая шума вокруг собственной личности, и не брать на себя роль судьи.

Необходимо также сделать попытку найти в коллективе хотя бы одного сотрудника, который с пониманием отнесется к вашим устремлениям. Исследование, проведенное в 1950-х годах психологом Соломоном Эсхом, продемонстрировало, что наличие даже одного-единственного единомышленника и союзника во много раз усиливает способность человека противостоять давлению со стороны сверстников или коллег.

Об этом в Танахе сказано: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего...»

И если станет одолевать кто-либо одного, то двое устоят против него; и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется» (*Козлет*, гл. 4, ст. 9,12).

Человеку, поставившему перед собой важные цели, следует твердо сказать себе, что он будет совершенствоваться, не взирая на препятствия и какие-либо неблагоприятные обстоятельства.

Одновременно необходимо убедить себя и окружающих в том, что усилия, которые вы вкладываете в попытки изменить свой образ жизни — лишь поиск собственного жизненного пути, и нет в этом ни малейшего стремления осудить образ жизни других людей.

Итак, постарайтесь убедить хотя бы одного сотрудника в своем коллективе продемонстрировать, если не готовность следовать вашему примеру, то хотя бы одобрительное отношение к вашим попыткам противостоять трудностям.

Если вам это удастся, задача, которую вы перед собой поставили, уже не покажется вам столь тяжелой ношей. И вместе с тем, у вас появится шанс исподволь, постепенно влиять на ваших коллег, пробуждая в них желание к лучшему изменить образ жизни и совершенствовать качества характера...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

д-р Ашер Меир

раввин, один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Сегодня мы без проблем преодолеваем любые расстояния. Сел в самолет, и...

Любители путешествовать знают, как трудны долгие полеты. Но у нас появилась прекрасная перспектива. Австралийские ученые утверждают: неприятные ощущения в таких ситуациях можно устранить...

ОЧКИ СНИМУТ УСТАЛОСТЬ

Исследования австралийских ученых Университета Флиндерс (Аделаида) дали удивительные результаты, которые, как полагают, в самое ближайшее время будут иметь практическое применение.

Изучая устройство головного мозга и, в частности, функции железы, расположенной в перекрестье зрительных нервов, ученые установили, что ей в отведена роль своеобразного “вахтера”, регистрирующего принятые извне световые сигналы. В соответствии с уровнем световых импульсов в железе вырабатываются гормоны, которые оказывают воздействие на жизнедеятельность человеческого организма и, в частности, регулируют биоритмы, возбуждая активность человека или, наоборот, настраивая его на ночной сон.

Используя это научное открытие, австралийские специалисты экспериментальной лаборатории медицинского оборудования сконструировали уникальные очки. В эти очки встроены получающий питание от маленькой батарейки источник синих и зеленых световых лучей. Лучи, дезинформируя головной мозг, определенным образом “переводят” внутренние биологические часы человека на нужное в тех или иных обстоятельствах время.

Как утверждают специалисты, очки, излучающие искусственные световые сигналы, могут избавить человека от трудностей адаптации, связанных с длительными авиа-перелетами, когда за сравнительно короткое время мы оказываемся в ином часовом поясе. А, кроме того, в значительной степени гасят ощущение усталости от полета.

На данном этапе ученые занимаются уточнением конкретных

рекомендаций по использованию этих необычных очков. Эксперименты показывают, что очки дают замечательный эффект, если надевать их часа на три в день за двое суток до полета, а затем — еще на три часа уже в самолете...

По материалам научных журналов

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Каждый из нас имеет божественную душу, которая по структуре своей подобна структуре высших миров, с одной стороны, а с другой — она проходит через все эти миры и так же, как и миры, имеет непосредственную связь со Всевышним.

Каждая душа имеет в своем потенциале все свойства Творца, ведь мы созданы по подобию. Какие-то из них Всевышний дает нам в подарок, какие-то мы можем раскрыть в течении нашей жизни, какие-то так и остаются в потенциале нераскрытыми.

Очень часто какие-то свойства раскрываются настолько, что представляют собой сущность человека и доминируют над всеми остальными.

Так было и с Йосефом. Его основным свойством или качеством была основательность, возможность объединить в себе результаты работы других свойств, возможно принадлежащих разным людям, и довести до состояния правильной реализации, угодной Творцу.

Душа Йосефа имела очень высокие корни. Ведь он был сыном Якова и Рахэль.

Они, в свою очередь, в небесной проекции олицетворяли работу нашего народа по исправлению мира, работу, основанную на стремлении к Творцу и объединению с ним. Наверно, поэтому, он обладал пониманием сути и работы его самого и его братьев по исправлению мира. Может быть и поэтому его братья не понимали его.

То, что он мог увидеть благодаря высоте своей души, было совершенно непонятным братьям. Йосеф, по воле Творца, попадает Египет.

А что же с его отцом? С его братьями?

Что с их общим предназначением?

Как сыновья Якова смогут стать родоначальниками еврейского народа, если не хватает одного звена?

Йосеф был праведным человеком.

Когда праведный человек покидает какое-то место, это место заполняет недостаток, в духовном появляется крик к Создателю, чтобы восполнить недостающий свет души. А так как свойство души Йосефа было всё объединить, то и среди братьев теперь господствовала разрозненность. Не было никакой возможности реализовать те задачи по исправлению мира, которых ждал от них Творец.

Даже Яаков не понимал, как без Йосефа может быть выполнено предназначение его семьи.

Но, а что же с Йосефом в Египте?

Египет - это эпицентр или корень зла.

Как такая светлая и высокая душа Йосефа смогла выстоять в нём? Только устремляя каждое мгновение жизни к Творцу.

«Тёмная» сторона мира заинтересована получить каким-либо образом свет Творца. Ведь Он дает силы и ей. Но очень сильного света она боится. Она может питаться светом Творца, но понемногу. В основном, за счёт наших ошибок, нашего отхода от Торы, от Творца.

Йосеф был праведным человеком. Поэтому силы зла, казалось, не могли навредить ему.

Йосеф в Египте – это различные модели отношений между будущим еврейским народом и Творцом, будущим еврейским народом и «тёмной» стороной мира.

Когда первый человек Адам ошибся, рассыпалась его божественная душа, оставив в «осколках» память о возможном единстве.

Наши праотцы Аврам, Ицхак и Яков были цельными и праведными. Они были основой нашего народа.

Сыновья Яакова должны были реализовать в действии качества праотцов. Они все представляли собой объединённую душу будущего народа.

Но они должны были научиться преодолевать разного вида трудности. Продажа Йосефа, как и с первым человеком, разбила эту объединённую душу на осколки.

И как для Адама материальный мир на все поколения стал местом починки, так для

семьи Йосефа и нашего народа местом починки стал Египет.

И это тоже на все поколения. Ведь он прародитель злого начала, «тёмной» стороны мира. Пребывание Йосефа в темнице тоже отражает отношение нашего народа с Творцом.

Ведь даже когда, казалось бы, нет надежды на избавление, вера в Творца вселяет эту надежду.

Йосеф с самого «низа», с египетской темницы, поднимается почти до самого «верха», становится на ступеньку ниже фараона.

Так злое начало выше доброго, ведь необходимо усилие, чтобы его преодолеть. Будучи управителем в Египте и распределителем пищи, он в «тёмной» стороне мира вновь реализовал свое качество - основательность, когда действия всего египетского государства проходят через него для того, чтобы в будущем дать свои плоды.

Дела праведника способствуют увеличению света на Небе. За счет этого света должна была восстановиться общая душа семьи Яакова, общая душа будущего Израиля.

И хотя по пришествии братьев в Египет Йосеф демонстрирует строгость по отношению к ним, это лишь для того, чтобы будущее объединение было более крепким, более эмоциональным. Если братья в своем разрозненном состоянии на территории «тёмной» стороны мира смогут стать единым целым и породить наш народ, это значит, что при любых обстоятельствах, и даже при самой большой разрозненности, мы все сможем вновь стать единым народом с единым сердцем, ведь Всевышний не оставит нас никогда.

Ле-илуй нешама Хася Нехамат бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

31 час Шаббата (Ламед Алеф часов)

Ари а-Кадош пишет, что к Шаббату надо прибавить часы до и после, чтобы он продолжался 31 час.

И намёк на это мы видим в Торе, в заповеди "Помни день Шаббатний". По подсчету Рамбама - это 31 заповедь Торы.

Шаббат - это выделенный, святой день - Кодеш. А написано о Кодеш - добавь пятую часть к нему.

Шаббат длится 24 часа. По Торе соблюдение Шаббата - 25 часов. Если прибавить к 25 часам Кдуши Шаббата пятую часть, то получится 30 часов. В Гмаре, трактат Бава Меция, лист 80, написан закон: человек, который одолжил осла, может положить на осла пшеницу, весом до 15 сеа (мера веса). Но если кладёт на полмеры больше, то есть 15.5 сеа, и осел не выдерживает, то этот человек обязан выплатить ущерб хозяину осла. Так как осел по своей природе способен выдержать ношу в 15 сеа. Остальное называется "дополнительный груз".

Поэтому же принципу тяжесть, которую может поднять человек измеряется в единицах, называемых Кав. Среднестатистический человек может выдержать 30 кавов, но тот, кто возложит на него 31

кав, виновен и должен выплатить компенсацию. Так же с фрагтовкой судов и лодок. И все эти законы называются закон 31-й части.

Ну а мы, Ам Кадош, народ Всевышнего, с любовью и радостью берём на себя в исполнении заповедей дополнительную, 31-ю часть. Берем не как тяжёлую ношу, а просим её с любовью и с желанием сделать для Творца больше, чем дано сделать человеку. И поэтому количество часов Шаббата, вместе с дополнительной святостью, которую мы просим из любви, составляет 31 час.

31 на иврите можно записать буквами Ламед и Алеф. 2 эти буквы составляют слово кэль. "кэль Элокей Исраэль", говорит Всевышний о Якове Авину. - а это одно из имён самого Всевышнего. Как же удостоился Яков Авину называться именем самого Творца?

Написано, что Яков Авину пришёл в город Шхем шалем (цельным). Шалем - это аббревиатура слов "Шаббат, Кала, Мальката" (Шаббат, Невеста, Царица). А дальше написано, что «яхан эт пней аир» (сделал приятной (в глазах Всевышнего, внешнюю часть города). В Берешит Раба, 79, 6, так объясняется эта фраза:

Яков Авину пришёл в Шхем в пятницу и с началом заката отмерил Тхумин. То есть он обошёл и отметил область, внутри которой разрешено передвижение в Шаббат, до конца следующего дня.

Он взял на себя соблюдение Шаббата с дополнительным временем - 31 час. И занимает эта заповедь, как мы уже говорили, 31 - е место по -Рамбаму (31-й тхум). А заповедь "помни день субботний», ещё не была дана евреям», но тем не менее, Яков Авину смог её выполнить, да ещё и таким верным и красивым способом. За это и назвал его Всевышний своим великим именем кэль.

Автор теста Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

За скорейшее выздоровление:

*Ана бат Двора, Ихил бен Рахель, Нисан бен Авраам
Фаина бат Миня, Яков бен Милька, Элияу бен Софья*

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Говядина с черносливом

Ингредиенты:

Говядина - 700 гр.

Лук - 2 шт.

Масло растительное - 0,5 стакана

Мука - 2 ст. ложки

Чернослив - 150 гр.

Сахар, корица, чёрный молотый перец, соль по вкусу

Приготовление:

Мясо нарезать длинными узкими полосками 1x5 см. Мелко нарезанный лук пассеровать на растительном масле. Добавить к луку мясо и всё вместе обжарить.

Присыпать сверху мукой, солью, перцем и корицей. Перемешать, подлить столько воды, чтобы она покрыла мясо, и довести до готовности на слабом огне.

Чернослив замочить и держать в воде пока не станет мягким, затем удалить косточки и положить в блюдо незадолго перед подачей.

Заправить сахаром.

Подавать с рассыпчатым отварным рисом.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Высмеивать высказывания о Торе

Как было сказано выше, запрещено высмеивать талмид-хахама. Точно так же запрещены резкие высказывания о том, как талмид-хахам трактует Тору. На это правило кто-то мог бы возразить: "Позвольте, но как же быть с резкими, полными сарказма словами, которыми обменивались мудрецы и которые разбросаны по многим страницам еврейских книг?"

Никакого противоречия тут нет: наши мудрецы, выражаясь достаточно нелюбезно, никогда не намеревались высмеять своих коллег. Резкие слова, сарказм, ирония использовались ими только для того, чтобы предотвратить заблуждения и ошибки. В противном случае, даже если насмешливое высказывание правдиво, оно считается содержащим *лашон-ара* и поэтому запрещено.

Раввин П. написал комментарий к трактату Талмуда. Предположим, этот комментарий изобилует неточностями. Тем не менее, рабби Ш. запрещено критиковать эту книгу перед человеком, который в любом случае ее не откроет. Однако, если рабби Ш. должен во что бы то ни стало удержаться от чтения этой книги своего ученика Арье, поскольку в ней много неисправленных и серьезных ошибок, он может посоветовать ему не изучать книгу рабби П. Очень важно при этом не приукрашивать недостатки и не преуменьшать достоинства книги.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

История Иосифа — урок для нас

Сегодня, как обычно, хотелось бы поговорить о недельной главе и посмотреть, чему учит нас история Иосифа и его братьев.

Мы уже обсуждали конфликт, который был между Иосифом и его братьями. Нам известно, что Иосиф был продан в рабство, и мы уже знаем, в чём состояли ошибки Иосифа и братьев.

Теперь хотелось бы поговорить о других аспектах, которые мы ещё не затрагивали. Возможно, они покажутся вам необычными, но тем не менее есть много интересного, что мы можем почерпнуть из истории Иосифа. Давайте начнём с конца этой истории, который описывает прошлая недельная глава «Ваигаш».

В ней рассказывается, как Иосиф открывает себя братьям. Иеуда подходит к Иосифу и весьма сурово говорит с ним, и он даже был готов атаковать его физически. Иегуда вынул меч и сказал Иосифу: «Как ты можешь поступать так с нашим отцом? Если мы вернёмся без Биньямина, единственного сына от Рахель, отец может не выдержать и умереть. И поэтому ты не можешь так поступать с нашим отцом». Таким образом, мы понимаем, что Иегуда говорит Иосифу, что его отец жив, но, если братья вернуться без Биньямина, то отец может умереть. Поэтому очень странным кажется первый вопрос Иосифа, когда он задаёт братьям: «Я Иосиф, жив ли мой отец?» Очень странный вопрос.

Ведь ему только что сказали, что отец жив, и если не отпустить его сына, то, не дай Б-г, с отцом может что-то случиться, и он может умереть. Почему же Иосиф задаёт этот вопрос, и почему этот вопрос приводит братьев в некий шок. «Нивхалу ми-панав»- «Они смутились перед ним» (Берешит 45:3).

Обычно люди думают, что братья были в шоке из-за того, что перед ними Иосиф. Но если покопаться, то это не совсем так. Братья пришли искать Иосифа, и в Мидраше говорится, что Иосиф стал готовить их к этой встрече. «Я знаю, где Иосиф. Иосиф здесь, в этом дворце, и даже, может быть, в этом зале». Иначе говоря, Иосиф подготовил братьев, сказав, что он

жив и находится где-то здесь. Поэтому ожидалось бы, что, когда Иосиф произносит: «Я — Иосиф», «братья бы заплакали от радости и от осознания своей вины. Мы ожидали бы какой-то нормальной эмоциональной реакции, но не состояния ступора, в который впали братья. Они были в шоковом состоянии и не могли ничего сказать. Почему этот вопрос их привёл в такое состояние?

Почему он его задал? Ответ очень интересный, ведь есть такая заповедь «тохаха»- увещевать ближнего своего. Как мы можем объяснить другому человеку, что он делает что-то не так? Обычно говорят, что человек делает что-то не так, и обычно в большинстве случаев это не работает.

Может, это приносит результаты с маленькими детьми или в ситуации учитель-ученик или начальник-подчинённый. Не могу сказать, что я начальник, но у, например, в моей клинике работают медсёстры и младшие медсёстры, и они часто допускают ошибки. Когда я пытаюсь объяснить, в чём была их ошибка, они становятся просто дефензивными людьми.

Человеку сложно признать свою ошибку, поэтому полезнее сконцентрироваться на исправлении ситуации, чем на доказательстве ошибки. Бывает, что отец или сын может это сделать в какой-то форме, но обычно, кроме этих ситуаций, практически невозможно доказать человеку, что он сделал что-то не так. Речь не идёт как, например, лампочку завинчивать или подсоединять провода. Если вас о чём-то спрашивают, то, конечно, надо объяснить.

Тора приводит такую заповедь - «Увещевай ближнего своего, и не понесёшь за него греха». Как мы можем это сделать? Мы видим, что Иосиф успешно это делает, и тут заложена глубокая идея. Во-первых, обратите внимание, что происходит. Братья разговаривают с ним сурово, а Иосиф после того, как им открывается, говорит с ними очень мягко, с любовью.

Он говорит, что всё это Всевышний сделал к лучшему, так что не расстраивайтесь. И это первое условие. Если вы не можете говорить с человеком мягко и с любовью, если он не чувствует, что вы его любите, то что бы вы ни сказали, вы не можете на него повлиять. Ведь он всегда будет чувствовать, что вы нападаете, а он защищается. А когда защищаются, то это совершенно другая история, и невозможно ничего исправить.

Второе условие. Иосиф высылает всех египтян не просто потому, что не хочет, чтобы его братья были опозорены.

В данной ситуации он рискует жизнью, потому что Иегуда вытащил меч, и под горячую руку вполне мог его просто прикончить. Иегуда думал, что это какой-то сумасшедший египетский чиновник, который издевается над братьями и угрожает жизни их отца.

И, если мы вспомним историю со Шхемом, то поймём, что братья были очень решительными людьми и могли за себя постоять. Иосиф подвергает свою жизнь опасности, чтобы не опозорить другого человека.

Ведь ни в коем случае нельзя опозорить другого человека, даже если он сто процентов неправ.

И даже в том случае, если он такого позора заслуживает. Ни в коем случае нельзя подвергнуть позору другого человека, если мы хотим на него повлиять.

Есть и третье, весьма интересное условие.

Это то, что Иосиф не обвиняет братьев прямо.

Он не говорит: «Да как же вы могли такое сделать? Это же нарушение и того, и того, и того. Сколько я пережил». Ничего такого он не говорит. Иосиф говорит потрясающую вещь, и послушайте её очень-очень внимательно, так как на этом строится стержень того, как можно повлиять на другого человека. Иегуда, когда ещё не знает, что он Иосиф, говорит ему: «У нас есть престарелый отец, ты у него отнимаешь сына. И он подумает, что сын к нему не вернётся. Отец может не пережить и умереть, потому что старый. Ты жестокий человек.

Как можно так делать?» Что отвечает ему Иосиф? «Я Иосиф, жив ли мой отец». «Я Иосиф», - то есть, когда ты меня продавал, ты думал о нашем отце? Ты меня сейчас обвиняешь в том, что я не думаю о вашем отце, и он может умереть, если я задержу Биньямина.

А когда ты меня продавал, ты думал о нашем отце, что он может умереть?» Мы знаем, что братья были в шоке от того, что отец все эти годы не мог пережить эту потерю, и потом Иегуда ушел от них. Что здесь происходит? Вместо того чтобы обвинять братьев, Иосиф нейтральным вопросом даёт им самим возможность прийти к мысли о том, как они были не правы.

Существует ещё один очень глубокий принцип, о котором говорят наши мудрецы. Часто человек видит в других какой-то изъян, который есть в нём самом. Поэтому, если нам всё время кажется, что все лгуны и жадины, то, очевидно, что у него самого есть проблемы с этими вопросами. И часто, если он сам исправляет свои недостатки, то есть становится более честным и больше помогает людям, он и в других начинает это видеть в большей степени. И наоборот, если он сам идёт в противоположном направлении, то и в других он это больше видит. Поэтому Иосиф показывает братьям, что то, в чём они его обвиняют, есть у них самих.

Именно это приводит их в ступор и полный шок. Тем не менее после этого братья понимают, что Иосиф на 100% прав. А так, как Иосиф делает с любовью и в такой форме, которая их не позорит, это позволяет ему повлиять на братьев. Эта заповедь называется «тохаха». В реальной жизни рабби Акива почти 200 лет тому назад сказал, что даже в его поколении великих мудрецов Торы было не очень много людей, которые умели это делать. Очень-очень немного. Тем более в нашем поколении, спустя более 2000 лет, почти нет людей, которые умеют это делать.

Существует заповедь воскурять «кторет», то есть благовония в Храме. Мы не знаем, как это делать точно, ведь у нас нет Храма, но заповедь есть, и мы не можем её выполнить практически. Поэтому, хотя и есть такая заповедь, но во многих ситуациях мы не знаем, как это делать. Нет подходящих условий.

Поэтому, если мы будем это делаем просто наобум, то это приводит только к разрушительным результатам. Это не только не выполнение этой заповеди, но и нарушение других, потому что приводит к ненависти, раздорам и перепалкам. Это не работает. Тем не менее иногда в нашей семье и с нашими близкими мы можем оказаться в такой же ситуации, как Иосиф.

Мы сможем повлиять на других людей, но при этом нужно выполнить три условия. Необходимо любить этих людей, причём так,

чтобы они чувствовали, что вы их любите. Нужно любой ценой избежать того, чтобы они чувствовали унижение.

И третье, вместо того чтобы их бранить или резать правду-матку, надо постараться привести их к тому, чтобы они сами поняли, в чём проблема, так же, как это сделал Иосиф с братьями.

Обратите внимание, что делает Иосиф? Иегуда говорит с ним очень сурово и даже угрожает ему, но Иосиф его слушает. И только, когда Иосиф находит подходящий момент, когда он понимает, что вот сейчас он может сказать очень короткое утверждение, которое произведёт впечатление на братьев, только тогда он это говорит.

Яков, когда умирает, благословляет Иосифа, он сравнивает его и братьев с лучниками. Лучники импульсивные: как только они видят цель, сразу стреляют.

А Иосифа он сравнивает с лучником, который видит цель, натягивает лук, но не стреляет, пока нет абсолютно точного момента. Обычно комментаторы отмечают, что Иосиф не стреляет, то есть он не мстит братьям, хотя и может это сделать, и это очень тяжело.

Это похоже на лучника, который всё время держит тетиву натянутой, держит долго и не отпускает, и это огромное усилие. Иосиф похож на этого лучника, он держит свой лук в полном контроле.

Он слушает братьев, и вот настал момент, как говорят, «split second», доли секунды. В это мгновение он знает, что стрела попадёт в цель, и говорит. Иосиф является человеком, который может повлиять на людей, а это зависит от нашего самоконтроля.

Все мы лучники, все мы имеем стрелы, но это не значит, что у кого-то лук больше или стрелы лучше, или они смазаны каким-то особым ядом. Нет никакой разницы, у всех одинаковые стрелы и луки, разница только в самоконтроле.

Этот огромный самоконтроль при выполнении трёх условий позволяет Иосифу повлиять на братьев. И это, конечно, урок для всех нас и первая идея.

Вторая идея заключается в том, что, когда Иосиф открывается своим братьям, они устраивают трапезу.

И во время этой трапезы происходит весьма необычная вещь: Иосиф дарит всем братьям подарки, одежды, но при этом выделяет только одного брата.

Кого же он выделяет? Биньямина. Ему он даёт в пять раз больше одежд, то, есть говоря современным языком, костюмов. Спрашивается, почему это необычно? Давайте вспомним, с чего началась трагедия в семье Якова. С рубашки, с хитона.

Это не просто рубашка, а более дорогая одежда, в которой ходили братья. Именно с этого момента начинаются все проблемы. Сейчас, после многих лет страданий, ужаса и всего, что они пережили, в конце концов наступил хеппи-энд. Наступил мир, и братья вместе сели за семейную трапезу.

Первое, что делает Иосиф, он снова выделяет одного брата с помощью одежды. Это весьма странная вещь. Все уже пережили трагедию, и проверки закончились. Иосиф проверил братьев ещё до того, как им открылся. Казалось бы, уже проехали этот этап. Но почему он это делает? Зачем снова ворошить поднимать старое?

В Мидраше сказано, что Иосиф пророчески видит Мордехая, который произошел от Биньямина. У Мордехая было пять специальных одежд, Мегила это подчёркивает. Предвидя это, Иосиф передаёт Биньямину эти пять одежд. Какая связь, почему вдруг возникает Пурим? Это всё произойдёт примерно более чем через 900 лет. Многие известные раввины, например, Аризаль (один из величайших кабалистов, который жил в Цфате примерно в 15 веке) считает, что история продажи Иосифа — это духовная модель.

Она символизирует изгнание еврейского народа. Это очень глубокая мысль. Подумайте на этот счёт, начиная с раздора между братьями. По мнению рава Соловейчика, основанному на многих источниках, возможно, что изгнания в Египет можно было избежать, если бы не продажа Иосифа. Ведь Яков уже пережил 21 год изгнания с Лаваном. Помните, мы в Агаде говорится про Лавана и Арамейца: «Хотел уничтожить моего отца». Какая здесь связь? На некотором уровне Лаван мог бы быть тем изгнанием, которое евреи должны были пережить. Потом они пришли в Эрец Исраэль и из-за того, что они

продали своего брата, вместо 21 года они проводят 210 лет в Египте. Что же происходит с продажей Иосифа? Если вы почитаете текст, то увидите много интересного. До этого Всевышний много раз говорил с Яковом. После продажи Иосифа в Торе не говорится, что Всевышний говорит с Яковом. Ни разу не написано, что Всевышний кому-то открылся, ни братьям, ни Иосифу. Из этого наши мудрецы делают вывод, что происходит то, что мы называем «Эстер Паним» - «Соккрытие Лица»). Всевышний как бы отдаляется от нашего мира.

Когда мы продаём своих братьев, ненавидим их и завидуем им, то это вытесняет Б-жественное присутствие из этого мира, и тогда мир погружается в очень тяжелое состояние. Есть модель, которую приводят мудрецы, про овцу между 70 волками. От этих волков её защищает пастух. Если овца сходит с ума и убегает от пастуха, то на неё автоматически начинают нападать волки. Как только происходит "Соккрытие Лица Всевышнего", откуда-то обязательно появляются волки в той или иной форме.

В виде египтян, римлян, в виде Богдана Хмельницкого, нацистов (да будут они прокляты), в виде Амана. Просто Аман — это исторически первая модель. Галахически первая модель, когда происходит "Соккрытие Лица"- это Аман. Почему?

Потому что всё это время, почти 900 лет от Исхода и до Амана, была связь со Всевышним. Даже после физического разрушения Храма Мордехай ещё оставался пророком, но Всевышний уже отдаляется от мира и от еврейского народа. Еврейский народ убегает от Него, и происходит "Соккрытие Лица".

И сразу же происходят ужасные вещи. Аман хочет уничтожить весь народ. Ахашверош ведёт себя так, как будто его дворец — это Храм. Есть очень много намёков. Когда Ахашверош говорит евреям, что раньше у вас был Всевышний, который вами управлял, а сейчас всё закончилось. Вы, как раб, которого продали другому господину. Иначе говоря, я вами управляю, хочу казнь, хочу милую. И в этом весь ужас ситуации и полное «Соккрытие Лица».

У Иосифа есть опыт выживания и даже процветания в таких условиях. Он передаёт эту эстафету Биньямину и дарит эти одежды как символ того исторического опыта, который евреи переживут в Египте. Опыт Иосифа поможет евреям выжить во время Пурима и похожих исторических катаклизмов. Рав Меламед обращает наше внимание, что еврейский день всегда начинается с вечера. Шабат начинается с вечера, праздники начинаются с вечера.

Это учит нас, что еврейская история имеет своим началом кризис и египетское рабство. Сначала всегда идёт чёрная полоса, а потом наступает день - исход, дарование Торы. Поэтому если снова начинается чёрная полоса, у нас уже есть исторический опыт, как пережить тяжелое время. Именно поэтому мы существуем как вечный народ, ведь мы знаем об этом цикле, и у нас уже есть историческая память, как это пережить.

С другой стороны, мы видим самые продвинутые цивилизации, у которых день начинается с утра. Они растут так же, как солнце всходит и всё больше и больше клонится к зениту.

Когда солнце находится в зените, оно вдруг с какого-то момента начинает идти к закату. И как только оно идёт к закату, мы видим, что самые сильные и продвинутые империи вдруг тоже подходят к закату. И всё, они прекращают существовать как культура и как страна.

Не всегда это значит, что всё погибает, но как цивилизация эти страны пропадают, потому что день в их культуре начинается с утра.

Иосиф передаёт эту эстафету Биньямину. Некоторые комментарии считают, что Иосиф дал Биньямину одежды в 5 раз дешевле, чем одежды, которые он дал другим братьям. Ведь он не хотел его выделять. Иосиф понимал всё, что пережил Биньямин, поэтому братья не должны были сердиться на Биньямина. Каждый брат получил костюм за тысячу долларов, а Биньямину дали 5 костюмов за 200\$, чтобы наметнуть ему на то, что Иосиф передаёт ему эстафету.

Люди обычно думают, что «маасе авот — симан ле-баним» - «Дела отцов — знак для детей». Если Авраам принимал гостей, то мы тоже должны быть гостеприимными. Это правильно и является первым уровнем понимания. На более глубоком уровне можно сказать, что, если Авраам принимал гостей, то он создал некую духовную составляющую силу и духовный компонент нашей души.

После этого нам легче принимать гостей. Авраам сделал для нас определённую работу, и теперь у нас есть эта сила принимать гостей. Так и Иосиф проделал духовную работу и дал нам некую духовную силу, как это пережить. Это очень интересно.

Мы можем почерпнуть много поучительного из этой истории, которую знают все. Когда Иосиф приводит Якова к фараону, фараон его спрашивает: «Сколько тебе лет?» И Яков говорит ему: «Мне 130 лет, мои годы не многочисленные и не достигли уровня моих отцов». Но возникает вопрос. Есть на дипломатическом приёме важный государственный чиновник знакомит вас со своим отцом. И вы сразу спрашиваете: «А сколько тебе лет?» Это весьма странный вопрос. Потом фараон спрашивает Якова: «Сколько тебе лет?» Яков должен был сказать: «Мне 130 лет». Зачем фараон у него спрашивал? Хорошая у него была жизнь или не хорошая, но это же не обычные люди и не просто социальный разговор.

Сказано, что когда Яков пришёл в Египет, там прекратился голод и воды Нила поднялись. Все смотрели на Якова и хотели сделать его своим божеством, потому что он остановил голод. Яков видел это внимание к себе. Кстати, это одна из причин, почему он просил, чтобы его похоронили за пределами Египта. И странно, что это единственный диалог между фараоном и Яковом, который записан в Торе. Очень необычный диалог.

На самом деле фараон спрашивает Якова о днях его жизни. Если вы посмотрите версию текста от издательства ArtScroll (США), то увидите, что в этом есть некий нюанс. Яков употребляет слово «хаим» и «мегурим» (жизнь и проживание). О чём идёт речь? Жизнь — это «Сколько Вам лет?». «Ямей хаейха» может быть осмыслено больше, чем биологическая жизнь. Яков ему отвечает: «Да, я жил 130 лет, но на самом деле я не всегда мог достичь того, что хотел.

Я не всегда чувствую, что я делал ту духовную работу, которую мог бы делать». Например, Руах А-Кодеш покинул Якова, когда Иосиф потерялся. Это была для него огромная духовная потеря, поэтому невозможно сравнить это с нашими отцами. При этом Тора даёт нам потрясающий урок. Сколько Яков прожил в Египте? 17 лет. Ни слова не сказано о том, что Яков сделал за эти 17 лет. Разве не было ни одного разговора или действия до того момента, когда он умер?

Всё, что говорится в Торе о Якове, это рассказ, который связан с кризисом в его жизни. Это его конфронтация с Эйсавом, или история с «брахот», или обманы Лавана, или встречи с Эйсавом, трагедия с

Диной, трагедия с Иосифом. Всё это кризис и сплошные проблемы. Почему в Торе говорится только о проблемах и ни слова о хороших и благополучных годах Якова? Это учит нас тому, что все мы хотим хорошие годы, но у человека всегда в той или иной форме есть испытания. Поэтому мы должны понимать, что через испытания сможем достичь таких высот и таких результатов, которых никогда не могли бы добиться в спокойные и благополучные годы. Поэтому всё, что сказано про Якова, это то, что каждый раз он проходит через кризис. И ничего не сказано про его благополучные годы.

Мы не должны просить испытания, но если они приходят, а испытания происходят от слова «нес», «чудо», то мы чудесным образом можем достичь необычных результатов. Никогда этого не забывайте.

И последнее. Это то, как умирает Иосиф. Мы видим, как человек, который управлял миром, фараон (он был, как английская королева, полностью управлял всем древним миром с практически неограниченной властью), уходит из жизни. Фараон просит, умоляет, берёт клятву, у него нет никакой власти над тем, где его могут похоронить.

И это показывает, насколько иллюзорно величие и всё то, что мы имеем в этом мире: богатство, власть, имущество. Мы приходим в этот мир совершенно беспомощными и плачущими и выходим из него абсолютно нагими, и ничего отсюда не берём. Мы должны всегда помнить об этой пропорции.

Нужно заниматься этим миром, но чтобы у человека всё было, как говорят «take an two proportions». Есть люди, для которых хорошая машина, - это только средство передвижения, которое необходимо. Но есть те, для которых дорогая машина, — это obsession. Например, нужна вот эта машина, потому что она спортивная.

И у человека есть ещё две машины, на которые тратятся огромные деньги. Это весьма печальная ситуация, которая отражает мировоззрение человека. Мы все здесь туристы на какое-то время, и нам нужно лишь самое необходимое.

Если нам даётся больше - замечательно. Если кому-то выпадает богатство и власть, и он правильно этим распоряжается, - потрясающе.

Но не забывайте, что мы похожи на Иосифа: после того, как мы уйдём из этого мира, у нас не будет никакого контроля над этим. Эта первая идея.

Вторая идея - это то, что, когда Иосиф уходит, он говорит: «Пакад ифкод» - «Всевышний вспомнит о вас». Вспомнил, вспомнит - двойной глагол, можно перевести по-другому.

Почему сказано два раза «пакад ифкод»? Например, когда Всевышний вспомнил о Саре, «Пакад эт Сара», это одиночный глагол. Здесь сказано «пакад ифкод».

В Мидраше говорится, что все старейшины передавали традицию о том, что, когда придёт Избавитель, Он скажет: «Пакад ифкод», где «код» - избавление.

Почему именно этот пароль, и почему он двойной? Почему пароль не «Шма Исраэль»? И в чём разница между Сарой и тем, что говорит Иосиф?

Когда Всевышний вспомнил о Саре, то это произошло моментально. Всевышний вспомнил, и Сара забеременела моментально. Избавление — это не моментальная вещь.

Это процесс, поэтому это двойной глагол с разными временами. Избавление происходит поэтапно, и это о тяжело понять.

Как люди воспринимают Избавление?

Были в рабстве, пришло время, появился Моше и начались казни. В конце концов фараон согласился. евреи перестали работать и вышли из Египта, процесс пошёл, но на самом деле это не так. Если вы даже читаете внимательно следующую недельную главу, вы увидите, что в начале Моше приходит и ничего не получается.

Фараон делает только хуже, и евреи говорят Моше Рабейну: «Зачем ты пришёл?» Моше обращается ко Всевышнему со словами: «Зачем ты меня послал?» Моше Рабейну не мог понять до конца, как это всё работает, почему должно быть падение перед подъемом?

Тем более мы, простые люди, никогда не можем понять, как происходит Избавление. Но мы должны помнить, что это постепенный процесс и вообще надо скромно относиться к нашей способности понимать

такие глубокие вещи.

Мы часто видим людей, которые считают, что они могут всё объяснить и всё понимают.

Относитесь к этому очень критически. Рамбам писал, что мы не в состоянии окончательно понять события нашей жизни до тех пор, пока они не произойдут.

И поэтому весьма сомнительно, что в наше время есть кто-то, кто мог бы сказать: «Вот Рамбам не мог, а я могу понять и в ту, и в другую сторону». Поэтому мы должны знать, что Всевышний о нас помнит. Он нам обещал, что в конце концов мы будем избавлены. Это сложный, ступенчатый процесс, так об этом сказано в Торе.

Всё остальное мы не можем понять, поэтому лучше на этом не концентрироваться. Трёхлетний ребёнок не в состоянии понять теорию относительности не потому, что кто-то хочет от него это скрыть, а потому что это пустая трата времени - объяснять ему эту теорию. В конце концов, если он дойдёт до университета, то он её поймёт, но в данный момент это ему не нужно.

И последнее. Иосиф хотел, чтобы его похоронили в Эрец Исраэль. Моше Рабейну все сорок лет нёс через пустыню его останки в саркофаге. В этом показана огромная заслуга Моше, который, несмотря на все свои дела, не забыл про останки Иосифа и не доверил это кому-либо другому. Когда Моше молил Всевышнего войти в Эрец Исраэль, Всевышний ему отказал. Больше 500 раз молился Моше.

И тогда Моше сказал Всевышнему: «Я несу кости Иосифа, дай мне войти в Эрец Исраэль и просто его похоронить», но Всевышний отказал ему.

В Мидраше говорится, что Всевышний ответил, что Иосиф будет похоронен в Эрец Исраэль, а ты туда не войдёшь.

Почему? Потому что про Иосифа всё время сказано в Торе «эвет иври».

Он был «ми эрец иврим» и при всех самых тяжёлых условиях никогда не скрывал, что он «иври» (еврей). Иосиф был связан с «эрец иврим» (еврейской землёй) и всегда об этом помнил.

А про Моше Рабейну сказано, что, когда он пришёл в страну Мидьян, дочери Итро говорили, что он «иш мицри», то есть он выглядел как египтянин. И хотя мы не можем ни в какой мере осуждать его в этой ситуации, но в этом всё-таки есть разность потенциалов.

Это очень интересная мысль. Не все мы можем жить в Израиле по разным причинам, но всегда надо помнить, что мы «иврим» и мы связаны с «эрец иврим». Наш духовный центр находится на земле евреев.

Если мы это понимаем и учим этому своих детей, это значит, что мы неразрывно связаны с землёй Израиля.

Какие бы политические события ни происходили, это даёт духовные силы нашим потомкам в конце концов вернуться в Эрец Исраэль.

Это очень важный урок, может быть, даже самый важный из всего того, что мы обсуждали.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

О «героизме и величии палестинского народа»

(8.12-21) Сегодня рано утром в Иерусалиме, возле гробницы Шимона ха-Цадика, в результате теракта была тяжело ранена еврейская женщина. Эта женщина шла с двумя детьми — одного держала за руку, другой был в коляске. Террористка подбежала к ней сзади, нанесла ей удар ножом в спину и сбежала.

Нападение произошло на глазах у малолетних детей пострадавшей.

Добровольцы службы "Ихуд Ацала" (см. на сайте матери-ал "Пирамида участия" — 05.12.21), в считанные минуты прибывшие на место теракта, обнаружили 26-летнюю израильтянку возле детской коляски с ножом в спине.

Лишь после того, как раненая женщина убедилась, что о ее детях позаботятся сотрудники спасательных служб, она согласилась на эвакуацию в ближайшую больницу.

В стационаре ей оказали помощь, и состояние раненной улучшилось. Ее жизни ничего не угрожает.

Комментарий: Момент преследования молодой матери, нападения и последующие действия арабской убийцы, лишь чудом не осуществившей свои намерения, зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Поэтому полиции не составило труда в короткие сроки установить личность нападавшей арабки. Ею оказалась... 14-летняя школьница (!), которая, ударив ножом женщину с маленькими детьми — спокойно продолжила свой путь в школу. Полиция задержала ее прямо во время урока в расположенном поблизости арабском учебном заведении.

Сразу после сообщения в СМИ о теракте, ХАМАС выпустил заявление, в котором назвал действия террористки "героическими" и "доказывающими величие нашего народа".

Как выразился в этой связи, - "Что ж, какой народ, такое и величие", — сказал, узнав об этом, известный израильский публицист Макс Лурье.

Добавим, что ударить ножом в спину и убежать — это, видимо, специфический героизм того же народа.

Следует отметить, что "величие и героизм этого народа" в последние несколько дней проявили себя в целом ряде терактов, включая наезды автомобилей на людей, нападения с применением ножей и стрельбу из автоматов по прохожим.

Все это, без сомнения, позволяет говорить, что в Израиле постоянно нарастает волна террора, активное участие в котором принимают "израильские" арабы.

Впрочем, дело вовсе не ограничивается террором против евреев. Выясняя отношения между собой, арабские бандиты с израильскими паспортами совершенно не стесняются в средствах.

В последние часы, кроме сообщений о теракте возле гробницы Праведника Шимона, в соцсетях транслируются аудиозаписи, сделанные в режиме реального времени жителями "смешанного", арабо-еврейского израильского города Лод, расположенного в центре страны, в нескольких километрах от международного аэропорта Бен-Гурион. В эфире раздаются крики, проклятия, длинные автоматные очереди. Их прослушивание (если не знать, где они сделаны) могло бы навести на мысль, что место событий — какой-то ливанский или сирийский город, где идет перманентная война кланов и вооруженных формирований.

Напомним, что именно в Лоде, в мае с. г., во время массовых арабских беспорядков начались настоящие еврейские погромы — были подожжены синагоги, еврейские жители сидели в осаде в своих домах.

Планы произвести масштабную операцию по изъятию у арабов Лода незаконных оружейных арсеналов, включая минометы (!), так и остались неосуществленными.

Следует отметить, что в Израиле незаконное хранение огнестрельного оружия, а тем более — его использование, квалифицируется, как уголовно наказуемое преступление, в наказание за которое нарушителя приговаривают к тюремному заключению сроком от 5 до 7 лет.

Однако для арабов, ведущих автоматную перестрелку на улицах Лода — этот закон (да и другие израильских законы) — уже давно не существует.

Между тем, обращение властей города к министрам внутренней безопасности, внутренних дел и юстиции до сих пор никакого результата не дали. Полиция, что называется, "не вмешивается" в происходящее, а мэру Лода и рядовым жителям города лаконично сообщают, что "меры принимаются".

Перспективы: И здесь мы переходим к главной, пожалуй, составляющей происходящего.

Очевидно, что "героические действия, доказывающие величие палестинского народа" (в данном случае, его "израильской" части) — становятся все

более привычными в жизни Израиля. В значимой степени — благодаря "героизму" той части нашего, еврейского народа, которая осуществляет и поддерживает нынешнюю политику.

Прежде всего, отметим "героические действия" израильского судьи, который несколько дней назад освободил всех 42-х (!) подозреваемых по делу массовой арабской бойни возле безр-шевской больницы "Сорока". С удивительной формулировкой: "Несмотря на то, что действия подозреваемых, с большой степенью вероятности, можно считать доказанными, их право на свободу все же — выдвигается на первый план" (!).

Не очень отличается от этого решения и заявление главного стража внутренней безопасности, министра Омера Бар-Лева, о том, что незаконное хранение оружия во многих "нормативных" арабских семьях — сложившаяся традиция, и нем нуждаются (совершающие уголовное преступление) "нормативные семьи" исключительно для самозащиты.

Этим "гуманным" заявлением министра, вопрос об освобождении арабского сектора от домашних арсеналов незаконного оружия, фактически был снят с повестки дня.

Все это происходит, напомним, на фоне беспрецедентных "шагов доброй воли" нынешнего правительства в отношении "израильских" арабов.

Последний такой жест (закон, разрешающий подключать незаконные строения к законной инфраструктуре — см. на сайте материал "[Как вор ночью](#)" — 07.12.21), надо сказать, уже подвергся резкой критике со стороны арабских депутатов Кнессета как "явно недостаточный и половинчатый, решающий проблему лишь небольшой части арабских граждан".

Очевидно, что новых проявлений "величия и героизма палестинского народа" нам вряд ли удастся избежать, если и впредь сохранится политика беспрецедентного по своей **низости и скудоумию** сотрудничества с нашими убийцами.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Всем известно как евреи вышли из Египта. А в главе Ваигах рассказывается о том как

они туда попали.

Итак, сыновья Яакова пришли за хлебом в Египет. И тут с ними случаются странные события. Итогом их становится требование Йосефа, доставить к нему младшего брата Биньямина

Йегуда

-Позволь остаться в рабстве мне .Пускай не он, а я...

Мальчишка он, любимый сын. Не выдержит семья...

От горя наш отец умрет, потери не снеся...

Уже один утрачен брат!

Пускай не он, а я!!!

Йосеф :

-Я больше не могу молчать.

Я –Йосеф. Я ваш брат!

Скажите, жив ли мой отец?

Его бы видеть рад.

И нет обиды у меня.

Все-вышний сделал так .

Спускайтесь всей семьей сюда.

Я здесь, и это -знак !

Яаков:

-Вот сердце замерло мое, не верю, жив мой сын ?

И всем Египтом правит он, над ними господин ?

Давай те же пойдём к нему, его хочу увидеть.

Я верю – верю, жив мой сын, ну как я мог предвидеть...

Ночным виденьем озарен Яаков ГОЛОС слышит:

Сойди в Египет, Я – с тобой. Яаков сразу вышел...

Тебя Я сделаю большим. Смотри, ведь с вами Я...

А после выведу тебя. Ведь вы – моя семья !

Вот так и началась история евреев в Египте. Ну, а чем она закончилась, вы, наверняка, знаете.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Йома

Лист №51

На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать порядок приношений в Храме. В связи с этим рассматривается одно из фундаментальных понятий в Торе - *кедуша*. В переводе оно означает - «отделенный», «предназначенный» для привнесения в мир совершенства. Наша традиция сообщает, что с духовной точки зрения мир *кедуши* - это мир единства и гармонии.

Мы узнаем, что приношения в Храме - **один из способов достижения такого состояния** (духовной гармонии, когда тот или иной объект обретает духовность высокого уровня концентрации).

Известно, что система приношений в Храме регламентирована определенным сводом законов. И здесь, на нашем листе, Талмуд концентрирует внимание на одном из аспектов этих законов - законах *темур* (замены).

Что такое *темур*?

Животное, предназначенное для *корбана* (приношения) может стать *кедушой* телесной (*кедушат а-гуф*) или денежной (*кедушат дамим*), - объясняют Учителя.

Предположим, животное выбрали для приношения, но оказалось, что оно для этого не годится, потому что, как выяснилось, у него есть какой-то физический недостаток, какое-то повреждение. В таком случае *кедуша* переходит на деньги выкупа. То есть животное выкупают, а на вырученную сумму приобретают новое животное. Первое животное после уплаты выкупа можно использовать в будничных, бытовых целях.

Однако и после выкупа с этого животного запрещено состригать шерсть, пить его молоко и использовать его в сельскохозяйственных работах. Можно, правда, зарезать его, а мясо - съесть.

Если животное пригодно для приношения, его **тело получает кедушу** (духовную энергию высокой концентрации) и проходит всю процедуру приношения в Храме.

«И если скотина, из которой приносят *корбан* Всевышнему, - говорится в Торе, - все, что даст из этого Всевышнему, будет *кодеш* (отделено, предназначено). Не меняйте... хорошее на плохое и плохое на хорошее, и, если некто заменит скотину на (другую) скотину, то и первое животное, и его замена будут *кодеш* (отделены и предназначены)» (**Ваикра**, гл. 27, ст. 9-10).

Из этого фрагмента и выводится закон *темур*.

Отличительная черта этого закона состоит в том, что даже то животное, у которого найдено физическое повреждение, в момент замены все же обретает телесную *кедушу*. Об этом свидетельствует запрет на его стрижку и использование в работах. Иными словами, когда человек заменяет животное с физическим изъяном на другое животное, пригодное для приношения, *кедушу* получают обе особи.

Законы в отношении *темур* более строги, чем в обычных случаях. Если человек отделил для приношения животное, зная, что у него есть дефект, после выкупа его можно стричь и использовать в работах.

Талмуд проводит сравнительный анализ и обнаруживает сходство между *темурой* и приношением *корбана бехор* (первенец; по закону еврей должен передать первенца своего крупного и мелкого рогатого скота *коэну*, и *коэн* приносит его как *корбан шеламим*, то есть - мирное приношение, добавляющее в мир совершенство) и *корбана маасер* (десятая часть от приплода частного скота, которую тоже приносят как *корбан шламим*).

В чем же оно состоит? Дело в том, что на *корбаны бехор* и *маасер* распространяется та же дефиниция: телесная *кедуша* (*кедушат а-гуф*) - когда потомство животных в полном порядке и могут использоваться для приношения в Храм, и *кедуша*, когда у ягнят или телят находят физические недостатки. Так же, как в случае *темур*, потомство, оказавшееся непригодным для приношения, нельзя стричь и использовать на какой бы то ни было работе. Первенец крупного или мелкого рогатого скота - *кадош* (отделен и предназначен для приношения) с момента рождения, независимо от того, есть ли у него физические дефекты.

Если у *корбана бехор* нет физических недостатков, *коэн* приносит его на *мизбеах* (в приблизительном переводе - жертвенник) и съедает его мясо. Если *корбан бхор* родился с дефектами и непригоден для приношения, у *коэна* есть право сделать животному *шехиту* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте **Введение** и **обзор листа 2** трактата **Хуллин**) и съесть его. Но нельзя пить его молоко, нельзя стричь его, нельзя использовать его в работах. *Корбан бехор* нельзя выкупить. Он остается *кадош* - навсегда.

Каждый год владелец скотного двора помещает свой крупный и мелкий рогатый скот, родившийся в этом году, в специальный загон, а потом по одной особи выводит его наружу. Животных пересчитывают, каждое десятое метят краской, произнося при этом: «Вот это - *маасер*. Об этом сказал Всевышний: каждая десятая часть от крупного и мелкого рогатого скота... будет *кодеш* (отделена и предназначена) Творцу. Не надо проверять, хорошее оно или плохое, и не надо заменять. Если же (некто) совершит замену, тогда и отделенное животное и его замена будут *кодеш* и не могут быть освобождены (от этого)...» (**Ваикра**, гл. 27, ст. 32-33).

Так написано в Торе о *корбане маасер*. Поскольку заповедано не проверять, пригодным или не пригодным для приношения окажется каждое десятое животное, из этого делают вывод, что особый духовный статус *корбана маасер* распространяется не только на совершенно здорового ягненка или теленка, но и на того, у которого выявлен какой-либо дефект. В последних словах цитаты подразумевается, что *корбан маасер не подлежит выкупу*.

Рамбам (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов **Мишнэ Тора**; Испания - Египет, 12 век) пишет: «В будущем придет царь-Машиах, восстановит царство дома Давида, построит Храм, соберет всех из народа Израиля. И тогда вернутся законы, действовавшие прежде: будут приносить *корбанот*...» (Рамбам. **Мишнэ Тора**, раздел **Законы о царях**, глава 11).

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас