

לְיִשְׂרָאֵל דַּעַלְאֵת דּוֹבְרוֹ

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 ЭЛИЭЗЕР 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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«МИШПАТИМ»

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 «Мишпатим» — 3****Вопросы Раввину — 6****Культура. Личность. Этика — 10****Здоровый Образ Жизни — 13****Женская Рубрика — 14****Цель Эц Тamar — 16****Законы Лашон а-Ра — 16****Doctor Tora — 17****Анализ Новостей — 20****Детская Страничка — 22****Лист Талмуда — 23****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 Мишпатим.****Итак, сразу же после дарования Торы на горе Синай, Всевышний повелевает Моше Рабейну разъяснить евреям практические законы, которые фактически должны наладить их ежедневную будничную жизнь.****Целые трактаты Талмуда и огромное количество галахот даны в нашей недельной главе. Великий Рамбан в своем комментарии раскрывает важнейшую мысль, что все законы в главе Мишпатим в каком-то смысле являются продолжением десятой заповеди «Ло Тахмод» (не возжелай чужого). Корнем всех правонарушений является желание чего-то того, что тебе не принадлежит.****Прививкой против этого пагубного желания являются все многочисленные законы и алахот, на которых базируется наша еврейская жизнь и служение Всевышнему.****Нужно отметить, что Тору мы получили от Всевышнего для того, чтобы через ее реализацию исправить и починить мир, ту великую катастрофу, которая произошла в духовных мирах.****Корнем той сверхкатастрофы было желание «урвать» себе свет Всевышнего и, тем самым, приблизиться к Нему еще ближе.****Нужно понять, что создания Всевышнего должны не только получать великий свет и благословения, но и делиться этим светом с другими. Только при этом условии можно выдержать эти благословения!****Так, мы осознаем глубину комментария великого Рамбана, который уделяет особое внимание заповеди ло тахмод, потому что мы, еврейский народ, зная, что в нашей практике есть граница, за которую мы не должны приступать, иначе вместо того, чтобы исправлять великие поломки, наоборот, рушим. Поэтому, у нас так много внимания уделяется деталям законов в различных жизненных ситуациях.****Хочется пожелать всем нам исправить как можно скорее наш уникальный и пока что неидеальный мир, чтобы по-настоящему получить возможность получать свет Всевышнего, делаясь им с другими...****Элиэзер Фрейдкин****Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МИШПАТИМ»

ГЛАВА "МИШПАТИМ"

Место в Торе: вторая книга Торы — *Шемот*, гл. 21, ст. 1 — гл. 24, ст. 18.

Почему глава так называется?

По слову в первой фразе: «И вот законы...».

На иврите законы — *мишпатим*.

Вновь приступая к обсуждению недельной главы *Мишпатим*, прежде всего, вспомним, что само название определяет ее содержание. *Мишпатим* — это законы, смысл которых можно понять и объяснить с рациональной точки зрения (подробнее о значении слова — см. на сайте [обзор недельной главы Мишпатим](#), второй годовой цикл обсуждения). И начинается она с описания закона Торы об отношении к слуге.

Эта тема достаточно подробно разбиралась в обзорах прошлых лет (см. на сайте, к примеру, обзоры недельной главы *Мишпатим*, [первый](#), [второй](#) и [шестой](#) годовые циклы обсуждения). Поэтому в обзоре этого года сразу же перейдем к другой теме и поговорим о законе, касающемся еврейских праздников.

В нашей недельной главе читаем: «Три раза в год справляй Мне праздники» (*Шемот*, гл. 23, ст. 4).

Это **повеление Творца**, — пишет **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания – Египет, 12 век), анализируя приведенную фразу, — непосредственно связано с заповедью Торы, предписывающей построить «Дом Всевышнему». Как написано: «И построят Мне Святилище, и Я буду обитать среди них» (*Шемот*, гл. 25, ст. 8). То есть, согласно этой заповеди, сыны Израиля должны возвести сооружение (Храм), предназначенное, в частности, для осуществления приношений Всевышнему и празднования в Иерусалиме, в городе самой высокой в Стране Израиля концентрации духовности, великих еврейских праздников: Песаха, Шавуота и Суккота. Как сказано об этом в другой книге Торы: «Три раза в год пусть предстанут пред Всевышним все мужчины в месте, которое Он изберет (в Храме): в праздник Песах, праздник Шавуот и праздник Суккот...» (*Дварим*, гл. 16, ст. 16). Мы знаем, что во времена Храма весь народ Израиля три раза в год, в дни этих праздников, исполняя заповедь, собирался в Иерусалиме.

В связи с этим **Ран** (рабейну Нисим, один из основных комментаторов Талмуда; Барселона, Испания, 14-й век) приводит такое свидетельство: в эпоху Храма евреи начинали просить Всевышнего о дожде лишь в седьмой день месяца *хешван* — чтобы люди, собравшиеся в Иерусалиме на Суккот, после праздника успели беспрепятственно разойтись по домам.

Эта традиция закрепилась, и в наши дни так же, как прежде, в молитвы включается просьба о дожде, лишь начиная с седьмого *хешвана*.

Праздники, о которых мы говорим, установлены Торой на все

времена — независимо от каких бы то ни было обстоятельств. Но Первый, а потом и Второй Храмы — разрушены. Как поступать людям, живущим в исторический период, когда у них нет Храма. Остается ли обязанность проводить праздники Песах, Шавуот и Суккот в Иерусалиме (на иврите говорят — *алият а-регель*, то есть «подниматься в Иерусалим»)?

Когда Храма у нас нет, — пишет **раби Иехезкель Ландо** (Прага, 18-й век) в своей книге *А-нода бе-Иегуда*, — то и обязанности «подниматься» в Иерусалим по великим еврейским праздникам **тоже нет**.

С другой стороны, известно, что место, где когда-то стоял Иерусалимский Храм, до сих пор обладает особой «святостью» — духовностью повышенной концентрации. И это означает, как отмечают наши Учителя, что уцелевшая после разрушения Западная Стена Храма (в русском варианте ее нередко называют «Стеной Плача») все еще хранит *Шехину* (см. на сайте ответ [«Шехина — святой дух...»](#) — в разделе «Спроси у раввина»).

Так почему же еврейский народ в отсутствии Храма не собирается в этом месте в праздники Песах, Шавуот и Суккот?..

Потому что главная цель посещения Иерусалима в эти дни года — **осуществление праздничных приношений** в Храме, — объясняют Учителя. — А реализовывать приношения вне Храма (когда Храма нет) строжайше запрещается.

Однако некоторые Учителя открывают в этом вопросе несколько иную грань Истины.

Бесспорно, — говорят они, — Тора не обязывает нас подниматься в Иерусалим по великим еврейским праздникам в периоды, когда у нас нет Храма. Но этот обычай, сам по себе — достоин уважения. Поэтому каждому из нас следует стремиться к тому, чтобы эти дни оказались в городе, где когда-то стоял Храм. Недаром же Устная Тора сравнивает еврейский народ с голубкой — эта птица **никогда не забывает о своем гнезде**, где бы она ни находилась. Так и сыны Израиля и в рассеянии, в любой стране, где они поселились, должны помнить о своем «гнезде», о своих святынях. Раньше, даже когда уже не было Храма, на праздники в Иерусалим прибывали евреи из Египта, Сирии,

Вавилона...

Посещать Иерусалим в периоды праздников Песах, Шавуот и Суккот, — пишет **Хатам Софер** (раби Моше Софер; вторая половина 18-го века - первая половина 19-го, Братислава, Словакия), — большая *мицва* (заповедь). В том смысле, что тот, кто делает это, когда нет Храма, получает благословение Небес.

В подтверждение своих слов Хатам Софер цитирует фрагмент из **Сефер Хасидим** («Книга праведников»), написанной **равом Иегудой на-Хасидом** (Германия, 12-й век), в котором рассказывается, что рав **Гай Гаон** (один из крупнейших Учителей своего времени, конец 10-го – начало 11-го вв.) каждый праздник ежегодно совершал восхождение в Иерусалим из Вавилона. А в Суккот обязательно обходил вокруг Масличную гору (на иврите — *ѓар Зейтим*).

Той же точки зрения, что и Хатам Софер, придерживается и **рав Шимшон бар Цадок** (Ташбец). Когда люди прибывают в Иерусалим на праздники из Египта и других стран, — пишет он, — это можно считать выполнением заповеди посещения Храма. Потому что особая духовность Храма и города, в котором он был возведен, до сих пор существует.

Обсуждая тему праздников, наши Учителя детально анализируют установившиеся традиции их проведения. Так Талмуд (трактат **Рош а-Шана**, лист 16) приводит, например, высказывание **раби Ицхака** (великий Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, конец 3-го века), который отмечает, что в праздник каждый еврей обязан навестить своего рава — учителя Торы.

Эта обязанность, — уточняет раби Иехезкель Ландо, — существует во времена, когда у народа Израиля есть Храм. В периоды, когда у нас нет Храма и нет обязательства в Песах, Шавуот и Суккот посещать Иерусалим, учителям Торы в эти дни не наносят визиты. Ибо в противном случае, получается, что человек почитает Учителя больше *Шехины*. На это не должно быть и намека.

В доказательство своей позиции раби Иехезкель ссылается на исследование **раби Якова бен Ашера** (автор монументального труда, кодекса еврейских законов — **Арбаа Турим**, а также — одного из наиболее популярных сборников комментариев к Торе под названием **Бааль а-Турим**; Германия – Испания, 14-й век), который, анализируя в своих *ѓалахических* трудах обычаи проведения праздников, вообще не упоминает высказывание раби Ицхака.

В свою очередь, **рав Йосеф Каро** (великий законоучитель, составитель **Шульхан Аруха**; Испания – Португалия – Турция – *Эрец Исраэль*, конец 15-го – начало 16-го вв.) пишет об этой традиции. Однако отмечает, что она реализуется лишь в периоды, когда в Иерусалиме осуществляется служение в Храме...

Иную грань Истины в вопросе посещения учителей Торы в дни праздников открывает автор книги **Йеарот дваиш** рав Йоханан Айбшиц.

Поскольку визит к учителю в праздники, — пишет он, — приравнивается к посещению Иерусалимского Храма, в эпоху Храма не было

обязанности приходить в эти дни к учителям, ибо каждый еврей в те времена совершал восхождение в Иерусалим и принимал участие в праздничном храмовом служении. И раби Ицхак, говоря о необходимости праздничных визитов к учителям, имел в виду, что данная обязанность ложится на еврея в периоды, когда у нас нет Храма. Это хотя бы в какой-то мере заменяет людям участие в праздничном служении в Иерусалиме.

Маѓараль (раби Иегуда Лива; один из величайших комментаторов Торы и Талмуда, автор многих основополагающих мировоззренческих книг, главный раввин Праги — Чехия; 16-й век) рассматривает ситуацию под иным углом зрения.

Анализируя книгу **Шемот**, он особо отмечает фрагмент, где людей, обращавшихся за советом к Моше, Тора называет

«просителями Всевышнего» (**Шемот**, гл. 33, ст. 7). И делает вывод, что учителя Торы для «рядового» еврея в каком-то смысле — «посредники» в общении человека с Творцом. Ибо они разъясняют народу Волю Всевышнего. Поэтому визит к учителю Торы в праздник — большая *мицва* во все времена. Особенно — в

периоды, когда у нас нет Храма. Побывав в доме учителя в праздничные дни, еврей как будто бы побывал в Доме Всевышнего, где обитает *Шехина*.

Данный вопрос рассматривается и в книге **Зоѓар** (см. на сайте ответ **«Зоѓар — кем и когда написан?»**) — в разделе «Спроси у раввина»), где, в частности, сказано, посещение Учителей три раза в год, в праздники Песах, Шавуот и Суккот такая же *мицва*, как и посещение в эти дни Дома Всевышнего. И это означает, что, скажем, в наши дни, когда у нас нет Храма и нет возможности присутствовать на всенародной праздничной службе, нам обязательно следует наносить визиты учителям Торы, которые учат нас ее Мудрости.

В эпоху Храма входить в него в состоянии *таме* (духовной нечистоты; подробнее о понятиях *таме* и *тума* — см. на сайте **обзор недельной главы Тазриа**, первый годовой цикл обсуждения)

запрещалось. В связи с этим современные раввины задаются вопросом: если посещение Храма в праздничные дни в определенном смысле «приравнивается» к посещению учителя Торы (в периоды, когда Храма у нас нет), то распространяется ли данный запрет и на визит к своему раву?

В наши дни все мы пребываем в состоянии *таме*, — разъясняет рав Моше Штернбук (Иерусалим). — Иначе говоря, теперь категория духовной нечистоты не определяет временное духовное состояние отдельных индивидуумов, ею «заражено» **все общество**. Поэтому она перестала быть препятствием на пути приближения к Творцу. Поэтому любой человек, где бы он ни жил, в дни великих еврейских праздников, если у него есть на то желание и возможности, вправе «подняться» в Иерусалим и получить особый духовный заряд у Западной Стены Храма...

Рамбам в своем комментарии на недельную главу *Рез* (книга *Дварим*) пишет, что заповедь посещения «святых» мест (места концентрации духовности высокого уровня) в праздники не может считаться выполненной, если человек не побывал в том месте, которое избрал для служения Ему Творец.

Что это означает?

В Талмуде (трактат *Зевахим*, лист 24) рассказывается, что царь Давид, выбирая «площадку» для строительства Храма в Иерусалиме, руководствовался точными указаниями Всевышнего. И, когда строительные работы начались, люди почувствовали, что эта территория выделена из всех мест на Земном шаре.

Как известно, возведение Храма завершил, став царем Израиля, сын Давида — Шеломо (Соломон). Но и во времена Давида на территории недостроенного Храма можно было выполнять заповедь всенародного служения Всевышнему, ибо в тот период там уже пребывала *Шехина*.

В дни великих еврейских праздников на Храмовую гору поднимались не только мужчины, но — женщины и дети. При этом Талмуд (трактат *Хагига*, лист 2) подчеркивает, что ребенок, который не в состоянии подняться к Храму, держась за руку отца, освобождается от обязанности посещения Храма в праздники.

Комментируя этот фрагмент Талмуда, **Раши** (раби Шломо бен Ицхак —

величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) вносит уточнение: обязанность посетить в праздники место, где пребывает *Шехина*, лежит **на каждом еврее**, который в состоянии пройти от дома до этого места **пешком**.

На иврите «восхождение на Храмовую гору в праздники», как мы уже говорили — *алият а-регель*. В самом этом выражении заложена идея восхождения пешком (*регель* — «нога»).

В Танахе есть такие слова: «Попирать его будет нога, ноги бедных, стопы нищих» (книга пророка *Иешаягу*, гл. 26, ст. 6).

В этом фрагменте, — пишет **рабейну Бехае** (раби Бехае бар Ашер; известный комментатор Торы, автор нескольких трудов по вопросам еврейской этики; Испания, 14-й век), — говорится о пешем восхождении в Иерусалим, на Храмовую гору. И добавляет: о том же идет речь и книге Танаха *Шир а-Шури* («Песнь Песней»), где написано — «Прекрасны в сандалиях ноги твои, дева благородная» (*Шир-а шури*, гл. 7, ст. 2).

В оригинале в этом тексте употреблено слово *пеамаин*, которое можно перевести и как «шаги», «поступь». И тогда фраза будет звучать так: «Прекрасна поступь твоя» (когда ты поднимаешься на Храмовую гору в праздники).

Такой же комментарий дает данному стиху из книги *Шир а-Шури* и Рамбам.

Слово *лам*, — пишет он, — следует понимать как «шаги», «поступь». И, поскольку в этой книге речь идет о любви Всевышнего к народу Израиля, мы должны прочесть фразу так: «Прекрасна поступь евреев, когда они восходят (на Храмовую гору) в дни праздников»...

Но вернемся к тексту нашей недельной главы, где сказано: «Три раза в год справляй Мне праздники» (*Шемот*, гл. 23, ст. 4).

Употребленное в оригинале фразы на иврите выражение «шалаш регалим», — пишет **рав Элазар-Менахем Шах** (глава йешивы «Поневеж» в Бней Браке; один из религиозных лидеров Израиля; Литва — *Эрец Исраэль*, 20-й век; см. на сайте статью [«Ушел из жизни рав Элиэзер Менахем Шах»](#)), комментируя данный отрывок, — можно понимать по-разному: «три раза», «три праздника» или — «три ноги».

Если взять за основу третий вариант прочтения, у нас получится — «На трех ногах поднимайся ко Мне в праздники». Но что это значит? Откуда у человека «третья нога»?

Когда еврей поднимается на Храмовую гору в дни великих еврейских праздников, — разъясняет рав Шах, — Всевышний как бы добавляет ему «третью ногу», чтобы он не устал в пути, даже если ему придется пройти от дома большое расстояние.

В своей книге *Сефер а-Хинух рав Пинхас а-Леви* (великий Учитель; Барселона, Испания, Средние века), детально анализируя полученные народом Израиля заповеди, пишет и о *мицве* восхождения в Иерусалим в праздники.

На каждом еврейском мужчине, — отмечает он, — лежит обязанность подниматься в Иерусалим, на Храмовую гору три раза в году. И отправиться в путь он должен вместе со своими сыновьями, которые в состоянии самостоятельно дойти пешком до Храма.

Здесь следует подчеркнуть, что на практике способность преодолеть путь до Храма пешком, скорее, была условным «определителем физического состояния человека», нежели «указанием к действию». Ибо до Иерусалима разрешалось **добираться на повозке** (что многие и делали, особенно — если жили далеко от Иерусалима). И только на Храмовую гору необходимо было подняться пешком, не используя транспортные средства.

Но почему же тогда рабейну Бхае говорит, что весь путь от своего дома до Храма по праздникам человек должен пройти пешком?

Рабейну Бхае, — объясняют Учителя, — рассматривает неординарные ситуации, когда человек с особым почтением относится к выполнению заповедей. Такие люди шли к Храму от самого дома пешком (речь идет об отдельных немногочисленных случаях).

Иерусалимский Талмуд (трактат **Пара**) рассказывает, что обычно так поступали старейшины еврейской общины. Стремясь выполнить заповедь наилучшим образом, они не ездили в Иерусалим ни верхом, ни в повозке, но — весь пути шли пешими.

Повеление, аналогичное тому, что включено в нашу недельную главу, находим и в недельной главе Ки Тиса, где сказано: «Три раза в год пусть явятся все мужчины пред Ликом Всевышнего» (**Шемот**, гл. 34, ст. 23).

Рав Барух Эпштейн (выдающийся раввин из Европы, автор комментария к **Торе** — **Тора тмима**, конец 19-го века), анализируя этот фрагмент, делает вывод, что из уважения к заповеди, предписывающей молиться в *миньяне* (в группе, состоящей из десяти, не менее, взрослых евреев-мужчин) и к заповеди изучать Тору, предпочтительней ходить пешком и в синагогу, а также — в *бейт мидраш* (Дом Учения).

Учителя задаются вопросом: зачем Тора **повторяет данное указание** в двух недельных главах? Ведь это означает, что в этом «повторе» скрыт особый смысл.

Исследуя оба отрывка, **Мешех Хохма** (раби Меир из Двинска, Латвия, первая половина 20-го века) объясняет, что повеление, изложенное в недельной главе **Мишпатим**, относится к временам Мишкана (переносной Храм), когда евреи

шли по пустыне. Другое же, в недельной главе **Ku Tuca** — к эпохе Иерусалимского Храма, когда каждый еврей имел свой земельный надел в *Эрец Исраэль*.

И действительно, чтобы убедиться в этом, прочтем цитату чуть дальше. Сразу же после фразы — «Три раза в год пусть явятся все мужчины пред Ликом Всевышнего» в Торе написано: «...и никто не возжелает страны твоей, когда отправишься ты в путь, чтобы предстать пред Ликом Всевышнего» (**Шемот**, гл. 34, ст. 24).

Найдя такое объяснение «повтору» повеления в разных недельных главах, раби Меир из Двинска открывает новую грань Истины и в вопросе об обязанности приходить в праздники в Храм пешком.

Во времена Мишкана, — пишет он, — когда евреи на остановках жили в шатрах, расположенных вокруг переносного Храма, у каждого была обязанность по праздникам приходить в Храм из своего шатра пешком. В более поздние времена, когда евреи заселили Эрец Исраэль, и их земельные наделы нередко находились от Храма на большом расстоянии, данное указание изменилось: теперь они могли приехать в Иерусалим верхом, скажем, на осле или в повозке. И только обязанность подняться на Храмовую гору, спешившись — сохранилась...

Автор текста Мордехай Вейц

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Евреи относятся к язычникам строже, чем к христианам и мусульманам?

Шалом.

Как известно, люди языческих верований относятся к евреям лучше, чем представители других авраамических религий.

Почему же евреям надо к ним относиться более строго и взыскательно, чем к христианам и мусульманам?

Vadim

Kyiv. Ukraine

Ваш вопрос, насколько я понимаю, спровоцирован впечатлением, которое возникло у Вас, скорее всего, под влиянием каких-либо прослушанных лекций и/или прочитанных материалов. И Ваше недоумение, в общем-то — нетрудно понять. Ведь на поверхностный взгляд, и христиане и мусульмане как будто бы признают существование Всевышнего, хотя и обволакивают это разнообразными ошибочными, придуманными ими рассуждениями и путаницей.

И с философской точки зрения, христиане и мусульмане, вероятно, «выглядят» лучше, по сравнению с так называемыми «язычниками».

Но по сути это — не так.

На поверку выясняется, что христианство и ислам — тоже некие формы идолопоклонства. А в язычестве — все же запряжаны какие-то виды признания Всевышнего. Естественно — путанные.

Нет, наша позиция была и должна быть совершенно иной. Она состоит — в полном отторжении любых других религий. Ибо основа у всех — одна и та же: их сочинительство и фантазии.

Поэтому в материалах нашего сайта мы обо всех пишем и говорим одинаково, называя все это — рукотворными религиями.

Подчеркну, что вносить какие-либо нюансы в наше отношение к неевреям можно и нужно не на религиозной почве, но — только с учетом их поведения и реальных проявлений.

К примеру, последователи якобы монотеистической религии, ислама, из организации ДАИШ, которые массово отрубали головы перед видеокамерами — в наших глазах не имеют никаких преимуществ перед язычниками-африканцами, которые в своих межплеменных разборках поступают так же.

Может ли лозунг черносотенцев-христиан «Бей жидов, спасай Россию!» хоть как-то согреть наши сердца, если мы станем сравнивать их, допустим, с индийскими буддистами?

Ответ, полагаю, очевиден.

Добрый человек — хорош, независимо от того, какую религию он исповедует. Злодей — остается злодеем. И не имеет значения, к приверженцам какой религии он себя причисляет, кому поклоняется — Кришне или Вишне.

В постоянных конфликтах, сопровождаемых кровопролитием, между пакистанцами и индусами, мы не будем вставать на сторону пакистанцев только потому, что они записали себя в монотеисты, а у индусов — целый пантеон богов. Мы будем оценивать усредненное человеческое поведение и пакистанцев и индусов...

Так что, в наши отношения с неевреями ни в коем случае не следует вносить какие-либо религиозные аспекты. Они должны базироваться исключительно на качестве человеческого поведения.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему в Европе евреев заставляли носить на одежде желтый Маген Давид?

Почему в Европе евреев заставляли носить желтый Маген Давид?

*Кирилл
Саратов, Россия*

Этот, с позволения сказать, «обычай» появился не в 20-м веке, но — намного раньше, примерно тысячу лет назад.

В те времена в католических странах Европы издавались указы Папы Римского и местных властей — о том, чтобы евреи носили на одежде отличительные знаки. Самым «популярным» был Маген Давид. И очень часто, хотя и не всегда, требовалось, чтобы он был желтого цвета.

В специальных инструкциях указывалось, что этот «отличительный знак» надо пришивать к одежде спереди, в районе груди, и сзади.

Такой знак служил нескольким целям.

Во-первых, во время погромов это позволяло не перепутать евреев со «своими».

Во-вторых, так можно было достаточно быстро поймать еврея, который покинул территорию гетто.

В третьих, представители знати, гарцующие на лошадях, могли издали заметить еврея, и ударами кнута (а то — и меча) выместить на нем злобу.

В период позднего Средневековья этот «удобный обычай» перекочевал и в другие страны. В том числе — и мусульманские.

Следует отметить, что он в ту эпоху не имел повсеместного распространения. Тот или иной князь, в своей вотчине — мог его отменить. Чаще всего, это зависело в основном от размеров дани, которую евреям удавалось собирать для княжеской казны.

Бывали и крайности противоположного характера.

Порой к желтому Маген Давиду добавляли и дополнительные «знаки отличия», другой формы. И/или, например — меняли его цвет, выделяя какие-то подгруппы евреев по профессиям, выгодным для местного населения. Существовал, к примеру, знак, который обязывали носить евреев-врачей.

«Вторую жизнь», если можно так выразиться, обычай выделять евреев особыми знаками получил в 20-м веке, в годы Второй мировой войны.

Немцы, известные своей педантичностью, скрупулезностью и изобретательностью, настолько преуспели в этом, что придумали почти 20 видов таких нашивок, отличавшихся друг от друга и формой и цветом...

Следует отметить, что ношение «отличительных знаков» во время Второй мировой войны — не было исключительно еврейской «привилегией». Доставалось и другим категориям населения захваченных Германией стран.

Автор текста Элиягу Эссас

Распространяются ли законы скромности на медицинские учреждения?

Распространяются ли законы скромности на медицинские учреждения? Как их соблюдать, если персонал нееврей или несоблюдающие евреи?

*Аркадий
Реховот*

Существующие в еврейской традиции законы скромности содержат в себе ряд определенных правил, которыми

должны руководствоваться евреями в разных жизненных обстоятельствах. И в частности — в общественных местах. Некоторые из них особо актуальны в медицинских учреждениях (больница, поликлиника и т.п.).

Прежде всего, речь тут идет о запрете на уединение мужчины и женщины в одном закрытом помещении. Исключение составляет ситуация, когда они — муж и жена (в нюансы в этом ответе не углубляюсь).

В контексте Вашего вопроса следует говорить, например, о законах, обуславливающих посещение пациенткой врача-мужчины в районной поликлинике.

По нашим законам мужчине запрещается рассматривать части тела женщины, которые она обычно закрывает одеждой. Однако при медицинских осмотрах или осуществлении медицинских процедур, когда медработник — мужчина, этого во многих случаях не избежать.

Проблемы могут возникать и в обратной ситуации — когда женщина-врач или медсестра занимается лечением мужчины.

Так как Вы живете в Израиле — посвящая этот ответ тому, что происходит в местных лечебных заведениях.

Израиль — светское государство, которое в основном не живет по законам Торы. Лишь некоторые области общественной и личной жизни (вступление в брак, развод, некие субботние ограничения) частично опираются на *Галаху* (свод еврейских законов).

Законы государства, определяющие такие сферы общественной жизни, сложились под влиянием неформального соглашения, так называемого «статус-кво», заключенного в эпоху становления израильского государства между его светскими создателями и религиозными деятелями. Таким образом, еврейские законы скромности — не имеют юридической силы, и поведенческие принципы в данной сфере опираются на универсальную ценность уважения к личности.

Здесь уместно напомнить, что правила скромного поведения приняты во всем человеческом обществе. Вместе с тем, еврейский закон имеет свои особенности и требования, главная цель которых — сохранить святость нашего народа. А это — необходимое условие выполнения работы по исправлению мира (на иврите — *Тикун Олам*), которую поручил нам Творец.

В Торе сказано: «*Кедошим ти́ью*» (книга **Ваикра**, недельная глава **Кедошим**, ст. 19) — «будьте возвышенными», «берегите вашу святость». Эти слова Всевышнего, переданные через Моше Рабейну, обязывают евреев соответствовать своему высокому предназначению. Следовательно — подчинить свое поведение строгим правилам, в том числе, и тем, которые определяют отношения между мужчинами и женщинами.

Так или иначе, базисные законы, оберегающие потребность пациента в уважительном к нему отношении, в том числе, основные законы скромности, вошли в израильское законодательство и формально закреплены в указаниях для медицинского персонала.

Об этих правах пациентов сообщают таблички на стенах медицинских учреждений. Как правило, в них написано о праве пациента на **присутствие сопровождающего** (по его выбору) **в кабинете врача**.

Согласно установленным правилам, медперсонал обязан позаботиться о том, чтобы занавески или перегородки, огораживающие кровать больного, были закрыты.

И если в поликлиниках, в этом плане, соблюдать законы скромности легче, то в больницах это нередко затруднено.

Поскольку в Израиле существует постоянный дефицит больничных коек, в период наплыва случается, что больных мужчин и женщин размещают в одних и тех же палатах. А нередко — госпитализируют в коридоре или в других общих помещениях.

Что касается персонала, то и он далеко не всегда учитывает потребности религиозных, да и других пациентов в соблюдении законов скромности. Отчасти — из-за тесноты и нагрузок, отчасти — от общего невнимания или равнодушия к этой стороне жизни.

Нет сомнения, что с этой точки зрения пребывание религиозного человека в больнице при таких условиях — затруднено.

Важно отметить, что большая часть медработников, особенно врачей — люди нерелигиозные. Светская система образования не позволяет религиозным евреям, особенно — тем, кто строго соблюдает заповеди, обучаться на медицинских факультетах. Как раз в основном по той же причине — из-за несоблюдения законов скромности и других характеристик светских образовательных учреждений, делающих обучение на врача для религиозных мужчин и женщин практически невозможным.

Отсюда незнание и непонимание потребностей религиозных пациентов, а нередко — и пренебрежение ими.

Скромность представляет собой лишь один из таких аспектов, но есть и многие другие, которые затрудняют пребывание в общественной больнице.

Например, недавнее постановление Верховного суда Израиля обязало больницы разрешить пациентам приносить с собой в дни праздника Песах *хамец* — пищу из злаковых, в эти дни запрещенную евреям к употреблению. Что, без сомнения, затрудняет госпитализацию в праздничные дни соблюдающих традицию евреев, ибо это — прямое нарушение законов Торы.

Общая атмосфера отрицательно влияет и на тех относительно немногих религиозных медработников, которые работают в этих организациях.

Недаром соблюдающие евреи, если появляется необходимость — стараются попасть в религиозную больницу (таких в Израиле несколько). Что, на самом-то деле, с чисто медицинской точки зрения — не обязательно наилучший вариант.

Что же касается непосредственно медицинской практики, проверок, осмотров, лечения и т.д., особых проблем с этим, с точки зрения правил скромности, нет.

Согласно мнению, принятому среди большинства Учителей Торы, вся необходимая медицинская деятельность разрешена не только в случаях опасных заболеваний, но и — для неопасных больных.

Вместе с тем, Учителя дают несколько важных рекомендаций.

Например, они советуют пациенткам там, где это возможно и не наносит ущерб (допустим, не потребует длительного ожидания) — воспользоваться помощью женщины-врача.

Если речь идет о сугубо технических процедурах, например — сделать рентгеновский снимок — предпочтительнее, чтобы процедуру осуществляла женщина-техник.

Желательно, чтобы замужняя женщина посещала врача-мужчину в сопровождении мужа или своей матери, а незамужняя в сопровождении подруги, сестры или матери.

Согласно указанию раввинов, врачам и пациентам следует следить за тем, чтобы нарушение законов скромности не выходило за рамки необходимого предоставления медицинской помощи.

Особая сложность возникает в гинекологии и акушерстве, где от врача требуется особая строгость в соблюдении правил скромности. В Израиле проблема усугубляется дефицитом специалистов-женщин. Тогда как многие пациентки, в том числе, и нерелигиозные, предпочли бы обратиться именно к женщине-гинекологу.

Представление, что на территории медицинского учреждения все правила скромности якобы отменяются — ошибочно. Наоборот, тут требуется особая осторожность в их выполнении.

Пациентам тоже необходимо помнить об

этом и настаивать на своих правах, там, где это нужно.

И в заключении — перейду ко второй части Вашего вопроса, о неевреях. Как быть, если часть персонала — неевреи, или, например, еврей проходит лечение в нееврейском медицинском учреждении?

Наши Учителя советуют при выборе врача предпочесть еврея, желательно — религиозного.

Что же касается законов скромности — тут проблем гораздо меньше, поскольку законы эти касаются только евреев. В такой ситуации можно положиться на базисные правила уважения к личности, которые, будем надеяться, соблюдаются в той или иной степени в нееврейских лечебных заведениях.

Автор текста Михаэль Бергман

Женщина может давать уроки Торы мужчине по телефону и т.п.?

Шалом рав.

Скажите, пожалуйста, что говорят законы Торы:

1. *Может ли женщина давать уроки Торы мужчине/ам по телефону?*
2. *По видеосвязи?*
3. *Выставляя в сетях или общих группах записи своих уроков видео или аудио?*
4. *Может ли только она одна брать уроки у мужчины по телефону?*
5. *По видеосвязи?*
6. *Зависит ли это: в какой стране эти уроки будут проходить (в Израиле или другой стране)?*
7. *От возраста двух сторон?*
8. *От уровня урока, слоя Торы?*

Фронтальные уроки, где женщина преподает группе, где есть мужчины, или один на один мужчина с женщиной - как я понимаю, в Торе есть запрет.

Яэль

Вы выдвинули на обсуждение очень актуальную проблему, часто возникающую в жизненной практике.

Ответ на все Ваши вопросы, казалось бы, очень простой. По законам Торы, не разрешаются никакие контакты — ни слуховые, ни аудио, ни визуальные — между мужчинами и женщинами, если они не близкие, кровные родственники.

Так что, все это, как будто бы, совсем не сложно. Не должно быть никаких контактов. Стало быть, и проблем — нет.

Однако в моем детстве, мой первый класс в школе был первым «смешанным» — для мальчиков и девочек. До этого были школы только для мальчиков, и соответственно, школы — только для девочек.

И это — не в каких-то религиозных районах, но — во многих местах, по распоряжению советских властей.

Сегодня (не в далеком прошлом, но именно сегодня) в Англии,

например, существуют полностью разделенные так называемые «аристократические» учебные заведения. А в еврейском религиозном секторе общества — такой порядок заведен вообще во всех странах западной цивилизации. И не только западной.

Так что, и тут, как видится на поверхностный взгляд, не должно быть проблем.

Однако современный мир все же устроен иначе.

Места работы, как правило — и для мужчин и для женщин. Торговые предприятия, от маленьких магазинчиков до крупных универмагов и супермаркетов, а также общественный транспорт — обслуживают «смешанное» население. Не забудем об общении соседей и т.д. и т.п.

Так что общение мужчин с женщинами по самым разнообразным поводам в современной жизни — в порядке вещей.

Это — неправильно. Но стенаниями и вздохами проблему не решить. Более того. Само решение должно строиться на мировоззрении, изложенном в Торе. А как людям с этим знакомиться, если перекрыть любые каналы совместной учебы?

Поэтому универсального ответа на Ваши вопросы нет, и быть не может. Как говорят наши Мудрецы в Талмуде, «все зависит от места, времени и человека».

Это ни в коем случае не означает, что не существует никаких преград, и можно делать все, что угодно.

Как же быть?

Поскольку все, буквально все — индивидуально («место, время, человек»), то самое правильное — посоветоваться с опытными в таких вопросах людьми. Например — с раввином, преподавателем Торы и т.д. И при этом, в любом случае — надо стараться уменьшать, насколько это возможно, интеракцию между мужчинами и женщинами.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Позади — Пурим, впереди — Песах. Делать подарки к праздникам — замечательная традиция. Но порой, когда в поисках заказанных детьми «чудес» приходится обегать десятки магазинов, это превращается в сущее наказание. Можно ли сделать так, чтобы приобретение и вручение подарков было бы для всех сторон только радостью?..

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

Барбара П. Хомейер

Мало найдется семей, где дети не предъявляют родителям требования — «хочу это», «хочу то»... И родители, стараясь сделать каждому ребенку подарок, который действительно доставит ему удовольствие, сбиваются с ног, не успевая даже осознать истинный смысл предстоящего праздника.

Прежде всего, нам всем следует помнить: важны не сами подарки, а то, что за ними стоит — факт и атмосфера вручения. Поэтому помогите своим детям почувствовать, что поиск или еще лучше —

изготовление подарка собственными руками для кого-то способен доставить гораздо большее удовольствие, нежели его получение.

Предлагаем вашему вниманию пять способов, которые, если вы возьмете из них вооружение, научат ваших детей интересоваться в первую очередь не «меркантильной» стороной дела, а духовным аспектом праздников.

1. Научите детей критически относиться к рекламе

Мы сами и наши дети, конечно же, живем в мире рекламы. Рекламные ролики без конца «крутят» по телевизору, по радио разыгрываются рекламные сценки и исполняются рекламные песенки. Рекламными «зазывалками» пестрят упаковки продуктов, которые мы покупаем в супермаркете, включая любимые всеми детьми разнообразные хлопья. Все, что угодно, каждую мелочь реклама превращает во что-то необыкновенно привлекательное. И неискушенные чада, дополнив одну из очаровательных «картинок» буйной детской фантазией, начинают воображать, что им непременно надо иметь эту красивую вещь. Им и в голову не приходит, что в действительности вожаемая вещь в большинстве случаев далеко не так хорошо, как это им представляется.

Реклама, особенно — в сезоны праздников, нередко заставляет детей ждать каких-то сказочных подарков. А в результате — они испытывают жестокое разочарование. «Волшебная» игрушка, которую он видел на экране телевизора, оказывается «самой обыкновенной». И это — удар по неокрепшей детской психике.

Полностью оградить ребенка от рекламы, разумеется, невозможно. Вы можете выключить телевизор, или, по крайней мере, ограничить время, которое ваш сын или дочь проводят у экрана, но реклама все равно будет преследовать его повсюду. Поэтому ставьте перед собой посильную задачу.

Когда ребенок просит купить ему игрушку, увиденную в рекламном ролике, надо ему объяснить, что цель любой рекламы, прежде всего, заключается в том, чтобы заставить людей приобретать продукцию, которая в действительности им не так уж и нужна. При этом, реклама часто строится так, чтобы люди подумали: если мы

приобретем рекламируемую вещь, мы станем счастливее.

Разговаривая с детьми о реальном положении дел, мы помогаем им хотя бы немного абстрагироваться от навязываемых им ценностей и взглянуть на вещи в перспективе.

Спрашивайте детей, что они думают о той или иной вещи, которую рекламируют, скажем, по телевизору или по радио. Поговорите с ними об этом, опираясь вместе за покупками. Задавайте им вопросы, заставляющие их задуматься над истинной сущностью желанных подарков. Спросите, например — «Почему ты считаешь, что тебе нужна эта вещь?.. Ты полагаешь, что та игрушка, которую ты видел в рекламном ролике, на самом деле так выглядит? Пойдем, посмотрим... Почему ты считаешь, что, получив ее, ты будешь доволен и счастлив?..».

Чтобы воспрепятствовать серьезному воздействию рекламы на вашего ребенка, воспользуйтесь советами, которые дает в таких случаях Американская педиатрическая академия:

1. Разрешайте ребенку смотреть лишь некоммерческие телеканалы.
2. Записывайте детские программы на видеопленку — без рекламы.
3. Покупайте или берите напрокат детские фильмы и передачи.

Объясните ребенку, что в жизни человеку далеко не всегда удастся получить то, что он хочет. В желании что-то приобрести нет ничего дурного. Но главное тут — проявлять умеренность и научиться ценить то, что имеешь. Подчеркните в разговоре, что праздники — особое время, когда подарки приобретают дополнительный смысл. Особенно — если в них вкладываешь любовь и заботу о другом человеке.

2. Семейные традиции

Особые традиции дома сплачивают семью и предоставляют замечательную возможность вдохнуть в любой праздник поистине возвышенные чувства.

Поговорите с детьми о семейных традициях, узнайте, какие из них нравятся им больше всего. Обсуждайте с ними сценарий предстоящего праздника, разбудите их фантазию — пусть подумают,

как сделать праздник интереснее. Предложите детям поговорить с бабушками и дедушками, тетями и дядями — о том, как в их семьях, когда они были детьми, отмечали праздники.

Вводите новые традиции. Если в вашей семье еще нет собственных традиций, помните, что начать создавать их никогда не поздно. Собирайтесь все вместе за праздничным ужином после, скажем, совместных поездок на природу, которые нравятся всем членам вашей семьи (к обычному ужину можно добавить лишь торт или нарядный пирог, заранее испеченный кем-то в семье). Посоветуйтесь с детьми, спросите у них, какое мероприятие им хотелось бы превратить в домашний праздник. И постарайтесь выполнить их желание. Если интересы членов семьи расходятся, организуйте несколько праздников — чтобы удовлетворить желания всех близких и дать им возможность повеселиться от души.

3. Научите детей отдавать

Добровольная работа, особенно та, которая связана с праздниками, дает членам семьи отличную возможность провести время вместе и сблизиться. Работа на благо общества помогает детям понять, что подарок — совсем необязательно приобретение в магазине самой модной в сезоне и дорогой вещи. В процессе общественной деятельности им открывается истинный смысл и суть подарков, которые состоят в том, чтобы сделать другому человеку что-то приятное или очень ему нужное. Кроме того, безвозмездный труд способен показать вашим детям, что человек, отдающий свое время, душевные и физические силы работе на благо общества, приобретает гораздо большее, нежели материальное вознаграждение.

Более того, если ребенок привыкает к добровольному труду с ранних лет, это может стать важной составляющей его жизни, событием, которого он с радостью будет ждать. Добровольная работа способна научить его многому:

1. У него появится уверенность в том, что и одному человеку под силу изменить положение дел к лучшему.
2. Он поймет, какую пользу может принести, жертвуя чем-то. Отдавая, допустим, игрушку ребенку из бедной семьи, ваш сын (или дочь) узнает, что отказ от того, к чему он привык, оборачивается порой — истинной радостью. Он научится сопереживать и испытывать приятное чувство, видя, как радуется другой человек.
3. Тратя свое свободное время на то, чтобы помочь другим людям, ребенок начинает осознавать, что есть вещи, гораздо более важные, чем удовлетворение собственных эгоистичных желаний.
4. В процессе благотворительной деятельности дети знакомятся с представителями разных социальных слоев и возрастов, имеющими различное образование и разные способности. Этот опыт общения (особенно — перед праздниками) даст ему возможность узнать, что даже совсем разных людей могут объединять общие ценности.
5. Помогая людям, которые живут в более трудных условиях, дети обретают способность ценить то, что есть в их семье и испытывать чувство благодарности Всевышнему и родителям за имеющиеся блага.

Однако к благотворительной деятельности детей могут приучить, прежде всего — родители. Поэтому, выбрав семью (лучше — многодетную), которая нуждается в вашей финансовой помощи, обратитесь к собственным детям, чтобы они помогли вам приобрести

игрушки, которые, на их взгляд, понравятся ребяташкам из этой бедной семьи. Пусть ваши дети сами упакуют подарки, а потом, вместе с вами или самостоятельно — отнесут их.

Помогайте пожилым жителям вашего района. Навестите их вместе с детьми — пусть помогут пожилым людям украсить дом и по хозяйству.

Вместе с детьми вы можете также оказать финансовую или любую другую помощь детскому отделению больницы и т.д. и т.п.

В процессе совместной с детьми благотворительной деятельности при каждом удобном случае не забывайте подчеркнуть, что время, силы и любовь, отданные другим людям — тоже подарок, гораздо более ценный, чем любая вещь, приобретенная за деньги в ближайшем супермаркете.

4. Подарки — со смыслом

Подарки всегда были и будут неотъемлемой частью некоторых праздников. И это вполне обоснованно — подарки могут научить детей задумываться о том, что приносит счастье людям, которых они любят. Когда ребенок выбирает, что подарить папе, маме, брату или сестре, он вкладывает в это свою любовь. А в моменты, когда он видит реакцию близкого человека, ему может открыться еще один, дополнительный смысл праздника.

Объясните детям, что вовсе не обязательно покупать подарки в магазине. Научите своих детей вкладывать в каждый подарок идею и чувства. Если они будут мастерить их собственными руками, это поможет им продемонстрировать глубину своей любви и привязанности, и сделает акт вручения гораздо более значительным и для обеих сторон — очень приятным.

Для начала, подскажите им несколько идей и поучаствуйте в изготовлении подарков. Вместе с детьми сделайте, скажем, фотоальбом маленького формата, чтобы его можно было носить с собой и показывать знакомым — с фотографиями, которые отснимут сами дети. Или проведите совместное исследование, чтобы составить генеалогическое древо семьи, оформите его фотографиями и рисунками и вставьте в красивую рамку (такой подарок по достоинству оценят старшие члены семьи).

Пусть дети рисуют поздравительные праздничные открытки. Предложите им, пользуясь компьютером, создать семейный «фирменный стиль» — с конвертами и бланками для писем. Самодельная открытка, вложенная в такой конверт, будет замечательным подарком. «Фирменный стиль», кстати сказать, можно создать и в подарок — для родных и друзей.

Помогите детям создавать на компьютере собственные коллажи, рисунки и т.д., и вставляйте их рамку. Дети могут затем украсить рамку по своему вкусу.

Разрабатывайте собственные виды подарков — украшения, гирлянды, посаженные детьми комнатные растения в горшочках, расписанных их руками и пр.

Снимайте семейные видеofilмы для родственников и друзей, которые живут в другом городе.

Участвуйте в благотворительных акциях. Многие общины проводят специальные ярмарки, на которых вы можете приобрести подарки,

жертвывая деньги на благотворительность — порой на подобных ярмарках продаются вещи, изготовленные людьми, нуждающимися в помощи.

Учите своих детей преподносить подарки в форме посвященного близким людям времени. К примеру, бабушка, быть может, хотела бы научиться пользоваться компьютером и с радостью примет помощь внуков. А младшей сестренке нравится вязание, но она пока не знает, как это делается...

Члены вашей семьи могут распечатывать сделанные на компьютере специальные подарочные «сертификаты» (например, «две бесплатные мойки машины», «пять приготовленных обедов», «десять бесплатных стирок» и т.д.). В наше время, когда все постоянно куда-то спешат, подарок в виде свободного времени может оказаться гораздо ценнее, чем приобретенный за деньги.

5. Подайте детям пример

Продемонстрируйте своим детям, что праздники действительно дарят людям радость и удовольствие, и в процессе подготовки к ним можно избежать стрессов и беготни по магазинам.

С малых лет объясняйте им смысл предстоящих праздников и подготовки к ним. К Песаху требуется особая подготовительная работа (см. на сайте [материалы, посвященные празднику Песах](#)). Распределите обязанности между всеми детьми — так, чтобы каждому достался посильный для него «фронт труда».

Приобретая к Песаху для членов семьи новую одежду, прежде подумайте, какие ее элементы мама может сшить сама, привлекая, разумеется, к этому старших дочерей. Эта одежда также может стать для каждого ребенка приятным подарком. Надо только придумать «стратегию» вручения.

Помните: если ваш ребенок с раннего детства усвоит истинный смысл праздников и подарков, у него сформируется здоровое отношение к этому. И оно останется на всю его жизнь...

Барбара П. Хомейер,

*Обозреватель проблем воспитания
детей, США*

Перевод с английского

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

В течение последних десяти лет в религиозной еврейской общине возникло множество организаций, способствующих решению социальных и медицинских проблем...

В НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ

Яир Шелег

Религиозные еврейские психологи работали в негритянской общине одного из городов США. Однажды пациент сказал им, что его соседей -евреев, видимо, поразил какой-то непонятный недуг. У евреев был праздник, рассказывал пациент, они ходили вокруг синагоги с сухими ветками в руках и кричали: “Я знаю, я не знаю, откуда мне знать...”. Психотерапевт, который принимал этого пациента, был знаком с еврейским миром и понял, что тот говорит о празднике Суккот. В своем рассказе он на свой лад попытался интерпретировать слова “*Ана Гашем ошиа на*” (“Пожалуйста, Творец, спаси нас”), произнесенные с идишистским акцентом.

Этот анекдотический случай рав, доктор Мордехай Гальперин, специалист по медицинским вопросам *галахи* (еврейского закона), директор институт медицинско-галахических исследований им. Доктора Фалька Шлезингера в Медицинском Центре иерусалимской больницы Шаарей Цедек, привел, чтобы подчеркнуть, насколько важно, чтобы терапевт был знаком с уникальным культурным миром своих пациентов.

Если пациент — религиозный еврей, это требует, прежде всего, тщательного взвешивания методов психотерапии, которые могут противоречить с еврейским законом или религиозными нормами общины. Даже если психотерапевт — тоже религиозный еврей, добавляет Гальперин, он не должен сам устанавливать, что разрешено и что запрещено его пациенту. Ему, скорее, надо дать такому пациенту возможность посоветоваться с раввином.

Чувствительность

к уникальным культурным кодам религиозного человека, который пришел за психологической помощью... Эта тема нередко обсуждается в иерусалимской больнице Шаарей Цедек. И была, в

частности, одной из основных на двухдневной конференции, которая проходила здесь весной текущего года. Заметим, кстати, что конференция посвящалась годовщине создания израильского отделения организации “Нефеш”, которая уже несколько лет существует в США и, объединив религиозных еврейских психологов и психиатров, помогает им решить проблемы душевного здоровья религиозного населения.

По оценке организации “Нефеш”, есть три круга религиозных психотерапевтов. Первый — религиозные сионисты. Второй — *баалей тшува* — те, кто родился в нерелигиозных семьях, но потом избрал еврейский образ жизни, а также традиционно соблюдающие евреи, которые приехали из Европы или англосаксонских стран, где академическое образование распространено для этой группы населения. Третий круг — уроженцы Израиля, принадлежащие религиозной общине и не получившие академическое образование.

Представители третьей группы, не имеют официального медицинского образования, но практикуют в религиозных еврейских общинах как консультанты или советники по вопросам, связанным с психическим здоровьем. Благодаря самообразованию (изучению специальной литературы), различным курсам и опыту, они получили весьма основательные знания.

В отличие от “физиологической” медицины, психотерапия и психиатрия в гораздо большей степени зависит от культурных “кодов”, принятых в среде еврейских религиозных общин. Недооценка этого фактора может стать источником конфликта между врачом-психотерапевтом и пациентом.

Здесь нет мелочей. Важно, как врач одевается, как он “вписывается” в мир своего пациента. Важно следить за оборотами речи. Язык религиозной общины, заведомо предполагает чрезвычайную деликатность. Например, психотерапевт не должен говорить — “нижнее белье” или “исподнее”. Следует просто сказать — “белье”... Если психоаналитик не в состоянии понять основные “коды” своих пациентов, они не смогут довериться ему и не станут рассчитывать на его помощь. Намереваясь работать с религиозными пациентами, психолог должен научиться хорошо ориентироваться в их культурных ценностях. Чтобы, как минимум, не предлагать им методики, противоречащие еврейским законам, законам Торы.

И здесь требуются достаточно глубокие знания. К примеру, один психотерапевт порекомендовал своему пациенту надевать ботинок сначала на левую ногу, чтобы эта маленькая перемена стала воплощением общих перемен в его жизни. Он даже не подозревал, что такой совет проблематичен для религиозного еврея, потому что еврейский закон ясно указывает, как именно следует надевать обувь.

Психологу следует иметь в виду, что религиозные общины в принципе с подозрением относятся к психологии, считая ее “философией с определенными культурными допущениями”.

Религиозный психолог, профессор Стэнли Шнайдер, который несколько лет назад основал в Иерусалиме Summit Institute (Центр умственного здоровья для нерелигиозной и религиозной молодежи с проблемами), добавляет, что общая подозрительность еврейских религиозных общин к психотерапии вызвана теориями Фрейда, которого больше, чем кого-либо другого, связывают с миром психологии и психотерапии.

“Эта подозрительность основана на предположении, что позиции Фрейда являются теоретической основой деятельности всех психологов”, — говорит он.

Еще один, очень важный момент. Порой психотерапевты рассчитывают на полную конфиденциальность в отношениях с пациентами, не подозревая, что те делятся со своими раввинами всем, что с ними происходит.

И этот факт в процессе лечения нельзя не учитывать. Если, скажем, за помощью к психологу обратился подросток, и врач обнаружил, что он — в состоянии глубокой депрессии, рекомендации следует отправить, прежде всего, не родителям, а раву общины.

Вообще в работе с религиозными подростками требуется особая осторожность.

Здесь мало понимать и уважать нормы религиозного поведения. Нужно еще и осознать, какую неоценимую помощь может оказать в процессе лечения подростков раввин, который способен дать специфическую *элахиическую* консультацию.

Доктор Нафтали Фиш занимается проблемами наркомании в среде религиозной молодежи. Он считает, что религиозные подростки достаточно легко могут стать наркоманами, ибо их привлекают соблазны светской жизни, а наркотики представляются им элементами светской культуры.

Чувствительность религиозной еврейской общины к психологическим проблемам становится еще более острой, когда речь идет о серьезных нарушениях и необходимо вмешательство психиатра, а то и — госпитализации. Доктор Шулем отмечает, что структура религиозной общины имеет определенные преимущества. Здесь легче на ранних стадиях распознавать психические расстройства и депрессии.

Рав Хаим Перкель, основатель организации “*Алей сиах*”, которая занимается детьми-аутистами в религиозной общине, отмечает необходимость создания особых религиозных медицинских учреждений. Проблема в том, что на протяжении многих лет в этой общине не принято отдавать своих детей в общие лечебные институты, где религиозный стиль жизни не соблюдается.

Есть и другая проблема. В религиозной среде нередко скрывают, что кто-то из членов семьи страдает серьезными умственными, особенно — генетическими расстройствами. Из боязни, что такой факт (если откроется) помешает вступить в брак их братьям или сестрам.

Надо сказать, что в последнее время, в отношении к душевнобольным детям в общинах произошла подлинная революция. Идет процесс осознания необходимости профессионального лечения и организации собственных институтов.

В течение последних десяти лет в религиозной еврейской общине возникло множество организаций, способствующих решению социальных и медицинских проблем. Среди них — институты защиты детей, которые подвергались насилию (для девочек и для мальчиков); реабилитационный центр, занимающийся проблемами наркомании в среде религиозной молодежи; кризисный центр с “горячей линией” — для религиозных женщин; организации помощи проблемным детям и т.п.

Это свидетельствует, что помощь психотерапевтов и психиатров

воспринимается в религиозной среде все более естественно. Немалую роль в этом сыграл факт, что большое число психотерапевтов совершили *тшуву*, вошли в религиозную среду и развеяли подозрения, которые испытывали здесь к представителям этой профессии.

Из газеты Гаарец

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Для того, чтобы выполнить какую-то функцию как в духовной работе, так и в материальных действиях, необходимо быть к этому подготовленным.

Всё, что происходило с нашими праотцами, начиная с Авраама, поколением, вышедшим из Египта и получившим Тору, было подготовкой к тому, чтобы начать настоящую и очень тяжелую работу по исправлению мира: мира духовного и мира материального, который является его отражением.

Египетское рабство сделало наш народ выносливым, а также подготовило душу каждого еврея (и общую душу всего народа, которая называется «шхина») к получению большого света — света Торы.

Как сосуд с очень прочными стенками, каждая еврейская душа при получении Торы смогла объединиться со светом Творца, зачерпнуть его святость и сохранить на все поколения.

Мы много говорили об ошибке Адама. Но так как на разных этажах духовных миров, а также их материального проявления, происходят подобные процессы, то можно сказать, что корень ошибки первого человека был заложен в высших мирах.

Наши мудрецы в своих книгах описали нам сложный процесс построения духовных миров, а также путь души, спускающейся в человеческое тело.

Когда Всевышний решил сотворить что-то ещё кроме себя, Он хотел, чтобы сотворённое стремилось получить Его свет и наслаждаться им. Но сотворённое, как и мы, получило некую духовную свободу выбора и вместо того, чтобы получить свет Творца и передать его другим духовным объектам, стремилось получить для себя ещё и ещё.

Это было зарождением некоего духовного эгоизма.

Не для этого Всевышний дарил свой свет творению.

То, что живёт по принципу «для себя», должно было быть разрушено.

Творение должно было научиться видеть то, что вокруг, и думать о тех духовных объектах, что вокруг.

Иначе – разрушение. В духовном оно тоже бывает.

Но Творец милосерден. Он восстановил распавшуюся духовную систему по принципу ответственности духовных объектов одного за другого. Но, таким образом, что кто-то ещё, кроме Него, должен поддерживать порядок в ней.

И этим кто-то стал первый человек Адам, который несмотря на то, что хорошо понимал принципы, заложенные в новосозданной системе, все равно совершил ошибки.

Ошибки первого человека мы исправляем до сих пор.

Но когда мы приблизимся к завершению исправления, и, когда Всевышний закончит подготовленную нами работу, мы (или наши души) перейдем к тем задачам, которые получил Адам.

Свет, которым Всевышний чинил распавшиеся духовные миры, можно назвать духовной Торой.

Поэтому и наш народ, который Всевышний выбрал для проведения восстановительной работы, как в духовном, так и в материальном, должен был получить Тору, которая проходит через все миры и содержит в себе, в своих пластах, всю историю мироздания.

Свет Торы бесконечен. Но мы, люди, живём в материальном мире, который тоже имеет свою духовность. Всевышний сотворил все так, что именно в материальном мире нужно больше всего исправлять.

Но это исправленное влияет на все высшие миры.

Ведь мы исправляем с помощью Торы, а она спускается из очень высоких духовных мест, из очень высоких духовных источников.

А это значит, что отклик от нашей духовной работы доходит до этих высоких духовных

мест, пробуждает их и это пробуждение способствует спуску нового света в наш неисправленный мир.

Мы получили Тору на горе Синай.

Мы получили её из уст Творца в наши души.

Мы получили понимание нашей работы в мире.

Теперь, в главе «Мишпатим», Всевышний через Моше-Рабейну раскрывает нам законы Торы на самом нижнем уровне, на уровне слов и действий.

Наши дела вместе с чувствами, словами и мыслями – самые нижние этапы спуска Света Торы.

Наши души гармонично работают, когда свет Торы раскрывается в нашем мире.

Но если это не так, то те места нашей души, которые ответственны за какие-либо заповеди, «темнеют», пропадает внутренняя гармония как в душе, так и вокруг неё, то есть вокруг нас.

Глава «Мишпатим» – законы, начинается с разбора законов, связанных с еврейским рабом.

Почему?

Потому что мы были рабами в Египте?

Не только.

Раб - это самое нижнее возможное положение еврея в обществе.

Но хозяин должен относиться к нему наилучшим образом. Так, как Всевышний относится к нам.

Это, с одной стороны.

А с другой - раб не имеет свободы выбора и должен вести себя в соответствии с требованиями его хозяина.

Понятие «раб» также живёт в каждом из нас. Мы рабы своих привычек. Рабы своих качеств, рабы своих желаний. И этот раб тянет нас вниз, с его помощью мы питаем «тёмную» сторону мира.

Но мы знаем, что в седьмой год, когда раб исправит семь основополагающих своих качеств, он может выйти на свободу, а мы, благодаря этому, можем приблизиться к Творцу мира.

Но не так-то просто исправить свои качества. Если есть желание — это сделать, Творец даст возможность приблизиться к нему более медленным путём, исправляя в каждом из семи качеств ещё семь: их наполнение.

И тогда, подобно тому, как в 50-й год раб при любых условиях выходит на свободу, так и мы, в любом случае когда-нибудь приблизимся к Творцу той близостью, которую Он от нас ждёт.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Укус змеи и укусы скорпиона.

В Талмуде написано, что существуют два вида укусов. Укус змеи и укусы скорпиона. Укус змеи горячий. А укусы скорпиона холодный. Какой же из них опаснее?

Мощность человеческих эмоций зависит от духовной силы человека. Причём эмоции могут быть как положительными, так и отрицательными. Главный показатель их мощности - амплитуда. Если человек способен на ярко- выраженные, сильно отрицательные эмоции, то точно так же этот человек способен и на противоположные им положительные эмоции, с точно такой же силой. И наоборот. Амплитуда та же, но эмоции противоположны.

Горячий укусы змеи подобен человеческой ненависти и злобе. Эти чувства в любое мгновение, в зависимости от внешних факторов, могут поменяться на крайне- противоположные, то есть на объединение и искреннюю любовь. Укус же скорпиона - холодный. Холод- это равнодушие. И нет ничего страшнее равнодушия, так как оно символически "стоит на отметке ноль". И, соответственно, нет шансов ничего изменить. Так сказали наши мудрецы. Ну а мы? Какой урок мы можем вывести из всего этого? Горячий укусы змеи горит, как огонь. Но именно горение - символ того, что мы живы. И это же горение может стать горением любви.

И душа наша - она ведь тоже огонь. Ведь уровни души Нефеш и Руах - аббревиатура слова нер - свеча. А как известно, пока горит свеча- можно все исправить.

Тамар Антопольски

*За скорейшее выздоровление
Анна бат Сара*

Ефим бен Рахель, Фаина бат Миния

Элияу бен Софья

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Чилиндрон из говядины

Чилиндрон - испанское блюдо

Ингредиенты:

Говядина (нежирная) - 750 гр.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1 долька

Перец болгарский красный - 3 шт.

Помидоры - 4 шт.

Перец красный острый - 1 стручок

Растительное масло

Соль, зелень петрушки по вкусу

Приготовление

Мясо нарезать кубиками, поперчить, положить в казан с разогретым растительным маслом. Жарить, помешивая, пока не подрумянится.

Говядину переложить в миску, лук очистить, мелко нарезать и жарить в казане до мягкости. Добавить очищенный мелко нарезанный чеснок, перемешать и держать на огне ещё 2 минуты.

Сладкий перец очистить от плодоножек и семян, нарезать полосками и добавить к луку и чесноку, перемешать.

Помидоры ошпарить кипятком, очистить, нарезать кубиками, добавить в казан, перемешать.

В полученную смесь добавить говядину, перемешать, посолить по вкусу и тушить до готовности, не забывая иногда помешивать.

Подавать в горячем виде.

При подаче посыпать мелко нарубленной зеленью.

Приятного аппетита!

Сара Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Похвала в присутствии врагов

Предположим, мы хвалим человека в присутствии людей, которые терпеть его не могут. Казалось бы - что тут такого? Тем не менее, это "намек на лашон-ара", так как наша похвала может вызвать противоположную, негативную реакцию: как только разговор коснется этого человека, польется поток злословия.

Товарищ Горовиц и товарищ Гроссман много лет не разговаривают друг с другом. Не стоит их общему знакомому Грину в присутствии товарища Горовица упоминать о доброте товарища Гроссмана.

Так же и Елене Баум не следует хвалить рецепт торта, испеченного Верой Котляревской, в присутствии Нелли Левиной, у которой с нашей Верой какие-то старые счеты.

В результате решения раввинского суда, глава которого - рабби Хаим, мистер Якобиц

потерял большую сумму денег. Мистеру Фарберу нежелательно упоминать имя рабби Хаима в присутствии мистера Якобица.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Смысл законов

Сегодня мы поговорим о недельной главе «Мишпатим» и как обычно попытаемся представить её под несколько другим углом. После того как в Торе речь идёт об откровении на горе Синай и перед строительством Мишкана, мы видим лист (список) законов, которые в основном связаны с самыми разными сторонами жизни, и не только в отношении того, что называется «*мицвот бейн адам ле-хаверо*» (между одним человеком и другим). Почему это так и чему это нас учит? Наверное, каждый человек задавался вопросом: «Зачем столько много законов?» Помнится, когда мы только начинали учить иврит в полуподпольях при Советской власти, одним из первых наших вопросов был вопрос о том, почему существует так много законов.

Давайте начнём с первого вопроса и постепенно по мере возможностей ответим на все остальные. Во-первых, что такое «*мишпатим*»? Это законы, а «*мишпат*» — судопроизводство, еврейское право или законодательное решение. Существует разница между тем, что называется «*мишпат*» и «*хог*». «*Хог*» - это тоже закон, но одни законы мы можем понять, а другие нет. Например, «не кради», - понятно, что красть плохо. Или «не убивай». Даже при Сталине люди понимали, что убивать - это ужасно. Сегодня ты убьешь, а завтра тебя. Ни одно нормальное общество не может функционировать, если убивают его граждан. А с другой стороны, не смешивать молочное с мясным или не сочетать шерсть со льном, нам совершенно непонятно, почему этого делать нельзя. Может быть, в Торе и есть какие-то намёки или эзотерические объяснения, но это выше нашей логики.

Так что же такое «не кради», это «*хог*» или «*мишпат*»? Говоря упрощённо, «*мишпат*» - это то, что можно понять, а вот «*хог*» мы

понять не в состоянии. Таким образом, заповедь «не кради» — «*мишпат*», а сочетание мясного с молочным — «*хог*». Значительное число комментаторов действительно считают, что «*мишпат*» - это то, что мы можем понять, а «*хог*» то, что выше нашего понимания. При этом хочется отметить несколько интересных аспектов. Во-первых, глава называется «*Мишпатим*», и при этом Любавический ребе отмечает, что законы комбинируются, но в основном это всё-таки «*мишпатим*». Однако в этой же главе есть законы, которые мы не можем понять, то есть разные законы как бы перемешаны. Раби Давид Кимхи Радак, выдающийся комментатор ТаНаХа 12 века, в книге «Амоса» упоминает понятия «*мишпат*» и «*хог*». Интересно, что Радак считает точно наоборот: «*мишпат*» — это то, что мы понять не можем, а «*хог*» — то, что понять в состоянии. Это означает, что какого бы мнения мы не придерживались, всё равно есть аспекты, которые находятся выше нашего понимания.

Разберём пример той же заповеди «не убий». Казалось бы, совершенно очевидная вещь на диком Западе или в сталинской России, если я сегодня на кого-то нападаю, я подписываю орден на арест. А завтра мне подпишут орден на арест. Так жить невозможно. Человек выйдет на улицу - и его могут застрелить. Никто не хочет так жить, и это очевидно. Но, с другой стороны, если вы пройдёте любой курс по медицинской этике, то задумаетесь над многими вопросами. Если у человека, ни про кого не будет сказано, тяжёлая болезнь или метастазы, то ему уже не хочется жить. Можно ли прекратить его существование или нет? Причём, самым гуманным способом. Или это тоже «не убей»? Таким образом, совершенно очевидно, что не все понимают эту заповедь одинаково. Мы видим, что даже в понятии, которое нам ясно, есть то, чего мы не понимаем. А, с другой стороны, если мы возьмём то, что не понимаем до конца и почитаем комментаторов, то увидим некоторые вещи, которые мы сможем понять. Например, есть одна из 39 работ в шабат, которая называется «*борер*» (сортировка). Нельзя «*борер псолет ми-тох охлех*» - «Нельзя отбирать жмых, какие-то отбросы и то, что вы не хотите есть, из того, что вы хотите». Казалось бы, это закон Торы, и это запрещено делать в субботу.

Рав Меламед суммирует мнения многих комментаторов. Он считает, что в нашей жизни желательное всегда перемешано с нежелательным, хорошее с плохим. Именно в этом заключается трудность нашей работы и нашей жизни. Даже если человек прекрасный и понимает, что хорошо и что плохо, и хочет делать только хорошее и избегать плохого, ему всё равно бывает очень тяжело. Ведь хорошее и плохое перемешано, и мы понимаем, что в хорошем есть что-то не то. С другой стороны, плохое не может долго существовать, если оно не натягивает маску хорошего или не впитывает в себя что-то положительное. Иначе люди просто никогда бы не потянулись за этим. Поэтому существует подобная смесь хорошего и плохого. В такой смешанной ситуации нам сложно найти правильные ориентиры и понять, что такое хорошо и что такое плохо. И даже если вы это поняли, всё равно не до конца ясно, как правильно поступать, ведь всё перемешано.

На самом деле в этом смешении заключается большое испытание и огромная заслуга нашей работы. И понятно, что её можно делать только в таких условиях. Например, одно из определений будущего мира - это то, что там всё ясно. Там есть хорошее и плохое, и они не смешаны, и это объясняет нашу работу совершенно на другом уровне. Все шесть дней мы отделяем хорошее от плохого, а в субботу, которая подобна будущему миру, мы не должны этого делать. Ведь суббота —

это подобие будущего мира, поэтому мы не должны делать эту работу «борер». В субботу есть другая работа - связь со Всевышним. Казалось бы, теперь всё понятно, но это только одно из объяснений того, что происходит, и только вершина айсберга. На самом деле существует ещё много уровней понимания любой заповеди Торы, и всегда есть то, что мы не в состоянии понять по определению. Поэтому и в том, что мы понимаем, содержится и то, что мы понять не можем.

Тогда возникает второй вопрос: «Зачем надо столько законов, и какой в этом смысл»? Может быть, существует так много законов для того, чтобы все поняли, «что такое хорошо, и что такое плохо»? Не смешивать молоко с мясом, хорошо это или плохо? Или какие-то законы, которые для вас в данный момент не очень релевантны. Как делить тушу быка, если один бык забодал другого? Что происходит, если, например, осёл упадёт в яму? Вы можете сказать: «Это общие принципы, которые применимы к ущербу в нашей жизни». Если один человек повредил собственность другого или машина, не дай Б-г, куда-то въехала, это те же принципы. Тем не менее существует большое количество законов, которые по определению не объясняют нам, что хорошо, а что плохо. Например, законы жертвоприношений или законы Храма. Из 613 заповедей насчитывается значительное количество, если не большинство подобных законов. Они называются ритуальными законами. Зачем их так много? Мы поняли: «не укради», «не убивай», «не сплетничай», «не желай имущества ближнего своего», — это плохо. Можно привести ещё двадцать или пятьдесят законов о том, что такое хорошо и что плохо, но 613 законов это не объясняет.

Некоторые скажут, что жизнь очень сложная и в ней есть много аспектов. Как нам может помочь знание того, как приносить жертву, как окроплять кровью или не соединять шерсть и лён? Надо учитывать и то, что это сложная вещь и законы перемешаны. Зачем нужно столько «мицвот»? Например, существует Мидраш «Берешит раба», в котором говорится: «Разве Всевышнему важно, как мы режим скотину, спереди или сзади»? Во-первых, это очень важный вопрос, ведь многие евреи уверены, что они делают Всевышнему одолжение. Всевышний сказал выполнять заповеди, и они их выполняют. Значит, это нужно Всевышнему. Бытует такая шутка: «Если в субботу зажигают субботние свечи, значит, это кому-нибудь нужно». Это жертва, она нужна нам, нужна Всевышнему. На самом деле это глубокая мысль, так как она отражает волю Всевышнего. «Мицвот» и волю Всевышнего мы до конца понять не можем, но всё равно пытаемся.

Есть такая книга «Нефеш а-хаим». Раби Хаим из Воложина был главой йешивы в городе Воложине. Воложинскую йешиву называли матерью йешив. Она была одной из первых йешив, и в ней учились очень много евреев. Это были выдающиеся раввины и люди, не ставшие раввинами, но всё равно оказавшие большое влияние на еврейскую жизнь. Многие евреи старались попасть в эту йешиву, ведь это был высокоинтеллектуальный еврейский религиозный центр. Раби Хаим задаёт этот вопрос, повторяя Мидраш «Берешит раба». «Разве Всевышнему, Творцу мира, важно, как мы режим скотину, с этой стороны или с той?» Почему мудрецы задаются этим вопросом? Если вы посмотрите на законы «шихиты», особенно «шихиты» крупных рогатых животных, то увидите лишь очень небольшие изменения в деталях, которые касаются ножа и способа, как резать скотину. Как же мудрецы отвечают на этот вопрос? Для чего Всевышний сказал нам это?

Книга «Нефеш а-хаим» приводит два объяснения. Первое объяснение «торат асот» кажется нам мистическим, ведь у каждой заповеди есть мистическое значение. Наш материальный мир связан с духовными мирами. Поэтому каждый раз, когда мы выполняем заповедь, мы меняем что-то в духовных мирах. Именно это улучшает наш мир, и происходит то, что обычно люди понимают, как «тикун олам» — исправление мира. Многие еврейские движения, к сожалению, интерпретировали это в самые разные вещи, начиная с «отречёмся от старого мира» и до самых разных «измов», которые были призваны исправить мир.

На самом деле по Торе «тикун олам» — это, прежде всего, выполнение заповедей. Когда человек выполняет заповеди, изучает Тору, помогает другим людям, он улучшает мир. Поэтому позитивный аспект заключается в том, что каждый человек в любой момент, как говорится «твенти фо севен», может исправить мир. На самом деле это очень логично. Люди обычно концентрируются на каких-то политических и экономических дискуссиях, и это само по себе часть нашей жизни. Каждого из нас имеет своё мнение, и это естественно в человеческой природе — делиться мнением о том, что происходит. Но, честно говоря, есть ли у вас влияние на экономические или политические процессы? Очень-очень маленькое. Рав Исраэль Миллер сказал замечательные слова: «Не то, что мы отгораживаемся стеной и ни во что не хотим вмешиваться. Если у вас есть влияние и вы можете каким-то этическим способом повлиять на то, что происходит, тогда, конечно, это очень хорошая идея. Но у большинства людей, у 99%, нет никакого влияния». И даже когда они голосуют раз в четыре года, то и тут влияние весьма ограниченное. Нередко получается «хотели, как лучше, а получилось как всегда». Такова наша реальность».

Казалось бы, странно, что Всевышний послал нас в этот мир, чтобы исправить его. Мы все пришли в этот мир, чтобы улучшить его, и это замечательно. Если наше исправление происходит через какое-то прямое влияние, то это весьма странно, ведь у нас нет большого шанса действительно что-то исправить. Модно повторять: «I want to make the world a better place». Но на самом деле, сколько людей своим прямым влиянием сделали мир лучше? Очень-очень немногие, хотя они могут быть самыми

необычными людьми. А сколько людей хотели сделать мир лучше, но это превратилось в какую-то огромную трагедию? Нам не надо это объяснять. Например, какая-то часть коммунистов вначале в общем были хорошими людьми, они хотели улучшить мир, но мы видели, во что это превратилось. Это совершенно очевидная вещь.

Таким образом, у нас нет влияния на результаты наших действий и контроля за ними. И, как мы знаем, самая страшная дорога в ад вымощена лучшими намерениями. Хотели сделать что-то хорошо, а получилось, мягко говоря, не очень. Спрашивается, как же нас могли послать в этот мир, если у нас нет никаких инструментов для его исправления? Это весьма странная система. На самом деле есть инструменты, просто наш взгляд совершенно не правильный.

Инструменты заключены не в том, что мы делаем для исправления мира, а в наших повседневных «мицвот», потому что именно через них мы исправляем мир. Это совершенно революционная идея, которая на самом деле наполнена глубоким оптимизмом. В любой ситуации, пока вы живы и в своём уме, вы можете исправлять мир, и даже в том случае, если, не дай Б-г, у вас отобрали «сидур», «тфилин» и «талит». Поскольку вы можете думать о позитивных вещах, вы верите во Всевышнего. У нас есть шесть заповедей, которые мы можем выполнять в любую секунду, а это значит, мы можем исправлять мир. Причём, от нас не требуется делать то, что мы не в состоянии, а только то, что по нашим силам. Тогда всё встанет на свои места, и таким образом мы исправляем мир. Мы не создавали этот мир, но мы должны выполнять инструкции того, Кто его создал. Именно Он говорит нам, что надо делать. Аналогичная ситуация происходит, например, с компьютером. Мы не создавали компьютер, но знаем, что есть такая кнопка «Энтер» со стрелочкой, а «Спейс» - это «Спейс». Но если бы всё было сделано наоборот, то есть «Энтер» был бы «Спейс», а «Спейс» был бы «Энтер», то мы привыкли бы и к этому абсолютно также. Более того нас бы удивляло, что могло бы быть наоборот. Поэтому мы выполняем заповеди.

Вторая причина - это смысл заповедей. Она более реалистична и интересна, и её

приводит Мидраш. В Мидраше говорится: «*Лецареф эт а-бриют*». «*Церуф*» - это «сочетание», есть комбинация «*цируф микрим*», но в танахическом иврите «*церуф*», «*лицроф*» - это совсем другое. «*Цореф*» - это ювелир. Почему он называется «*цореф*», и какая связь с «*церуф*»? Потому что «*цореф*» имеет другое значение. В ТаНаХе это кузнец, ювелир или металлург, который брал неочищенную руду и клал её в специальную печь. Под влиянием определённых условий (обычно какое-то физическое или температурное давление) происходит «*мицареф матехет*». Примеси выходят, и остаётся чистый металл, золото или серебро. В ТаНаХе прямо говорится, что некоторые процессы, связанные с еврейским народом, имеют этот смысл. Всевышний «*цореф эт а-Израэль*» - «Он очищает еврейский народ и удаляет примеси». В Мидраше говорится, что не только еврейский народ в целом, но и каждый из нас, когда выполняет заповеди, то происходит тот же процесс «*лицроф эт а-бриют*». Мы очищаемся и изменяемся, и это даёт другое объяснение заповедей. Ответ на вопрос о том, какая Всевышнему разница, как мы режем скотину, заключается в том, что это нужно для нас. Мы не идеальны, у нас есть проблемы, иначе говоря, примеси. И когда мы выполняем заповеди, то меняем себя. Даже в кибернетике на базисном уровне есть указания по изменению системы. Смысл этого процесса обычно должен приходиться снаружи и не может полностью выходить из самой системы. Поэтому указания, которые приходят от Всевышнего, меняют и очищают нас. Наша жизнь - сложная вещь, и в каждой её сфере, чтобы вы ни делали, ели, спали, куда бы ни пошли, - всегда есть «*мицвот*». Ведь это очищает нас, и, очищая, исправляет весь мир и помогает всем. В этом заключена воля Всевышнего, который абсолютен.

Существует «*мицва*» помогать людям и животным. Например, на работе кто-то уронил ручку, а вы её поднимаете и возвращаете. Вы можете сделать это, потому что думаете: «Это мой начальник, сейчас он подумает, какой приятный у него подчиненный и обратит на меня внимание». Или вы просто его пожалеете и захотите помочь ему по-человечески. Это нормально. Первая причина обычная, а вторая очень хорошая, но есть ещё и третий уровень. Если вы думаете: «Я хочу помочь, но помню, что есть заповедь «возвращать потерянный предмет»». Вы в принципе делаете то же самое, но, когда вы вспоминаете заповедь, то ваш духовный уровень от такого действия поднимается на совершенно другой уровень. Ведь вы выполняете заповедь, хотя и поступаете также. И это может быть что угодно, например, вы почитали ребёнку на ночь рассказ, и этим выполнили заповедь. Вы принесли жене стакан чая или вынесли мусор, и это тоже заповедь.

Многие считают, что заповедь - это только накладывать тфилин. Да, это, действительно, заповедь, но заповедь ведь ещё и многое другое. Когда мы думаем об этом и делаем это потому, что так сказал Всевышний, и в этом Его воля, то это поднимает наши действия на другой уровень и очищает нас. Именно это, согласно первому объяснению заповедей, влияет на духовную структуру мира и исправляет его. И тогда становится понятно, почему у нас столько законов, которые мы понимаем и не понимаем одновременно. Хочется пожелать, чтобы мы могли с радостью и в хорошем здоровье выполнять эти законы, духовно подниматься, улучшая себя и мир вокруг нас.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Им и не снилось...

(25.01-22) Вчера вечером экс-премьер-министр, глава оппозиции в Кнессете, лидер партии Ликуд Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение к гражданам Израиля, ставшее ответом на циркулирующие в израильской прессе в последнее время публикации о готовящейся между Нетаниягу и генпрокуратурой "сделке о признании вины".

Эта сделка предусматривает резкое сокращение периода судебного разбирательства, отказ прокуратуры от значительной части выдвинутых ею обвинений и вынесение судом "смягченного приговора", включающего, по категорическому требованию юридического советника правительства А. Мандельблита, пункт, зачисляющий правонарушения, инкриминируемых Нетаниягу, в категорию "позорных". Что означало бы, что 73-летнему Нетаниягу будет запрещено занимать государственные должности и избираться в Кнессет в течение ближайших 7 лет после утверждения сделки судом и вынесения соответствующего приговора.

— Дорогие и любимые граждане Израиля! — заявил Нетаниягу в своем видеообращении. — В последние дни вы еще раз доказали, что я — не один, что миллионы израильтян [солидарны] со мной. Вы меня очень тронули. Я продолжу руководить Ликудом и национальным лагерем, чтобы возглавить Государство Израиль — в соответствии с возложенной на меня миссией.

— Вся общественность видит, — продолжил он, — что происходит в суде и как против меня велось следствие. [Открывшихся в ходе суда фактов] было вполне достаточно для того, чтобы закрыть дела против меня прямо сейчас, но этого все еще не произошло. В последние дни в СМИ появились ошибочные утверждения, с которыми я якобы согласился. Например, утверждение, что я дал согласие на сделку, включающую "позорную составляющую". Это неправда.

Ваша огромная поддержка согрела мое сердце. Это прибавляет мне силы, чтобы продолжать вести вас и бороться за наш путь, за правду и справедливость...

Сегодня, то есть на следующий день после заявления Нетаниягу, юридический советник правительства Авихай Мандельбит официально уведомил общественность о полном прекращении переговоров о "судебной сделке" с Нетаниягу — "в связи с уходом в отставку в ближайшие недели".

Комментарий: Следует отметить, что заявлению Нетаниягу о продолжении борьбы в суде за свое честное имя и несогласии на то, чтобы "купить" (относительное) спокойствие и личное благополучие ценой капитуляции и отказа от полноценного участия в израильской политике — предшествовала беспрецедентная и спонтанная общенациональная акция поддержки и солидарности с лидером Ликуда. Акция, которую, при всем желании журналистов левой прессы, нельзя было назвать "проплаченной компанией" Ликуда. Наоборот, на сей раз ее участники — платили сами, из своего кармана, собирая средства на судебные издержки лидера правого лагеря в связи с продолжающимся судебным разбирательством.

Эта акция стала своеобразным "ответом" правого лагеря израильского общества на появившиеся сообщения о том, что бывший

премьер "склонен согласиться на судебную сделку и уход из политической жизни".

В спонтанно развернувшимся, но очень быстро оформившемся в серьезный общественный (с сопровождением ведущих адвокатов) проекте по сбору средств, в первые же часы приняли участие тысячи людей, жертвующих посильную для каждого сумму.

Отмечалось, что некоторые давали 18 шекелей (цифровое значение слова «хай» — жизнь). Некоторые — 5000 шек., максимально возможную сумму для частных пожертвований такого рода.

В первые же часы было собрано более 1 млн. шек. К настоящему времени сумма пожертвований приближается к 4 миллионам и продолжает увеличиваться. Несмотря на все старания левых СМИ, высказывающих "уверенность", что адресату пожертвований "не позволят воспользоваться деньгами", собранными для него всем миром, и лицемерно сокрушающихся по поводу того, что деньги собирают "фактически для миллионера, вместо того, чтобы собирать их для бедных людей".

И здесь, как нам кажется, следует внести в этот вопрос некую ясность.

Действительно, семья Нетаниягу не бедствует. В частности, довольно дорого стоит принадлежащий Нетаниягу дом в Кейсарии, на что, как на "доказательство богатства", любят ссылаться в СМИ.

Так вот, ежемесячная (!) стоимость для Нетаниягу судебного процесса, в том числе — услуги адвокатов, составляет более 400 тыс. шекелей. Продолжительность судебного процесса, который, по самым приблизительным оценкам юристов, составит от 4 до 7 лет (!), включая рассмотрение апелляций в высшие судебные инстанции.

Если условно "назначить" срок судебных тяжб в 5 лет, то элементарный подсчет стоимости этого, навязанного бывшему премьеру и всей стране, сомнительного удовольствия, приближается к 24 млн. шекелей. И это — в случае относительно малой продолжительности судебного процесса.

Уточним, что речь идет исключительно о личных издержках ответчика. Что касается ОБЩЕЙ стоимости проекта "судебного

преследования Нетанягу", призванного помешать ему занимать должность премьера — за него в совокупности государство УЖЕ ЗАПЛАТИЛО около полумиллиарда (!) шекелей.

К подлости преследователей добавилось и недавнее решение юридического советника правительства, согласно которому Нетанягу запрещено (!) принимать пожертвования на защиту в судебном процессе даже от близких родственников, членов семьи, не говоря уже о друзьях.

Между тем, для покрытия подобных расходов не хватит стоимости ни одного, пусть и дорогого, дома.

Возникает и серьезный этический и человеческий вопрос — почему политический лидер, подвергающийся целенаправленной судебной травле, связанной с его политической деятельностью, должен покрывать судебные издержки исключительно из своих личных средств (даже если бы они у него были в необходимом количестве)?

Этот вопрос становится еще острее на фоне того, что в лице ответчика по бесстыдно сфабрикованным судебным делам, выступает, по сути, уже не сам Нетанягу, но — все граждане страны. Отныне в адрес любого из них, в случае поражения Нетанягу или его добровольной капитуляции — легко могут быть выдвинуты аналогичные, сфальсифицированные, политически или лично мотивированные обвинения.

В этой ситуации Нетанягу выступает как передовая сила, форпост борьбы с обнаглевшими преступниками в юридической системе — форпост, который принял на себя первый и самый мощный удар этих сил.

На кону в этой ситуации ни много, ни мало — будущее Израиля, страны, в которой главенствует власть закона.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что израильтяне восприняли ситуацию вокруг суда над Нетанягу как личную, касающуюся непосредственно их самих. И такой подход к данной проблеме представляется нам более чем адекватным и оправданным.

Перспективы: Нетанягу, при всех его талантах и способностях, при всей многолетней закалке, как в израильском спецназе, так и в израильской политике, прежде всего — человек из плоти и крови.

Поэтому даже в случае полного отступления на судебном фронте — у нас не будет (и не может быть!) претензий к этому незаурядному политику.

Однако Нетанягу, в очередной раз продемонстрировав удивительный, свойственный ему сплав гибкости во второстепенных деталях и принципиальности в главных вопросах — окончательно убедился, что левая юридическая мафия согласится лишь на полную капитуляцию, что для него абсолютно неприемлемо.

Попытка сэкономить деньги, здоровье и время, придя к соглашению, позволяющему продолжать в ближайшие годы политическую и государственную деятельность — не удалась. С этого момента глава Ликуда, что называется, с чистой совестью и со спокойной душой, может позволить себе идти до конца.

Ведь время, выбранное им для заключения сделки, по сути, с опозорившимися в суде обвинителями, когда основные пункты обвинения были **сняты** самой прокуратурой — свидетельствует, что, сущностно, речь шла о не "сделке Нетанягу", но — о "сделке Прокуратуры".

Ибо такая сделка означала бы для обвинения почетную капитуляцию, позволяющую уйти от рассмотрения вопроса о состоятельности "дел Нетанягу" и всего судебного

процесса.

Эту возможность обвинители упустили.

Со всеми вытекающими для них последствиями.

Любопытную картину в дни надежд левого лагеря на капитуляцию Нетанягу можно было наблюдать и в стане Ликуда, когда некоторые лидеры этой партии почти не скрывала своих политических чаяний, связанных с возможным отстранением главы партии от активной государственной и политической жизни

Все это, думается, очень поможет Нетанягу в дальнейшем. Кто предупрежден — тот, как известно, вооружен.

И, пожалуй — последнее.

Трудно представить себе больший (хотя и косвенный) удар по самолюбию нынешних лидеров страны, которые наблюдают беспрецедентное по форме и масштабам выражение поддержки Нетанягу со стороны израильских граждан.

Поддержки, о которой им не приходится и мечтать.

Уже само по себе это — яркий, наглядный урок лидерам мелкого и злого лагеря "Только не Нетанягу!".

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Что такое закон? Почему у разных народов -разные законы?
Почему то, что нормально одним, не подходит другим. Для еврейского народа Всевышний дал свод законов, которые записаны в Торе. Изучайте! Запоминайте! Удивляйтесь мудрости и глубине! А сегодня история из Вавилонского Талмуда о том, как приятное воспоминание может выиграть (ну или не выиграть) дело в суде.

ПРИЯТНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Рав-судья известный, честно он суд вершит.

*И вот на его пороге один посетитель
стоит.*

*-О, Рав, ты, конечно, помнишь, о том,
как гостил у меня.*

Мы провели с тобою чудесных целых полдня.

Я угощал тебя знатно -вкусно поил и кормил.

*Я так старался и так устал, что просто не
было сил.*

Рав на минутку задумался:

-Конечно, я помню тебя!

Мы провели с тобою чудесных целых полдня...

Я очень тебе обязан, но что тебя привело?

-У меня пустяковое дело к тебе-хочу, чтоб слово твое помогло...

Рав на минутку задумался:

-Но также, нельзя, друг мой!

Что б все по-честному, было судить должен кто-то другой.

Ведь ты об услуге напомнил, а значит зависим я...

Судить будет рав Кагана, ведь мы с тобою -друзья?!

Вот суд, судит рав Кагана, но человек не уймется:

Он все еще думать желает, что дружба с Равом зачтется...

На все вопросы Каганы дерзко он отвечает,

Вот если б судил бы Рав... Вот он -то всю правду знает...

Кагана строго ответил: Рав тебе не поможет

Если ответишь честно. Судить буду честно тоже.

А если продолжишь спорить... Просто тебя прогонят.

И в дом твой ходить не станут. И слово с тобой не промолвят.

Так у нас поступают с теми, кто дерзок в суде.

И человек одумался, чтобы не быть беде.

Вот такие мудрые грани есть у еврейского закона. Учитесь!

Рассказала Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА На нашем листе Талмуд продолжает описывать порядок службы, которую *коэн га-доль* (главный *коэн* Храма) проводит в Йом Кипур.

Трактат *Йома*

Лист №58

Окропив *эйхаль* (см. на сайте [планировку Храма](#)) кровью предназначенного для приношения животного, он подходит к золотому *мизбеаху* (в приблизительном переводе - жертвенник) и окропляет кровью сначала углы, потом, семь раз - сам *мизбеах*. Остатки крови выливает на западное основание внешнего *мизбеаха*. Остатки крови от очистительного приношения *коэн га-доль* выплескивает на южное основание *мизбеаха*. Вся эта кровь стекала в реку Кидрон,

которая текла среди полей. Несмотря на то, что эта кровь служила для исполнения заповеди, воду из реки разрешалось использовать для орошения, предварительно заплатив «выкуп» за *эгдеш* (святое), то есть за кровь, растворенную в воде.

Учителя подробно разбирают действия, производимые при окроплении кровью золотого *мизбеаха*. В Торе написано: «И выйдет к *мизбеаху*, который перед Всевышним, и искупит его» (*Ваикра*, гл. 16, ст. 18).

Какие сведения содержатся в этой фразе?

Она сообщает, что в определенный момент *коэн га-доль* должен находиться между *мизбеахом* и входом в *эйхаль*.

Как нужно «возлагать» кровь на *мизбеах*?

Коэн га-доль начинает окропление с юго-восточного угла, затем окропляет юго-западный, потом - северо-восточный угол, а завершает процедуру - с северо-западной стороны.

Раби Акива (величайший Учитель Мишны, 2-й век) приводит рекомендацию **раби Йоси а-Галили** (Учитель Мишны, современник раби Акивы): сначала - северо-восточный угол, затем - северо-западный, потом - юго-западный и юго-восточный.

Коэн га-доль не начинает окропление *мизбеаха* кровью с угла, к которому приближается вначале, - детализирует Талмуд.

И все Учителя в этом - единодушны. Но почему это именно так?

Коэн га-доль подходит к золотому *мизбеаху* с западной стороны, - разъясняет Талмуд. - И *Шехина* (ощущение присутствия Творца), как сказано, - тоже проявляется на западе. Потому-то и не начинает главный *коэн* с западного угла, ибо, по словам Учителей, для того, чтобы приблизиться к *Шехине*, нужно преодолеть некое расстояние и подождать какое-то время.

Но откуда известно, что *Шехина* - на западе?

Интересным подтверждением этому служит факт, что именно Западная стена (Котель) разрушенного Храма сохранилась до наших дней.

И еще. Землю Израиля Талмуд называет *маарав* - запад. И действительно, по отношению к Вавилону, где была осуществлена окончательная редакция Талмуда, *Эрец Исраэль* находится на западе.

Однако же есть и другое, более сложное, объяснение.

Творение началось с Земли Израиля. В Храмовой горе - первый камень, с которого Всевышний начал создавать мир. Над этой землей, сообщает еврейская традиция, установлен особый «контроль» Всевышнего.

Шмуэль (великий Учитель Талмуда первого поколения; 3-й век) напоминает слова Торы: «И выйдет к *мизбеаху*...». В них указан порядок действий. Сначала выйдет, потом - польет кровью углы *мизбеаха*. До этого он окроплял кровью завесу, стоя между завесой и *мизбеахом*. И теперь должен обойти *мизбеах* по периметру, подойти к нему с востока и здесь начать процедуру.

Коэн га-доль начинает окропление *мизбеаха* с юго-восточного угла, - говорит раби Акива, - потому что идет от завесы с южной стороны. Раби Йоси а-Галили открывает здесь иную грань Истины. Главный *коэн* движется к *мизбеаху* с севера, - говорит он, - а потому возлияние крови начинается с северо-восточного угла.

Почему раби Акива говорит, что *коэн га-доль* не огибает *мизбеах* с правой стороны? - спрашивает Талмуд. И исследует высказывание раби Акивы, вникая в суть его «разногласий» с раби Йоси а-Галили, сделав в результате вывод, что раби Акива и раби Йоси а-Галили по-разному понимают слова Учителя Рами бар Йехезкеля.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас