

לוביטע דעלאת דובר

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

ПЭРЛ БАТ ЭЛИЗЕР ФРЕЙДКИНА, БАТШЕВА БАТ ХАИМ МАРГОЛИНА, АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР МАРГОЛИН, ТИНОК БЕН А.Л. ЕВРЕЕВ МЕСТЕЧКА ПОГОСТ ЗАГОРОДСКИЙ, ЮРИЙ ШТЕРН, АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ, РОЗАЛИЯ БАТ ЭЛИЯГУ, ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ МАРА БАТ АВРААМ ШИФМАН, БОРИС БЕН КОЛМАН ШИФМАН, РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ, СОФЬЯ БАТ МЕИР, СЛАВЫ АБРАМОВНЫ И НАУМА МОИСЕЕВИЧА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЕХИ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, 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 «Вайехи» — 3**
- Вопросы Раввину — 6**
- Психология по Торе — 11**
- Культура. Личность. Этика — 13**
- Женская Рубрика — 14**
- Законы Лашон а-Ра — 15**
- Doctor Тора — 15**
- Анализ Новостей — 19**
- 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...

ы находимся в недельной главе Вайехи, где наш праотец Яаков передает наставления и благословения всем своим сыновьям и, соответственно, всему нашему народу.

В этом году мне хотелось бы остановиться на благословении, которое Яаков даёт колену Дана: «Дан судить будет (за) свой народ; как один колена Исраэля. Будет Дан змеем на дороге, виперой на пути, что жалит пяты коня, и падает всадник его навзничь. На помощь Твою надеюсь, Господи!».

Итак, мы видим, что колено Дана будет судить народ, находясь у всех на виду и имея особое положение, ведь от земного суда, как раскрывают нам наши мудрецы, зависит также и суд небесный.

Но, также судья сравнивается с змеей особого вида, которая жалит неисцелимо, после чего враг на коне падает и погибает.

Это два качества, которыми наделено колено Дана в благословении нашего праотца Яакова очень удивительны.

Раши приводит один из ярчайших примеров из Танаха- историю с великой судьей Шимшоном, который был назиром и в то же время судьей нашего народа.

Случилось так, что он попал в цепкие лапы плиштим и там, на виду у всех, обрушает столбы, и враги нашего народа погибают.

Очень часто в жизни борьба с врагами нашего народа требует непрямого столкновения, а, наоборот, тихого, но сокрушительного удара. Умение выносить судебные решения для нашего народа, наоборот, требуют четкого, прозрачного, взвешенного решения.

Хочется пожелать нам развивать в себе эти уникальные качества, ведь благословения, которые получили сыновья Яакова, присутствуют в каждом из нас, просто у кого-то больше одного качество у кого-то другого, но умение не бояться врагов и в нужный момент наносить удар правдой это то, что каждый из нас может в сегодняшнем мире, где до сих пор имеет место антисемитизм и лютая ненависть к нашему народу.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЕХИ»

ГЛАВА ВАЙЕХИ

Место в Торе: книга *Берешит*, гл. 47, ст. 28 — до конца первой книги Торы.

Почему глава так называется?

По первому слову первой фразы главы: «И жил Яаков в Египте...».

«И жил» в тексте оригинала — *вайехи*.

1. Для чего нужны два объяснения?

В Свитке Торы эта недельная глава не отделена от предыдущей. Нет даже стандартного интервала в девять буквенных знаков. Глава, записанная в такой форме, на иврите называется — «*параша стума*» («замкнутая, закрытая глава»).

В своем комментарии к тексту *Вайехи* Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) дает этому два объяснения:

Смысл первого — в том, что после смерти нашего праотца Яакова (нашей главой завершается его жизнеописание) египтяне начали притеснять потомков Яакова. От бед, обрушившихся на сынов Израиля, их глаза и сердца — «закрылись».

Во втором объяснении Раши подчеркивает, что перед смертью Яаков хотел сообщить своим сыновьям срок окончательного избавления (*геулы*), но Всевышний, как говорится в Устной Торе (*Мидраш раба* на книгу *Берешит*, гл. 96), скрыл («закрыл») это от него.

Но почему Раши понадобились два объяснения, почему он не ограничился одним?

Понять это помогает Устная Тора.

Наши Учителя в Талмуде (трактат *Таанит*, лист 11), обсуждая стих «От зла погиб праведник» (Танах, раздел «Пророки», книга пророка *Иешаягу*, гл. 57, ст. 1), открывают в нем две грани Истины.

Порой праведник, — отмечают они, — умирает раньше положенного срока потому, что Всевышний не хочет, чтобы он, праведник, видел беды и несчастья, которые предстоит пережить еврейскому народу.

Иная грань Истины, открытая нашими Учителями, состоит в том, что праведник умирает, чтобы искупить негативные, противоречащие Воле Творца поступки людей его поколения.

Теперь предположим, что в поколении — два праведника, а умирает только один.

Тогда второе объяснение остается легитимным — значит, смерти одного праведника оказалось достаточно, чтобы искупить проступки поколения. И второй праведник остается жить. Ведь в его уходе из нашего мира уже нет никакой необходимости.

Но тогда возникает проблема с первым разъяснением. Его явно

недостаточно. Если один праведник умер, чтобы не видеть беды и напасти, которые обрушатся на его народ — почему другой остается в этом мире? Это требует дополнительного пояснения.

Об одном из сыновей Яакова, Йосефе, в Торе сказано: «Израэль любил Йосефа больше всех сыновей своих, потому что он — сын его старости» (*Берешит*, гл. 37, ст. 3).

Комментируя этот стих, Раши пишет, что Йосеф во всем походил на отца, и был точно таким же праведником, как и Яаков.

Теперь, думается, понятно, почему понадобилось второе объяснение обстоятельства, что недельная глава *Вайехи* — *параша стума* (замкнутая, закрытая глава).

Первое объяснение подразумевает, что Яаков умирает, чтобы не видеть беды и страдания евреев — после его кончины в истории нашего народа начался новый этап.

Тогда возникает вопрос: почему Йосеф, который, как и Яаков, тоже был праведником, остался в живых и стал свидетелем бедствий, постигших его народ?

И тут Раши открывает нам еще одну грань Истины: Яаков хотел рассказать своим сыновьям о периоде завершения всех бедствий — *геуле*, но срок, когда наступит освобождение, был скрыт от него.

на основе комментария рава Йонатана Эйбшица

(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го века)

2. Три в одном

Перед смертью наш праотец Яаков просит своего сына Йосефа, чтобы тот не хоронил его в Египте (*Берешит*, гл. 47, ст. 29).

В своем комментарии к этому фрагменту Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) дает три объяснения последней воле Яакова.

1. Яаков не хотел быть похороненным в земле, которая впоследствии будет кишеть вшами. Ведь он, благодаря своему

пророческому дару, знал, что одной из египетских казней будет превращение земного праха во вшей.

2. В будущем воскрешение мертвых (на иврите — *техият а-метим*) произойдет в *Эрец Исраэль* (на Земле Израиля). Поэтому останки тех, кто захоронен за ее пределами, будут перемещены в *Эрец Исраэль*. А поскольку душа и тело на каком-то уровне сохраняют некую связь даже после смерти тела — перемещение останков неминуемо спровоцирует страдания души.

3. Яков опасался, что после его смерти известные своим идолопоклонством египтяне на месте его могилы устроят языческое капище.

Но зачем целых три объяснения для одного стиха?

В книге великого еврейского мыслителя и поэта рава Иегуды а-Леви (Испания, 12-й век) *Кузари* говорится, что египетская область Гошен, в которой компактно проживали евреи, стала неким подобием *Эрец Исраэль*. Поэтому накануне Исхода в Гошене можно было принести пасхальную жертву.

Также известно, что казнь вшами не распространялась на землю Гошен. Так почему же Яков не хотел, чтобы его похоронили там?

Потому что предвидел, что египтяне, могут подумать, что его могила предотвратила казнь и станут поклоняться ей, как идолу.

Таким образом, мы видим, что первое и третье объяснение самым непосредственным образом связаны между собой.

Но существовала еще одна «опция». Якова можно было бы похоронить на дне Нила.

Во-первых, там тоже не было вшей. Во-вторых, египтянам было бы крайне затруднительно устроить там капище.

Но поскольку Нил все же не протекает по территории Израиля, вторая причина, почему Яков просил не хоронить его в Египте — душа пострадает в период воскрешения мертвых — дополняет первую и третью.

И это означает, что для достаточно исчерпывающего понимания просьбы Якова не хоронить его в Египте, необходимы все три объяснения.

на основе комментария рава Йонатана Эйбшица

(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го века)

3. Почему умерла Рахель?

Яков наделил своих внуков Эфраима и Менаше, тем же статусом, что и своих сыновей. И в Торе об этом сказано: «Эфраим и Менаше подобно Реувену и Шимону, будут мне» (*Берешит*, гл. 48, ст. 5).

Это означало, что Эфраиму и Менаше, наравне с другими коленами, полагались в *Эрец Исраэль* земельные наделы.

Затем Яков вспоминает о смерти своей жены Рахели: «При переходе моем из Падана умерла у меня Рахель в стране *Кенаан*, на дороге...» (*Берешит*, гл. 48, ст. 7).

Какая же связь между, тем, Эфраим и Менаше получили права на земельные наделы и — смертью Рахели?

Чтобы это понять, нам предстоит ответить на вопрос: как мог Яков распоряжаться территориями Земли Израиля еще до того, как евреи вернулись в *Эрец Исраэль* и начали ее заселять?

Но вспомним, что Всевышний обещал *Эрец Исраэль* еще нашему праотцу Аврааму, духовным и «физическим» наследником которого стал его сын Ицхак. Яков же был наследником Ицхака, а значит, имел все права на Землю Израиля и вполне мог ею распоряжаться.

В Талмуде (трактат *Шаббат*, лист 32) говорится, что Рахель умерла, потому что Яков не исполнил вовремя свой обет (на иврите — *недер*).

Действительно, еще в начале своего путешествия к Лавану, Яков дает *недер*: «Если со мною будет Всевышний и сохранит меня на том пути, которым я иду... Возвращусь с миром в дом отца моего... А из всего, что дашь мне, посвящать буду десятину Тебе» (*Берешит*, гл. 29, ст. 20-22). Если мы внимательно рассмотрим *недер* Якова — обнаружим, что в нем говорится о возвращении в отчий дом. А Рахель умерла «по дороге», то есть — еще до того, как Яков переступил порог дома Ицхака. Словом, срок исполнения данного им обета тогда еще как будто бы не наступил.

Но, если принять во внимание, что вся *Эрец Исраэль* принадлежит нам, еще со времен праотцев, значит, надо признать, что вся Земля Израиля была наделом Ицхака. Следовательно, срок исполнения *недера*, пришел с того момента, когда Яков оказался в пределах *Эрец Исраэль*.

Теперь становится понятной связь между приведенным выше текстом — «Эфраим и Менаше, подобно Реувену и Шимону, будут мне» (*Берешит*, гл. 48, ст. 5), то есть — получают земельные наделы наравне с родоначальниками других колен, и — смертью Рахели.

Поскольку *Эрец Исраэль* принадлежит еврейскому народу еще со времен праотцев, пересечение ее границ при возвращении — равносильно прибытию в отчий дом. Стало быть, Яков должен был немедленно, сразу же, как только оказался на территории *Эрец Исраэль*, выполнить свой обет. Но он в тот момент — не сделал этого... Потому после того, как он распорядился земельными наделами, и дал право на территориальное

наследство внукам Эфраиму и Менаше, и приходит ему на ум горькое воспоминание, и он произносит: «При переходе моем из Падана умерла у меня Рахель в стране Кенаан» (**Берешит**, гл. 48, ст. 7).

Из этого мы можем извлечь важный урок. Всевышний судит праведников — строже, нежели остальных людей. Но и мы должны с вниманием относиться к своим обещаниям и стараться держать данное слово. Ведь наши нарушения могут отразиться не только на нас, но и на наших близких.

С другой стороны, наши добрые дела и заслуги служат надежным щитом от бед и невзгод.

на основе комментария рава Йонатана
Эйбшица

(великий Учитель, автор десятков книг по
всем разделам Устной и Письменной
Торы; Польша-Германия, первая половина
18-го века)

4. Шимон, Леви и ошибка разведчиков

Яков перед смертью собрал своих сыновей, и каждому сказал напутственное слово, в котором заключалось пророчество.

Говоря о Шимоне и Леви, он, кроме прочего, произнес: «Не вступи в сговор с ними душа моя» (**Берешит**, гл. 49, ст. 6). То есть — выражает нежелание, чтобы его имя упоминалось вместе с их именами.

Наши Учителя разъясняют в Талмуде (трактат **Санһедрин**, лист 109), что здесь Яков дает намек на ошибку разведчиков, которых отправили, чтобы осмотреть *Эрец Израэль*, когда еврейский народ вышел из Египта.

Но как понимать, что в своем пророческом предвидении Яков упоминает ошибку разведчиков, обращаясь именно к Шимону и Леви? Ведь мы знаем, что представители и других колен (за исключением колена Иеуды и колена Эфраима) пытались отговорить евреев от вступления в *Эрец Израэль*. Так почему же неправильное поведение разведчиков ассоциируется у Якова именно с Шимоном и Леви (и их потомками)?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что же произошло в пустыне, когда разведчики вернулись в стан с «неутешительными новостями».

После того, как разведчики высказали неблагоприятные впечатления о Земле Израиля, евреи впали в уныние. В Торе об этом читаем: «И зарыдала вся община, и плакал народ в ту ночь» (книга **Бамидбар**, гл. 14, ст. 1). И далее: И сказали **друг другу** (в тексте оригинала — *иш эль ахив*), что в дословном переводе означает — «брат брату»): назначим (себе) руководителя и вернемся в Египет» (**Бамидбар**, гл. 14, ст. 4).

В своем комментарии к данному отрывку **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) объясняет, что в словах «назначим руководителя» говорится об идолопоклонстве. То есть разведчики посеяли в сердцах евреев уныние, от которого до идолопоклонства — один шаг.

В этом и заключался основной вред причиненный разведчиками.

В Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Берешит**, гл. 90, ст. 7) сказано, что выражение «брат брату» (*иш эль ахив*) всегда подразумевает, что речь идет о Шимоне и Леви или их потомках. Значит, во фрагменте с разведчиками, идея «назначить руководителя», иначе говоря — заняться идолопоклонством, как объясняет Раши, принадлежала представителям колена Шимона и колена Леви.

Теперь понятно, почему Яков упоминает разведчиков Яковым именно в обращении к Шимону и Леви. Ведь основная тяжесть этого проступка легла именно на их потомков, поскольку это они подали идею об идолопоклонстве.

Отметим, что воля Якова — чтобы его имя не произносили в контексте весомого участия Шимона и Леви в проступке разведчиков, была исполнена полностью. При описании тех событий не упоминается не только его имя, но — даже имена Шимона и Леви. Их имена как бы спрятаны под выражением *«иш эль ахив»*. Ведь если бы они были названы, из можно было бы соотнести и с их отцом, Яковым.

на основе комментария рава Йонатана Эйбшица

(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и
Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го века)

5. Почему Йосеф похоронен в Шхеме?

В самом конце нашей недельной главы читаем: «И вынесите мои кости (останки) отсюда» (**Берешит**, гл. 50, ст. 25).

С таким наказом обратился Йосеф к своим братьям перед смертью.

В Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Берешит**, гл. 20, ст. 19) рассказывается о том, что ученики спросили Рабби: «Почему Йосефа было решено похоронить именно в Шхеме?». И он ответил им: «Из Шхема он был украден и в Шхем возвращен». Но ученики не успокоились, пока Рабби не показал им фразу в Торе: «И вынесите мои кости (останки) отсюда».

Что же не устраивало учеников в объяснении Учителя, и как их мог успокоить процитированный выше отрывок?

Чтобы это понять, надо напомнить начало трагической истории с Йосефом. В Торе об этом написано: «И пошли братья его (Йосефа) пасти овец отца своего в Шхем. И сказал Израэль (второе имя Якова) Йосефу: братья твои пасут в Шхеме; пойдя же и ты, я pošлю тебя к ним» (**Берешит**, гл. 37, ст. 12-13).

Потом братья схватили Йосефа и продали каравану торговцев. В

конце концов, Йосеф попадает в Египет. Пройдя через множество испытаний, он становится наместником Паро (фараона).

Спустя годы голод в *Эрец Исраэль* приводит братьев в Египет. Трогательная встреча, эмоциональностью своей вдохновившая многих писателей и художников... Братья раскаялись, Йосеф, конечно же, простил их. Но желание исправить свой проступок сопровождало братьев всю жизнь. Мысли об этом не покидали их и при жизни Йосефа и после его смерти. И были как завещание переданы их потомкам. И мы понимаем, почему останки Йосефа захоронили именно в Шхеме: тело Йосефа как бы было возвращено в то место, где когда-то его похитили.

Но рассмотрим возвращение останков Йосефа с точки зрения *галахи* (еврейского практического закона).

Если некто совершил кражу, а потом, по истечении некоторого времени — раскаялся и решил исправить содеянное, ему, конечно же, нужно вернуть украденное. Но в некоторых случаях это не представляется возможным, а иногда — очень затруднительно.

Как поступить?

Есть выход: надо вернуть стоимость украденной вещи.

В каком же случае вор не обязан возвращать украденную вещь, но может возместить ее стоимость?

Учителя в данной связи вводят два принципа: изменение функции (на иврите — *шинуй маасе*) и изменение имени (*шинуй шем*). Поясним это на примере.

Допустим, некто похитил балку и встроил ее в крышу своего дома. В этом случае произошло изменение функции (ведь у балки, лежащей на земле, и балки, которая встроены в конструкцию дома — разные функции). Кроме того, приспособленный таким образом «объект» уже — не просто балка, но, скажем — опора для крыши. То есть и называется она — иначе.

В этом случае вора не заставляют разбирать дом. Достаточно и того, что он возместит потерпевшему стоимость балки.

Считается, что в ситуации, если произошло изменение функции и изменение имени (названия) вещи, то вор ее как бы

приобрел. И теперь ему остается заплатить за свое приобретение.

Еще один пример.

Некто украл теленка, а тот со временем вырос и стал быком. Нужно ли возвращать быка, или достаточно вернуть стоимость теленка?

Большинство Учителей говорят, что главное — это изменение имени (названия, обозначения объекта). Если произошло изменение функции и изменение «имени» или даже — только изменение «имени» (названия), значит, вор приобрел краденное, и теперь он не должен возвращать украденную вещь, но — выплатить ее стоимость. Если же он при таких обстоятельствах все же вернет то, что украл, возвращение не будет ему засчитано. Когда же изменилась функция объекта, но название (имя) объекта осталось прежним, большинство Учителей приходит к выводу, что в таком случае вор краденное — не приобрел. И тогда он может вернуть украденный им объект.

Теперь, воспользовавшись той же логикой, рассмотрим возвращение останков Йосефа в Шхем.

Здесь имеет место изменение функции. Ведь живой человек — одно, а его останки — совсем другое. А также — и изменение имени (названия): раньше был человек по имени Йосеф, а после его кончины это — его останки (кости). И получается, что братья не могли вернуть останки Йосефа туда, откуда они его когда-то похитили. По меньшей мере, это, казалось бы, не должно было считаться — возвращением. Что и поставило в тупик учеников, когда в ответ свой вопрос, почему Йосефа похоронили в Шхеме, они получили в ответ: «Из Шхема он был украден и в Шхем возвращен».

Но Рабби показал им в Торе фразу: «И вынесите мои кости (останки) отсюда». Из которой следовало, что Йосеф сам, еще при жизни, назвал «объект», который его братья должны были перенести в Шхем — «останками». А значит, и после его кончины изменение названия — не было. Следовательно, и возвращение — засчитано им...

на основе комментария рава Йонатана Эйбшица

(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го века)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

П о еврейскому закону можно лечить террориста?

Здравствуйте.

Прочитал на одном из новостных сайтов о том, как врач араб угощал террориста пирогами в больнице. Его сначала уволили, а теперь вроде как собираются вернуть на работу.

Террористу шестнадцать лет и он тяжело ранил еврея в Иерусалиме. Полиция его обезвредила, он был ранен, и его отвезли на лечение в больницу Адасса.

Вопрос, можно ли лечить террориста по еврейскому закону? И правильно ли уволить этого арабского врача?

**Михаил
Израиль**

Каждый будущий врач по завершению медицинского образования дает клятву, в которой он обязуется оказывать медицинскую помощь любому, кто в ней нуждается.

Наряду с клятвой Гиппократа, первым документом такого рода, существуют и другие тексты. Один из них, например — «Клятва еврейского врача», составленная в прошлом веке израильским врачом Гальпериным. При этом все подобные тексты построены на идее, что врач обязан лечить **любого** человека, полностью отстранившись от мысли, кто он, с социальной точки зрения, и от его образа жизни.

На этой концепции строится вся нормативная медицинская практика. Лечебные услуги предоставляются, в том числе, и преступникам (в рамках тюремной медицины), порой, совершившим самые тяжкие преступления.

Вместе с тем, ситуация, при которой еврейские врачи (об арабском мы поговорим позже) вынуждены лечить террористов, несколько иная.

Арабский террорист, «выйдя на дело», ставит перед собой цель — убить любого еврея. Следовательно, врач-еврей вынужден лечить своего потенциального убийцу.

Арабская террористическая деятельность направлена против всего еврейского народа, с задачей — уничтожить его. Это решительным образом отличает террористов от уголовников.

Подобная ситуация может возникнуть и в других частях света, когда врачи, и евреи и неевреи, должны лечить «недобитых террористов». По мере усиления террористической деятельности, в медицинских кругах стран Запада — усиливается дискуссия на тему того, должен ли медперсонал оказывать помощь террористу. И вывод ведущих специалистов — медперсонал, даже это психологически и морально трудно, обязан оказать террористу необходимую помощь.

По их мнению, с которым вполне можно согласиться, наказание — выходит за рамки деятельности медицинского персонала. Его обязанность состоит в том, чтобы стараться сохранить пациенту жизнь и восстановить его здоровье. Вопрос суда и наказания — в руках правовой системы. Врачам следует оказывать медицинскую помощь — без дискриминации и с чистой совестью.

Вместе с тем, правомерен вопрос — обязаны ли медицинские структуры обеспечить террористу лечение «по высшему классу»? И кто должен платить за это лечение?

В нынешней израильской реальности террористы получают лечение, по крайней мере, на первых этапах — по всем высоким стандартам израильской медицины. И не только лечение, но и — питание, а также — и все другие блага, которые предоставляются пациентам в процессе госпитализации. За их лечение платит государство, то есть израильский (по сути, еврейский) налогоплательщик.

Эта ситуация кажется крайне несправедливой — жертва оплачивает лечение убийце.

Правильней было бы, если бы государство делало все, чтобы лечение не превратилось в подарок нашим врагам. Например, можно было бы деньги за лечение террориста, жителя Палестинской автономии — взыскивать с Палестинской автономии. У Израиля есть возможность вычитать деньги с налогов (как, например, налоги с рабочих, жителей

автономии), которые он перечисляет этому административному образованию. Или же — предъявлять счет семье террориста по решению международного суда.

Если речь идет о террористе, жителе Израиля — ситуации усложняется. Ведь каждый гражданин имеет государственную страховку здоровья через одну из больничных касс.

Но и здесь наверняка есть место для судебного вмешательства или другой процедуры, которая позволит предъявить счет за лечение семье террориста.

Также стоит пересмотреть и правила содержания террористов в больницах, условия обслуживания и список медицинских услуг, которые им предоставляются. Лечение не должно превратиться в подарок нашим врагам и жестоким убийцам.

Все сказанное выше относится к современным развитым государствам, живущим по моральным и правовым законам. И Израиль — одно из них.

Но Израиль — еврейское государство. И хотя оно не живет по законам Торы, легитимно задать вопрос, который Вы задаете в своем письме — как эту ситуацию, лечение террориста, рассматривает еврейский закон?

Проясню общий принцип Торы для случаев вооруженного нападения, который, безусловно, годится и для террористических нападений. Он — не сложен: «Вставшего тебя убить — убей первым».

Если действовать по этой формуле — не может быть ситуации, при которой террориста лечат в больнице. Он в процессе задержания — подлежит немедленному уничтожению.

Такая линия поведения предотвращает создание тяжелейших моральных и этических проблем для еврейских врачей.

Скажем и несколько слов о поступке арабского врача.

Каким бы диким он не выглядел в глазах постороннего наблюдателя (принести угощение бандиту) — он, такой поступок, не выходит за рамки повседневности. Мышление и поведение этого врача вполне соответствуют тем настроениям, которые распространены среди арабского мусульманского населения Израиля.

Большинство из них — открыто говорят о своей принадлежности «палестинскому народу». Что подразумевает — тайную или явную поддержку вооруженной борьбы против Израиля.

Арабские граждане имеют равные права с евреями. Работают вместе с ними, живут в тех же городах, учатся в тех же университетах, пользуются тем же транспортом и т.д. (на нашем сайте мы неоднократно писали об этом, в том числе, и об исходящей от «пятой колонны» угрозе и о возможных способах разрешения этой взрывоопасной ситуации).

А потому применение жестких мер в этом случае — не выглядит подходящим вариантом. В конце концов, никто не может запретить человеку, пусть и врачу, выражать свои чувства. По крайней мере, до тех пор, пока его действия — не представляют **реальной немедленной угрозы** для окружающих. Кроме этого, следует учесть, что больница не заинтересована в создании обстоятельств, способных испортить отношения с арабским персоналом, и тем более — с арабскими пациентами, которые составляют около половины ее клиентов.

Важно уяснить, что единственно моральное поведение еврея — такое, которое строится на законах Всевышнего. И если официальные структуры следуют нееврейским законам — вся ответственность за возникновение абсурдных, нетерпимых, потенциально опасных ситуаций ложится только на них...

Автор текста Михаэль Бергман

Что может дать человеку изучение Торы?

Уважаемый Раввин!

Что может дать человеку изучение Торы? Знакомство с ее законами? Но ведь с ними можно ознакомиться, читая справочники, типа Кицур Шульхан Арух.

В чем я ошибаюсь?

Бруцкус Гедиминас

*Гедиминас Бруцкус
Вильнюс, Литва*

Прежде всего, следует осознать и усвоить, что изучение Торы — одна из 613-ти заповедей Торы. Тогда становится ясно, что еврей, когда он изучает Тору — выполняет указание (заповедь) Всевышнего.

Причем, каждый день (а Тору нам надо изучать ежедневно) считается — отдельной реализацией данной заповеди.

В начале текста *Сидура* (еврейского молитвенника) среди утренних благословений есть *бераха* (благословение) на изучение Торы. Ее произносят один раз в день, независимо от того, сколько раз за сутки человек сядет за Книгу.

Повторять эту *бераху* в течение дня не нужно. Потому что это — постоянная заповедь. Ее еврей должен выполнять все время, свободное от осуществления дел, крайне необходимых в элементарной организации быта. И, кроме того — в часы, когда он не занят реализацией других заповедей.

Из этого проистекает, что так же, как любая заповедь связывает человека с Всевышним, ибо это — выполнение Его воли, изучение Торы — тоже связывает человека с Творцом.

Более того. Каждый час, каждая минута, посвященная занятиям Торой, поднимает еврея к Всевышнему, и он, образно говоря, оказывается рядом с Творцом.

Такая «близость», в свою очередь — просветляет человеческую душу. Что имеет такое огромное, колоссальное значение, которое не поддается никаким измерениям.

Кстати сказать, то, что Вы в своем письме назвали «чтением справочников» — тоже изучение Торы. Так что ни противоречия, ни противопоставления тут никакого нет.

Позволю себе дать Вам небольшой совет.

Попробуйте каждое утро перед прочтением благословения на изучение Торы — задумываться о том, какое это счастье — быть рядом с Всевышним.

Надеюсь, мне удалось раскрыть здесь начальное понимание темы «что может дать человеку изучение Торы». Полагаю, что со временем, в процессе погружения в занятия Торой, Вам откроются и другие грани этого...

Автор текста Элиягу Эссас

Как Вы оцениваете ситуацию с реализацией задач, поставленных Творцом?

Здравствуйте!

Из материалов сайта я уяснил, что каждое следующее поколение евреев теряют некую долю святости. В моем понимании это равносильно потере силы, либо потере квалификации (выражаясь бытовым языком). Т.о. закрадываются сомнения в способности еврейского народа довести ту духовную работу, о которой Вы неоднократно говорили, до конца.

Как Вы сами оцениваете происходящее в реализации задач, поставленных Творцом?

Меня смущает та неопределенность, с которой Вы говорите об окончании работы еврейского народа. Никаких сроков!

Значит ли это, что не существует объективных маркеров, что работа делается успешно?

Мне вдруг подумалось, что один

праведный еврей сделает для духовного мира куда больше толпы формально следующих закону Торы. Тогда зачем ОНИ, как евреи?

Мой вопрос не оторван от жизни, т.к. я лично знаком с десятком евреев, которые вспоминают о своём еврействе к слову, либо вынужденно, как носители специфической фамилии, если спрашивают.

Возможно, в Израиле всё иначе...

Спасибо Вам за уроки, и всего наилучшего.

Игорь Стрельников
Липецк, Россия

Первые две фразы Вашего письма отражают в целом верное понимание ситуации.

С другой стороны — указывают на то, что Вам пока еще явно не хватает знаний в еврейском мировоззрении и нашей традиции.

Попытаюсь Вам помочь.

В свои рассуждения Вы не включили наш важнейший принцип о том, что миром управляет Всевышний, и только Он. Поэтому никаких сомнений в способности еврейского народа (как Вы выразились) довести нашу духовную работу до конца — нет, и быть не может.

Задачи обязательно будут реализованы.

Действительно, есть (и она — должна быть), неопределенность в сроках, проистекающая из свободы выбора. А без нее духовная работа — бессмысленна.

Вместе с тем, не надо забывать, что верхняя граница — поставлена. Конкретных дат нет, те или иные важнейшие события могут произойти сегодня, через год или через 100 лет. Но верхний предел известен — 6 тысяч лет.

Сегодня у нас, как можно увидеть на любой странице нашего сайта — 5783-й год.

Так что, как видите, никакой сущностной неопределенности нет.

Теперь — о «маркерах», которые могли бы определять, насколько успешна наша работа по исправлению мира.

Разобраться в этом нам поможет другой принцип в нашем мировоззрении, который

заключается в том, что духовный вес одной конкретной заповеди (или многих заповедей) — не может быть известен.

Один праведный еврей и в самом деле может сделать, как Вы и пишете — очень многое, больше какой-либо группы евреев. Но поскольку конкретный вклад каждого еврея определить нельзя — такой математикой мы не занимаемся. Да, она нам и не нужна.

Вы пошли по неверному пути, когда противопоставили некоего праведного еврея (цитирую Вас) — «толпе формально следующих закону Торы». Уже потому, что определение «формально», «степень формальности» — не поддается бухгалтерским расчетам. В таком противопоставлении нет никакого смысла. Более того. Оно наносит вред, ибо может расколоть еврейский народ.

А вот, в том, что вы лично знакомы «с десятком евреев, которые вспоминают о своем еврействе... вынужденно, как носители специфической фамилии» — хорошо Вас понимаю. Я знаком не с десятком, но — с сотнями и тысячами таких евреев.

Это — наша трагедия и наш позор. Но должно подтолкнуть нас к выводу, что нам нужно прилагать еще больше усилий разного рода к распространению Слова Всевышнего и к тому, чтобы помочь проснуться «дремлющим» еврейским душам и понять, зачем они приходят в этот мир...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему в Торе подчеркивается красота праматерей?

Почему Тора подчёркивает красоту праматерей?

Если Рахель не была бы красива, разве история пошла бы по другому пути?

Давид
Кирьят Бялик, Израиль

История, конечно, не пошла бы по другому пути. Другого пути нет, ибо исторические события происходят по Небесному Замыслу — в согласовании с человеческим выбором.

Впрочем, в еврейском мировоззрении история — нечто гораздо большее, чем череда событий. Она подобна свитку, по мере раскрытия которого в книге жизни проявляется новая страница, по прочтению которой мы оказываемся ближе к началу нового этапа духовного развития.

Красота еврейских праматерей, подчеркнутая в Торе, о которой Вы, собственно, и спрашиваете — не просто «историческая деталь». Хотя, конечно, она весьма значима и нередко определяет ход событий. По крайней мере, как это видится тому, кто знакомится с текстом Торы без глубокого погружения в ее смысл и суть.

Попробуем показать это на примере истории Авраама, его жены Сары и филистимлянского царя Авимелеха.

Вскоре по прибытию Авраама в землю Гар, слухи о необыкновенной красоте Сары доходят до царя и его слуг. Авимелех, не особенно выясняя, кем Сара приходится Аврааму, забирает ее во дворец, собираясь отвести ей особое место в царском гареме.

Внезапно у Авимелеха появляются странные недуги. Его жены и служанки теряют способность рожать. Во сне к Авимелеху приходит

Всевышний — с предупреждением, чтобы он не смел прикасаться к Саре. Авимелех оказывает Аврааму почести, преподносит ему богатые подарки и просит покинуть его владения.

Все это внешняя, хронологическая последовательность событий. Но есть у нее и важная духовная составляющая.

Наши Учителя отмечают множество моментов духовного характера, которые сопровождают эту историю.

Например, то, что Авраам, живущий с верой в Творца и по Его законам, вынужден спуститься в царство идолопоклонников.

Его духовность подвергается опасности. И будущее человечества — тоже в опасности. Не зря испытание в Гаре — одно из тяжелейших из десяти испытаний, посланных Всевышним Аврааму. Лишь выдержав их — он станет прародителем еврейского народа.

Красота — та «зацепка», которая порождает не только внешний ход событий, но — и внутренний.

Красота Сары, о которой прямо говорится в тексте Торы, была отражением ее душевной красоты и свидетельствовала о ее необычайном внутреннем совершенстве.

Напомню, что слово *паним* («лицо») — родственное слову *пним* («внутреннее содержание»). И не случайно. Ведь Сара дополняла великого Авраама.

Если бы Сара, а по сути — духовная субстанция высочайшей святости — попала в заточение под власть идолопоклонников, это в значимой мере укрепило бы силы тьмы. И именно слова Торы о красоте Сары, которых могло бы и не быть, придают всей этой истории особый смысл.

Подобно истории с Сарой, другие свидетельства в Торе о красоте наших прапраматерей — не случайны. Каждое из них привносит необходимый смысловой оттенок, важный для понимания текста на разных уровнях.

Это, надо сказать, верно и для любой другой детали, которую мы встречаем в наших священных книгах.

Верно это и для прапраматери Рахели, которую Вы упоминаете в письме, и о которой сказано, что она была «красива станом и красива видом» (недельная глава **Ваёце**, ст.17).

Ее безупречная красота немедленно находит отклик в душе Яакова, который уже в первое мгновение их встречи чувствует, что у нее — совершенная душа, способная дополнить его.

Значит ли это, что неидеальная внешность свидетельствует о внутреннем духовном изъяне?

Напомню, что в нашем материальном мире идеалы красоты весьма относительны. Они со временем меняются, зависят от национальных, культурных и этнических характеристик, а еще в большей степени — от личного представления о красоте. То, что вызовет неприятие в глазах одного человека, в восприятии другого порождает чувство притяжения или даже восхищения. А потому судить о душе чисто по внешности — задача неблагодарная.

Что же касается Торы, это — не сборник «личных мнений» и не перечень «объективных характеристик». Понятия в ней — совершен-

но иного масштаба и качества. И если в Торе указывается на красоту того или иного «объекта» повествования — можно быть уверенными в том, что его красота, и внешняя, и внутренняя, не оставляет сомнений...

Автор текста Михаэль Бергман

Где та грань, перед которой еврей должен остановиться в тратах на свадьбу?

Мой религиозный знакомый сделал свадьбу сыну. У них 12 детей. Доходы небольшие.

Как бы ты не старался жить скромно, но такие торжества даже по самому минимуму вводят в растраты.

Знакомый действительно старался сделать многое, чтобы не остаться в долгах. Но, увы... не всё подвластно нам. На что он сказал, что не переживает и полагается на Вс-го - верит, что Он всё устроит.

Рав, где та грань, что еврей должен остановиться в тратах на такие-мицвот? Ведь собрать деньги для каждого ребенка на свадьбу и вокруг нее (а это, как я понял, обязательная мицва) - не всегда реально. Тем более в наше время, когда не угнаться за поднятием цен.

Есть же какой-то минимум, без которого не обойтись?

На каком этапе еврей должен понять, что относительно своего кошелька это уже шик и не влезать в растраты, не полагаясь только на Вс-него?

Валерий

Отмечу, прежде всего, что у нас нет заповеди, обязывающей, как Вы пишете — «собрать деньги для каждого ребенка на свадьбу и вокруг нее». Есть заповедь — подготовить минимально необходимое приданое для дочери.

Расходы на свадьбу и т.п. — вовсе не считаются чем-то обязательным.

Вполне скромную и достаточно хорошую свадьбу можно организовать, к примеру, при местном раввине или при религиозном совете (*моаца датит*). А иногда — и при синагоге, если в ней есть небольшой зал торжеств.

Так что, минимум — всегда будет обеспечен.

Не скрою, существуют проблемы общественного давления. Часто — со стороны сына или дочери, которые говорят, что «свадьба — один раз в жизни, и хочется, чтобы все было, как у людей».

При этом в группу «как у людей» зачисляются, как правило, весьма зажиточные семьи.

Понятно, что многим родителям — не устоять перед таким давлением. И тут на первый план выдвигается задача правильного воспитания детей. Ведь дети, начиная с какого-то возраста должны понимать и ценить старания родителей, родительские заботы, и быть благодарными за то, что для них делается. Независимо от материального уровня того, что они получают.

Сказать, конечно же, легче, чем сделать. Но знаю много семей, которым это удавалось.

К этому надо готовиться загодя — как минимум, лет за пять до того возраста, когда дети женятся и выходят замуж. А то — и еще раньше.

Необходимо, чтобы в доме звучала многократно повторенная идея, что материальное благополучие — это благословение Всевышнего. И того, что есть — вполне достаточно.

Следует отчетливо осознавать, что такой педагогический подход к воспитанию юного поколения позволяет решить не только проблемы со свадьбой, но и закладывает основы семейной жизни молодой пары.

Важно знать, что влезать в долги — категорически нам запрещается. О долгах можно говорить только в ситуациях (ни о ком не будь сказано!), если произошел несчастный случай или при сильном ухудшении здоровья, когда требуется недешевое лечение и т.п. Но организация свадьбы и прочих семейных торжеств — не повод одалживать те или иные денежные суммы.

Идея, когда берут в долг, чтобы удовлетворить какие-либо потребности, подразумевая, что еврею надо «полагаться на Всевышнего» — противоречит еврейскому мировоззрению.

Безусловно, все мы должны полагаться на

Всевышнего, на то, что Он поможет. И Он действительно всегда помогает. Но когда ты берешь в долг конкретную сумму — ты тем самым как будто бы диктуешь Творцу, в каком именно объеме Он должен выделить тебе помощь. Это не только неправильно, но и в какой-то степени — даже опасно.

Еще раз подчеркну, что по моим жизненным наблюдениям, в семьях, где по-настоящему чтят Небеса, где скромность — не просто красивое слово, но — руководство к действию, царят мир и духовная гармония. А это и есть наш идеал...

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Эта статья адресована женщинам, которые страдают от того, что на социальной лестнице их мужья оказались на более низком уровне, чем они сами. А еще - тем, кто попал в подобную ситуацию, собираясь вступить в брак, и не может принять «верное» решение...

Автор статьи уверена: решение такого рода проблем зависит от психологической ориентации женщины...

НЕРАВНЫЙ БРАК

Эмуна Браверман

Современная женщина добилась равноправия. Наравне с мужчиной она выбирает любую профессию, которая ей нравится, любую сферу деятельности, где она наиболее полно может реализовать свои интеллектуальные способности. Но, как обычно, и у этого достижения есть своя обратная сторона. Многие представительницы слабого пола, соизмеряя свои успехи с успехами пола сильного, испытывают беспокойство. Что будет, если «на беговой дорожке» я вырвусь вперед? Как он воспримет свою роль - «отстающего»? И так далее и тому подобное... Об этом пишут газеты и журналы. Эти вопросы обсуждают на телевизионных ток-шоу.

Беру на себя смелость утверждать: проблема вовсе не в том, что ты вступаешь (или вступила) в брак с человеком, который ниже тебя по социальному положению. Или - выше. Главное - как ты к этому относишься.

В Торе есть ответы на все жизненные вопросы. В частности, и эта, раздутая, на мой взгляд, проблема находит здесь свое мудрое решение на примере судьбы одной из еврейских героинь - Деворы.

Девора (ее судьба описана в Танахе, в Книге Судей) - единственная в еврейской традиции женщина, которая взяла на себя роль судьи. Она была пророчицей и без преувеличения ее можно отнести к числу лидеров еврейского народа. Во всяком случае, в своем поколении она, безусловно, была лидером. Люди приходили к ней, чтобы она с присущей ей удивительной мудростью рассудила их конфликты.

В период, когда кенаанская армия представляла серьезную угрозу сынам Израиля, Девора проявила истинный героизм и неординарные организаторские способности. Недаром ее называют Матерью Израиля.

Но нас в данном случае гораздо больше интересует тот факт, что Девора, возможно, была первой женщиной, вступившей в «неравный брак». Ее избранник стоял ниже нее на социальной лестнице. И то, как

она повела себя в этой ситуации, стало уроком для будущих поколений.

Танах характеризует Девору как удивительно одаренную, тонко чувствующую женщину, наделенную неординарными умственными способностями. И при всем этом, она выходит замуж за не очень образованного, без особых достоинств, человека. Казалось бы, по определению этот союз не мог быть «счастливым».

Когда нечто подобное происходит в наши дни, «проблемы» аннулируются без затруднений: «Если мы не подходим друг другу, значит - развод». Такой выход из ситуации предпочло бы большинство современных женщин. Но Девора рассудила иначе.

Она задала себе очень важный - простой и настолько глубокий вопрос, что его решение могло бы в корне изменить взгляд на супружество, независимо от того, какие отношения складываются между партнерами в браке.

Она спросила себя: «Как я могу помочь моему супругу стать мудрее, добрее справедливее? Не ради - себя. Но - ради него самого».

В этом вопросе не было желания получить от него больше, чем он давал в начале их супружеской жизни. Не было стремления увеличить качество и количество собственных, получаемых от его присутствия благ. Не было честолюбия, жажды новых и новых доказательств его преданности, уважения и любви. Нет, продумывая «тактику поведения» с мужем, Девора заботилась лишь о том, чтобы он, ее муж, познал ощущение счастья - от того, что сам он меняется в лучшую сторону.

И вот она спрашивает себя: как помочь ему?

Попробуйте задать себе тот же вопрос. Представьте, как изменилась бы ваша семейная жизнь, если бы вы смогли сосредоточить ваше внимание на том, чтобы помочь своему спутнику жизни развить способности - ради его же блага...

Девора знала, что невежественность - не добродетель. Понимала, что придирами делу не поможешь. Да, искушение велико - всем время от времени хочется поворчать на близких. Однако на собственном опыте мы не раз убеждались: придирики и нравоучения в лучшем случае - игнорируются, но чаще - вызывают весьма агрессивную ответную реакцию. Если человека постоянно изводить замечаниями, он, скорее всего, назовет будет допускать еще более очевидные «промахи».

Девора понимала, проблема требует творческого решения. От ее участие в его судьбе муж не должен был испытать разочарование и чувство униженности. Напротив, ей надо было вести себя так, чтобы он ощутил прилив сил и вдохновения. Что же она придумала?

Девора сделала фитили для храмового светильника - *меноры*. И попросила своего супруга Барака поехать в Иерусалим, чтобы продать их. Фитили были разной толщины - для разных времен года, и обладали свойством усиливать пламя.

Быть может, они были «волшебными»? Быть может, среди них Девора спрятала чудодейственный амулет, благодаря которому впоследствии с Бараксом произошли перемены?

Нет. Перемены, затрагивающие глубинную суть человека, не подвластны магии.

Девора рассудила, что, продавая фитили для светильников, ее муж будет постоянно общаться с учеными людьми и служителями Храма, и надеялась, что их взгляд на мир, их отношение к жизни и знания разбудят в Бараке жажду к духовному развитию. И оказалась права (ни разу потом, кстати говоря, она не намекнула мужу, что дала ему поручение намеренно, не подчеркивала - «Вот видишь, разве я тебе не говорила?!»).

Изменения происходили - исподволь, медленно. Девора запаслась терпением и, как прежде, продолжала улыбаться, с оптимизмом глядя в будущее.

Барак оказался восприимчивым к новым знаниям. Быть может, именно потому, что никто не принуждал его учиться. Никто не унижал его и не критиковал. Напротив, ему помогали наиболее мудрым из всех возможных способов.

Теперь, возвращаясь к современной реальности, зададим себе еще один вопрос: если я хочу, чтобы любимый человек - будь то муж, друг или ребенок - изменился, какую наиболее эффективную стратегию стоит выбрать для этого?

Если дорогой вам человек - эгоист, вы до потери пульса можете проводить с ним воспитательные беседы, стараясь привлечь его внимание к негативным чертам его характера, к дурным привычкам. Ничто не даст желаемого результата. Но у вас есть альтернатива - попросить его помочь вам, скажем, доставлять еду нуждающимся.

Если близкий вам человек не любит читать, вы, разумеется, можете сколько угодно называть его невеждой и бездельником. Но не лучше ли облегчить ему доступ к большому количеству разнообразной литературы, из которой он мог бы выбирать наиболее интересные книги и журналы?..

Итак, главное - поставить перед собой конкретную цель. Способов ее достижения - множество. Для поиска самых подходящих в вашей ситуации, мобилизуйте всю свою фантазию, отнеситесь к этому творчески. И помните: не ищите нечто сверхъестественное, сосредоточьте внимание на обыденном - во многих окружающих нас вещах заключен огромный потенциал. Надо лишь научиться видеть его и умело им пользоваться.

Научившись бескорыстно отдавать свое

душевное тепло и внимание другому (мужу, ребенку, другу), вы и сами изменитесь к лучшему, станете более чутким и добрым человеком. Это, как минимум, поможет вам правильно формулировать жизненные задачи.

Современной эмансипированной женщине, если она обнаруживает в супруге серьезный, на ее взгляд, «изъян», кажется, порой, что легче всего - отказаться от брака. Но в глубине души она знает, что расплатой за необдуманный шаг может стать одиночество. А потому - не будем испытывать судьбу. Примем на вооружение данность: супружество - трудная работа, требующая ежедневных усилий, изобретательности, приложения творческих способностей...

Впервые опубликовано на сайте aish.com

Эмуна Браверман

*по образованию юрист и психолог,
работает в организации Эш а-Тора,
автор многих статей, дает уроки
цудаизма.*

*Вместе с мужем, раввином Нахумом
Браверманом, и девятью детьми*

живет в Лос-Анжелесе

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

По законам Торы, каждый из нас должен регулярно выделять десятую часть своего дохода на пожертвования — помощь бедным или на распространение знаний Торы. Возникает вопрос: должны ли заниматься благотворительностью люди, которые получают минимальную зарплату и едва сводят концы с концами?..

ДОЛЖЕН ЛИ БЕДНЫЙ ПОМОГАТЬ БЕДНОМУ

Д-р Ашер Меир

Помощь неимущим — одна из важнейших заповедей Торы. И тем, кто ее выполняет, Тора обещает благословение. Как сказано: «Дай же ему, и да не будет досадно тебе, когда дашь ему, ибо за это благословит тебя Всевышний твой, во всех делах твоих и во всяком начинании твоём» (книга *Дварим*, гл. 15, ст. 10).

По существующим в еврейской традиции правилам, человеку следует выделять на *цедаку* (пожертвование на благотворительные цели) 10 процентов от своего дохода (от суммы, которая остается после вычета всех налогов). Это пожертвование называется «*маасер кса-фим*» (десятая часть дохода) — по аналогии с заповедью Торы, предписывающей отделять в пользу *коэнов* десятую часть урожая, выращенного в *Эрец Исраэль*.

Но как поступать тем, у кого — весьма скромный бюджет, когда средств хватает лишь на самое необходимое? Обязаны ли и они давать *цедаку*?

Даже бедный человек, который сам получает помощь, — наставляя наши великие Учителя, — должен жертвовать средства в пользу других нуждающихся. И еврейской общине, помогая бедным, следует думать и о том, чтобы у них была возможность давать *цедаку*.

Высказывая свою позицию в Талмуде (трактат *Гиттин*, лист 7), один из крупнейших Учителей Талмуда Мар Зутра (Вавилон, конец четвертого — начало 5-го вв.) говорил: «Даже бедный, который сам живет на *цедаку*, должен давать *цедаку*».

Речь в таких случаях, как очевидно, идет о чисто символических денежных суммах. Но и они (самые минимальные пожертвования), — подчеркивают Учителя, — могут изменить судьбу бедного человека к лучшему. Если он регулярно дает *цедаку*, думая о ближних, на него нисходит благословение Неба, и шансы поправить свое материальное положение у него увеличиваются.

Но рассмотрим, к примеру, ситуацию, когда человек не настолько беден, чтобы обращаться за помощью в общину. Имеющегося у него дохода хватает на то, чтобы, оплатив нужды семьи, дотянуть до следующего денежного поступления. Надо ли ему отделять на *цедаку* десять процентов?

В Талмуде особое место отводится дискуссии на данную тему наших Учителей. Ее продолжили и комментаторы основного Кодекса еврейских практических законов — *Шульхан Арух*. И в результате этой обширной и обстоятельной дискуссии на заданный вопрос дается положительный ответ. Да, и тем людям, которые располагают ограниченными материальными средствами, следует стараться выделять на *цедаку* десять процентов. При этом, если общий доход семьи — невелик, меньше прожиточного минимума, принятого в стране, где живет человек, сумма *цедаки* может быть и меньше десяти процентов (большинство раввинов Израиля постановили — по крайней мере, для жителей Израиля — что перед отчислением десяти процентов из общего дохода семьи следует, естественно, кроме налогов, вычесть еще и расход на оплату жилья или сумму, которая выплачивается по ипотечной ссуде, так называемой *машканте* — прим. ред).

А теперь — подведем сказанному некий итог.

Сегодня, если доход человека столь невелик, что он не в состоянии обеспечить себя и семью, он имеет полное право обращаться за помощью к руководству общины. Но при этом ему все-таки следует выделять на *цедаку* хотя бы какую-то «символическую» сумму. Если же его жизненный уровень выше «минимального», он должен стремиться к тому, чтобы выделить на *цедаку* десять процентов от своего чистого дохода — так, чтобы без денег, пожертвованных на благотворительные цели, его доход не оказался ниже прожиточного минимума.

И даже если человек очень беден, ему все же стоит что-то выделять на *цедаку*. Чтобы развивать и поддерживать в себе привычку помогать другим людям...

Всемирное еврейское обозрение

Перевод с английского

д-р Ашер Меир,

раввин, один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

1

7 лет наш праотец Яаков в Египте.

17 лет Яаков вместе со всеми своими сыновьями.

17 лет он передает им опыт своей жизни.

17 лет он вместе с зарождающимся народом, цель и предназначение которого - исправлять.

Исправлять ошибки свои, исправлять ошибку первого человека, которая породила вообще все ошибки в мире, и которая вообще дала право ошибке на существование.

Когда пришло время нашему праотцу Яакову покинуть наш мир, он говорит о том, что пришло время ему умирать, но Всевышний возвратит народ, произошедшей от него в землю своих предков.

Как Яаков, наш праотец мог почувствовать, что он умирает?

Наши мудрецы говорят, что за некоторое время до смерти, чистая и возвышенная душа человека может почувствовать некое «ослабление» своей мощи.

Как будто уменьшается её контакт с телом.

Уменьшается, но не закончится никогда.

Это значит, что и уменьшается влияние Яакова на возрождающийся народ.

Уменьшается, но не закончится никогда.

Не закончится, потому что наши праотцы - Авраам, Ицхак, Яаков, в некотором смысле, являются «душою» для нашего народа, в то время, как сам народ – «телом», из поколения в поколение выполняющим свои задачи.

Всегда, сравнивая родителей и детей, можно сказать, что они, в некоторых аспектах, могут уподобляться телу и душе.

Ведь душа более высокая в соответствии с телом.

Но, в случае наших праотцов, величина их душ настолько громадна, что можно сказать, что их души проходят через все поколения, проходят через каждого из нас, чтобы в будущем, в конце времён,

подняться и раскрыться, поднять и раскрыть нас, а также подготовить нас к предстоящему невероятному переходу на следующую ступень нашей истории.

А пока, в Египте, только зарождается наш народ. И Яков передает ему духовную силу и мощь как свою, так и Авраама, и Ицхака.

Но почему именно в Египте должен был зародиться наш народ?

Почему именно в этом «тёмном» или даже самом «тёмном» месте?

Давайте посмотрим на дерево.

Его корни уходят глубоко в землю. В землю, в которую не проникают лучи солнечного света, землю, в которую практически не попадают крупинцы свежего воздуха.

И тем не менее дерево вырастает. Его ствол стремится ввысь к солнцу, а это значит, что и к Всевышнему.

Его основание, растущее из земли, внутри себя содержит жизненный сок, оживляющий его и способствующий дальнейшему росту и существованию.

Так и наш народ.

Начиная свое существование в «темноте» Египта, чтобы окрепнуть, вырасти и продолжить свой путь в стремлении к Творцу, поражая весь мир своими прекрасными плодами.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

ЯГОДНЫЙ ПИРОГ

Идеальный, потому что очень вкусный, готовится просто и из самых простых ингредиентов и вам даже не понадобится миксер

Ингредиенты:

- *свежие ягоды 300г (чёрная смородина, или вишня, или малина, ежевику и тд)*

- *мука 250г (можно использовать часть*

обычной муки и часть миндальной муки для более здорового варианта)

- яйца 2шт
- молоко 100мл (для парвейного варианта используется миндальное молоко)
- сахар 6 ст.л
- растительное масло 8 ст.л
- разрыхлитель 2 ч.л (или погашённая сода)
- ванильный сахар 1 ч.л
- щепотка соли
- 20 гр сливочного масла или кокосового масла для парвэ для смазки формы

Приготовление:

Яйца с солью, с ванильным и обычным сахаром взбиваем венчиком

Добавляем молоко и растительно масло, перемешиваем

Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель, замешиваем тесто

Добавляем промытые ягоды, перемешиваем, форму в которой будем выпекать, смазываем сливочным маслом и переливаем тесто

Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут

Готовность проверяйте зубочисткой, если выходит сухой - пирог готов.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Не верьте, что кто-то явился причиной вашей потери

Страшно сказать, но допустим, мы пережили финансовый крах: потеряли работу, разорились на бирже, лопнула наша фирма. Причем нам указывают на виновника нашего несчастья. Закон гласит, что мы не имеем права принимать за истину сообщение о его причастности к нашим несчастьям. Все, что мы можем сделать, это

всего лишь быть осторожными с ним в дальнейшем, чтобы предотвратить будущие потери. И даже если кто-то обвинил подозреваемого в нашем присутствии и тот молчит - молчание не может само по себе считаться доказательством его вины. Возможно, он опасается, что его оправданиям не поверят, и считает за лучшее промолчать.

Зелигман готовится к свадьбе дочери. Он обошел несколько ресторанов, чтобы снять подходящий зал. Наконец находит симпатичное заведение под названием "Семь сорок", которым владеет Зусман. Устно они договариваются о цене и дате проведения торжества. Зусман считает сделку совершенной. Но Зелигман, расставшись с Зусманом, решает, что надо попытаться найти лучший вариант и заходит еще в несколько ресторанов. Вначале его попытки оказываются тщетными, но в конце концов Зильбер, владелец "Одессы", соглашается уступить ему зал за цену на 5% дешевле той, что запросил Зусман. Если бы Зильбер знал, что Зелигман уже договорился с Зусманом, он бы даже не стал назначать цену, но Зелигман не поставил его в известность.

Приближался день свадьбы. Зусман, встретив Зелигмана на улице, удивленно спрашивает, почему тот не приходит обсудить меню. Смущенный Зелигман признается, что решил провести свадьбу в "Одессе", но виноват в этом не он, а Зильбер, который, дескать, перехватил его при выходе из "Семи сорок" и предложил свой зал за более низкую цену, и, как он ни отказывался, тот все-таки убедил его в более высоком уровне обслуживания в своем ресторане и в том, что его кухня самая популярная в городе.

Зусман обязан считать, что Зелигман пытается свалить вину на другого и что Зильбер ни в чем перед ним не виноват. Но, если он, поверив Зелигману, затаит зло на Зильбера, он будет виновен в том, что принял за правду злую сплетню, она же *рехилут*.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Разве я вместо Бога?

Сегодня наш разговор пойдёт как минимум о двух недельных главах «Ваехи» и «Шмот». Мы видим переход от книги «Берешит» (по-русски «Бытие») в книгу «Шмот», в которой мы находим интересную особенность. Формально книга называется по-русски «Имена», потому что первое предложение «Ве-эле шмот бней Исраэль» (Шмот 1:1). Однако это буквально первые два предложения, а после этого книга рассказывает о порабощении евреев, об Исходе из Египта, а также о различных законах. Тем не менее основная тема «Шмот» - это порабощение, Исход и то, что происходит после Исхода.

Таким образом, весьма странно, что мудрецы назвали эту книгу и недельную главу «Шмот». Еврейские и латинские источники, а потом английские («Exodus») и русские («Исход») концентрируются примерно на одной и той же главной теме книги.

Например, книга «Берешит» переведена как «Genesis» («Сотворение»), и в некотором смысле похожие идеи есть и в книге «Бытие». Почему такое различие? Это не случайность. Считается, что различия могут происходить из-за того, что акцент наших мудрецов и нашей традиции отличается от фокуса не еврейского читателя. Казалось бы, какая нам

разница, как неевреи называют еврейские книги, но тем не менее это стоит учитывать, потому что таков логический подход читателя, который читает Тору как книгу. В отличие от него, наша традиция смотрит на это немного по-другому.

С точки зрения еврейской традиции, мы имеем дело с очень необычными главами. Это переход от индивидуальности, от семьи к созданию еврейского народа: книга «Берешит» - книга «Шмот». Последняя встреча братьев или драма «Берешит» - это не художественное произведение, а встреча и последний разговор Иосифа и его братьев. Весьма интересно, что Тора, когда Иосиф открывается, приводит только разговор братьев. После смерти Яакова братья умоляют Иосифа не наказывать их за то, что они сделали, а посередине Тора не упоминает ни одного разговора между братьями. Это не значит, что братья больше не разговаривали, просто, с точки зрения Торы, не было ни одного существенного разговора, из которого мы могли бы что-то почерпнуть. Встреча братьев и Иосифа, которую, к сожалению, уже заканчивая чтение «Берешит», часто пропускают, на самом деле очень интересная.

В этом разговоре есть две особенности, связанные с книгой «Шмот». Братья используют глагол «истом», когда говорят, что, наверное, Иосиф их ненавидит. Обычно ненависть выражается словом «лисноа», а здесь братья употребляют необычный глагол «истом», что дословно означает ненависть, но ненависть необычную. Тора употребляет этот глагол очень редко, обратите на это внимание. Глагол «истом» употребляется, когда Эсав возненавидел Яакова после благословения, которое он украл. Такая ненависть не просто вспышка гнева, это тайная, тлеющая ненависть, которая длится многие годы. В некотором смысле эта ненависть Эсава к Яакову продолжается до сих пор.

Ещё раз в Торе используется этот глагол «истом», когда Яаков перед смертью благословляет своих сыновей. В благословении Иосифу проводится интересная аналогия: «И огорчали его, и стреляли, и враждовали с ним стрельцы» (**“Берешит” 49:23**). «Ве-истему» на самом деле переводится не как «огорчали», а как «ненавидели». Братья говорят Иосифу: «Истом», а это скрытая ненависть. Кто же были эти стрельцы? Кто враждовал с Иосифом?

Мы только что отметили, что этот глагол используется, когда братья обращаются к Иосифу уже после смерти отца. **“МОЖЕТ, ЙОСЕФ ВОЗНАВИДИТ НАС И ВОЗДАСТ НАМ” (“Берешит” 50:15)**. Раши считает, что стрельцы — это братья. Почему они названы стрельцами? По мнению рава Формана, братья не могли сдерживать свою ненависть. Конечно, они не стреляли из лука по Иосифу, но, как лучник притягивает к себе тетиву и потом пускает стрелу, так же и человек, который делает что-то из чувства ненависти, притягивает к себе плохие чувства. И ненависть может выстрелить с большой разрушительной силой.

Глагол «ве-истему» в Торе употребляется ещё три раза. Первый раз, когда Эсав ненавидит Яакова, второй раз — здесь, в этом благословении, и третий раз, когда братья просят Иосифа помиловать их и не наказывать. Почему это так важно?

Далее Яаков говорит: **«НО ТВЕРД ОСТАЛСЯ ЛУК ЕГО И МОШНЫМИ МЫШЦЫ РУК ЕГО, ПОДДЕРЖАННЫЕ ВЛАДЫКОЙ ЯАКОВА, ОТТОГО ПАСТЫРЕМ СТАЛ И ТВЕРДЫНЕЙ ИЗРАИЛЯ” (“Берешит” 49:24)**. Яаков говорит, что Иосиф был, как лучник, прицелился и мог выстрелить, и никто бы его не остановил, но он удержался. Очень тяжело стоять с

натянутым луком и не стрелять. Кто ему помогал? **ВЛАДЫКА ЯАКОВА** — это Всевышний. Это отвечает, кстати, на очень известный вопрос: знал ли Яаков о том, что братья продали Иосифа.

По этому благословию мы понимаем, что Яаков догадывался, что вражда братьев привела к исчезновению Иосифа. Мы не знаем, знал ли Яаков все детали, но братья показаны как лучники, то есть почти как враждующие стороны. У многих людей есть такое представление, что после того, как Иосиф простил братьев, они помирились и никогда больше не вспоминали, то, что произошло. Но это не совсем так. Иосиф не наказал братьев, в этом смысле он простил их и дал им пропитание. Тем не менее они не жили вместе в Египте, и рав Левинштейн считает, что, если вы внимательно почитаете Тору и комментарии, то складывается впечатление, что все братья не часто собирались вместе и у них не было семейных встреч. Иосиф их поддерживал и защищал, но это противостояние, когда они были почти как стрельцы с обеих сторон, осталось. Это, кстати, подчеркивает, почему мы даём благословение своим детям, желаем им быть именно как Эфраим и Менаше. Ведь Эфраим и Менаше не только выросли в чужой стране, но и были сначала единственными евреями, рождёнными в Египте. Даже когда пришли семьи братьев, складывается впечатление, что не возникло полной гармонии между семьёй Иосифа и братьями. Эфраим и Менаше в некотором смысле по-прежнему были изолированы, но, несмотря на это, они выросли хорошими евреями. И это очень большая заслуга.

Если мы посмотрим на всю книгу «Берешит», то обнаружим весьма интересную последовательность. Мы увидим, что первый человек не хотел до конца принимать власть Всевышнего над собой. Он нарушил волю Всевышнего и единственную заповедь, которая у него была, и съел этот плод. Каин убивает брата, и уже через несколько поколений начинается полное безобразие и происходит Потоп. Потомки сыновей Ноаха строят Вавилонскую башню как бунт против Всевышнего, и идолопоклонство возвращается. Авраам - единственный человек, который пытается это как-то изменить. Даже не все потомки Авраама (Ишмаэль, Эсав) остаются с ним. Яаков, который был последним из «авот» (праотцов), приходит к фараону и говорит ему: «Моя жизнь была

очень тяжёлой». «Парашат» «Ваехи» в гематрии составляет 34. Почему 34? Это намекает на то, что Яков жил насыщенной жизнью 34 года, хотя он прожил намного больше, чем сто лет, но счастлив был только 34 года. Это 17 лет, когда он находился в Египте, и 17 лет, когда он растил Иосифа до того, как Иосиф пропал. Всего 34 года.

Рав Соловейчик считает, что Яков так горевал ещё и потому, что хотел жить мирно. С того момента, когда Яков вернулся в Израиль после всех проблем с Лаваном, Иосиф стал четвертым поколением после Авраама. Иосиф был его первенцем от Рахель, и с этого момента, по мнению Якова, должно было исполниться пророчество о том, что четвертое поколение вернется в Эрец Исраэль. Яков думал, что евреи должны стать народом в Эрец Исраэль и заселить страну, но из-за продажи Иосифа евреи попали в новое рабство. Яков пробыл у Лавана 21 год, но, помните, «бикурим» говорят об арамейце. При чем тут арамеец, и при чем здесь Лаван? Всё должно было начинаться с Египта, но Лаван, как говорится в Мидраше, тоже мог быть Египтом и рабством. Это был только один человек Яков, а когда десять братьев продали одного, то сколько времени евреи пробыли в Египте? 210 лет, то есть в 10 раз больше, чем Яков пробыл у Лавана.

Даже Яков, который был абсолютным праведником и находился на очень высоком уровне, подвергается критике мудрецов, потому что он признал, что только 34 года были счастливыми меньшинством лет его жизни. А Иосиф, когда объясняет братьям, что не будет их наказывать, говорит: «Разве я вместо Б-га?» Вы хотели мне сделать зло, а Б-г перевернул это в добро» (“Берешит” 50:19-20). Это очень высокая ступень.

Мы не можем сравнивать духовных гигантов, но в этом аспекте благодарности Иосиф поднимается даже выше Якова. Ведь Яков сказал только про 34 года, а Иосиф про все дни своей жизни, даже когда он был рабом и сидел в темнице, хотя Всевышний всё сделал к лучшему. На индивидуальном уровне это апогей книги «Берешит». Это качество, видеть Всевышнего во всём происходящем, Иосиф и “бней” Израэль должны передать народу Израиля: от индивидуума всем евреям.

Так как евреи попадают в Египет из-за того, что братья продают Иосифа, то исправление состоит в том, чтобы на национальном уровне исправить эту ненависть и ошибку, из-за которой они попали в Египет. Если бы не было ненависти и братья не продали бы Иосифа, они бы не оказались в Египте.

Может быть, Яков был прав, и не нужно было бы дополнительного рабства, и пророчество бы сбылось. Первое, что с ними происходит, - они все вместе оказываются по одну сторону баррикады. Евреи попадают в тяжелую ситуацию, и это очень часто помогает разбивать стены и перегородки между людьми. Так, например, происходит, когда люди вместе поднимаются на Эверест или проходят курс молодого бойца. Любое подобное испытание в определенном смысле ломает перегородки между людьми. Евреи как бы прессуются в один народ.

Более того, весьма интересно, что сколько евреи существуют, столько ведутся дискуссии: кто такие евреи? Даже в Израиле есть известная бесконечная дискуссия о том, «тарбут иудит» (еврейская культура) или «тарбут исраэлит» (израильская культура). То же самое происходит в любом месте, например, в США. Мы являемся американскими евреями, то есть мы евреи, как в любом другом месте, или мы еврейские американцы. На первый взгляд, кажется, что это одно и то же, но это не совсем так. Это интересная дискуссия, и вообще среди евреев всегда много мнений, тем более в таком вопросе. Думается, даже больше мнений, чем самих евреев. Первый в Торе, кто поднимает этот вопрос, - это фараон. Первый, кто называет евреев «ам бней Исраэль», - это тоже фараон.

Как фараон это делает? Он говорит: «Ле амо» - «Вот есть народ («ам») в Египте, который отличается от египтян и усиливается». Почему фараон считает евреев народом? Обычно какие-то семьи переезжают в другую страну. Например, в Америку 200 лет назад приехали англичанцы, кальвинисты, лютеране и французские пионеры.

Сейчас уже очень сложно раскопать, кто кем являлся, особенно если это было связано с какими-то этническими различиями. Кстати, когда Яков пришёл в Египет, то пирамиды уже стояли примерно 1000 лет. В США возникла нормальная демографическая ситуация, и через 100 лет разные национальности полностью растворились, хотя кто-то продолжал есть «гефилте фиш» (фаршированную рыбу).

Поэтому сначала, когда Иосиф был единственным евреем, для египтян обычаи евреев и не только евреев, но и всех, кто приходил с другого берега реки («иврим», ещё не было народа евреев), были омерзительны. Египтяне не ели скот и не занимались скотоводством. Овцы являлись для них идолом, которому они поклонялись. Поэтому Иосиф и египтяне совершенно не могли друг с другом сочетаться, но Иосиф был им нужен. Там жила одна еврейская семья, и потом к ней пришли ещё 70 человек. Иосиф помог Египту, а когда нужна помощь еврея, на эти вещи могут не обращать внимание.

Тем не менее если через какое-то время, например, через 80-100 лет, эти люди не ассимилируются, а наоборот увеличиваются в геометрической прогрессии и продолжают оставаться другими, это неизменно вызывает некое трение. Поэтому фараон говорит своим поданным, что не может быть два народа на одной земле.

Сейчас евреев так много, и они совершенно не собираются растворяться среди нас. В Мидраше говорится, что у евреев был свой язык, своя одежда, они не вступали в брак с египтянами. Наоборот, евреи

разительно отличались от египтян и вызывали у них испуг.

Фараон был непростым человеком и считал, что еврейский народ получает свою силу от Всевышнего. Это очень пугало фараона, потому что он осознавал, что евреи связаны с некой особой духовной силой. Почему же фараон всё равно решил их угнетать? Он был язычником и верил, что у евреев есть Элоким, какая-то своя сила, но он также верил, что есть и другие силы. Фараон первый даёт евреям определение как народу. Евреи отличаются, и в этом смысле они семья и народ.

Как только приходит некая критическая масса, евреев начинают угнетать. Это их прессует и очищает. В Мидраше говорится, что их как будто бросило в доменную плавильную печь. Это очень тяжело, однако это их спрессовало и очистило, хотя никто не хочет такого очищения.

Если, не дай Б-г, кому-то выпадают испытания, а на самом деле они приходят в жизнь каждого человека, то есть два вопроса, которые обычно задают: почему это случилось со мной? На этот вопрос нет ответа.

Не потому, что Всевышний не хочет нам это сказать, но мы не можем это понять. И второй вопрос: почему это случилось именно со мной? Это хороший вопрос, потому что мы не знаем, что вызвало такую проблему, но мы можем спросить себя: какой вывод я могу сделать из этого? Евреи извлекли из этого единство на определённом базисном уровне.

Мы все знаем историю Исхода. Когда евреи выходят из Египта, в середине Исхода, когда они уже должны были уйти, вдруг Тора даёт им законы Пасхальной жертвы. Рав Форман считает, что ни один режиссёр не показывает эти законы, потому что эти законы против законов жанра.

Посмотрите голливудские фильмы об Исходе. Вот евреи выходят из Египта, и вдруг стоп: давайте обсудим, как мы готовим Пасхальную жертву, как мы режим, можно ли её варить или только жарить на огне, можно ли добавлять воду или ломать кости, как нужно собираться. То есть начинается йешивная дискуссия, как готовить Пасхальную жертву. Ни один режиссёр не поставит такой фильм.

Почему Тора это делает? Потому что в некотором смысле эти законы намекают на цель Исхода, и Пасхальная жертва - это, прежде всего, отказ от идолопоклонства. Но отказ от идолопоклонства - это не только общая идея отказа от многобожества и признание единого Б-га. Это правильно, но это уровень, так сказать, белого пояса. Чёрный пояс - это то, что мы говорим в «Шма», и, кстати, то, что Яков сказал своим сыновьям: «Шма Исраэль, Ашем - Элокейну, Ашем - эхад». Что это значит? Ашем - это то имя, которое не признавал фараон. Ашем - источник всех сил, как говорит рав Хаим из Вильно, а Элоким - это то, что признавал фараон. Это все силы, которые вокруг нас: гравитация, силы природы и любые экономические силы. Силы, которые на нас влияют и от которых мы тоже зависим.

Но в «Шма» дальше говорится: «Ашем - эхад», то есть все эти силы имеют единый источник, и всё идёт от Всевышнего. Как мы уже отметили, символом этой идеи в «Берешит» был Иосиф, который ответил: «НЕ БОЙТЕСЬ! РАЗВЕ Я ВМЕСТО ВСЕСИЛЬНОГО? ВЫ ЗАМЫШЛЯЛИ ПРОТИВ МЕНЯ ЗЛО, НО ВСЕСИЛЬНЫЙ ЗАДУМАЛ ДОБРО («Берешит» 50:20). Это очень глубокая идея того, что Всевышний един. Когда мы смотрим на Пасхальную жертву, она намекает нам на

это. Ведь мы берём идолов египтян и приносим их в жертву Всевышнему. Пасхальная жертва уникальна тем, что, кроме ягнёнка, можно приносить даже козлёнка, он называется здесь «сэ». Это также намекает на то, что братья зарезали козлёнка при продаже Иосифа, на Иегуду и Тамар, а также на то, как Яков обхитрил Эсава.

В Пасхальной жертве также используется выражение «ле-михсе». Очень странный язык. Почитайте эти законы на иврите. А что такое «лихасот»? Покрывать. А «михсе» — это покрытие, то есть Пасхальная жертва как бы покрывает и закрывает что-то. Это намекает на грех продажи Иосифа. Это далеко не случайность. Должно было быть сказано «кху»- «Возьмите себе пасхального ягнёнка». В Торе сказано: «Мишху» (достаньте или потяните). Глагол «лимшох» в Торе употребляется только один раз («Берешит» 37:28). «Ве-имшиху» (вытянули), когда Иосифа вытянули из ямы. Здесь второй раз употребляется этот глагол в связи с пасхальным ягнёнком. В Мидраше говорится: «Оттените себя от идолопоклонства», а потом возьмите пасхального ягнёнка.

В этом смысле ненависть к Иосифу рассматривается как некая форма идолопоклонства. Почему братья ненавидели Иосифа? Потому что у них не было до конца чувства, что есть единый Всевышний. Даже если что-то неприятно и у них есть какие-то разногласия, если они сконцентрируются на едином Всевышнем, то эти разногласия уходят. Братья никогда не продали бы Иосифа, если бы у них действительно была философия: «Я не могу играть во Всевышнего, я под Б-гом».

Ещё один интересный закон: в Пасхальную жертву нельзя добавлять воду, жертва должна быть зажарена на огне. Рав Форман считает, что это связано с тем, что, когда Иосифа бросили в яму, «эйн бо майм»-«НЕ БЫЛО В НЕЙ ВОДЫ» («Берешит» 37:23).

И последняя аналогия. Когда евреи выходят из Египта, то сказано: «Дам ашер а-ла-саф». «Саф» — это порог и тот же двухбуквенный корень. Это намекает на кровь Иосифа. Представьте: у евреев весь косяк двери помазан кровью, и они сидят так всю ночь. Кстати, ягнёнок должен быть зажарен в эмбриональной позиции, потому что ему

нельзя ломать кости.

Утром евреи должны были быстро выйти через этот окровавленный проход. Это также напоминает, что они родились как народ. Еврейский народ родился на том, что преодолел травму продажи Иосифа, хотя бы на базисном уровне. Поэтому евреи объединились и вместе вышли из Египта.

Постоянно происходила конфронтация Эфраима и Иегуды, что много сотен лет спустя привело к разделению на два царства.

Помните, когда мы читаем молитвы на Йом Кипур, то говорим, что десять праведников погибают во искупление продажи Иосифа. Первосвященник поднимается к небу, в духовный мир, и они слышат из этой духовной ширмы (преграды), которая разделяет духовный и материальный мир "ми-ахореа паргот". Первосвященник спрашивает: «Почему десять праведников погибают?» И он слышит то же самое, что Иосиф говорит своим братьям «базот ибашену»- «Этим будете испытаны». Через беспричинную ненависть и через травму, которая привела к продаже Иосифа, хотя мы до сих пор иногда попадаем в ту же ловушку.

Иосиф большую часть жизни переживал эту травму, когда его продали семнадцатилетним мальчиком в рабство. Потом он работал на Потифара и его посадили в тюрьму. Даже когда Иосиф стал премьером Египта, он был изолирован и не мог полностью общаться с египтянами. Иосиф был отдалён от своей семьи, и потом, когда пришли братья, он тоже оставался в чём-то одинок. Он до последнего момента не полностью воссоединился с ними. И вот те слова: «Разве я вместо Б-га? ВЫ ЗАМЫШЛЯЛИ ПРОТИВ МЕНЯ ЗЛО, НО ВСЕСИЛЬНЫЙ ЗАДУМАЛ ДОБРО» ("Берешит" 50:20). Это эпохальные слова, которые завершают книгу «Берешит».

Если мы как отдельные люди и как народ в целом попытаемся прочувствовать эти слова, то сможем на индивидуальном уровне исправить многое в своей жизни. В этом случае еврейская история будет намного легче и лучше, и мы сможем улучшить мир, в котором живём.

*Доктор Арье Марголин
Кливленд, США*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Цена вопроса

(3.01-23) В последние дни ХАМАС и другие палестинские террористические организации обратились к Израилю с неприкрытыми угрозами в связи с не устраивающими палестинцев решениями нового правительства Израиля. В том числе — с касающимися посещения членами правительства Храмовой горы в Иерусалиме.

В случае посещения министрами Храмовой горы террористы пригрозили Израилю ни много, ни мало, "новой войной".

В израильских силовых структурах эти угрозы восприняли, как попытку диктовать политическому руководству Израиля определенный образ действий, устраивающий ХАМАС и свидетельствующих о том, что Израиль смирился с "новой реальностью" — способностью террористических организаций навязывать Израилю свою волю.

Угрозы палестинцев не сработали, и сегодня утром министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, как и было запланировано, поднялся на Храмовую гору.

Комментарий: Начнем наш комментарий с критики нового правительства.

Хорошо известно, что, по мнению большинства авторитетных раввинов, посещение евреями Храмовой горы нежелательно по серьезным галахическим (т.е. связанным с законами Торы) причинам. Этот запрет, однако, никоим образом не означает отмену суверенитета Израиля над Храмовой горой или право арабов хозяйничать там.

Оптимальный административный режим на Храмовой горе — до того, как сложатся необходимые условия для восстановления Храма (см. на сайте ответ "[Как строители Храма поднимутся на Храмовую гору, если это запрещено?](#)", № 6135), — ограничение допуска туда и евреев и арабов. То есть — своеобразная временная "консервация" этой территории.

Однако в существующей реальности, когда арабы, в лице ВАКФ, при попустительстве многих правительств Израиля, начиная с 1967 года, фактически чувствуют себя хозяевами на Храмовой горе и все более нагло и активно устанавливают там свои порядки.

Речь идет о сохранении либо утрате суверенитета в этом самом святом для евреев месте на Земле (притом, что арабы в последние годы беззастенчиво отрицают какое-либо отношение к нему еврейского народа).

Таким образом, в Иерусалиме вновь, как и в 1967 году, фактически, происходит битва за суверенитет над Храмовой горой. И ход этого сражения, надо признать, уже сейчас ставит правительство Израиля в тупик. Ибо попытки Израиля вернуть суверенитет на Храмовой горе, даже если они появляются в визитах израильских официальных лиц, сталкиваются с прямыми угрозами "начать войну".

Следует отметить, что эта ситуация возникла не вчера.

Как известно, Вторая интифада в 2001 году началась, точнее, "была приурочена" (так как для ее начала после провала переговоров в Кэмп-Дэвиде необходим был лишь повод) к визиту премьер-

министра Израиля Ариэля Шарона на Храмовую гору.

Ситуация после этого лишь ужесточилась. Сегодня палестинцы (в отличие от 2001 года) обладают таким военным арсеналом, который действительно может превратить противостояние в настоящую войну.

Именно поэтому силовые структуры Израиля весьма серьезно отнеслись к угрозам палестинских убийц.

Однако в контексте происходящего, и это хорошо понимают в израильской армии и спецслужбах (а главное — в правительстве) — у Израиля попросту нет иного выхода, кроме как начать активно и решительно восстанавливать суверенитет на всей территории Израиля, и в первую очередь, на Храмовой горе, бросив вызов зарвавшимся террористам.

Дальнейшее промедление с решением этой проблемы — не означает, что проблема исчезнет сама по себе. Все как раз, наоборот. Чем дальше — тем большую цену придется платить Израилю за восстановление своего суверенитета.

Перспективы: В подобной ситуации "роскошь" многолетнего отказа Израиля от полного уничтожения врага в лице угрожающих ему войной террористов, становится Израилю "не по карману" — учитывая весь комплекс последствий и дальнейшего укрепления способности террористов убивать израильтян и наносить ущерб еврейской стране.

Именно об этом, кстати, сказал вчера журналистам депутат Кнессета от партии "Оцма Йеудит", председатель Комитета по внутренней безопасности в Кнессете, бывший начальник Южного военного округа Израиля генерал Цви Фогель.

"Настало время разгромить врага, а не возиться с ХАМАСом каждые два года, — отметил Фогель. — Давайте скажем прямо — угрозы не изменятся. Вопрос лишь в том, насколько изменится реакция... На сегодняшний день, мы всегда только реагировали. Мы никогда не инициировали столкновения, на нас нападали, нас атаковали у нас дома... Мы слишком долго не трогали ХАМАС. Я не удивлен, что они угрожают нам. Они чувствуют себя сильными, у них укрепляется чувство безопасности. Этим мы и должны заняться. Вся слабость нашего региона не используется нами должным образом для стабилизации границ и создания лучшего будущего".

Отвечая на вопрос — как бы он поступил, если бы принимал решения по данному вопросу Фогель, ответил: "Если бы я был министром обороны — сегодня утром они проснулись бы в другой реальности, в реальности преследования, потому что мы устали гоняться за воздушными шариками... Я хочу создать новую реальность, в которой у них не будет оружия, угрожающего нашему существованию. Если они хотят жить рядом с нами — такова цена". Фогель отметил, что свою цену за восстановление контроля и суверенитета придется заплатить и Израилю. Что будет период, когда нам придется жить с проблемами. Но "Израиль знает, что надо делать. И в конце процесса у нас будет не год, но — десятилетия тишины". Отметим, что для

решения проблемы контроля над Храмовой горой Израилю придется решить и "проблему" тех, кто ему угрожает. Одно связано с другим, и одно повлечет за собой другое.

Причем, события развиваются во многом независимо от воли тех или иных правительств Израиля. В безвыходной ситуации Израилю придется действовать независимо от того, хотя бы этого его лидеры или нет.

Вместе с тем, внутренняя готовность правительства Нетаниягу, способность представителей коалиции четко осознавать масштабы проблемы и необходимость активно действовать уже сейчас, думается, во многом будет способствовать скорейшему решению проблемы...

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:

<http://evrey.com/site/analysis/index.php>

Губительное и дорогое удовольствие

(4.01-23) В эти дни известный израильский журналист, работающий в жанре расследований, популярный ведущий радио "Галей Исраэль" Эли Ципори опубликовал материалы, касающиеся расходов государства на так называемые "дела Нетаниягу", а также — на длящийся до сих пор судебный процесс по этим делам.

Приведенные журналистом данные — шокируют.

Как выяснилось из расследования Ципори, только прямая стоимость ведения "дел Нетаниягу", включая полицейское расследование, составление обвинительного заключения прокуратурой и сопровождение следствия, плюс расходы на судебный процесс, к настоящему моменту составляет не менее полумиллиарда шекелей (!).

Объясняя причины столь баснословных расходов, Эли Ципори отмечает, что "прокуратура и полиция не жалели средств на «поимку преступников». Они создали своеобразный "фишинговый механизм", цель которого — тотальный сбор информации от всех, кто находился рядом с Нетаниягу и его окружением, активизация агентов-источников, использование журналистов для подачи в СМИ все большего количества информации о расследовании (связь полиции и прокуратуры с журналистами

достойна отдельного расследования, — отмечает Ципори).

Только в одном полицейском управлении следствием по делам Нетаниягу полтора года занималось 300 получающих немалую зарплату (19.000 шекелей) высокопоставленных следователей элитного отдела экономических преступлений "Лахав".

Зарплата и денежный эквивалент социальных льгот этих следователей за полтора года составил 135 миллионов шекелей. И это — лишь малая часть от общих затрат.

Комментарий: Прямые расходы на стремительно разваливающийся сегодня судебный процесс по делам Нетаниягу — это еще не полная картина ущерба, нанесенного государству.

Существуют и гораздо большие косвенные затраты, связанные с данным судебным процессом. Затраты, охватывающие самый широкий спектр государственной и общественной жизни. Они, как подсчитал Ципори, по самым приблизительным оценкам, составляют чудовищную, астрономическую сумму в 57 миллиардов шекелей. То есть — сумму, сопоставимую уже с готовым бюджетом Израиля на оборону.

В стоимость косвенного ущерба Ципори включил нанесенный расследованием и обвинениями в "коррупции" тяжелейший удар по реформе интернет-инфраструктуры. В результате не реализована задуманная Нетаниягу "оптоволоконная революция" в Израиле.

И страна, которая была на вершине рейтинга в сфере развития интернет-инфраструктуры — отброшена в мировом рейтинге на 60-е место.

К этому нужно прибавить примерно 2,5 млрд. расходов на три избирательные кампании, которые стали прямым следствием кампании клеветы, полицейского и "судебного" очернительства, развязанного против самого успешного израильского лидера со времен Бен-Гуриона.

"Если бы не расследования и не нарушающие закон утечки в СМИ из полиции и прокуратуры, совершенно очевидно, что Нетаниягу удалось бы сформировать правительство в 2019 году и оставаться премьер-министром по сей день. Совершенно ясно, что клеветнические публикации в СМИ забрали у правого лагеря необходимые для победы два или три мандата", — подчеркивает Ципори.

Все это тоже можно присоединить к косвенному ущербу стране, нанесенному высосанными из пальца "делами Нетаниягу".

Упомянем также двукратное повышение цен на стратегические подводные лодки "Дольфин", осуществленное, неожиданно для себя оказавшимися втянутыми в скандал немецкими продавцами.

И случилось это после того, как Нетаниягу обвинили в коррупции при заключении сделки "и в неоправданном расходовании государственных средств" (!).

Это, пожалуй, в общей картине нанесенного стране ущерба в результате сшитого белыми нитками "расследования по делам Нетаниягу" — "вишенка на торте".

Перспективы: Все отдаленные последствия действий прокуратуры, полиции и суда против Нетаниягу, далеко не всегда связанные с деньгами, нам, судя по всему, еще предстоит осознать.

Речь идет о серьезном ударе по политическому и военному имиджу страны, имеющему решающее значение для сдерживания врагов Израиля.

За годы скандального расследования и судебного процесса в значимой степени утрачено общее мнение и врагов и друзей об Израиле, как об устойчивой и сильной стране, способной за себя постоять.

А ведь оно было плодом многолетних усилий правительства Нетаниягу в самых разных направлениях, от экономического, политического, до военного.

Положение усугубила и деятельность, так называемого "правительства перемен", которое сделало все возможное, чтобы Израиль на международной арене перестали воспринимать всерьез.

Теперь утраченный политический "озоновый слой" вокруг Израиля долго придется восстанавливать.

Последствия бесславной борьбы левого лагеря с Нетаниягу руками полиции, суда и прокуратуры, скорее всего, войдут в историю, как некое политическое стихийное бедствие, которое нанесло Израилю огромный ущерб...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

А давайте с вами сегодня немного пошутим.

Самый лучший дом.

-Ребе, сил моих больше нет!!!

Ребе, на Вас надежда последняя,

Дайте совет !!!

Мы все: я и дети мои, и жена,

теща и тесть в одном доме живём,

А комната то одна ...

Всегда шум и гам, дым коромыслом,

Негде и шагу ступить.

Ребе, дайте совет:

-Что делать мне бедному,

Не в силах я больше так жить?!!

-Купи козу себе, в дом свой возьми,-

Вот мой ответ.

Через неделю бедный еврей опять к раввину идёт:

-Ой, вейзмир, спасите, в доме грязища и страд,

И "ммеее "все дни напролет...

-Ребе, дайте совет, ведь мне не мил белый свет...

-Продай же козу, друг мой,-

Вот мой ответ другой.

Продал, через день к раввину спешит-

Кланяется, благодарит:

-Не дом теперь у меня, а рай,

Чисто, тихо...почти, хоть на дудке играй.

Самый лучший на свете дом,

Когда козы нет в нём...

Шутила

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать тему предыдущих листов - какими режущими предметами можно пользоваться для *шехиты* и какими нельзя (см. на сайте обзоры [листов 15](#), [16](#) и [17](#)).

Трактат Хулин

Шехиту можно делать даже серпом... - говорят представители школы **Гилеля** (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век).

Лист №18

Но ведь в Мишне говорилось, что серпом *шехиту* производить нельзя (см. на сайте [обзор листа 15](#)). И Учителя дали этому запрету вполне достаточное, с практической точки зрения, обоснование (см. на сайте [обзор листа 16](#)).

Учителя школы **Шама** (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век) придерживаются позиции Мишны.

Принципиального противоречия между представителями разных школ нет, - разъясняет Талмуд. - Ибо сторонники школы **Гилеля** вносят существенные уточнения: серп, которым режут животное, должен быть коротким, и «техника» осуществления *шехиты* при этом должна быть особой. А самое главное - не отрицают, что мясо зарезанного серпом животного не пригодно в пищу еврею, а неевреи могут его есть (вспомним, что по закону Всевышнего и неевреям предписывалось делать *шехиту* - см. на сайте [Введение](#) в трактат **Хулин**).

Главное расхождение в позициях представителей разных школ заключается в оценке статуса мяса зарезанного с помощью серпа животного.

Сторонники школы **Шама** называют его *невелой*. Подразумевается, что оно «заряжено» *тумой* (духовная нечистота; подробнее о *туме* - см. на сайте [обзор недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл). Следовательно, есть его запрещается.

Сторонники школы **Гилеля** не называют мясо животного, зарезанного серпом - *невелой*.

Может сложиться и такая ситуация, - отмечает Талмуд, - когда на серпе нет ни единой зазубрины. Тогда, в случае, если нет другого выхода, им **можно воспользоваться при *шехите* как ножом...**

Далее Талмуд переходит к обсуждению «анатомического» аспекта *шехиты*.

Мы уже говорили, что *шехита* - это процедура, в процессе которой режущим инструментом животному перерезают трахею (дыхательный канал) и пищевод (см. на сайте [обзор листа 2](#)). Нам также известно, что рассечение ткани выше или ниже установленного для *шехиты* места на шее животного - это одна из пяти основных, недопустимых ошибок, каждая из которых приводит к тому, что *шехита* становится не действительной, а мясо зарезанного животного определяется как *невела*, то есть употреблять его в пищу не разрешается. «Анатомическая» ошибка в терминологии Талмуда носит название - *а-грама* (см. [там же](#)).

Поскольку и этот промах ведет к серьезным негативным последствиям, Талмуд в подробностях обсуждает «метрические» параметры, уточняя местонахождение органов - «объектов» *шехиты*.

В Мишне по этому поводу сказано:

Если *шехита* произведена внутри кольца, и при этом нож не вышел за пределы кольца, оставаясь внутри его периметра, *шехиту* признают пригодной.

Иную грань Истины открывает в этом вопросе раби Йоси бар Иегуда.

Считается, что *шехита* сделана правильно, - говорит он, - если большая часть дыхательного канала (трахеи) перерезана в предназначенном для этого месте.

Если *шехита* сделана с одной из боковых сторон шеи, процедура (постфактум) признается кошерной.

Мелика (особый, предписанный Торой способ умерщвления птицы, предназначенной для приношения в Храме; нож при этом не используется; подробнее о процедуре - см. обзоры [листов 64](#) и [111](#) трактата **Зевахим**), **произведенная с боковой стороны шеи - не действительна.**

Если при *шехите* надрез ножом делается с тыльной стороны шеи (со стороны загривка), процедура - некошерна (в любом случае).

Мелика с задней стороны шеи - кошерна (именно сзади, по установленным правилам, и производят *мелику*).

Фронтальная *мелика* (со стороны горла птицы) - не действительна...

Приступая к анализу Мишны, Талмуд разъясняет некоторые подробности анатомии животного. При этом вводится термин - *гаргирэт* (хрящевидное, состоящее из последовательно соединенных друг с другом «колец» образование, внутренние стенки которого формируют дыхательный канал).

Отмечая, что *шехита* делается «внутри кольца», Мишна имеет в виду верхнее (так называемое, «большое») кольцо, примыкающее к основанию черепной коробки животного. Оно имеет форму конуса (с расширением к голове). Здесь, в пределах большого кольца и производится надрез при *шехите*. Слова Мишны - «нож не вышел за пределы кольца», - разъясняет Талмуд, - подразумевают, что лезвие ножа не должно перерезать верхнюю часть (большое кольцо) полностью, нарушая его верхнюю границу. Если же эта граница нарушена, несмотря на то, что большая часть процедуры была проведена правильно, *шехита* признается некошерной, и мясо животного приобретает статус *невелы*. В отличие от других Учителей, раби Йоси бар Иегуда (его точка зрения включена в текст Мишны) подчеркивает, что нарушение верхней границы кольца в самом конце *шехиты* - существенной роли уже не играет. Главное, что надрез сделан в том месте, где его и следовало сделать. И этого вполне достаточно (если, конечно же, нет иных ошибок), чтобы признать *шехиту* кошерной и разрешить использовать мясо зарезанного животного для употребления в пищу.

Обсуждение других положений Мишны пренесено на следующий лист...

Автор текста **Ханох Лернер**