

לוביטע דעלאת דאס גוט

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

ЛЕЙБ БЕН ХАИМ ААРОН ФРЕЙДКИН, ВИТАЛИЙ ХАИМ БЕН ЙОСЕФ МАРГОЛИН

БАТШЕВА БАТ ХАИМ МАРГОЛИНА, АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР МАРГОЛИН, ТИНОК БЕН А.Л.

ЕВРЕЕВ МЕСТЕЧКА ПОГОСТ ЗАГОРОДСКИЙ, ЮРИЙ ШТЕРН, АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ,

РОЗАЛИЯ БАТ ЭЛИЯГУ, ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ

МАРА БАТ АВРААМ ШИФМАН, БОРИС БЕН КОЛМАН ШИФМАН, САРА БАТ ГЕРШОН ГОРЕНШТЕЙН

РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ, СОФЬЯ БАТ МЕИР, СЛАВЫ АБРАМОВНЫ И НАУМА МОИСЕВИЧА, ПЕРЛ БАТ ЭЛИЗЕР ФРЕЙДКИНА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

СУККОТ

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

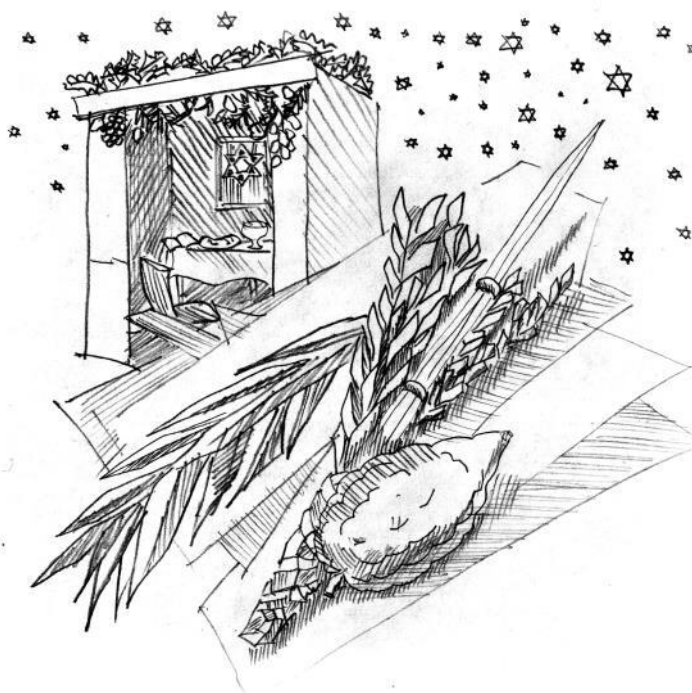
Цель Эц Тамар

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепрпетровск, 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, Николаполь, 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:**Праздничный выпуск— «Суккот» — 3****Вопросы Раввину— 6****Психология по Торе — 10****Культура. Личность. Этика—11****Женская Рубрика — 13****Цель Эц Тамар — 14****Законы Лашон а-Ра— 15****Doctor Тора — 16****Анализ Новостей — 19****Детская Страничка— 22****Лист Талмуда— 24****Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман****Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман****Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах****Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com****Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****Мы с вами находимся в преддверии праздника Суккот.****В этом году моя четырехлетняя дочь сказала интересную фразу, которую я не сразу даже и понял:
«Папа, когда мы пойдем делать облака?»****Только спустя некоторое время я осознал, что ведь и вправду, создавая сукку, мы с вами создаём облака, ведь сукка- это символ и память об облаках славы, которые окутывали наш народ на протяжении сорока лет скитания в пустыне после выхода из Мицраима. И вот, спустя тысячелетия, мы с имеем возможность строить сукку в Эрец Исраэль.****Суккот назван временем нашей радости, когда мы с вами очень близки к Всевышнему, и, именно в этот период, особенно важно следить за своим настроением: обычно там, где есть сильный потенциал радости, должна быть и соответствующая сила с другой стороны, чтобы обострить раздражение, недовольство, в общем, йецер ара стремится всячески нам помешать.****В этом году хочется поделиться одним маленьким советом: как только будет подступать раздражение или грусть, нужно сразу же вспомнить, что мы рядом с Творцом, что Он буквально с нами. Старайтесь как можно больше проводить времени в сукке и желательно как можно больше учить Тору именно там.****Хаг sameах всем нам и побольше добра и улыбок!****Хаг sameах!****Элиэзер Фрейдкин****Кфар Эльдад**

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК «СУККОТ»

СУККОТ

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОБОДОЙ?

Когда почти 3700 лет тому назад у человека по имени Аврам возникли особые отношения со Всевышним, то было ему сказано: "От тебя пойдет новый народ, которому Я выделяю эту Землю (Аврам услышал эти слова, находясь в месте, впоследствии названном Страной Израила). Но народ этот не сразу войдет в Землю, а будет 400 лет в изгнании..." И еще было ему сказано: "Отныне имя твое будет - Авраам".

Наш народ произошел от Авраама, Ицхака и Яакова. Однако он сложился, окреп и был выделен для особой, предназначенной только ему роли, лишь пройдя через страшный плавильный котел египетского рабства.

Представим себе человека, родившегося и выросшего в заключении. Что можно для него сделать? Безусловно, выпустить его на свободу. Но если чувствовать настоящую ответственность за него, видеть скрытый в нем потенциал, который, раскрывшись, может привести добро в мир, и помнить при этом, что этот человек (народ) вырос в рабстве, то можно ли ограничиться одним лишь открытием дверей? Выводя Свой народ из Египта, Всевышний не ограничился (если по отношению к Нему так вообще можно выразиться) освобождением и исходом, а, заодно, и наказанием фараона и его войска. Через 49 дней после освобождения евреи стояли все вместе у горы Синай и получали от Творца мира Тору - книгу, несущую мудрость и знания, благодаря которым мы стали поистине уникальным народом, выдержавшим невероятные трудности и испытания и в течение более 3300 лет не изменившим своей вере, своему языку и своей Земле. Праздником свободы является Песах. Дарование Торы мы празднуем в Шавуот.

Но в Торе говорится о трех главных праздниках года. Все три они связаны с Исходом из Египта, из рабства. Что же могло остаться недостаточно раскрытым и, скажем, недостаточно прочувствованным в Песах и Шавуот?

Чтобы расставить правильно акценты во всем многообразии жизни свободного человека (народа), чтобы не утратить всю полноту связи, установившейся между Творцом и Его народом, чтобы год от года углублять понимание нашей роли, нашего места в мире и в истории и, наконец, чтобы обновить и даже как-то освежить ощущение радости, заложенной на самом деле в каждом из нас, Всевышний дал нам праздник Суккот.

Начинается Суккот 15-го числа месяца Тишри и продолжается 7 дней.

Из них первый день - полный праздник, **יום טוב** (йом тов), а остальные шесть дней - "праздничные дни", отличающиеся от полного праздника тем, что в них можно делать многие из "будничных" дел, которыми не занимаются в йом тов, - как раз для того, чтобы йом тов стал "полным праздником". На иврите такой

праздничный день называется **חול המועד** - в буквальном переводе: "будни праздничного периода". (Кроме того, Тора выделяет восьмой день от начала празднования Сукот, т.е. 22-ое Тишри, для другого, самостоятельного праздника - Шмини Ацерет.

Но о нем - позже.)

Что же такое сука: шатер, шалаш, домик? **בסוכות תשבון שבעת ימים** - "В суках сидите семь дней..." - говорится в Торе. Переводится это слово -

סוכה (сука), - давшее название празднику Суккот (Суккот - множественное число от слова сука), как "шатер" или "шалаш", а в старых переводах - "кущи" (тогда и сам праздник Суккот назывался праздником Кущей). Но по сути слово сука - **סוכה** - означает "жилище", любое жилище, крыша которого сделана из

схаха, на иврите: **סכך**. Все растительное подойдет для схаха: ветки, с листьями, хвоей или без, дощечки, планки и т.п. Такая крыша, безусловно, не оставляет впечатления надежно укрывающей от непогоды. Но именно в этой ненадежности и заключается смысл того, что только такая крыша пригодна для жилища в Суккот! Потому что она - эта "дырявая" крыша - символизирует отказ от, в общем-то, опасной иллюзии, что

нас может защитить от любой невзгоды и непогоды "надежная" крыша (стены, власть, деньги, танки, лекарства и т.д., и т.п.). Нет. В конечном итоге, в трудный час нас защищает Всевышний. Да мы ведь и сами знаем это: вспомним хорошенько свои переживания в сложные или опасные минуты нашей жизни.

К сожалению, человек устроен так, что вспоминает об этом только в такие моменты. Это тоже немаловажно, но хотелось бы гораздо большего - ведь знание и ощущение связи со Всевышним и зависимости от выполнения Его воли может предотвращать наступление бедственных моментов, да и вообще поворачивает жизнь в другую сторону...

Обычно сразу же после Йом Кипура, т.е. за пять дней до Суккот, приступают к построению суки. Одни строят во дворе домик из фанеры или пластика, другие, те, кто живет в собственном доме, имеют обычно специальное помещение, в котором только крыша заменяется на схах, а третьи - на семь дней превращают в суку свой балкон (в последнем случае над балконом-сукой не должно быть другого балкона, иначе такое сооружение не может считаться сукой: ведь соседский балкон будет защищать его от дождя!).

В таком жилище и проводят все семь дней праздника: в нем едят, пьют, учатся, беседуют, если позволяют условия - спят.

Еврейский закон называет в Суккот дом человека - временным жилищем, а суку - постоянным.

Некоторые законы и обычаи праздника Суккот (часть 1)

(Часть II изложена ниже, после обсуждения предписаний, связанных с арбаа миним).

- Суку строят таким образом, чтобы там могли разместиться, как минимум, все мужчины семейства (включая мальчиков старше 13 лет), а также и предполагаемые взрослые гости-мужчины. В любом случае ни длина, ни ширина суки не могут быть меньше 70 см, хотя могут быть как угодно большими. Высота же суки не должна превышать примерно 12 метров.

- Законы Торы не предписывают женщинам выполнение заповедей, время исполнения которых предписано или ограничено. Причина тут очевидна: мать должна иметь возможность выделять столько времени, сколько потребуется для заботы о своих детях. Однако когда построена сука достаточных размеров, то праздничные трапезы проводят в ней все члены семьи и гости.

- Как и другие праздники, Суккот начинается перед заходом солнца. Хозяйка дома зажигает свечи, и через некоторое время в синагоге начинают праздничную вечернюю службу (маарив).

- Возвращаясь домой, как в субботу и другие праздники, делают кидуш - освящение дня - над бокалом вина. Делают его в суке. При этом произносят специальное благословение, в котором благодарят Всевышнего за эту особенную заповедь - находиться в суке.

- Как и любую субботнюю и праздничную трапезу, трапезу в вечер первого дня Суккот начинают с благословения на хлеб (в данном случае на столе - две халы). Но перед этим дела-

ют **נטילת ידים** (нетилат ядаим), омовение рук. (Это не мытье рук - руки перед нетилат ядаим должны быть уже чистыми).

- Многие обмакивают кусочек халы не в соль (как это делается в течение всего года), а в мед - как в Рош а-Шана.

- Как и любую трапезу, в течение которой ели хлеб, заканчивают выражением благодарности Всевышнему - произно-

сят **ברכת המזון** (биркат а-мазон) - благодарение за еду, за Землю Израиля, за этот праздник, за Иерусалим и за все хорошее, что мы имеем в жизни. (В другие дни, если хлеб не ели, произносят очень краткое благословение - благодарность за еду.)

- Если идет дождь или (как в северных странах) погода очень холодная, то нельзя находиться в суке. И не просто "можно не находиться", а именно нельзя быть в ней, ибо сильный дождь означает, что Всевышнему по какой-то причине не угодно наше пребывание в суке.

- Принято украшать стены суки плодами, которыми славится Земля Израиля, а также другими приятными глазу предметами, соответствующими атмосфере праздника.

Последний обычай подводит нас к еще одной стороне праздника Суккот.

Урожай: итог прошлого или урок на будущее?

В Торе праздник Суккот называется еще и **חג האסיף** (хаг а-асиф) - праздник собранного урожая. В Израиле, земля которого в состоянии давать обильный урожай разнообразнейших плодов земли (Тора особо выделяет семь из них: пшеницу, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики), время месяца Тишри - это время сбора урожая многих из них.

Как те, кто трудится на земле, так и те, кто только пользуется плодами земли, очень хотят удостоиться обильного урожая. И вот мы видим его - в амбарах, складах и на наших столах. И наверное, естественно, что весь народ вместе с земледельцами радуется ему... И поэтому вдвойне естественно, что именно в эти дни Тора предписывает сидеть и вкушать свежесобранные плоды не в доме, а в суке - под "ненадежной" крышей. Хороший урожай (как и хороший результат человеческой деятельности в любой области) подталкивает любого из нас к такой, казалось бы, правильной и, на первый взгляд, естественной мысли: я хорошо поработал, и все это - результаты моих способностей, моих усилий, моего умения...

Нет ничего опаснее и обманчивее этой мысли. Это полуправда. Ибо ведь и в самом деле урожай (или иной положительный результат) - достигнут усилиями человека, его умением. Правильно. Но далеко не только этим. Прежде всего - и именно прежде всего - для того, чтобы урожай был собран и такой результат был достигнут, необходимо согласие и благословение Всевышнего.

А эти согласие и благословение есть прямое следствие наших мыслей и поступков во всех их взаимосвязях с окружающим миром и людьми с учетом оценки жизни прошлых поколений и нашей "встроенности" в общий поток Его воли, выраженной в Торе... И если все это помнить и ощущать, то выстраивается совсем другая цепочка причинно-следственных связей и отношений, позволяющих оценить результаты наших трудов, да и нас самих...

חג האסיף - праздник собранного урожая. Каждый год, сидя под "дырявой крышей", мы можем осмотреться, как следует поразмыслить и выбрать направление...

Четыре вида растений - четыре типа евреев. Один пучок - один народ

Мы прервали описание- важнейших событий праздника на вечерней ссуде (трапезе) в суке. На следующее утро собираются в синагогах на праздничную службу. Казалось бы, обычное, ожидаемое явление.

Но сразу же бросается в глаза одно отличие: в руках у мужчин находится нечто вроде зеленой сабли или шпаги. Это - лулав (нераскрывшаяся пальмовая ветвь).

Тора предписывает каждому еврею выполнить определенную заповедь в каждый из семи дней Суккот (кроме субботы).

А именно: взять в руки лулав, три веточки мирта (гадасим), две ветки речной ивы (аравот), сделать из них один пучок и соединить его с особым цитрусовым плодом (этрогом). Все вместе их называют арбаа миним - "четыре вида растений".

Точный порядок таков: пучок заготавливают заранее.

Утром, перед выполнением заповеди, берут в левую руку этрог, а в правую - пучок. Произносят специальное благословение (браху) - благодарность Всевышнему за эту заповедь - и тут же соединяют вместе пучок и этрог.

При этом до произнесения брахи этрог держат как бы в неправильном положении - черенком вверх, а затем - после объединения с пучком - черенком вниз.

Как уже говорилось, так поступают в каждое утро праздника (кроме субботы). Но и после выполнения заповеди о четырех видах с ними сразу не расстаются. Дело в том, что утром в праздники важной составной частью молитвенной службы является

ся **הלל** (алель) - чтение определенных

глав из **ספר תהילים** (Сефер Тегилим) - Книги прославления Имени Всевышнего (одной из 24 книг Танаха, т.е. еврейской Библии). В Суккот алель читают, держа в руках арбаа миним - "четыре вида".

Какой же такой особенностью обладают эти четыре вида растений, что Тора предписывает в Суккот соединять их каждый день, а затем читать гимн Всевышнему, держа их в руках?

Лулав - пальмовая ветвь - может приносить плоды (финики), но не дает запаха. Адасим - веточки мирта - известны своим приятным запахом, но не приносят плодов. Арава - речная ива - не дает ни того, ни другого.

А этрог - это плод, да еще с сильным влекущим запахом.

Так и еврейский народ. Есть в нем люди, которые стараются учить Тору, но добрые дела совершают не более, чем средние, обычные люди. Есть в нем и те, кто отличается очень многими добрыми делами, но учение Торы - не их сильная сторона.

Конечно, есть и те, кто пока еще не отличился ни учением Торы, ни добрыми делами. И, наконец, есть мудрецы - знатоки Торы, освещающие нашу жизнь светом Торы и украшающие ее добрыми делами.

Каждый еврей относится к той или иной категории. Но только вместе, и именно вместе, мы становимся народом, избранным Творцом для выполнения особой задачи: раскрыть суть и вознести Имя Всевышнего перед всем человечеством, чтобы, как мы знаем из книг пророков, народы пришли в Землю Израиля, поднялись в Иерусалим и, освобожденные от всех "измов", признали Его Господином мира, началом и причиной всего, единственным источником добра...

Такова цель всей человеческой истории, и в ее рамках каждый народ имеет свои задачи. Чтобы выполнить нашу задачу, нам надо быть настоящими евреями и прежде всего быть по-настоящему объединенными.

В Суккот мы объединяем все четыре вида и читаем алель, держа их в руках - вместе.

Некоторые законы и обычаи праздника Сукот (часть II)

Арбаа миним (четыре вида растений) покупают за несколько дней до праздника, стараясь выбрать с учетом возможностей, знаний и вкуса лучшие из имеющихся.

Хорошо, чтобы в каждой еврейской семье был хотя бы один собственный набор растений - арбаа миним.

Как и пребывание в суке, выполнение заповеди (мицвы) об объединении четырех видов зависит от фактора времени (только семь дней в году), и поэтому она относится только к мужчинам (и мальчикам - с 13 лет).

После утренней молитвы в первый день Суккот устраивают вторую (дневную) праздничную трапезу, естественно, тоже в суке. Ее обычаи по сути совпадают с обычаями первой (вечерней) трапезы.

В **חול המועד** (хол амоэд) праздничные трапезы не обязательны, но принято ходить друг к другу в гости. Естественно, принимают гостей в суке.

В субботу, приходящуюся на один из семи дней праздника, заповедь арбаа миним не выполняется.

К концу седьмого дня Суккот заходят в суку и как бы прощаются с ней. Однако праздник не кончается - Суккот плавно переходит в новый праздник - Шмини Ацерет, продолжающийся один день. Сидеть в суке в этот день не положено.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Попасть в йешиву стремятся из-за хорошего утреннего урока?

Спасибо, рав, за этот ответ Какие цели и устремления должны быть у учащегося йешивы? - нашей семье как раз это актуально. В следующем году наш сын должен сделать тоже свой выбор.

Но нас интересует еще такой вопрос: кроме атмосферы, помещений, направлений самих рабанам и самой йешивы, чем отличаются по сути йешивы в Израиле? Почему одни могут очень цениться, например как всем известная йешива Мир? Ведь, как я слышал, в них похожее расписание дня учебы - до обеда всего один урок рава йешивы, потом учеба в хевруте (тут как повезет), после обеда тоже в хевруте и самостоятельная учеба, может еще один урок другого рава.

Так что, из-за этого утреннего урока так стремятся попасть в хорошие йешивы? Или есть более серьезные аргументы?

**Шломо
Крайот**

В своем письме Вы обозначили четыре показателя, по которым можно оценивать йешивы. Но сделали это как-то «походя», как будто бы это не имеет большого значения. И после этого — ищите «секрет», который, на Ваш взгляд, должен определить качественность йешивы.

Между тем, как раз первый пункт Вашего списка — ключевой. Речь — об атмосфере учебного заведения.

Очень может быть, что Вы даже не представляете себе, насколько трудно и насколько важно создать в йешиве правильную атмосферу.

В конце концов, все должно подчиняться цели, ради достижения которой создается йешива. При этом основная, скажу даже «краеугольная» цель — закрепить и усилить в сознании молодых людей (в йешивах учатся юноши в возрасте от 17 лет и старше, и срок обучения, кстати сказать — не ограничен) любовь к изучению Торы, горение этим процессом.

Кроме того, в хорошей йешиве прилагают усилия и к тому, чтобы привить учащимся умение дружить (под дружбой подразуме-

ваются высокие устремления) и навыки правильного понимания реальности.

И если почти все учащиеся йешивы оправдывают эти ожидания, а значит, могут укреплять друг в друге хорошее и возвышенное (а не что-то иное) — такая йешива очень высоко ценится.

В своем письме Вы с неким пренебрежением (возможно, случайно) высказываетесь об утреннем уроке рава йешивы. Но ведь глава йешивы — личность. И возможность слушать его практически ежедневно хотя бы один или два часа — драгоценный подарок судьбы.

Так что эти уроки — не мало, но, наоборот — бесконечно много, бесконечно дорого.

Тем, кто не учился в йешиве, поясню, что в каждой из них обязательно есть раввин, который специально занимается мировоззренческими и этическими аспектами духовного роста учащихся.

Для той же цели находят преподавателей, которые тоже занимаются этим, но — в малых группах (порядка 10-20-ти человек). Они, эти наставники, несут ответственность за поведенческую и этическую сторону духовного развития каждого учащегося.

Полагаю, что все взрослые люди осознают, что удачно выбрать на эту роль подходящую кандидатуру — совсем не просто.

Когда руководству йешивы это удастся, да еще из года в год эта система работает — такая йешива становится известной, а потом — и знаменитой.

Теперь — о проблеме, которую Вы выдвигаете в своем письме. Как подобрать йешиву, в максимальной степени подходящую конкретному молодому человеку?

В принципе в этом деле вполне можно руководствоваться четырьмя указанными Вами критериями — с дополнениями, которые я обозначил в данном ответе.

Очевидно, что многим задача правильного выбора йешивы (при том, что руководство йешивы соглашается принять этого юношу) кажется почти невыполнимой. Хотя в Израиле — десятки хороших йешив.

Окажу в этом некую помощь.

Надо искать не самую престижную йешиву, но — такую, которая, согласно отмеченным Вами критериям, подойдет именно Вашему сыну.

На практике обычно советуются с руководством «младшей йешивы», где он сейчас учится. За три года, в течение которых мальчик учился там, они могли составить о нем определенное мнение, понять его особенности, внутренние потребности и т.п.

Что-то может предложить Вам раввин синагоги, куда Вы ходите с сыном.

Все это будет хорошим подспорьем для начала процесса поиска.

Очень важно правильно настроиться — с надеждой, что в ситуации, если Вы искренне постараетесь и приложите к этому усилия, Всевышний все устроит наилучшим образом.

В заключение посоветую, проанализировав исходные и сделав выбор

— ни в коем случае не мучиться сомнениями в его правильности (мол, надо было направить ребенка в какую-то другую йешиву). Такие мысли способны внести лишь неуверенность, сумятицу и разброд в настрой Вашего сына.

И каждый день благодарите Небеса за возможность учиться в йешиве...

Автор текста Элиягу Эссас

В Израиле есть религиозные университеты?

Как вы относитесь к соединению религиозного и светского высшего образования? Например, как в Америке Йешива Университи? Есть ли в Израиле религиозные университеты?

*Эдуард
USA*

Еврейское религиозное образование для тех евреев, которые стараются соблюдать заповеди Торы — высшая ценность. В нем — залог преемственности поколений. Залог того, что идея Единого Творца и весь комплекс знаний, закрепленный нашей многовековой традицией, будет передан будущим поколениям.

В глобальном смысле, от религиозного еврейского образования зависит будущее еврейского народа и всего человечества, так как своей верностью Торе и Всевышнему евреи притягивают благословение всему миру и обеспечивают смысл его существования.

Согласно традиционному подходу к проблемам образования, еврейские мальчики начинают обучение с малых лет, постепенно расширяя знания в области Торы (этот ответ будет посвящен обучению мальчиков и юношей, у девочек — иная система образования).

Причем, процесс обучения проходит не только и не столько вширь, сколько вглубь. Год за годом ученики открывают новые грани Торы, овладев к юношескому возрасту различными методами глубокого анализа *сифрей кодеш* (основных книг нашей традиции).

Знания Торы — не сухое накопление фактов, но — процесс, требующий постоянного размышления, эмоционального переживания, решения разнообразных практических и этических проблем. Поэтому в процессе обучения, помимо формирования комплекса знаний, происходит и становление личности. В идеале — развитой и высокоморальной еврейской души, обогащенной мудростью и пониманием жизни. Личности, которая стремится реализовать еврейские идеалы на практике.

Все сказанное здесь показывает, насколько настоящее, качественное религиозное образование отличается от светского, которое включает в себя в основном изучение конкретных прикладных наук.

Из практики также известно, что соединение светского и религиозного образования, как правило ведет к тому, что религиозное обучение отходит на второй план. А формирование личности уже не проходит в той качественно иной обстановке, которая возможна в полностью религиозном заведении.

Это явление отражает шкалу ценностей, при которой практические и современные знания считаются важнее изучения Торы.

Так, например, известно, что значимый процент учеников, получивших образование в государственно-религиозной системе обучения в Израиле, где Тору изучают «на равных» со светскими предметами, впоследствии отстраняются от религиозного образа жизни.

Уровень высшего образования, о котором Вы спрашиваете в Вашем письме, предполагает, что к обучению приступают достигшие совершеннолетия молодые люди. В этом возрасте сформированы основные жизненные принципы и заложены важнейшие основы личности.

Означает ли это, что на данном этапе соединение светских и религиозных дисциплин представляется возможным?

Не только возможным, но и, как видится — необходимым. Ведь светское образование готовит к выходу на рынок труда и тем самым обеспечивает материальную жизненную основу. В чем нуждаются многие молодые религиозные люди.

Здесь стоит отметить важный факт. На наш взгляд, в Израиле, да и в мире, нет высшего учебного заведения, которое в правильных пропорциях совмещало бы изучение Торы и светских наук. Так, например, единственный религиозный университет в Израиле, университет Бар Илан — религиозный лишь номинально. В нем учатся представители всех групп израильского населения, включая арабов. Обучение в некоторых областях, таких, как, скажем, гендерные исследования, граничит с антирелигиозной пропагандой,

Также и известнейшее высшее учебное заведение «Йешива Университи» в этом плане — не образец.

Принцип «*Тора у-мада*», совмещение Торы с научными дисциплинами, для учебного заведения — весьма шаткий базис. Свидетельство тому — недавнее решение университета об открытии в нем в рамках «знакомства с иудаизмом» специальной учебной программы для студентов-христиан.

Основная проблема сочетания религиозного и светского образования — в сфере гуманитарных и общественных наук, вся суть подхода которых носит критический, а нередко (в зависимости от состава преподавателей) и антирелигиозный характер.

Кроме того университеты, как правило, нуждаются в государственной поддержке и во всевозможных разрешениях. Следовательно, у них нет автономии, без которой невозможно следование собственным принципам.

Те учебные заведения, в которых учатся сегодня религиозные молодые люди, дают лишь частичное решение этой проблемы.

Возможно, в будущем в Израиле создадут высшие религиозные заведения, в которых молодым людям будут преподавать научные и практические знания, необходимые для трудоустройства и развития страны. Обучение в них будет проходить *аль таһарат ха-кодеш*, то есть — преподавание наук будет проводиться в комплексе изучения мира с позиций еврейского религиозного мировоззрения. Без вкрапления элементов, чуждых еврейству.

Автор текста *Михаэль Бергман*

В шаббат что-то нужно больному. Как выбрать альтернативы нарушения?

В трактате Талмуда *Менахот* (64а-б) написано:

«Спрашивает Рава: если есть больной, для спасения жизни которого необходимо два инжира, и есть две ветки, на каждой из которых растёт один инжир, и ещё одна ветка, на которой растут три инжира, какую из них нужно [срезать с дерева, таким образом, нарушив Шаббат, и дать [больному]]?».

Если срезать не ветки, а сами плоды — будет ли здесь нарушение деорайта или это будет изменённый способ?

В этом месте трактата *Менахот* обсуждается тема помощи больному человеку в *шаббат*. В ситуации, когда есть несколько путей реализации этой помощи.

Отмечу попутно, что в случаях, когда человек серьёзно болен — в субботу он сам или другой человек ради него, могут совершать поступки и действия, запрещённые в *шаббат*.

При этом надо знать, что это разрешение — не огульное, не общее. Разрешено делать только то, что необходимо больному. И когда есть несколько возможных путей для осуществления того или иного действия — надо выбрать такой, который содержит в себе меньшее нарушение, по сравнению с другими альтернативами.

Пример из нашей жизни.

Заболевшего человека можно отвезти на машине в больницу. Но вот, вернуться домой водителю, который вез больного, и сопровождающему его до окончания *шаббата* — запрещено. Они до конца субботы должны оставаться в больнице.

В упомянутом Вами месте Талмуда Учителя обсуждают проблему, когда два альтернативных и необходимых для больного, разрешённых действия отличаются друг от друга количеством нарушений. И если можно так выразиться — «размером» нарушений.

Рассматривается конкретный случай, когда врач установил, что больному нужно дать два плода инжира.

На дереве — две ветки, по одному плоду на каждой. И есть одна ветка, на которой три плода. Что делать в такой ситуации? Срезать две ветки или — только одну, на которой будет три инжира, вместо необходимых двух (то есть объём нарушения будет больше)?

С одной стороны срезать две ветки — большее нарушение, нежели срезать одну. С другой — если срезать одну ветку с тремя плодами инжира, получится, что объём нарушения будет больше необходимого. Ибо, вместо желаемых двух плодов, мы в результате получим один лишний.

Вывод в Талмуде — в данном случае надо срезать одну ветку с тремя плодами.

Впрочем, детали этого закона наши Учителя обсуждали и позднее.

Итоговое заключение рекомендую прочесть в *Шульхан Арухе* (первый раздел *Орах Хаим*, ст. 328, параграфы 13 и 16).

Какие принципы в обсуждениях такого рода были для наших Учителей самыми важными?

Для того, чтобы читатель мог себе это представить, отмечу, что в *Шульхан Арухе* (в рекомендованном выше фрагменте) сказано, что в ситуации, когда в субботу нужно что-либо сделать для больного, и есть две альтернативы, каждая — со своими плюсами и минусами, надо стремиться не тратить время на сравнение альтернатив. Нужно выбрать тот путь, который можно реализовать быстрее...

Автор текста *Элиягу Эссас*

В чтении молитв — можно менять нусах?

Шалом!

Каким сидуром (нусах, издательство) пользуетесь лично Вы, рав Элиягу?

Можно ли менять нусах (понятное дело, что не легкомысленно и не когда вздумается) — есть ли какие-либо ограничения на переход с одного нусаха на другой?

Заранее спасибо!

*Михаил
Германия*

Ивритское слово «нусах» (ударение на первом слог) подразумевает определённый порядок молитв, сложившийся в той или иной общине.

Следует отметить, что во всех еврейских общинах читают одни и те же молитвы.

Но есть некие нюансы.

Иногда текст может немного отличаться, к примеру, отсутствием или наличием некоторых небольших, условно говоря, «второстепенных» фрагментов, какими-то фразами. Кроме того, в молитвенных текстах может быть иной порядок абзацев.

Сказав «второстепенные», ни в коем случае не имел в виду «уничужительность», «второсортность». Речь в данном контексте может идти только о фрагментах, которые в молитвах не считаются абсолютно необходимыми.

В целом, еврей, который привык ежедневно молиться и бывает в разных синагогах, непринужденно чувствует себя в любой из них.

Что касается того, как *сидуром* пользуется «среднестатистический» еврей — отмечу, что обычно это такой *сидур*, которым пользовался отец еврея.

Поскольку посетители нашего сайта, читатели наших материалов, в своем большинстве не росли в семьях, где соблюдается еврейский образ жизни — возникает вопрос: как *сидуром* правильно пользоваться?

Во многих таких случаях еврей пользуется тем *сидуром*, который в ходу у общины, принадлежа которой он начал свое приближение к нашей традиции.

Нередко бывает, когда человек пробыл в той общине, скажем, год, а потом перешел в общину иного склада. Тогда у него может появиться вопрос — надо ли ему менять свой *сидур* на *сидур* того типа, которым пользуются в его новой общине?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Многое зависит от «индивидуальности» души человека.

В подобных ситуациях рекомендуется посоветоваться с серьезным раввином, глубоко вникающим в проблемы.

В одном Вы правы — подходить к решению данной проблемы нужно, как Вы и пишете, «не легкомысленно и не когда вздумается».

Бывают и некоторые другие причины, которые тоже могут поставить перед евреем вопрос — менять или не менять *нусах*.

Из всего сказанного вытекает, что никакого реального значения не имеет, ка-

ким *сидуром*, с каким *нусахом* и в каком издательстве этот *сидур* выпустили в свет, пользуюсь я. Ведь это, как уже понятно — дело индивидуальное. И ответ на этот вопрос — лишь удовлетворение любопытства, не более того. Но я в своих ответах никогда не ставлю перед собой такую цель.

Автор текста Элиягу Эссас

Чем вера в Единого Всевышнего отличается от веры в Одного Творца?

Здравствуйтесь, уважаемые раввины.

Вы всё время пишете о вере в Единого Б-га. Но чем это отличается от веры в одного бога? У каждого народа вера в своего одного бога.

Андрей
Пермь

Вы верно подметили, что понятия «единый» и «один» — связаны. Верно и то, что наш народ верит в одного Творца.

Однако на этом правильность Вашего предположения заканчивается. На самом деле еврейская вера принципиально отличается от всех остальных верований, когда-либо существовавших в мире.

Но предмет нашей гордости — в том, что согласно нашей вере только наш народ обладает истинным знанием о мире. И что в основу этого знания заложена идея о Единственном и Едином Творце.

Собственно, всю историю человечества можно условно разделить на два периода: до прихода в этот мир Авраама, который первым из людей поверил в Единого Творца, и — после него.

В чем заключалась суть веры Авраама, и чем она радикально отличалась от верований, существовавших в его времена?

Мир до Авраама был погружен в язычество, то есть — в поклонение разнообразным духовным силам. В представлении язычников эти силы, как правило, были материализованы в разных объектах — в животных, светилах, идолах из дерева или камня. А порой — и в людях особого статуса, например, во властителей государств.

Каждый народ или племя выбирало объект служения (а нередко и совокупность идолов и божеств), полагая, что именно их предмет поклонения, по сравнению с другими объектами веры, обладает большей властью и большими возможностями.

Такое мировоззрение не отрицало наличие других духовных сил. Но лишь утверждало преимущество избранного божества перед другими. Или, по крайней мере — его способность принести более существенную пользу верующим в него.

Более того, весь мир представлялся полем действия множества таких сил. Сил, которые нередко взаимодействуют, проводя время в войнах, соперничестве или в совместной деятельности.

Авраам первым привнес в мир представление об одном, единственном и неделимом Творце. Его мировоззрение отличала вера в «начало всех начал». То есть — в то, что только Всевышний — первопричина и создатель всего материального и духовного, что есть в мире.

Авраам стал *иври*, что сущностно означает — «по другую сторону». В

отличие от всех он утверждал, что есть невидимая Высшая сила, которая управляет всем миром. И следует служить только ей.

«По эту сторону» были многочисленные верования в разнообразных богов и божков.

Настанет время, когда веру Авраама и его потомков, евреев, позаимствуют другие народы.

Представление о Высшем правителе мира станет достоянием миллионов, а потом — и миллиардов людей. Но это «заимствование» исказит веру в Единого Творца до неузнаваемости, как это произошло в христианстве и исламе.

Вернувшись к Вашему письму — отмечу, что для евреев понятие «одного» и «единого» схожи, но отражают разные свойства Всевышнего.

Вера в **Одного** Творца — это вера в то, что есть только один Творец.

И это — не бог евреев, но — Властитель всего человечества и всего мира. Все существующее, и материальное и духовное — результат Его «деятельности». Его сила безгранична, и Его сущность — не имеет границ. Он — все, и во всем.

Это качество Всевышнего утверждается в одной из важнейших фраз Торы, с которой, кроме прочего, начинается и особая наша молитва-клятва **Шма Израэль**: «Слушай, Израиль, Всевышний, наш Творец — Один».

Что касается веры в **Единого** Творца, тут следует сконцентрироваться на том, что понятие «единый» несет в себе дополнительную смысловую нагрузку.

Помимо его употребления в смысле «один», в нем заложено качество объединения. То есть — Он, Всевышний, включает в себя, а точнее — проявляет себя, через множество различных объектов, неразделимо объединенных в одно целое.

В глазах обычного человека бесконечное разнообразие мира «скрывает» Его Единство.

Но это — лишь иллюзия.

Все, от атома до звезды, все существующие духовные объекты — представляют собой Его часть и неразрывно связаны с Ним и между собой.

Несмотря на бесконечную сложность существующего мира — Всевышний пронизывает все. И суть всего — однообразна.

Как переливы солнечных лучей — не отрицают единство сути и источника солнечного света.

Такое представление евреев о Высшей силе, о великом, живом и всемогущем Творце — уникально.

И, согласно нашим знаниям — единственно верное. Но мы не должны доказывать это остальным.

Тот, кто хочет в этом убедиться, может прийти к аналогичным выводам, активизируя свой разум и душу...

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Чтобы научиться позитивно воспринимать жизнь, человек должен приложить к этому усилия. Но большинство людей просто не хотят себя утруждать...

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Робин Ллойд

Не так давно психологи вручили людям, образно выражаясь, ключи от счастья. Однако многие по-прежнему предпочитают видеть реальность в мрачном свете. Что это — сила привычки?

Опросы показывают, что современные американцы, к примеру, не чувствуют себя счастливее своих родителей, бабушек и дедушек. Хотя и живут намного лучше, чем жили предыдущие поколения, скажем, полвека назад. Уровень жизни в США повысился, уровень преступности, наоборот, снизился, проблем с экологией поубавилось...

В чем же дело?

На 50 процентов мироощущение человека, — объясняет ученый исследовательского Центра университета Миннесоты (США) Дэвид Ликкен, — обусловлено наследственностью. На оставшиеся 50, как считают психологи, оно формируется в зависимости от поведения людей. «Мы счастливы настолько, насколько мы сами решили быть счастливыми», — говорил президент США во второй половине 19-го века Авраам Линкольн.

Ощущение счастья невозможно ввести в организм уколами или приемом таблеток. Тем не менее, согласно данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, многие люди старше 18-ти лет (10 процентов женщин и 4 процента мужчин), чтобы избавиться от трагического восприятия действительности, пользуются антидепрессантами. Психологи напоминают, что антидепрессанты способны вывести из состояния депрессии, но счастья — не приносят.

Счастье, как свидетельствует народная мудрость, за деньги не купишь. Те, кому деньги помогли выбраться из нищеты, разумеется, стали гораздо счастливее. Однако дальнейшее увеличение доходов и рост благосостояния семьи, как показывают

исследования, «дозы счастья» не повышает. Люди быстро привыкают к достатку и перестают чувствовать себя «счастливыми».

Один из путей к истинному счастью, — говорит психологи, — «душевный подъем», особенное, всепоглощающее состояние духа, которое хорошо знакомо творческим и религиозным людям. Причем, состояние это возникает не от того, чем именно занимается человек, но — в процессе его деятельности.

Рецепт, как сделать свою жизнь счастливой и осмысленной, каждому известен еще со школьной скамьи, — утверждает, проведя цикл исследований, психолог Соня Любомирски (Калифорнийский университет Калифорнии в Риверсайде). — Чтобы радоваться жизни надо делать добро другим людям, прощать обиды, ценить то, что имеешь, следить за состоянием своего здоровья и не жалеть времени и энергии на создание прочной семьи и надежных дружеских связей. Психологи рекомендуют завести специальный блокнот и записывать в него все хорошие моменты жизни и приятные мелочи. Перечитывая такой список и внося в него новые пункты, человек будет черпать в нем жизненный оптимизм.

По результатам исследования психолога из Университета Иллинойса Эда Динера, наиболее счастливыми ощущают себя люди, у которых много хороших и верных друзей. Интересная деталь: его эксперимент показал, что большинство людей не считают, что они — «несчастливы», просто им хотелось бы, чтобы счастья в их жизни было больше. Собранный им материал свидетельствует о том, что люди, в целом довольные своей жизнью, отличаются хорошим иммунитетом и повышенной работоспособностью, имеют более высокий уровень доходов, создают крепкие семьи, лучше других умеют общаться и справляться с возникающими проблемами.

Некоторые американцы не имеют потребности менять свою жизнь к лучшему, полагая, что жизненные обстоятельства и без того складываются для них не худшим образом. Чего еще желать? Было бы хорошо, конечно же, — говорят они, — если бы на дорогах не приходилось столько времени простаивать в пробках. Но какое отношение это имеет к ощущению счастья?

«У альтруистов — свои эгоистические соображения», — уверяет Грег Истербрук, автор книги «Парадокс прогресса: Как жизнь становится лучше, а люди чувствуют себя все хуже».

«Результаты исследований показывают, — пишет он, — что благодарные, оптимистично настроенные и незлопамятные люди живут лучше, считают себя счастливее, реже страдают от сердечных приступов и имеют более высокие доходы... Если при этом мир становится лучше — что ж, это можно считать бесплатным приложением к личному счастью».

Истербрук, который не только пишет книги, но и читает лекции в Институте Брукинга, выражает уверенность, что совершать поступки, способные сделать людей счастливее, многим людям мешает апатия. Он напоминает, что еще Фрейд назвал отсутствие счастья «состоянием по умолчанию», ибо считал, что для достижения счастья требуется приложить гораздо больше усилий, нежели для того, чтобы чувствовать себя несчастным.

«Если вы хотите на что-либо пожаловаться, — продолжает Истербрук, — далеко ходить за этим вам не придется. Все любят мечтать и говорить о счастье, но предпочитают путь наименьшего сопротивления. Но слишком многие из нас не делают ничего, чтобы их жизнь приобрела смысл, наполнилась интересными событиями».

Материал новостного портала yahoo

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

«Быть добрым — это не хитро. Но весь свой век творить добро... — совсем непросто», — признавался в своих воспоминаниях известный еврейский общественный деятель конца 19-го — начала 20-го веков Яков Тейтель...

ВСЬ ВЕК ТВОРИТЬ ДОБРО — СОВСЕМ НЕПРОСТО

Большими делами я не занимался, — отмечает Яков Тейтель в предисловии к написанным им мемуарам, которые вышли в свет в Париже в 1925 году под названием «Из моей жизни. За сорок лет». — Всю жизнь я и моя жена оказывали людям мелкие услуги, приходя на помощь, по мере сил, обращавшимся к нам в трудную минуту...».

Такова его скромная оценка собственной благотворительной деятельности, которой он посвятил многие годы, начиная со зрелого возраста и до последних своих дней на этой земле.

«Большими делами» в терминологии Тейтеля была, скорее всего, политика, от которой он всю жизнь старался держаться в стороне. Помощь в трудоустройстве, в получении вида на жительство для поступления в престижное высшее учебное заведение (в те годы многие молодые евреи были лишены такой возможности — евреям не разрешалось селиться в больших городах), психологическая и прочая поддержка, которую он оказывал отдельным «частным лицам», числились в категории «мелких услуг». Участие в работе благотворительных организациях он и вовсе считал чем-то само собой разумеющимся. Филантропия была главным делом всей его жизни, озаренной не иссякающим светом любви к людям.

Яков Тейтель родился в 1850 году в небогатой еврейской семье, проживавшей в местечке Черный Остров Проскуровского уезда, Подольской губернии.

В шесть лет мальчика отдали на обучение в хедер. А когда ему исполнилось девять, умерла мать. Отец по долгу службы постоянно находился в разъездах, и на какое-то время ему пришлось поселить единственного сына в семью смотрителя местного винокуренного завода. В приемной семье, в сущности, никому не было дело до «чужого мальчишки». Яков при живом родителе ощущал себя круглым сиротой.

Позднее отец отвез Якова в город Мозырь и определил в классическую гимназию, окончив которую юноша сумел поступить на юридический факультет Московского университета.

Его профессиональная деятельность началась в 1875 году, когда он получил университетский диплом. На волне демократических преобразований российской судебно-правовой системы, предусмотренных реформой 1864 года, Тейтель в числе первых евреев получил законное право занять соответствующую образованию должность на государственной службе.

Сначала он работает в судебной палате в Москве, потом — в Казани и Перми. А в 1877-м его направляют судебным следователем в окружной суд Самары.

Молодой, неизменно доброжелательный и энергичный юрист быстро завоевывает расположение людей, с которыми ему приходится сталкиваться. И не только по долгу службы. Спустя некоторое время его дом становится центром встреч интеллигенции города и местом, куда люди приходили за советом, заступничеством и помощью.

В Самаре Яков Тейтель прослужил более 25-ти лет. За эти годы, во многом благодаря влиянию, которое он приобрел в уезде, численность самарской еврейской общины значительно возросла за счет беженцев из Украины и Беларуси, спасавшихся от погромщиков, свирепствующих в их родных краях.

На расселение евреев в Самаре и окрестностях существовал весьма ограниченный ценз — вид на жительство выдавали только портным, сапожникам, лудильщикам и прочим ремесленникам, в услугах которых нуждалось местное население. Что же делать людям других специальностей? Где их семьи найдут пристанище? Кто, если не он, Тейтель, поможет им обрести кров?

И Яков — помогал. Выправлял необходимые документы, составлял убедительные ходатайства.

Полицейстеры ревностно следили, чтобы евреи работали в мастерских по зарегистрированным в управе специальностям. Тем не менее, многие, обосновавшись и оглядевшись, находили для себя более прибыльные занятия. Уличенные властями в «обмане» шли к Тейтелю, и он сглаживал конфликтные ситуации, в результате чего «нарушителей правопорядка» не лишали вида на жительство.

Когда Тейтеля спрашивали, почему он, рискуя порой своим положением, «выгораживает» соплеменников, Яков обычно отшучивался. «Ничего не поделаешь, — широко улыбаясь, говорил он. — Такова диктатура сердца».

С детства оторванный от «корней», он гордился своей принадлежностью к еврейскому народу. До конца дней с чувством искреннего уважения вспоминал своего деда-раввина, учителя хедера, рава Кугеля в Мозыре, который был для него духовной опорой в годы учебы в гимназии.

Еврейство было для Тейтеля неоспоримой и высочайшей ценностью, от которой он не мог отказаться ни за какие блага этого мира.

Отмечая его профессиональные заслуги, его острый ум, глубокие знания, умение разобраться в самых сложных, запутанных делах, начальники высшего ранга прочили ему головокружительный карьерный взлет и предлагали повышения в должности. Условие для получения повышения, на их взгляд, «ни к чему его не обязывало». «Поменяй веру, — твердили они. — И перед тобой откроется дорога вверх». Но Тейтель в этом вопросе был тверд и непреклонен.

— Вера предков для меня, — отвечал он всякий раз на подобные предложения, — не предмет торговли.

«С 1880-х годов, — писал Яков Тейтель в своих воспоминаниях, — евреев перестали принимать на службу по судебному ведомству. К тому времени я остался единственным судьей-евреем...».

Весной 1906 года сменилась высшая российская судебная власть. Новый министр юстиции Щегловитов публично объявил, что «еврей не может оставаться членом суда». В 1912-м Тейтеля, сохранив за ним титул действительного статского советника и право на пенсию, вынудили подать в отставку.

Теперь он, по-прежнему деятельный и полный сил, всю свою энергию отдает работе в общественных благотворительных организациях — становится членом Комитета Еврейского территориального общества, много времени посвящает созданному в Петербурге с одной целью — открыть в России еврейский университет, просветительскому фонду.

Университетский проект был близок к осуществлению. Его реализации помешала начавшаяся в 1914 году Первая мировая война.

Яков Тейтель в тот момент был с женой в Лондоне. И тут же принял участие в организации и работе Комитета помощи евреям — первым жертвам войны.

В сентябре 1915-го Тейтели возвращаются в Россию. А в 1917-м, после большевистского переворота, они, понимая, что жизнь в «новой» России — «не для них», едут в Украину. Там Яков некоторое время руководит юридическим отделом, расследуя еврейские погромы. В 1921 году

они уезжают за границу. Навсегда.

В 1920 году в Берлине основали Союз российских евреев Германии. Его председателем заочно избрали Тейтеля. Приехав в Берлин, 70-летний Яков немедленно приступает к работе. Под его руководством Союз становится крупнейшей организацией помощи еврейским беженцам, с многими направлениями деятельности. Эмигрантам оказывали не только материальную помощь, но и — медицинскую и юридическую. При Союзе существовали культурно-просветительские отделения, курсы обучения некоторым специальностям, группы по изучению иностранных языков.

В числе первых общественных деятелей Тейтель обращает внимание на бедственное положение детей еврейских беженцев. По его инициативе в Берлине создают организацию «Детский дом».

Большую часть необходимых Союзу финансовых средств Тейтель собирал сам, разъезжая по Европе.

Многоплановая деятельность Союза, поглощала все его время. Несмотря на это, Яков, как и раньше, в России, поддерживал с нуждающимися в помощи и личные контакты.

Еще в России, на себе испытав, что бедность — не просто безденежье, но и особое, принижающее человеческое достоинство психологическое состояние, он осознал, что помогать людям надо с крайней осторожностью и тактом. Преследуя цель — не только предоставить возможность, скажем, студенту уплатить долг квартирной хозяйке и купить себе хлеб, но и вернуть ему уважение к себе. И Яков не просто дарил бедствующим учащимся высших учебных заведений деньги, но — «пристраивал на работу». К примеру, оплачивал уроки, которые студенты по его просьбе давали детям из бедных семей, родители которых не могли позволить себе нанять требовавшегося их сыну или дочери репетитора. Так, кстати сказать, помощь получали сразу несколько человек. Обладая изобретательным умом, Тейтель составлял порой и длинные цепочки взаимопомощи.

Тут, в Берлине, ситуация осложнялась еще и тем, что многие эмигранты из России, вырванные из привычной среды, в новой

действительности ощущали растерянность, впадали в депрессию, не видя перед собой реальных перспектив. Этим людям нужен был мудрый совет, равнодушное к их судьбам внимание и покровительство. Яков Тейтель понимал их и, проявляя искреннее сочувствие, помогал им найти в незнакомом для них пространстве собственную твердую тропинку.

Какое-то время Союз российских евреев Германии продолжал функционировать даже при Гитлере, и был распущен лишь в 1935 году.

Сам Тейтель к тому времени уже живет во Франции и создает здесь новый Комитет помощи евреям из России...

Он ушел из жизни в 1935-м, в Ницце, в возрасте 88-ми лет. Многочисленные воспоминания о нем воссоздают образ яркой, неординарной личности, образ человека равнодушного к людским страданиям. Искреннее сочувствие тем, кто оказывался в трудном положении, трансформировалось в нем в стремление в любой ситуации найти оптимальный способ решения «чужих» проблем.

Его деятельная отзывчивость поражала окружающих. Откуда, из какого волшебного колодца он черпал свое безграничное милосердие? Как ему, пережившему одинокое, безрадостное детство, удалось не замкнуться в себе, не обидеться на «весь мир», но, наоборот — открыть людям сердце и душу? Как он, по роду своей профессиональной деятельности десятилетиями расследуя преступления, постоянно сталкиваясь с темными сторонами людской природы, сумел сохранить человеческую чистоту, высокие моральные идеалы и принципы?..

Наиболее, пожалуй, убедительную версию объяснения феномена Тейтеля предлагает его современник, известный российский адвокат М.Гольдштейн.

«За долгие годы знакомства и дружбы я не слышал от Тейтеля ни одного плохого отзыва ни об одном человеке, — пишет Гольдштейн. — И это не потому, что он скрывает свои мысли. Нет, Тейтель потому говорит обо всех только хорошо, что он и думает только хорошее. И не потому, что он слеп и закрывает глаза, а потому, что в каждом человеке он умеет находить светлое и хорошее. Каждый поворачивается к Тейтелю, как подсолнечник к солнцу, всем тем, что у него есть хорошего...».

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

От Рош-а-Шана и до Симхат Тора.

Три приговора выносятся в период с Рош-а-Шана и до праздника Симхат Тора.

Три раза совершаются над нами Небесные суды. Первый из них — в праздник Рош-а-Шана. Второй — в молитву Неила, последнюю, пятую молитву праздника Йом Кипур. Третий — в седьмой день праздника Суккот, который называется Ошаана Раба и в который принято изучать Тору всю ночь.

В дни праздника Рош-а-Шана нам пишется приговор.

В молитву Неила праздника Йом Кипур он скрепляется печатью.

В Ошаана Раба он скрепляется печатью повторно.

Когда пишется или скрепляется печатью приговор, на Небе господствуют суды, на Небе господствует качество «гура» - строгость.

Наш народ, условно, можно разделить на праведных, средних и нечестивцев.

В Рош-а-Шана – очень строгие суды, но тем не менее, праведникам нашего народа в этот день выносятся приговор – год жизни.

Ведь душам праведных не страшны никакие суды, они выстаивают перед ними, несмотря ни на что. В Йом Кипур суды на Небе уже не такие строгие и имеют оттенок милосердия. В этот день выносятся приговор на год жизни для всех остальных.

В Ошаана Раба, когда милосердие Всевышнего на Небе приближается к максимальному, мир судится ещё раз и скрепляется печатью окончательно. Таким образом, период с Рош-а-Шана и до Симхат Тора можно охарактеризовать следующим образом: с Рош-а-Шана до Йом Кипур – период строгих судов. Причём, в каждый из 10 дней раскаяния происходит «подслащенные» этих судов, и когда мы приходим к празднику Йом Кипур, суды на Небе уже смешаны с милосердием. После окончания праздника Йом Кипур каждый день спускается в наш мир все больше и больше милосердия Творца.

Причём, четыре дня между Йом Кипур и Суккот, когда мы строим сукку и заняты выполнением заповедей, связанных с подготовкой к этому празднику, строится база для того света, который спустится в Суккот.

Каждый день праздника Суккот Всевышний спускает в мир все больше и больше своего милосердия, освящая наш мир своим светом, благодаря заповедям Суккота.

Но пик этого милосердия – в праздник Симхат Тора, после того, как в Суккот мы раскрыли 7 качеств Всевышнего (по количеству дней праздника Суккот) в нашем мире.

В этот праздник воцарит полная гармония, полное единение Неба и земли, полное единение Всевышнего и еврейского народа.

Поэтому приговор, который скрепляется второй печатью в день Ошаана Раба, полон милосердия Творца. Ведь этот день находится на один шаг до полной гармонии. И так 22 праздничных дня.

И в эти дни мы доходим от максимальной строгости до максимального милосердия. Этот период характеризует также каждый день нашей жизни. Ведь в каждом дне есть его строгость и его милосердие.

Этот период демонстрирует нам надежду на то, что даже самые тяжелые наши проступки, с помощью нашего искреннего раскаяния могут спустить милосердие Небес. Что никогда не стоит отчаиваться. Что у Всевышнего всегда есть решение для всех наших проблем.

И хоть этот период в 22 дня достойно пройти совсем непросто, он требует от нас постоянной духовной работы в разных направлениях, но в конце концов Всевышний одаривает нас максимально.

И наше партнёрство с Ним освещает наш дальнейший жизненный путь.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

Посвящается возвышению души Ривки бат Авраам

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Из цикла "Осенние еврейские праздники"

Жемчужные бусы.

Жила была девочка. И был у девочки папа, который очень её любил. Однажды, решил папа сделать дочке подарок и подарил ей нитку жемчуга. Как раз такую, о которой мечтала его дочка. Но денег у папы было не много и жемчужины были не настоящие, хотя и смотрелись очень красиво. Девочка любила эти бусы.

Прошло несколько лет, и однажды папа сказал своей повзрослевшей дочке: "помнишь те жемчужины бусы, которые я тебе подарил? Отдай их мне, пожалуйста".

Дочка очень расстроилась. Ведь она любила эти бусы. И кроме того, ведь это сам папа ей их и подарил. Зачем же он хочет забрать их у неё? Ведь он знает, что эти бусы дороги ей, хоть и не настоящие. Девочка заперевживала и даже немного всплакнула. Но в конце концов решила, что раз папа просит, значит надо сделать так, как он хочет. И в один прекрасный день, собравшись силами, она взяла свои бусы и принесла к отцу. Он взял их и протянул в ответ красивую коробку. Девочка, затаив дыхание, открыла коробку. В ней лежали другие бусы. Из настоящего жемчуга. Несравнимо красивее первых. Девочка стояла, затаив дыхание, не в состоянии произнести ни слова. Только смотрела то на бусы, то на папу, не смея поверить своему счастью.

Но один вопрос не давал ей покоя.

-Папа, почему ты сразу не сказал мне, что хочешь дать мне новые бусы, ещё лучше старых, ведь тогда я бы не задумываясь отдала их тебе?

- Я хотел проверить, будешь ли ты любить меня так же сильно, когда я не только дарю тебе подарки, но и когда забираю их. И сейчас, когда я знаю, что твоя любовь ко мне сильна и чиста, я с радостью дарю тебе эти новые бусы.

Так и наш Отец, Всевышний, он даёт нам маленький подарок и смотрит, проверяет, как мы будем себя вести, будем ли благодарны, оценим ли, и сможем ли мы так же любить и благодарить его, когда он решит этот подарок забрать.

Нам свойственно привыкать к тому, что у нас есть. Иногда нам кажется, что то, что мы имеем - является для нас незаменимой ценностью. И расставание с привычными для нас вещами - невообразимая трагедия. Будь то материальные ценности, обстоятельства, образ жизни или отношения с людьми. Любое завершение очередного жизненного этапа расценивается нами как угроза спокойствию и воспринимается со страхом перед будущим. Но если при этом мы помним, что есть Творец мира, Он - наш отец, который любит нас, управляет этим миром и хочет нам только добра, то становится ясно, что все, что мы потеряли, нам просто больше не нужно. Это пройденный этап жизни, и мы переходим на новый уровень. Уровень с новыми задачами, новыми людьми, новыми целями. А все, что было в нашей жизни раньше - наш опыт, по которому мы, как по ступеням, поднимаемся вверх. И все это для того, чтобы верно идти к следующей цели надо смотреть вперед. При этом с одной стороны нельзя оглядываться назад и жалеть о прошлом. Но с другой стороны, необходимо оглядываться назад. Но с другой целью - чтобы видеть где мы были и где мы находимся теперь. На какую ступень духовного роста смогли подняться, какой путь смогли пройти и насколько смогли себя реализовать. Подобно горному оленю (цви), который, делая очередной прыжок, оглядывается назад. Оглядывается для того, чтобы посмотреть какое расстояние ему уже удалось преодолеть.

Автор текста Тамар Антопольски

По мотивам общения с Леей Гайдуков

За скорейшее выздоровление:

Йохевед бат Карлина

Алёна бат София и Иван

Эдуард бен Людмила

Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга

За илуй нешама:

Яков Давид бен Менахем Мендель

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум

Виталий Хаим Бен Йосеф

Ривка бат Авраам

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Тыквенный пирог

Ингредиенты:

600 г тыквы;

300 г муки;

0,5-1 ст. сахара;

1 ст. изюма;

1 апельсин;

½ палочки корицы;

1 ч.л. соды;

щепотка гвоздики.

Приготовление:

Изюм выложить в емкость, залить кипятком, накрой крышкой и оставить настояться 15-20 минут. Тыкву очистить, удалить семена и мелко нарежь. Затем смешать ее с сахаром (проследить, чтобы тыква пустила сок и сахар начал растворяться). Слить воду с изюма. Теперь муку, изюм и гашеную соду добавить к тыкве - все хорошо перемешай. Выложи в форму для запекания, смазанную маслом и поставь в духовку на 60 мин при температуре 180°C.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Потерять свои заслуги

В день суда многие убедятся, что в Книгу вписаны достоинства, которыми они не обладали.

Они скажут: "Мы не совершали этих добрых дел". Им ответят: "Это добрые дела тех людей, которые злословили о вас." (От них взяли, вам дали, потому что их язык был направлен против вас.) А

тем, кто лишился своих добрых дел, скажут: "Вы лишились своих заслуг, так как оговаривали других". Многие обнаружат в Книге, что за ними записаны обиды, которых они никому не причиняли, на что им скажут: "Это дурные дела тех, кого вы оговорили". (Ховот Алевавот)

Придете ли вы с пустыми руками?

"Бывает богатый, у которого ничего нет" (Мишлей 13:7). Даже самый удачливый в делах человек может оказаться без гроша в кармане, если его расходы превышают доходы.

То же самое применимо и к соблюдению заповедей.

Человек может сделать много добрых дел, тщательно изучать Тору, но, если он постоянно злословит, в день Суда он придет к Небесному престолу с пустыми руками.

Почему был разрушен Храм

Второй Храм был разрушен из-за греха злословия и неоправданной ненависти. (Трактаты Йома 9 и Гитин 57; Раши там же)

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Сегодняшняя тема — жертвоприношения. Почему важно говорить о «корбанот»? Праздник Суккот очень подходит для раскрытия этой темы, потому что чтение Торы и даже слова в «мусаф» сконцентрированы на жертвоприношениях. И это происходит не только в Суккот. В нашем обычном «сидуре», где упоминается утреннее благословение, начинается обсуждение жертвоприношения («корбанот»). Как правило, мы читаем два отрывка, связанных с постоянным жертвоприношением («корбан а-тамид»). Это может быть постоянно-продолжительно, постоянно или периодически. Например, «корбан а-тамид» приносили периодически, два раза в день. Если мы не можем принести жертвоприношения, а только читаем о них, то наши слова заменяют жертвоприношения.

В «Сидуре» написано: «Да будет угоден тебе Всевышний, смилостивится над нами, простит все наши грехи, очистит нас от скверны всех злодеяний наших и снимет с нас вину за все преступления наши. Да построит вскоре Храм в наши дни и станем мы приносить ежедневные жертвы, которые будут очищать нас, как Ты и писал про это в Своей Торе, записанной Моше, слугой Твоим». Далее идёт описание жертвоприношений. Мы говорим молитву «Шмоне-эсре» и просим о восстановлении Храма, но здесь есть одна проблема. Мы очень далеки от времен Храма и нам трудно понять, что такое жертвоприношения. Более того, такие комментаторы, как Рамбам, Маймонид, Сфорно и многие другие считают, что повеление о строительстве Мишкана и о жертвоприношениях было дано евреям после греха Золотого тельца, когда было очевидно, что человек не может абстрактно служить Всевышнему. Людям нужны какие-то ритуалы. Рамбан, например, говорит, что жертвоприношения — это «мицва» и она была и до Золотого тельца.

Есть мнения других комментаторов, которые основаны на принципе «эйн мукдам у-меухар ба-Тора».-«В Торе нет раннего и позднего». Существуют разные мнения, но Рамбан тоже считает, что в жертвоприношениях, безусловно, заложены глубокие идеи и они воплощены в определённый ритуал.

У нас есть две проблемы. Во-первых, нам тяжело понять ритуал жертвоприношения, и только что закончился Йом Кипур. В Храме в Йом Кипур всё служение было построено на жертвоприношениях и всём, что связано с ними. Это была короткая молитва первосвященника, причём, первосвященник воскурял «кторет» (благовония) и входил с ним в Святая Святых.

Он входил туда четыре раза, и это происходило в 42 этапа (по Art Scroll Machzor) на основании Мишны Йома. Это был очень-очень сложный процесс. Когда в синагоге читают «ахат у-штайм, ахат у-шалóш, ахат у-арба», это как кропление кровью. Ведь первосвященник в Храме кропил кровью «на крышку Ковчега и перед крышкой Ковчега», то есть один раз вверх и семь раз вниз. Нам тяжело понять сейчас, почему это так важно и почему мы на этом концентрируемся.

Во-вторых, почему мы приносим жертвоприношения? Рабейну Бахья в главе «Ваикра» говорит: «Когда кто-либо захочет принести жертву Б-гу, и, принося жертву, согрешивший поднимался на более высокую нравственную ступень и этим выполнял волю Всевышнего. Когда человек искренне сожалел о содеянном, он приносил в Храм животное из своего стада, исповедовался перед Всевышним о своём грехе, наблюдая за ходом жертвоприношения. Он всем сердцем осознавал, что всё, что проделывается с жертвенным животным, на самом деле должно было проделано с ним самим. После этого он очищался нравственно, становился более требовательным к себе. Глагол «лекрив» (приносить жертву) означает также «приближать, сближать». Жертва, принесённая по всем правилам изложенным в Торе, вызвала притяжение всех духовных сил, действующих в мире, к своему источнику, ко Всевышнему, и оказывала влияние на их способность передавать от этого источника отблеск бесконечного света, преобразующегося в материальном мире в человеческое счастье, здоровье и благополучие». Это очень красивый комментарий.

Есть только одна проблема. Рабейну Бахья говорит о жертве, которую мы назвали бы «хатат», жертву, которую приносят во искупление грехов. Однако далеко не все жертвы, и даже большинство из них, не подпадают под это определение. Кстати, «корбан а-тамид» — это постоянное жертвоприношение, которое не было «хатат». Оно по определению «ола» (жертва всесожжения). «Кторет» (воскурение) тоже не совсем подпадал под это определение, как, впрочем, и многие жертвы Йом Кипур.

Почему же приносят эти жертвы? Совершенно очевидно, что в этом заложены глубокие идеи, и мы очень далеки от этого времени и вообще от понятия жертвоприношений.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к книге на иврите под названием «Жемчужины Галахи» («Пниней Галаха») рава Элиэзера Меламеда. Это прекрасная книга, потому что в ней хорошо объясняется Галаха и в скобках приводится источник, который мы можем читать сами. В сносках есть объяснение для более продвинутых людей, которые занимались Галахой. Рав Меламед разбирает, что такое

основной закон, что такое «хумра» — более строгое толкование еврейского закона, когда существуют два или более толкования, какие обычаи существуют у ашкеназских и сефардских евреев.

По нашему скромному мнению, очень сложно понять точное значение государства Израиль, поэтому каждый понимает это по-своему. Рав Меламед приводит свою концепцию: если вы не понимаете значение нашего государства, то это ваше право, и это абсолютно не влияет на то, как он преподносит Галаху. Он пишет: «Курбан тамид» — это самая важная жертва в каждый день года, утром и вечером». И почему это так важно, что наша утренняя молитва «Шахарит» заменяет это жертвоприношение утром, «Минха» вечером, а «Маарив», который был не обязательной молитвой долгое время, заменяет часть жертвы вечером? Это символизирует связь Израиля и Всевышнего. Каким образом? Перед Пуримом упоминают «махациа шекель». В древности каждый давал половину шекеля (некая денежная единица), на них покупали жертвоприношения. Таким образом, это была жертва от имени всего народа.

«То, что все евреи объединились, становилось как бы сердце всех народов, выражало объединение и единство с Всевышним. Не только евреи, а весь мир через это жертвоприношение был связан с Всевышним. Всё живое рождается живёт и умирает, не только люди, животные и растения».

В праздник Суккот мы читаем книгу «Коэлет»: в чём смысл всего? «Поколения приходят и уходят, всё вокруг нас, растения, люди, насекомые, рождаются и умирают. Для чего это происходит? «В жертвоприношении «тамид» есть ответ на этот вопрос. Он состоит в том, что всё движется к какой-то цели, поставленной Всевышним. Всё материальное не вечно, но «руах», духовный компонент, возвращается к своему источнику, и это символизируют постоянные жертвоприношения».

Есть известная история о том, её рассказывают перед 9 ава, что постоянные жертвоприношения «корбан а-тамид» защищали Иерусалим, и его невозможно было захватить. Когда у евреев во время римской осады закончились животные, они спускали корзину, полную золота, и римляне давали им ягнёнка. Это символи-

зирует разницу двух мировоззрений: евреи платили корзину золота за постоянное жертвоприношение, а римляне просто меняли овцу на корзину золота. Один раз кто-то сказал римлянам, что эти жертвоприношения защищают евреев, тогда они поменяли ягнёнка на свинью. Свинья вонзила копыта в стены Иерусалима, и они содрогнулись. С этого момента началось падение Иерусалима. В любом случае у этой жертвы есть огромное значение, символизирующее связь всего мира со Всевышним. Это более открытый компонент, поэтому жертва приносилась на открытом жертвеннике.

Теперь разберем «кторет» (воскурение), который мы читаем каждый день перед любой молитвой. Обычно приводят отрывок из Торы: «Возьми себе благовония: смолу благовонную, и оникс, и желбену, пряности, и леваны чистой в равных пропорциях. И сделай из этого смесь для воскурения, изготовленную составителем смесей, смешанную в чистоте и святости. И истолки мелко часть ее, и положи часть ее перед Ковчегом Завета в Шатре собрания, где буду Я являться тебе, совершенно святой да будет она для вас». Известно, что у «кторет» были особые свойства (благословения). Мудрецы говорят, что «коаним», которые занимались ею, становились богаче: она приносила им материальное и духовное благословение.

По мнению рава Меламеда, «Корбан а-тамид» — это постоянное жертвоприношение. Если оно выражало открытую связь между Всевышним и еврейским народом, то «кторет» выражало внутреннюю связь, и поэтому его приносили на закрытом жертвеннике. Мы видим, что запах символизирует высокие духовные понятия. Поэтому воскурение символизировало особую духовную связь. Именно через воскурение в мире появлялся высокий духовный свет, который светил во внутреннюю душу всего созданного и связывал всё со святостью. Запах — это самая духовная часть из чувств человека, и он распространяется во все стороны. Нужно было объединить все эти компоненты «кторет» в нечто единое целое. И даже отрицательное, что было в «кторет». «Хельбуна» символизирует евреев, которые обладают не совсем положительными качествами и далеки от служения Всевышнему, но, если они объединяются со всеми остальными для какой-то хорошей цели и у них появится единство, тогда это всё образует некое единое целое. Более того, даже без этого отрицательного, «кторет» бы не была пригодной». Иначе говоря, всегда подразумевается нечто отрицательное, но вопрос, как оно используется. Если они объединяются с десятью положительными компонентами, а десять — это необычное число (десять проявлений святости Всевышнего, десять сфирот и т. д.), они объединяются вместе. Если вы помните коэн-гадоль в Йом Кипур воскурял «кторет», и это было одним из самых тяжелых видов служения. Потому что он должен был взять горстку «кторет», не просыпав ни одного зёрнышка или ни одной крупички этой смеси. Это символизирует, что в идеале коэн-гадоль должен объединять еврейский народ и ни одна крупичка, ни один еврей не должен пропасть.

«Одним из главных компонентов воскурения является «хербуна» (плохо пахнущий жир). Это намекает на тех евреев, которые нарушают Тору. И это показывает, что даже они в своём корне связаны со святостью Израиля. Тем не менее в этой смеси плохой запах не только не портит «кторет», но даже улучшал»

Давайте скажем несколько слов о служении в Йом Кипур и о том, как это связано с жертвоприношениями. Как мы помним, все грехи еврейского народа в Йом Кипур искупались козлом, которого сталкивали из скалы. Азазель — это скала в пустыне, с которой

сталкивали козла и отсылали в пустыню (Вавилонский Талмуд, Трактат Йома, лист 37). Брали двух одинаковых козлов, одинакового цвета и одинаковой цены. Один из них был «калфи» (то, что сейчас на иврите называется «избирательная урна»). В Мишне «калфи» — это ящик, в котором были две таблички: одна ле-Шем (для Всевышнего), другая — для Азазель. Первосвященник вынимал эту табличку, одного одинакового козла приносили в жертву Всевышнему, а другого сталкивали со скалы. Когда его сбрасывали, ему на рога надевали шерстяную красную нить. Часть этой красной верёвки обвязывали вокруг скалы, и при определенном духовном состоянии еврейского народа она превращалась из красной в белую. Это символизировало искупление грехов всех евреев. Здесь содержатся два намёка. Во-первых, в Мидраше говорится, что «саир» (козел) намекает на козленка, которого братья зарезали после продажи Иосифа. Его сталкивают, что символизирует, что, когда мы отталкиваем ненависть между братьями, которая была при продаже Иосифа, то это очищает наши грехи и превращает нить из красной в белую. Посмотрите в Макзори (Art Scroll Machzor), где сказано про десять мучеников, которые погибли из-за греха Иосифа. Сказано: «Через это вы попадаете в ловушку». Это связано с тем, что Иосиф спрашивает у братьев: «Если ли ещё среди вас ненависть»? Эти две вещи, безусловно, связаны.

Давайте обратим внимание на более детальное описание жертвоприношений. Рав Меламед пишет: «Этого козла, который искупал все грехи Израиля, сталкивали со скалы», но был ещё «пар», бык, и был второй идентичный козел, которого приносили в жертву и его кровью кропили в Святая Святых. Это очень необычная вещь. Что же они искупали, если все грехи были искуплены вторым козлом? Какое прегрешение выделяется из всех прегрешений еврейского народа? Это «тумат а-мигдаш ве-кудашав».—»Приход в Храм в состоянии ритуальной нечистоты», или когда приносили жертву или ели её. Поэтому нужны две специальные жертвы, чтобы искупить эти прегрешения. Почему именно «тумат а-мигдаш» так выделялась? Более того, в Мидраше говорится, что были ещё 32 жертвы, то есть жертвы, приносимые во все праздники. В Рош Кодеш искупали ритуальную нечистоту. Мы сказали, что первый корень всех грехов и проблем, — это ненависть. Рав Меламед говорит ещё одну очень интересную вещь: «Очень многие грехи связаны с ущербом или недостатком связи со Всевышним». Это не означает, что человек не верит во Всевышнего, но это вера в чём-то ущербная или недостаточная.

«Храм и его сосуды открывают веру во Всевышнего в этом мире. И поэтому основное искупление зависит от «тикун эмуна», укрепления и исправления нашей веры во Всевышнего, в своём высшем проявлении «кодеш а-кодашим», Святая Святых. Как только еврей восстанавливает эту связь со Всевышним, то все проблемы и недостатки сами собой исправляются. Он видит, что все его прегрешения вызваны ошибкой и какими-то внешними соблазнами. Поэтому от грехов, которые как бы не связаны с ним, он должен избавиться».

У каждого человека бывают моменты в жизни, когда он думает о смысле жизни и о своём значении в нашем мире. Если в это время он понимает, что ему нужно больше знать об этом и это приблизит его ко Всевышнему, он говорит: «Ах, какие-то высокие идеи, а что у нас сегодня на завтрак, или как можно кухню отремонтировать». То есть он продолжает обычную жизнь, не углубляется в Тору, не пытается улучшить себя и веру во Всевышнего. Если он крутится, как белка в

колесе, никогда не останавливается и отталкивает эти мысли, то он похож на человека ритуальной нечистоты, которая символизирует отдаление от Всевышнего. Это одно из самых тяжелых прегрешений. Таким образом, еврей теряет свой будущий мир, так как он никогда не останавливается и живёт на автопилоте. Когда человек думает о смысле жизни, он как будто входит в Храм своей души, но вместо того, чтобы очистить себя, продолжает обычную жизнь, остается в нечистоте и отдалении от Всевышнего. Поэтому только две специальные жертвы быка и второго козла, кровь которого окропляется в Святая Святых, могут искупить.

Кстати, когда мы говорим об окроплении, надо помнить, что кровь символизирует душу человека, его самую крепкую связь с жизнью, самое святое, что у него есть. Один раз первосвященник кропил в сторону неба, и семь раз эта связь должна была влиять на то, что мы делаем в повседневной жизни.

Таким образом во всех деталях жертвоприношений содержатся глубокие идеи. Йом Кипур намекает нам, что наши проблемы иногда связаны с двумя. Первое — это ненависть между людьми, основа которой зависть, как сказано про братьев Иосифа, и всё, что с этим связано. И второе — это отдаление от Всевышнего, неумение связаться со Всевышним. Это символизирует понятие «тума», недостатки в нашей вере. По мнению рава Меламеда, когда у нас появляются такие мысли и мы задумываемся, для чего живём, мы игнорируем их и продолжаем жить на автопилоте. Приближается праздник Суккот. Это хорошее время для того, чтобы остановить автопилот. Мы видим, как меняется мир и какие необычные вещи происходят вокруг нас. Это тоже дополнительная возможность задуматься, зачем мы живём и почему крутимся, как белка в колесе. Таким образом, в Йом Кипур, в некотором смысле, мы искупаем отдаление от Всевышнего. Как говорит рав Меламед, в нашем микромире это символизирует то, что мы приходим в Храм своей души и осуществляем связь со Всевышним. Всего вам доброго и наилучших пожеланий!

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

*Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Йом Кипур: очищение продолжается

(26.09–23) В минувшее воскресенье на площади Дизенгоф в центре Тель-Авива толпа левых погромщиков напала на молящихся евреев во время чтения ими торжественной молитвы "Коль нидрей", с которой начинается молитвенная служба в Йом Кипур (Судный день).

Разъяренная толпа "борцов с религиозным засильем", несмотря на присутствие полицейских (воздерживавшихся от активного вмешательства в происходящее), выкрикивала ругательства и проклятия в адрес молящихся, плевала (!) в участников молитвы, дергала евреев за кисти талитов (!), толкала их, отнимала и швыряла на землю молитвенники (!).

В результате, организаторы праздничной молитвы — руководители организации "Рош йеуди" — были вынуждены ее остановить, а затем перенести в переулок.

Один из наиболее активных погромщиков был задержан для допроса в полиции, после чего агрессивная толпа устроила беспорядки у полицейского участка, требуя освободить "товарища по борьбе".

Левые СМИ безоговорочно встали на сторону погромщиков, вина во всем участников молитвы и называя молящихся в Йом Кипур "provokatorami" (!).

В схожем ключе высказались и ведущие левые лидеры.

В частности, глава оппозиции Яир Лапид заявил, что "религиозные евреи, прикрываясь Всевышним, испортили нам всем Йом Кипур" (!!!).

Отреагировал на безобразные события в Тель-Авиве и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, довольно точно в данной ситуации выразивший чувства и мысли большинства евреев Израиля.

Приведем его заявление полностью:

"Народ Израиля стремился объединиться в Йом Кипур, прося прощения и единства внутри нас.

Мы были потрясены, что именно в еврейском государстве, в самый святой для еврейского народа день, левые демонстранты напали на евреев во время молитвы.

Кажется, что нет никаких границ, никаких норм и никаких ограничений ненависти со стороны левых экстремистов.

Я, как и большинство граждан Израиля, это отвергаю. Такому агрессивному поведению нет места в нашем обществе".

Комментарий: Следует отметить, что беспрецедентным событиям на площади Дизенгоф (молитва в праздник Йом Кипур здесь проходит ежегодно, однако такое, как в этом году, произошло впервые) предшествовал столь же беспрецедентный запрет тель-авивской мэрии под руководством мэра Р. Хульдаи.

Запрет на проведение массовой молитвы евреев в Йом Кипур в общественном месте (!).

В связи с тем, что еврейский закон (*Галаха*) подразумевает отдельную молитву мужчин и женщин, что, якобы, "противоречит принципам гендерного равенства" и требованиям закона об отсутствии сегрегации по половому признаку".

Многие комментаторы отмечали в этой связи, что подобные требования никогда не выдвигались руководством мэрии к мусульманским и прочим организациям, проводящим отдельные мероприятия.

"Объектом применения" данного запрета стали лишь религиозные евреи.

Несмотря на это, организаторы молитвы приняли решение ее не отменять.

Вместо запрещенных мэрией перегородок, молящиеся сделали условную разделительную линию, обозначив границу израильскими флагами.

Полиция признала, что выставленные в одну линию израильские флаги — не нарушают указание мэрии (и постановление суда, поддержавшего решение мэрии).

Тем не менее, погромщики, напавшие на участников молитвы, в ярости разметали "перегородку" из израильских флагов, и даже забрали стулья, предназначенные для участников молитвы (!).

Безусловно, произошедшее на площади Дизенгоф - беспрецедентно в своей низменности и омерзительности.

И все же, в период после Йом Кипура, в преддверии праздника Суккот — отметим... положительные элементы в этом инциденте.

Всегда хорошо, когда истинное положение вещей, правда, выходит наружу.

Не будь событий на Дизенгоф, мы, может быть, еще могли бы продолжать обманываться и верить сказкам о целях представителей левого лагеря.

А главное — заблуждаться относительно того, что они собой представляют.

Нападение на молящихся в Йом Кипур в самом центре "светского, сверх либерального Тель-Авива" избавила нас сразу от нескольких иллюзий.

Во-первых, отвратительный погром еще отчетливее проявил низменную суть протестующих.

То, что нападение произошло именно в Йом Кипур, однозначно свидетельствует, что в самих протестующих, увы, нет ничего еврейского.

И что мы имеем дело с настоящими убежденными антисемитами.

Это очень грустно осознавать, учитывая, что погромщики — евреи.

Однако и тут ситуация преподносит нам очень полезный и своевременный урок, напоминая, что антисемитизм — удел, прежде всего, чувств и мыслей, и не имеет отношения к происхождению.

Нам преподнесли очень горькую пилюлю, но, чтобы выздороветь от опасных иллюзий, ее надо проглотить.

И очень хорошо, повторим, что все это всплыло наружу. Это поможет нам в адекватной оценке ситуации.

Во-вторых, действия, а главное, кипящая, захлестывающая ненависть, руководившие действиями погромщиков на площади Дизенгоф, стали неопровержимым доказательством того, о чём многие из нас догадывались и раньше.

Хотя это до минувшего Йом Кипура не было столь очевидным.

На самом деле для участников протеста, сущностно — не имеют никакого значения судебная реформа, защита демократии, либерализма, правительство и любые его действия и решения.

Пожалуй, впервые в истории Израиля черный (увы, еврейский) антисемитизм вышел наружу как истинная подоплека левых протестов.

Более того, в основе этой ненависти лежит истовая борьба левых со Всевышним и Его Торой (без признания которой демонстративные заявления евреев о том что они "верят во Всевышнего" — лишены всякого смысла и содержания).

В-третьих — уж не знаем, понравится это или нет организаторам и вдохновителям погромов против религиозных евреев в центре Тель-Авива в день Йом Кипура, произошедшее — очень уж яркое и запоминающееся событие.

Суть которого в том, что "святой" для всех светских израильских евреев Тель-Авив, символ либеральной свободы, "терпимости и толерантности к любому мнению и образу жизни" — разом потерял всю свою знаменитую и столь привлекательную "либеральность".

Как дерево, с которого опадают пожелтевшие листья — он в одночасье потерял "либеральность" — когда речь зашла о терпимости и толерантности по отношению к религиозным евреям и еврейскому образу жизни.

Либеральность и толерантность Тель-Авива на деле оказалась мыльным пузырем.

А судьба мыльного пузыря, как известно — лопаться несмотря на

то, что вначале он способен летать и даже переливаться яркими красками.

Это действительно очень яркое и запоминающееся событие, вызывающее множество мыслей и чувств (у тех, кто способен глубоко мыслить и чувствовать).

В целом, возникает стойкое ощущение, что в последнее время, все, если так можно сказать, самое низменное и гнилое, подспудно накопившееся в израильском обществе, сейчас массово и совершенно самостоятельно отделяет себя от народа Израиля, еврейства и Торы.

Отметим, что чувства, которые испытываешь к бушующим антисемитам, напавшим на молящихся евреев в Йом Кипур, это не ненависть.

Мы должны признаться, что испытываем совершенно искреннюю жалость (хотя и смешанную с изрядной долей презрения) к тем, кто хоронит для самих себя еврейскую религиозную традицию,

Тору, иудаизм, а значит — у евреев это тождественно — и собственные души.

Ведь эти несчастные люди — отнюдь не маленькие дети, которые не росли вдали от еврейства где-нибудь в Зимбабве. Следовательно, они сделали вполне осознанный выбор, со всей вытекающей из этого выбора ответственностью.

И еще одна немаловажная деталь.

Еврейская традиция говорит о том, что и сам выбор следования Торе надо... заслужить.

Этот выбор для человека в какой-то мере — подарок Небес.

И главный "предварительный критерий" для такого подарка — необходимый минимум человеческих качеств "получателя".

Низменные, подлые, жестокие люди — вряд ли удостоятся такого подарка.

Об этом говорит известный еврейский принцип "*Дерех эрец* (в одном из значений: порядочность человека) — *кадма ла Тора* (предшествует Торе)".

В этом смысле можно сказать, что основной нравственный водораздел между лагерями, имеющимися сегодня в Израиле, как ни странно это может

прозвучать — не цели и идеалы, которыми руководствуются стороны, но — допустимые методы их достижения.

Для большинства светских левых на деле руководящий принцип — печально известная формула: "Цель оправдывает средства".

Для религиозных евреев, для всех тех, кто "встал на сторону Торы", этот принцип — аморален и неприемлем.

Более того, это — принцип злодеев и убийц всех мастей и во все времена.

Ибо, как постулирует наше мировоззрение, цель не оправдывает средства, средства... меняют саму цель.

В этом — принципиальная ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РАЗНИЦА между сторонниками двух противостоящих лагерей в Израиле.

Все остальное, включая даже отношение к еврейству — уже потом...

Перспективы: Низменность и подлость поведения погромщиков на площади Дизенгоф, явно считавших что "высокая цель борьбы с религиозным засильем" оправдывает их отвратительные действия — лишнее подтверждение правильности данного наблюдения.

По сути, процесс очищения евреев и еврейства, который символизирует праздник Йом Кипур — продолжается...

В заключение хотим обратить внимание на значимую деталь, оставшуюся в тени событий, произошедших в Йом Кипур.

22 сентября, впервые с момента создания государства Израиль на Генеральной Ассамблее ООН выступил министр-хареди (ультраортодоксальный еврей Моше Арбель, возглавляющий Министерство внутренних дел Израиля).

Это, а также тот факт, что на молитву в районе площади Дизенгоф вместо 200 (как обычно), собралось более 2500 человек — ясно свидетельствует о том, в каком направлении движется Израиль...

Израильские ядерщики отказывают в поддержке поджигателям страны

(18.09-23) Накануне праздника Рош ha-Шана в левых израильских СМИ сообщили, что среди руководителей израильских силовых структур в настоящее время якобы существует почти единогласный консенсус, касающийся позиции спецслужб в случае, если в Израиле произойдет т.н. "конституционный кризис".

Утверждается, что главы служб безопасности Израиля ясно дали понять, что "в ситуации конституционного кризиса", и, "если правительство откажется подчиниться решению Верховного суда", службы безопасности "останутся верны закону и исполнят решения суда" (!? — evrey.com)

Единственным исключением, тревожащим СМИ и организаторов протеста явилась, как пишут и говорят, "неожиданная для его товарищей" позиция главы одного из самых закрытых ведомств в стране — Комиссии по атомной энергии.

Возглавляющий ее полковник в отставке Моше Эдри отказался отвечать на назойливые вопросы, заданные корифеем израильской левой журналистики Амномом Абрамовичем — о том, сохранит ли лояльность правительству глава Атомной комиссии, в случае если оно откажется подчиняться вердикту Верховного суда, отменившему Основной закон (!).

Измученный поведением полковника Эдри Амном Абрамович подчеркнул, что его обращение было «очень вежливо» отвергнуто.

Комиссия по ядерной энергии подчиняется канцелярии премьер-министра. Туда в Комиссии и переадресовали Абрамовича с его вопросами.

Более того, СМИ выяснили, что "группа бывших членов Комиссии по ядерной энергии" призвала Эдри "опомниться" и заранее объявить, что он «выберет государство» в ситуации конституционного кризиса. Но глава Комиссии отклонил их предложение.

Комментарий: В комментариях левых СМИ, как всегда, поражает удивительная способность мошеннически подменять понятия, создавая своеобразный "новояз", в котором слова часто означают полную противоположность тому, что они должны обозначать. Совсем как в антиутопии Оруэлла "1984".

Так, под "конституционным кризисом" левые фокусники подразумевают фронтальный конфликт ветвей власти, в ситуации, если Высший суд справедливости (БАГАЦ) вынесет решение отменить принятые Кнессетом поправки к одному из 11-ти Основных законов, резко ограничивающие вмешательство судебной власти в законодательную деятельность Кнессета.

Конкретно, речь идет о применении судьями так называемых "соображений разумности", которыми судьи БАГАЦа в последние годы все чаще руководствуются при вынесении решений, имеющих важнейшее значение для судеб страны — не опираясь при этом на положения закона, а часто и прямо ему противореча.

Отметим, что данная практика, внедренная (при поддержке левой

коалиции в Кнессете) в судебную деятельность в середине 90-х годов прошлого века тогдашним главой Верховного суда Аароном Бараком, беспрецедентна для цивилизованных стран, и не имеет аналогов в судебной практике Запада.

И вот, по утверждению левых СМИ, главы служб безопасности Израиля заранее объявили, что, если правительство (!) откажется подчиниться решению Верховного суда, службы безопасности "останутся верны закону и исполнят решения суда".

Вдумаемся в эту демагогию.

Законы в Израиле устанавливает не суд, но — исключительно Кнессет.

Суд может лишь подчиняться существующему закону и защищать закон, комментируя его. И не вправе его игнорировать или самостоятельно выдумывать новый, "более разумный".

При этом "конституционный кризис", если он возникнет в результате незаконных действий БАГАЦа, будет касаться отношений не суда и правительства (как пытаются представить левые демагоги), но — суда и Кнессета, Основной Закон, принятый которым в рамках "конституционного кризиса" (точнее — попытки захвата законодательной власти) суд сочтет для себя возможным отменить (!!!).

В случае же, если правительство вдруг действительно "откажется подчиняться закону" — именно Кнессет уполномочен в любой момент объявить, что лишает правительство доверия, и отправить его в отставку. Суды к этому никакого отношения не имеют, и иметь не могут.

Перспективы: Вообще-то, если изложенное израильскими СМИ хотя бы в малой степени соответствует действительности — трудно отделаться от впечатления, что "главы служб безопасности" уже совершают акт государственной измены, открыто обещая не выполнять возможные приказы законного правительства, отданные в рамках установленных законом полномочий и не намерены защищать законную власть, безопасность государства и власть закона (а не превышающих свои полномочия судебных органов) — ради чего они, собственно, и существуют в государстве.

Если же "главы" этих служб искренне не видят разницы между законом и противозаконными решениями суда, своевольно отменяющего законы — их нельзя считать профессиональными и профессионально пригодными в качестве руководителей служб безопасности. Тогда их немедленно надо заменить компетентными людьми. Независимо от хода расследования по подозрению в планировании и осуществлении государственной измены, которое здесь явно уместно.

Но и это, увы, еще не все.

Любому израильтянину ясно, что означает и чем занимается в Израиле ведомство по атомной энергии.

Находясь в рамках закона, мы не знаем детали, а потому — не можем сообщать подробности о его деятельности.

Тем не менее, предлагаем читателю поверить нам на слово. Попытки дестабилизировать работу Комиссии по атомной энергии, обращаясь к ней с провокационными требованиями заявить о

своей нелояльности правительству в ситуации "конституционного кризиса", по своей тяжести и потенциальному вреду для страны — намного превосходят даже попытки организовать дезертирство из армии военных летчиков и офицеров военной разведки.

С другой стороны, приятно видеть, что в сообществе руководителей израильских спецслужб, есть люди, способные самостоятельно мыслить и адекватно анализировать ситуацию, не поддаваясь всеобщему "протестному" психозу, направленному на самом-то деле, на разрушение еврейской страны.

Весьма характерно, что волна этого безумия, в конце концов, достигла дверей Атомного агентства Израиля.

Это еще раз подчеркивает, насколько хрупка и опасна для Израиля сложившаяся ситуация.

Учитывая, что предмет деятельности израильского Атомного агентства в настоящее время — единственная решающая гарантия безопасности страны в обстоятельствах серьезного военного регионального кризиса...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Расскажу я вам сегодня одну замечательную историю о наших мудрецах.

Шофар

Где это было, когда это было?

Но точно было, раз мы не забыли...

В одной общине грустили о том,

Что осознали праздничным днём,

То, что во время звучанья шофара,

Ноты его в небо сыпались даром:

Не понимали значения звуков,

Трудна для простого еврея наука...

*Тогда председатель даёт поручение-
Всё изменить, начав обучение.
С этого дня тот, кто должен трубить,
Обязан всё глубоко изучить.*

*И вот, прочитав, всё, что можно,
И расспросив больших мудрецов,
Раввин, назовем его Зеев,
В шофар протрубить готов!!!
Заметим, что то, что он изучал,
Тщательно всё на листки записал.
Листки положил в карман пиджака,
Чтобы легко доставала рука.*

*Много листочков в заметках на строчках
Греют сердце его,
Теперь звук шофара от точки до точки
Будет вернее всего!!!
Праздник настал, наш раввин
Надевает новый сюртук.
Время молитвы подходит,
И он понимает вдруг:
Все записи про значение звуков шофара
Остались в пиджаке старом...
Трубит Зеев и плачет- рыдает,
Община смотрит, за ним повторяет...
Звуки шофара из самого сердца,
Раскаяние, слезами омытое,
Что может быть чище такого звука?!!*

*Эта история знаменитая...
Милость Творца не оставит
Простые сердца!*

*Рассказала
Цюпа Гензель
Кфар Эльдад, Израиль*

ЛИСТ ТАЛМУДА

На предыдущих листах Талмуд рассматривал различные виды повреждений жизненно важных органов животного, которые делают особь *трефой*, то есть непригодной в пищу (см. на сайте обзоры листов [42](#), [43](#) и т.д.).

Трактат Хулин

Лист №54

Здесь следует напомнить, что сразу же после *шехиты* (значение термина - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хуллин*) тушу животного, согласно установленным правилам, подвергали тщательнейшей проверке. И если в ней обнаруживались серьезные патологии (в Мишне дается перечисление из 18-ти пунктов - см. на сайте [обзор листа 42](#)), из-за которых и без *шехиты* животного должно было погибнуть, мясо этого животного признавалось *трефным*.

Теперь, на нашем листе Талмуд переходит к обсуждению дефектов, найденных в туше животного после *шехиты*, **из-за которых мясо *трефой* не считается**. Иными словами, Учителя определяют виды повреждений, при наличии которых животное, если бы не *шехита*, оставалось бы все же жизнеспособным (см. на сайте [обзор листа 42](#)).

На первый взгляд, это может показаться излишним. Разве недостаточно подробного разбора всех повреждений, делающих мясо животного *трефой*? Ведь остальные, стало быть, употреблению мяса животного в пищу не препятствуют. Однако Учителя предугадывают спорные случаи, и, стремясь оградить людей от ошибок и неоправданных запретов, **дают соответствующие уточнения**,

В Мишне нашего листа сказано:

И вот повреждения, обнаружив которые констатируют, что мясо животного - кошерно и в пищу годится:

- если в трахее обнаружен свищ или даже если в ней имеется продольная трещина, но части дыхательного горла снизу и сверху - сохранились;
- если у животного пробита печень, но некая ее часть, величиной с маслину, осталась невредимой;
- если обнаружена дырка в черепной коробке, но кора головного мозга не имеет повреждений;
- если есть отверстие в сердечной мышце, но оно не достигает полости сердечного желудочка;
- если позвоночник сломан, но спинной мозг не задет;
- если повреждена передняя стенка желудка, но так, что его содержимое не может вылиться наружу, в брюшную полость;
- если у животного нет селезенки или (одной из двух) почек;
- если выбита нижняя челюсть, но пищевод и трахея остались невредимыми;
- если (в результате того, что животное испугалось грома и молний, а также - других природных явлений) легкие сжались и затвердели;
- если с животного содрана шкура...

Талмуд приступает к последовательному обсуждению установлений Мишны.

Рассматривая возможные повреждения трахеи, Учителя вновь, только теперь - как бы под другим углом зрения, задаются вопросом: какого размера должно быть отверстие в трахее, чтобы мясо животного пришлось признать некошерным?

Об этом, собственно, уже говорилось (см. на сайте [обзор листа 45](#)). Однако Учителя еще раз исследует способность трахеи выполнять отведенные ей функции при тех или иных повреждениях. И приходят к выводу, что животное может прожить еще достаточно долгое время, если свищ в дыхательном горле меньше *исара* (римская монета, которая была в обращении во времена Талмуда).

Такое заключение дает, в частности, **рабан Шимон бен Гамлиэль** (великий Учитель, глава *Сангедрина* - Высшего Суда, 2-й век), подтверждая тем самым позицию раби Иеремии (см. на сайте [обзор листа 45](#)).

По размерам *исар* равен динару (примерно, 1 см в диаметре), - разъясняет Зеири, предполагая, что не все знают, как выглядит *исар*, который был довольно редкой монетой.

Интересно отметить, что, рассматривая феномен сжатия легких от испуга (в нашем перечислении - предпоследний пункт), Учителя, изучив характер внезапных перемен «настроения» животного и их влияние на физиологию, делают такой вывод. Если патологические изменения в легких вызваны страхом животного перед каким-либо явлением природы, его мясо признается кошерным, но если животное испугал человек, мясо - *трефа*.

Далее Талмуд сравнивает списки - первый, в котором обозначены виды увечий, делающих мясо животного *трефой* (см. на сайте [обзор листа 42](#)) и тот, что дается на нашем листе (в него включены увечья, при которых животное остается жизнеспособным). И задается вопросом: можно ли считать их исчерпывающими?

Учителя моделируют самые разные ситуации и обнаруживают, например, что ни в одном из них не упоминается вывих бедренной кости.

С таким дефектом животное обречено на гибель, - говорит рав Матна. - Поэтому его мясо следует объявить *трефой*.

Иную грань Истины в этом вопросе открывает **Рава** (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век).

Вывих тазобедренного сустава делает животное *трефой*, - говорит он, - только в том случае если порвано или сильно воспалено соединительное сухожилие. При обычном вывихе мясо животного следует признать кошерным - пригодным для еды...

Автор текста Моше Гойхберг