

השבוע דעל אדע דעס פון

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM
ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
ОЛЬГА-ГОЛЬДА БАТ ЕНТЭ ХАЯ, ЛЕЙБ БЕН ПЕРЛ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ШЛАХ»

А также:

- Вопросы к Раввину
- О здоровом образе жизни
- Культура. Личность. Этика
- Женская Рубрика
- Цель Эц Тамар
- Живая Тора
- Doctor Тора
- Анализ Новостей
- Детская Страничка
- Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная глава «Шлах» — 3
- Вопросы раввину — 7
- Культура. Личность. Этика — 10
- Здоровый Образ Жизни — 11
- Женская рубрика — 12
- Цель Эц Тamar — 13
- Законы Лашон а-Ра — 14
- Живая Тора — 15
- Doctor Тора — 16
- Анализ Новостей — 19
- Детская страничка — 21
- Лист Талмуда — 22

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com
Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Шлах. В этом году мне хотелось бы поделиться с вами тем, что я узнал от своего рава Элиягу Эссаса. Сказано: «Пошли от себя мужей, чтобы высмотрели землю Кнаана, которую Я даю сынам Исраэля. По одному мужу от колена его отцов пошлите, каждый знатен среди них.» В оригинале звучит- Шлах Леха, и очень часто эту главу так и называют, но более правильно было бы перевести- пошли для себя (для своей пользы). Нужно отметить, что тема того, чего хочет Всевышний от нас и наши желания в этом мире, очень непростая. Допустим, человек хочет начать какой-то бизнес, прилагает определенные усилия, но хочет ли этого Всевышний? Или, наоборот, у человека что-то не получается, но он все равно добивается своего, при том, что не знает хорошо ли это?

Главное, что мы здесь на земле никогда не узнаем, чего от нас хочет Всевышний! Наша задача- стремиться быть ближе к Всевышнему и его Торе, выполняя заповеди и реализовывая поставленные задачи.

В этой связи, вспомним то, что повелел Всевышний Моше Рабейну. Итак, лидер еврейского народа должен был отправить разведчиков в Землю Израиля, но особо подчеркивается, что это нужно было именно для самого Моше. Все это произошло ещё до событий, связанных с ошибкой Моше в случае удара по скале, за который ему был вынесен приговор, что он не зайдет в Эрец Исраэль. Итак, Всевышний даёт Моше намек через историю с разведчиками. Откуда же мы это знаем? Сказано: «высмотреть землю. И нарек Моше hОшеа, сына Нуна, Йеhoшуа» Моше Рабейну добавляет букву yуд ('к имени Йеoшуа Бин Нуна, он чувствует, что в будущем ему нужно заложить потенциал в его ближайшего ученика, который как мы уже знаем исторически ввел наш народ в Землю Израиля.

Эта буква придала Йеoшуа особый потенциал не только, когда он в группе разведчиков отправился в Землю Израиля, но изменила, как его жизнь, так и жизнь народа Израиля. Именно благодаря тому, что Моше Рабейну является примером человека самого скромного, который стремился на протяжении всей жизни сделать свое желание подобным желанию Всевышнего, он сам, того не понимая, придал потенциал и силы своему ученику великому Йегошуа Бин Нуну ввести наш народ и вести его во многих войнах за Землю Израиля. Надеемся, что беезрат Ашем, когда начнётся каскад удивительных событий, наш лидер Моше Рабейну вместе со всеми евреями таки вернётся в Землю Израиля не только ради всех, но и для себя!!!

Беезрат Ашем, чтобы каждый из нас удостоился увидеть скорейшее избавление еврейского народа.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШЛАХ»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШЕЛАХ»

Место в Торе: Четвертая книга Торы — *Бамидбар*, гл. 13, ст. 1 — гл. 15, ст. 41.

Почему она так называется?

В первых двух фразах главы говорится: «И сказал Всевышний Моше: отправь (пошли) людей осмотреть Землю *Кенаана*, которую Я даю сынам Израиля...».

Отправь (пошли) на иврите — *шелах*.

Центральная тема нашей недельной главы — рассказ о разведчиках, о событиях которые оставили глубокий след в еврейской истории (см. на сайте обзоры недельной гла-

вы *Шелах*, **первый**, **второй**, **третий**, **четвертый** и **пятый** годовые циклы обсуждения). В этом рассказе столько важных аспектов, что мы до сего дня лишь вскользь касались того факта, что в недельной главе *Шелах*, наряду с «повествовательной» ее частью, формулируется обращенная к еврейским мужчинам заповедь о ношении *цицит*. На этой заповеди мы и сосредоточим внимание в данном обзоре.

В заключительной части нашей недельной главы читаем: «...чтобы делали они (сыны Израиля) себе *цицит* на краях одежды своей во всех поколениях их, и вплетали в *цицит* нить из голубой шерсти» (*Бамидбар*, гл. 15, ст. 38).

Итак, из текста Торы мы узнаем, что *цицит* состоят из нитей (см. на сайте **обзор листа 38** трактата *Менахот*). А нити, добавим, должны быть завязаны в узлы. Однако об этом сообщается в другой книге Торы, где сказано: «Кисти с узлами сделай себе на четырех углах одежды твоей» (*Дварим*, гл. 22, ст. 12). То есть, как видим, текст заповеди о *цицит* «распределен» в Торе по двум разным книгам.

Само слово *цицит*, — разъясняет **Хофец Хаим** (раби Исраэль а-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века) в книге *Мишна Берура* (комментарии к *Шульхан Аруху*, полному Кодексу еврейских законов), ссылаясь на исследование **Аризаля** (великий Ари; раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов в *Эрец Исраэль*; 16-й век), — одновременно является *рашей тево́т*. То есть — «аббревиатурой». Оно как бы состоит из начальных букв фразы — «*цадик яфрит цициёт тамид*» (буква «я» в данном выражении в оригинале обозначена буквой *йуд*, которая здесь звучит как «и»), что в переводе означает — «**праведник всегда разделит нити *цицит***».

О чем идет речь? Почему о нитях *цицит* написано в одном фрагменте Торы, а об узлах, которые соединяющих нити в кисти — в другом? Почему так важно «разделять нити *цицит*»?

Каждая из двух частей заповеди, — разъясняют Учителя, раскрывая суть проблемы, — снабжена собственным внутренним содержанием.

Отдельная нить символизирует человеческую индивидуальность, подчеркивает, что каждый человек занимает свое место в общине.

Узловое соединение нитей олицетворяет единство еврейского народа. Наша традиция наставляет: для того, чтобы осуществить заповедь о *цицит*, недостаточно иметь намерение ее выполнить — необходимо при этом помнить, какой смысл вкладывается в данную заповедь. Как написано в тексте, посвященном заповеди о ношении *цицит*: «...чтобы помнили вы и исполняли заповеди мои» (*Бамидбар*, гл. 15, ст. 40).

Если в формулировке заповеди есть слово «чтобы» (на иврите — *лемаин*), — отмечают Учителя, анализируя тексты первоисточника, — это означает, что мы должны понимать и помнить смысл заповеди, которую собираемся выполнять.

Поэтому, в частности, и дает **Мишна Берура** разъяснение, цитируя высказывание великого Ари: даже праведник, который неустанно трудится на благо

общины, обязан помнить, что он — личность, помнить о том, что человеку следует сохранять свою индивидуальность. Именно это и имел в виду **Гилель** (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век), произнося широко известные в последствии слова: «Если не я для себя — кто для меня? Но если я только для себя — кто я?» (Трактат *Пиркей Авот*, гл. 1, ст. 14).

Есть в нашей недельной главе и такая фраза: «И, глядя на них (на *цицит*), вы будете вспоминать все заповеди, и исполнять их» (*Бамидбар*, гл. 15, ст. 39).

Что это означает?..

Визуальные образы, — объясняют Учителя, анализируя цитату, — «освежают» память человека. По ассоциации, увидев перед собой конкретный образ, в нашем случае — *цицит*, он вспоминает то, что, казалось — забытым.

И действительно, текст Торы, ассоциативно связывая кисти *цицит* с остальными заповедями, выстроен с учетом **особенностей человеческой психологии**. Даже если забыл, увидел — и вспомнил.

Но вспомнить можно лишь то, что знаешь. Если человеку известно, какие именно заповеди и как полагается осуществлять, ему достаточно ненавязчивого визуального напоминания. Ну, а если он вообще ничего

«И сказал Всевышний Моше:
отправь (пошли) людей осмотреть
Землю *Кенаана*, которую Я даю
сынам Израиля...»

общины, обязан помнить, что он — личность, помнить о том, что человеку следует сохранять свою индивидуальность. Именно это и имел в виду **Гилель** (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век),

не знает о других заповедях?.. Тут данный принцип оказывается бесполезным — *цицит* не станут для него «подсказкой».

Если человек не сведущ в заповедях Торы, и знаком, скажем, только с заповедью о *цицит*, — говорят Учителя, — он не в состоянии выполнить, как следует, и эту заповедь. Каждому человеку необходимо изучать заповеди, учиться их выполнять. Тогда *цицит* будут ему напоминанием о том, что ему нужно делать.

Цицит в каком-то смысле подобны «списку продуктов», который человек составляет перед тем, как отправиться в магазин за покупками. Если мне известны продукты, которые я хочу купить, мне достаточно бегло просмотреть составленный перечень, чтобы восстановить его в своей памяти. И тогда можно не сомневаться в том, что, оказавшись в супермаркете, я ничего не забуду приобрести. Если же в списке — продукты, о которых я не имею ни малейшего представления, список вряд ли поможет, даже если я, не отрываясь, буду в него смотреть. В магазине мне будет трудно найти те виды еды, которые отмечены в таком списке.

Человеку, который идет дорогами Торы и выполняет заповеди, — отмечает рав Хаим Медяник из Литвы (в преклонном возрасте переехал в Америку, в Чикаго), *цицит* служит предостережением — чтобы не сбился с пути. Тому же, кто совершил ошибку и отдалился от Всевышнего — ориентиром для возвращения к Нему.

Но ведь не может лекарство, излечивающее от тяжелой болезни (к примеру, антибиотик) одновременно считаться и профилактическим средством. Сильнодействующий антибиотик, заглушающий воспалительные процессы, здоровому пациенту способен лишь навредить. Обычно здоровым людям, в целях профилактики, врачи прописывают, скажем, витамины.

Что же за «целительное средство» такое — *цицит*? Оно, одновременно — и «витамин» и «антибиотик».

Об **универсальном действии *цицит*** написано в самой Торе. В нашей недельной главе читаем: «И будет у вас *цицит*, и, глядя на них, будете вспоминать все заповеди и исполнять их» (**Бамидбар**, гл. 15, ст. 39).

Это адресовано явно — «здоровому» человеку.

А далее, в том же стихе, идет такой текст: «...И не будете блуждать, влекомые сердцем вашим и глазами вашими, как блуждаете ныне...».

Тут прямо сказано: *цицит* укажет путь «заблудшему».

Конечно же, ассоциация с «антибиотиками» и «витаминами» в нашем случае неверна. Эти лекарственные препараты «ремонтируют» тело. Мы же, говоря о *цицит*, рассматриваем свойства от духовных недугов. А в сфере духовности расстояние между «здоровьем» и «смертельной опасностью» очень часто измеряется одним лишь шагом, бывает — и еще меньшей «мерой». Ежедневно и ежечасно дурные наклонности пытаются овладеть разумом и сердцем человека. Ежедневно и

ежечасно каждый из нас сражается с ними.

Победы одерживать — нелегко. Порой лишь тончайшая «перепонка» отделяет тебя от «падения» и опасности. На помощь приходит *цицит* — укрепляет здоровое сердце и залечивает полученные в сражениях «ранения»...

В нашей недельной главе есть отчетливое указание на то, как должны выглядеть *цицит* — «чтобы делали они (сыны Израиля) себе *цицит*... и вплетали в *цицит* нить из голубой шерсти» (**Бамидбар**, гл. 15, ст. 38). В оригинале на иврите дано более точное название цвета — *тхелет*, то есть — цвет морской лазури. Именно так, согласно повелению Торы, надо окрашивать шерстяные нити, которые должны быть вплетены в *цицит*.

Однако, как известно, еще с времен Талмуда (так — и в наши дни) евреи носят чисто-белые *цицит* — без голубых нитей. Как же получилось, что из поколения в поколение мы «нарушаем» повеление Торы?

Дело в том, что секрет изготовления краски *тхелет* после разрушения Храма был утерян. Поэтому все нити *цицит* и делают до сих пор, как правило, белого цвета.

Но разве это — проблема? Современные технологии позволяют воспроизвести любой цвет. Что особенного в цвете морской лазури, что его невозможно скопировать?

Скопировать и воспроизвести цвет в наши дни действительно — простая задача. Но в выполнении «инструкций» Всевышнего, как мы говорили в обзоре предыдущей недельной главы, важен не только сам результат, но и каждая мелочь в процессе, который ведет к получению этого результата (см. на сайте **обзор недельной главы *Беаалотха***, шестой годовой цикл обсуждения).

Наши Учителя, проводя глубокий анализ текстов Торы, сделали очень важный вывод: распоряжения Всевышнего необходимо выполнять в точности; если ты сомневаешься, что твое действие во всем, без каких бы то ни было «вариаций», выразит Волю Творца, **лучше его не совершать**. Ибо каждая, даже самая мелкая и, казалось бы,

«незначительная» деталь занимает свое, только ей отведенное место в сложной системе Управления миром. Чуть-чуть «сместив» ее из уготованной ей «ячейки», мы рискуем внести в эту систему «поломку». Насколько серьезной будет такая «поломка», как она повлияет на функционирование всей Системы — нам не дано оценить.

Именно этот вывод и сыграл решающую роль в отказе от изготовления голубых нитей *цицит*.

Подробно обсуждая проблемы изготовления и применения для окрашивания нитей *цицит* краски *тхелет*, наши Учителя отмечают, что даже в тот период, когда наши предки еще знали «рецепт», не каждый ее производитель (и не всегда) мог сделать краситель, пригодный для «целевого» употребления (см. на сайте [обзор листа 40](#) трактата *Менахот*). Так можем ли мы быть уверенными, что современные технологии способны воспроизвести процесс изготовления данного красителя — с учетом всех «пожеланий» Всевышнего?

По дошедшим до нас сведениям, зафиксированным, в частности, в Талмуде, «сырьем» для изготовления краски *тхелет* была кровь улитки *хилазон* (см. на сайте ответ [«Почему в цицит нет голубых нитей?»](#)). Что за вид морского животного носит такое название, никто теперь не знает. Никому неизвестно, существует ли данный вид в наши дни. Вполне вероятно, что улитки *хилазон* давным-давно вымерли. Но, быть может, именно они — та «недостающая деталь», без которой самая точная копия красителя *тхелет* все равно останется непригодной для применения подделкой?

Впрочем, на современном этапе еврейской истории все же начались поиски отвечающего требованиям Торы способа производства *тхелет* для окраски нитей *цицит* (см. [там же](#)). И — не случайно...

Интересно, что в течение многих столетий после утраты рецепта изготовления краски *тхелет* для нитей *цицит* не было попыток найти отвечающий требованиям Торы способ ее воспроизводства. И только теперь, в последнее столетие, на завершающем этапе материалистической истории человечества возникли конструктивные

идеи, как это можно было бы сделать (см. на сайте ответ [«Почему в цицит нет голубых нитей?»](#)).

Ведущие раввины нашего времени усматривают в этом явный признак приближения эпохи Машиаха, периода, когда у еврейского народа появится Третий Храм.

В самом деле. Если для выполнения заповеди *цицит* мы можем обойтись без голубых нитей, то для осуществления служения в Храме нити цвета *тхелет* — крайне необходимы. Особенно — в процессе реализации процедуры приношения *корбанот* (множественное число от слова *корбан* — «приношение в Храме»). И тем более — в нашу эпоху, когда в мире так много *тумы* (духовная нечистота — см. на сайте [обзор недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл обсуждения). Ибо только *циц* (специальная пластина из золота, которая надевалась на лоб *коэна гадоля* — главного служителя в Храме) в состоянии очистить *корбанот* от *тумы* (см. на сайте [обзор листа 8](#) трактата *Йома*, а также — [обзор листа 25](#) трактата *Менахот*). Одежда *коэна* (каждая ее деталь), в которой он осуществляет различные процедуры, составляющие служение в Храме, имеет, как мы знаем, чрезвычайно важное значение (см. на сайте [обзор листа 88](#) трактата *Зевахим*). А *циц* на голове *коэна гадоля* полагается завязывать сзади шнуром, сплетенным из нитей цвета *тхелет*.

Ученые Торы проследили и такую закономерность: секрет изготовления голубых нитей евреи утратили, оказавшись в *галуте*, попытки восстановить рецепт начались на этапе возвращения в *Эрец Исраэль*.

Анализируя данную закономерность, Учителя обратили внимание на то, что слово *тхелет* образовано от того же корня, что и слово *тахлит*, что в переводе означает — «цель». Это раскрывает суть связи между историческим статусом еврейского народа и секретом производства нитей *тхелет*. В изгнании человек может выполнять лишь часть *мицвот* (множественное число от слова *мицва* — «заповедь»). Поэтому в *галуте* он лишен возможности полностью реализовать свое предназначение и достичь цели. Но на Земле Израиля для этого есть все предпосылки. Поэтому сейчас, когда евреи возвращаются в *Эрец Исраэль*, люди снова и снова ищут «варианты изготовления голубых нитей». Ибо **приближается время Геулы** (окончательного Освобождения — см. на сайте, к примеру, [обзор второй части листа 3](#) трактата *Берахот*).

Кстати сказать, и *цицит* в этот период приобретет особое значение, будут выполнять особую роль. В Танахе об этом написано: «...в те дни схватятся по десять представителей из других народов разноязыких за края *цицит* и держаться будут за них, говоря — мы пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Всевышний» (книга пророка *Захарии*, гл. 8, ст. 23).

Исследуя эти строки, наши Учителя производят расчет: в период *геулы* за *цицит* каждого еврея будут держаться по 2.800 человек (по 10 представителей от каждого народа, а народов на земле — 70; полученную цифру «700» надо умножить на четыре — у *цицит* четыре края). То есть каждый еврей будет передавать духовность, Свет Творца, Мудрость Его Торы без малого трем тысячам неевреев.

Если же умножить число взрослых мужчин-евреев — обязанность выполнять заповедь о *цицит* лежит на мужчинах, начиная с 13-ти лет — на наш результат (2800 человек — на каждого мужчину-еврея, а их — несколько миллионов), получится, что сыны Израиля должны

будут нести ответственность за духовное состояние населения всего земного шара (миллиарды людей).

К такому же выводу ведет и иной, более простой подсчет: четыре кисти *цицит* символизируют четыре стороны света. Таким образом, самим «устройством» *цицит* Тора сообщает о том, что сыны Израиля — в ответе за духовность (по сути — за судьбу) всего мира...

Еврейская традиция разъясняет, что белый цвет *цицит* символизирует милосердие (на иврите — *хесед*), а голубой, цвет *тхелет* — правосудие (*дин*).

В изгнании, в отрыве от *Эрец Исраэль*, еврейский народ может существовать лишь за счет Милосердия Всевышнего.

Когда сыны Израиля возвращаются в *Эрец Исраэль*, у них появляется реальная возможность достичь более высокого духовного уровня.

И в их жизнь должна войти *тхелет* — в ознаменование того, что отныне они в состоянии держать ответ перед Судом.

Кроме того, белый цвет — символ земли, а цвет *тхелет* — Неба. В *Эрец Исраэль* мы видим характерные признаки самых разнообразных климатических поясов.

И это свидетельствует, что в этом месте — **соединение всех земель**, здесь Земля соединяется с Небом.

Изложенная концепция находит свое «практическое» выражение в *цицит*.

В заповеди о *цицит* как бы объединяются все *мицвот* Торы. *Гематрия* (числовое значение) букв, составляющих слово *цицит* — 600. Если к этой цифре прибавить количество узлов в каждой кисти *цицит* (5) и количество нитей в каждой кисти (8), получится 613.

Это и есть количество заповедей, которые дал нам Творец мира.

По установленным правилам, человек перед произнесением утренней *Шма* (о молитве *Шма, Исраэль* — см. на сайте, к примеру, [обзор первой части листа 2](#) трактата *Берахот*), соединяет в руках кисти *цицит* и подносит их к сердцу.

И это означает, в частности, что он принимает Власть Всевышнего над миром и готов выполнять Его заповеди.

Главное предназначение заповеди о *цицит* — напоминание обо всех *мицвот* Всевышнего, — пишет **рав Пинхас а-Леви** (великий Учитель; Барселона, Испания, Средние века) в одной из своих ранних работ *Сефер а-Хинух*, где он детально анализирует все заповеди, полученные сынами Израиля. — И это напоминание — «весь день на глазах и сердце им укрыто».

Белые нити *цицит*, — отмечает рав Пинхас а-Леви, — связаны с человеческим телом, а нити цвета *тхелет* — с его душой.

Каждая нить, — уточняет Мидраш *Ялкут Реувени* связана с определенными органами человеческого тела. Одна из нитей напоминает о *мицвот* и *аверот* (множественное число от слова *авера* — «нарушение заповеди»), имеющим отношение к ушам (еврею запрещено, например, слушать *лашон а-ра*; см. на сайте, к примеру, ответ [«Как сообщить на работе отрицательное мнение о человеке?»](#)). Другая — к горлу, то есть связана с едой и питьем. И т.д.

Кроме того, как мы уже знаем (см. выше), *цицит* имеет и «целебные свойства» — охраняет человека от соблазнов. И в Торе об этом написано: «...И не будете блуждать, влекомые сердцем вашим и глазами вашими, как блуждаете ныне» (*Бамидбар*, гл. 15, ст. 39).

Анализируя этот фрагмент, Учителя задаются вопросом: почему говорится сначала о сердце, а потом — о глазах?

Ведь обыкновенная человеческая логика как будто бы подсказывает обратный порядок: чтобы в сердце человека зажглось желание получить что-то, ему надо сначала это увидеть. Иными словами основное **орудие соблазна — глаза**.

Ответом на этот вопрос может служить рассказанная в Талмуде история о человеке, который не расставался с *цицит*, наилучшим образом исполняя эту заповедь.

Но — не слишком усердствовал в осуществлении других *мицвот* и был равнодушен к женскому полу. И вот как-то раз сказали ему, что где-то за морями живет женщина необыкновенной красоты...

Не будем излагать всю историю (достаточно подробно она рассказывается в трактате *Менахот* — см. на сайте [обзор листа 44](#)). И сразу заглянем в ее финал. В момент, когда этот человек был готов совершить дурной поступок, кисти *цицит* хлестнули его по глазам. Он опомнился и избежал ошибки. То есть глаза его «сыграли свою роль» в последний момент, а вначале он взлелеял соблазн в своем сердце.

В продолжение приведенной здесь цитаты, в самом конце нашей недельной главы, сказано: «...Я — Всевышний ваш, который вывел вас из земли Египетской» (*Бамидбар*, гл. 15, ст. 41)

Этой фразой, — разъясняют Учителя, — Тора говорит нам: даже если когда-нибудь ваши сердца и ваши глаза отдалят вас от Всевышнего, будут давать вам свидетельства, что Его законы можно не соблюдать, *цицит* напомнят вам о необходимости выполнять заповеди.

И возвращение ваше на путь, указанный Творцом, будет сопровождаться чудесами, сопоставимыми с теми, что были совершены ради сынов Израиля в период Исхода из Египта...

Автор текста *Мордехай Вейц*

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Когда в Израиле начинается юбилейный год?
Когда в Израиле начинается юбилейный год? И кто следит за этим?

*Sergey
Tel-Aviv*

Прежде всего, необходимо отметить, что соблюдение юбилейного года — одна из 613-ти заповедей Торы.

На иврите этот год называется — *йовель*. И в Торе о нем говорится в книге **Ваикра** (гл. 25, ст. 8-10).

Суть сказанного об этом в Торе состоит в том, что каждые 50 лет наступает год, у которого — особый статус, выраженный в особых законах, действующих только в *йовель*.

В юбилейном году освобождаются все рабы. Участки земли и дома с дворами — возвращаются первоначальным владельцам, если они в свое время продали их.

Эту заповедь в нашем народе начали выполнять через 14 лет после овладения *Эрец Исраэль* (Землей Израиля).

7 лет занял сам процесс овладения. И еще 7 лет ушло на предписанное законами Торы распределение по жребию земельных участков среди 12-ти колен и внутри каждого колена — по семьям.

Понятно, что это распределение было непростым делом. Потому что надо было устанавливать точные границы земельных наделов. А это требует времени.

Соблюдали эту заповедь Торы в нашем народе в течение примерно 850-ти лет. И за 150 лет до разрушения Первого Иерусалимского Храма — перестали. Потому что к этому времени войска Вавилонской империи изгнали из *Эрец Исраэль* десять из двенадцати колен.

О возвращении земли ее первоначальным владельцам, как понятно из сказанного выше — не могло быть и речи. Кому возвращать, если этих владельцев (колен и семей из этих колен) в *Эрец Исраэль* уже нет?

Поэтому до сих пор мы не можем осуществлять эту заповедь. И нам остается лишь изучать законы *йовеля*. И это засчитывается нам — выполнением данной заповеди.

Законы юбилейного года изложены в трактате Талмуда **Арахин**. Там же говорится и о сути этой заповеди. А она заключается в том — чтобы помочь нам осознать, что нельзя быть в этом мире постоянным владельцем чего бы то ни было. Все принадлежит — Всевышнему.

Казалось бы, приобретенный на законном основании участок земли, купленный на собственные, заработанные деньги — всегда должен принадлежать тому, кто его приобрел. Это — символ владения (отсюда выражение — «землевладелец»)

На самом же деле, как мы узнаем из Торы, такое приобретение — временное. Оно может принадлежать тебе ограниченный срок — не более 50-ти лет.

И даже если тот же купленный когда-то участок или, допустим, дом

можно снова купить — это не меняет того факта, что только первоначальный владелец принимает решение, продать ему возвращенное владение или не продавать.

Ну, а теперь, задумаемся и вспомним — кто истинный Хозяин всего, что есть в мире...

Автор текста Элиягу Эссас

Родители настаивают, чтобы на свадьбе мужчины танцевали с женщинами...

Уважаемый Рав!

Наши друзья и однокурсники по Универсу собираются через месяц пожениться.

И мы и они уже год как соблюдаем и шаббат и прочее. Но родители пока еще нет.

Проблема: родители и жениха и невесты настаивают, чтобы во время свадьбы танцы были, как у светских, то есть мужчины и женщины вместе.

Жених и невеста против этого, а родители настаивают. А нам, друзьям молодых, что делать?

А еще, с другой стороны, расходы на свадьбу оплачивают родители...

Помогите советом поскорее.

Заранее спасибо!

Веня и еще 15 студентов-друзей молодых.

*Веня Горский
Тель-Авив*

Описанная Вами ситуация — один из ярких примеров проблем, которые возникают в процессе возвращения евреев к традициям своего народа.

На это не надо закрывать глаза. И бояться этого — тоже не надо. Всегда следует искать пути правильного преодоления таких и подобных препятствий. И основной целью тут должно быть — стремление строить жизнь на принципах еврейского мировоззрения и еврейской традиции.

Чтобы решить подобную проблему — необходимо составить четкую «шкалу приоритетов»: самое важное — важное — желательное — не имеющее принципиального значения. И здесь нужно, конечно же, помнить, что правильная дорога к цели должна быть понятной всем главным

участникам сложившейся ситуации. Кроме того, всем им должно быть совершенно ясно, что речь не идет о желании кого-то обидеть, унижить и т.п.

Рассмотрим Ваш конкретный случай.

В нашей традиции категорически запрещается мужчинам танцевать с женщинами.

При этом очевидно, что вовлеченные в описанную ситуацию люди (родители жениха и невесты, а возможно, их родственники и друзья) выросли в нееврейской культуре (скорее всего, в Советском Союзе). Они усвоили принятые в нееврейской среде нормы поведения и — закрепили их в светском обществе Израиля. Ведь на данном жизненном этапе они еще не живут, и, похоже, пока не собираются жить по-еврейски.

Нетрудно понять, что им наша традиция, запрещающая «смешанные» танцы, кажется, как минимум, странной. А, может, даже — и дикой. По их представлениям, не может быть так, чтобы отцу с матерью не позволили красиво станцевать на свадьбе собственной дочери (сына).

Поэтому очень важно, чтобы жених и невеста в разговоре с родителями, с так же настроенными родственниками и друзьями — сразу сказали, что они их понимают. Однако в желании организовать по-настоящему еврейскую свадьбу — нет ничего такого, что было бы направлено против них. Наоборот, они любят и уважают своих родителей и родственников. Но ясно сформулированные законы Торы — выше привычек и взглядов, сложившихся у евреев в нееврейской среде и/или в светском Израиле.

Надо еще раз подчеркнуть, что в этом никакого негативного отношения к родителям нет, есть — лишь стремление устроить свадьбу в русле еврейской традиции.

Но и это еще не все.

Довольно часто возникают всевозможные проявления обид. В худшем случае — молодым бросают упрек, дескать, «кто платит — тот и заказывает музыку».

Надо стараться справиться с такой ситуацией. Что в первую очередь означает — не терять самообладания, не скандалить, не повышать голос (что, кстати сказать, вообще запрещено в общении с родителями), но — комбинировать свои убедительные просьбы с деликатными намеками на то, что свадьба, прежде всего — праздник для жениха и невесты. А родители для них — объект безграничной благодарности.

И еще надо сказать, что в еврейских свадебных обычаях в полной мере отражены элементы уважения к родителям и благодарности им.

В завершение беседы необходимо заверить родителей, что практически все, кто попадал в подобную ситуацию предсвадебного «столкновения» взглядов и интересов, и выбирал дорогу традиционной свадьбы — в конце концов, были довольны.

А теперь — о друзьях жениха и невесты.

Если переговоры с родителями — дело невесты и жениха, то создание приятной, радостной атмосферы, атмосферы веселья, в немалой степени — ваша задача, задача друзей.

Так должно быть на любой свадьбе. Но в данном случае, роль друзей — еще более значима.

Вам нужно думать не только о ваших друзьях, которые женятся, но — и об

их родителях. И стараться ненавязчиво создавать вокруг них приятную им обстановку.

Это должно стать, как сегодня говорят — вашим «проектом», реализация которого и будет проявлением истинной дружбы.

Автор текста Элиягу Эссас

Хочу попробовать жить по Торе...

Я не еврейка, но читая Тору, поняла, что хочу попробовать жить по Торе, соответственно соблюдать шаббат, соблюдать кашрут, другие правила.

Столкнулась с ситуацией, в которой многие ритуалы не до конца понимаю, как совершить правильно и хотелось бы, чтобы кто-то на деле подсказал.

И второе - самостоятельно определить кошерность продуктов не всегда возможно, в частности, в нашем городе я не нашла мяса с сертификатом кошерности, не нашла молоко и еще ряд продуктов.

Как возможно из этой ситуации выйти самостоятельно или у кого спросить совет?

*Александра
Самара*

Это естественно, что обстоятельства, связанные с Вашим желанием «жить по Торе» кажутся Вам очень сложными — слишком много видится в этом проблем. Тем не менее, Ваша ситуация с ее трудностями для Вас — разрешается в общем-то достаточно просто. Во всяком случае — на данном этапе.

Суть дела в том, что нееврей, пока он полностью не прошел процесс *гиюра* — не обязан выполнять ни предназначенные евреям заповеди Торы, ни, как Вы выразились — еврейские «ритуалы».

Поясню, что нееврей до *гиюра* проходит два основных этапа.

Первый — формирование решения присоединиться к нашему народу, начальное, общее знакомство с нашим мировоззрением, обычаями и традициями. А затем, как Вы об этом и пишете — может «попробовать жить по Торе».

Второй — освоение конкретных знаний,

необходимых для выполнения тех или иных законов нашей традиции, и приобретение соответствующих навыков.

Задачи второго этапа обычно не реализуются самостоятельно. Тут человеку уже нужен наставник. Роль руководителя, как правило, берет на себя раввин, которому признанный раввинский суд поручил (или разрешил) заниматься подготовкой к *гиюру*.

Только потом начинается непосредственный процесс принятия *гиюра*.

Вы сейчас, насколько я понял — на первой стадии.

Конечно же, и в этой ситуации хорошо было бы, если бы Вы консультировались по непонятным для Вас вопросам с кем-нибудь из раввинов.

Впрочем, нет запрета и на то, чтобы Вы сами пробовали что-то делать в данном направлении.

Вам следует постоянно помнить о том, что до тех пор, пока Вы не пройдете процесс *гиюра*, Всевышний Вас ни к чему «еврейскому» — не обязывает.

Поэтому не надо переживать по поводу того, что Вам не все еще понятно и известно, что те или иные «стандарты» Ваших достаточно серьезных экспериментов в попытках реализовать какие-либо наши заповеди, вполне возможно — не на нужном уровне.

К примеру, кашерность продукта Вы пока можете определять так, как Вы это понимаете. Кашерность молока и ряда других продуктов — вообще не должна Вас волновать.

При этом не бесполезной для Вас будет информация, которая содержится на сайте, например, в ответах [«Как пенсионеру в СНГ соблюдать кашрут?»](#), [«У нас в городе нет кашерных продуктов»](#) и [«С внуком на отдых к морю»](#) — с ответами, обозначенными в них ссылками.

Постепенно, в процессе приобретения знаний — придет и умение решать проблемы, определять главное и второстепенное и т.д.

Конечно, полезным справочником для Вас может стать и размещенная на сайте книга раввина Хаима Донины [«Быть евреем»](#).

И в заключение считаю необходимым подчеркнуть, что употребленное Вами выражение «жить по Торе» — очень широкое и емкое. Оно подразумевает не только и не столько выполнение так называемых «бытовых» законов и традиций (хотя для еврея это, конечно же — очень важно и обязательно). Но и — освоение и полное принятие мировоззренческих и этических аспектов еврейского образа жизни. Включая — наши законы и традиции, определяющие взаимоотношения между людьми. По своей значимости эти законы для нас — не уступают правилам кашрута и т.п. И те и другие названные здесь законы для нас — чрезвычайно важны.

Читайте материалы нашего сайта, посвященные этим проблемам — в разделах [«Спроси у раввина»](#), [«Этика»](#), [«Психология»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Методы понимания текстов Танаха применимы к Талмуду и другим книгам?

Прочитывая материалы вашего сайта, порой вызывает удивление разножанровая тематика вопросов, адресованных авторам сайта, раввинам.

Я думаю, что мой вопрос к авторам сайта обращен именно как к ортодоксальным раввинам, а не к политологам, психологам, врачам, этнографам, историкам и т.д.

Как известно, есть 4 метода понимания текстов Танаха, созданных древними раввинами: пшат, ремез, драш, сод. А эти четыре метода применимы к текстам Талмуда, к халахическим кодексам, к сочинениям по этике иудаизма?

Геннадий эрэф

В данном случае мне особенно хочется «встать на защиту» посетителей и читателей нашего сайта (в частности, раздела «Спроси у раввина») и оправдать их. Потому что, благодаря их вопросам на самые разные темы — нам удалось создать на сайте энциклопедию еврейского мировоззрения, законов нашего образа жизни и практических рекомендаций, которые, надеюсь, помогают разбираться в мировоззренческих проблемах и реализовывать наши законы и обычаина практике.

Высказанное Вами недоумение по поводу «разножанровой тематики вопросов» проистекает, как мне представляется, из того, что Вы пока еще недостаточно хорошо понимаете и знаете, что такое Тора, какие темы рассматриваются в ней и какие — не рассматриваются.

Так вот, все, что Вы перечислили — и политология, и психология, и медицина, и этнография, и история и т.д. — входит в сферы интересов наших Учителей. И все это находит непосредственное выражение в текстах Талмуда, Мидрашей, книги **Зогар**, десятков тысяч томов, составленных нашими Учителями книг категории «Вопросы и ответы» и т.д.

Поэтому — вовсе не странно, что люди задают вопросы по перечисленным Вами темам, но, наоборот — правильно и прекрасно.

Открою один «секрет» нашего сайта.

В самом начале (20 лет назад!), когда был создан раздел «Спроси у раввина», первые три вопроса я придумал сам. Как раз для того, чтобы

сразу показать читателю, что в этот раздел можно обращаться по самым разным поводам. Потому что знал, что люди, которые не живут внутри еврейской жизни, могут и не догадываться, что любые вопросы, в которых люди искренне стремятся обсудить те или иные проблемы, чтобы выяснить Истину — совершенно легитимны, и нет пределов, определяющих границы обсуждаемых тем.

Мой более чем 20-летний опыт преподавания Торы подсказал мне, что у некоторых могут появиться вопросы, подобные Вашему. Поэтому — составил сам и разместил на сайте три совершенно разных вопроса.

И в дальнейшем, рассматривая тексты писем, присланных нашими читателями — по возможности, старался (и стараюсь) не только дать ответ, но и пробудить интерес к смежным темам, к расширению кругозора, углублению знакомства с Торой.

Так что, содержание Вашего письма — не воспринимаю критикой. Напротив — считаю, что Вы дали высокую оценку нашей деятельности в стремлении донести до самого широкого круга читателей представления о безграничности тем, которые относятся к Торе и ее изучению.

Естественно, всегда, всякий раз, прошу помощи Небес — в том, чтобы мне удалось найти правильный ответ, ясно сформулировать текст. Так, чтобы донести высказанные мной мысли до всех посетителей нашего сайта.

И не только до них, но — и до тех, кому наши читатели отправят ссылки на эти ответы.

А теперь — к Вашему конкретному вопросу.

В нашей традиции действительно существуют упомянутые Вами четыре метода рассмотрения Мудрости Торы (*пшат, ремез, драш, сод*). А поскольку к Торе относится, как мы только что говорили, абсолютно все в мире — эти методы применимы и к тексту Талмуда, и к халахическим кодексам, и к трудам наших Учителей по еврейской этике.

Надо только знать, что делать это — очень непросто.

Тексты Торы и Танаха дал нам сам Творец мира. И все четыре грани понимания содержатся в них — на высочайшем «энергетическом» уровне. Высокий уровень — и в текстах, составленных Учителями Талмуда. Но чем дальше удалены поколения Учителей от времени дарования Торы — тем меньше в составленных ими текстах энергетики.

И тем труднее анализировать эти тексты, применяя весь спектр принятых в Торе методов их постижения.

Но переживать по этому поводу — не стоит. Потому что Творец мира всегда рассматривает наши усилия в соответствии с возможностями Учителей нашего поколения.

И сегодня люди, которые серьезно работают над постижением Мудрости Торы и книг наших Учителей — любимы Всевышним, так же, как были любимы Им Учителя и ученики всех прошлых поколений.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Эта статья — анализ израильской ситуации, предложенный специалистом в области стратегических исследований...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МУДРЕЦОВ

Рав Натан Лопес Кардозо,

*доктор философии, автор многих книг
Преподаватель и популярный лектор.
Живет в Иерусалиме.*

Одно из ключевых понятий Торы — кдуша — обычно переводят на русский язык словом “святость”. Однако точнее было бы, пожалуй, говорить об особой еврейской одухотворенности, которая выражена устремлением народа Израиля к возвышенной цели — служению Всевышнему. Это понятие в еврейской традиции, как правило, трудно осознать.

Обсуждая проблемы пола, вопросы питания, поведения людей, Тора призывает Народ Израиля не забывать, что все земное должно быть возвышено. Конечная цель — превратить нацию в народ, посвященный служению Творцу, как сказано: “Будьте святы, ибо Я свят, Г-сподь, Б-г ваш” (Ваикра, 19:2).

Этот призыв повторяется в Торе много раз: “Освящайте... и будьте святы...” (там же, 20:7,8); “И посвятите... Мне...” (там же, 20:26).

Сотни лет между еврейскими философами шел спор: передается кдуша еврейского народа по наследству или зависит от определенных условий. Однако Тора однозначно утверждает: еврей не имеет права прикрываться или оправдываться присущей ему от природы “одухотворенностью”, не прикладывая усилий к тому, чтобы жить, руководствуясь высокими моральными принципами. Всякие попытки еврея освободиться от обязанности исполнять законы Торы, поскольку он и без того, “автоматически”, считается “совершенным” — мысль, достойная осуждения. Еврей может претендовать только на то, что заработано им трудной духовной работой и верностью Творцу.

Это касается всего и в не меньшей степени — владения Землей Израиля.

Нет “автоматических” прав или претензий,

основанных на “природных” моральных принципах народа Израиля, если они не доказаны не только словом и делом, но даже помыслами.

Мудрецы предвидели опасность, что евреи могут использовать идею наследования кдуши как способ своего оправдания. Мы видим их предостережение в выборе *ѓафтарот* (отрывков из книги Пророков), которые читают в шаббат вслед за недельными разделами Торы Ахарей мот и Кдошим, рассказывающими, прежде всего, о кдуше.

Для этих разделов существует три *ѓафтары*. Какую из них прочтут в синагоге в данную субботу, зависит от двух факторов: читают на этой неделе оба раздела Торы вместе, или только один, и еще — от обычая данной общины. В *ѓафтаре*, следующей после разделов, которые идут вместе, говорится о равенстве всех людей и неверном понимании Израиля своей, якобы особой, роли в истории и наследственной святости: “Израильтяне, разве вы для Меня не как эфиопы? Верно, я вывел Израиль из Страны Египетской, но, ведь, и плиштим — из Кафтора и арамейцев — из Кира...” (Амос, 9:7).

Да, Всевышний вывел евреев из Египта. Но этого недостаточно, чтобы заявлять об уникальности еврейского народа, его отличии от других наций.

Далее в *ѓафтаре* следует предупреждение: Израиль не может полагаться на свою “природную одухотворенность”, когда грешит: “Ибо вот, повелю Я и встряхну Дом Израиля среди всех народов, как трясут решетом, так что ни камня на землю не упадет. И погибнут от меча все грешники Моего народа, говорящие: Не постигнет нас это бедствие!”

“Глаза Всевышнего на этом грешном царстве, — и сотру Я его с лица земли, но Дома Якова до конца не разрушу, — сказал Бог”, — продолжает пророк Амос (9:8).

В этих словах — обещание, что часть народа останется, однако не сказано, что евреи получают дополнительную поддержку и смогут претендовать на землю, если они не следуют велениям Торы.

Тексты двух других *ѓафтарот* аналогичны первому. Если народ Израиля пойдет по дурному пути, “и прольет Иерусалим кровь в своей среде”, если люди будут “презирать

отца и мать”, “притеснять пришельца”, “насиловать женщину в ее период”, “брать лихву и процент”, — то, сказано в них, — “Я рассею вас среди народов, разбросаю по странам и истреблю из вас скверну. И презренными станете в глазах народов, и познаете, что Я — Б-г” (Йехезкель, 22:15,16).

Отрывки из Пророков со всей ясностью отрицают мнение, что народ Израиля приобретает особое положение по наследству и поэтому может снизить стандарты своего поведения, позволить себе нарушить моральные принципы. Уникальным Израиль становится, если выражает полное согласие жить, руководствуясь высокими идеалами и совершая праведные поступки.

Ни армия, ни закон, ни международная поддержка не сумеют ничего изменить.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Читать материалы на медицинские темы полезно — это расширяет кругозор, помогает с большим вниманием и более объективно относиться к своему здоровью. Однако порой знакомство с медицинской литературой способно принести людям, профессионально не связанным с медициной, и реальный вред...

КАК БОРОТЬСЯ С ЯЗВОЙ

Питер Готт, доктор медицины

Я — противник самолечения в принципе. А самое опасное, на мой взгляд — когда человек, прочитав материалы на медицинские темы, сам ставит себе диагноз, “обнаружив” у себя соответствующие симптомы, и, не консультируясь с врачом, назначает себе и начинает принимать тот или иной лекарственный препарат.

Это касается всех без исключения заболеваний. И язвы — в частности.

Почему говорю сейчас именно о язве? Дело в том, что, как нередко сообщают в медицинских публикациях, язву могут спровоцировать стрессы. И вот, интересующиеся медицинскими проблемами люди, пережив сильные волнения — мне много раз приходилось сталкиваться с подобными случаями, и чувствуя недопомогание, начинают иногда подозревать, что “заработали” язву. А медицинские статьи и справочники, к которым они обращаются, лишь “подкрепляют” такую версию.

Получил ли это заболевание человек на самом деле — вопрос, который могут разрешить только врачи.

Хочу подчеркнуть: достаточно часто проявление описанных в медицинской литературе симптомов заболевания оказывается “**синдромом студентов-медиков**” (некоторые студенты медицинских учебных заведений, во всяком случае три-четыре первых года обучения, “реально” ощущают все признаки изучаемых ими болезней; потом это бесследно проходит).

Однако я отнюдь не призываю, не обращать внимание на то, что с вами происходит. Напротив, если у вас периодически появляются боли и другие недопомогания, настоятельно рекомендую обратиться к врачу.

И ни в коем случае не делайте выводы из того, в каком состоянии находится ваша нервная система.

Ориентироваться следует исключительно на собственные физические ощущения. Безусловно, согласно классической точке зрения, стресс вызывает болезни пищеварительных органов. Но это не означает, что спокойная, без волнений, жизнь гарантирует вам полное здоровье. Бывает, что живущие в постоянном напряжении, нервные люди имеют “железные” желудки, а язва развивается у тех, кто не испытывает в жизни никакого серьезного стресса.

Действительная причина появления язв точно пока еще не выяснена. Ряд ученых полагает, что большинство язвенных болезней желудка и двенадцатиперстной кишки вызываются кишечной бактериальной инфекцией под названием *Helicobacter pylori*. Язву и другие заболевания пищеварительной системы может спровоцировать также прием лекарств, избавляющих от боли при артритах. К их числу относятся аспирин, ибупрофен и т.д. К язве может привести и злоупотребление алкоголем.

Итак, при возникновении болевых или каких-либо других симптомов, в первую очередь, несомненно, следует обратиться к семейному врачу.

Если вы испытываете жгучие периодические боли в области желудка, которые стихают после еды, это явное указание, что вам стоит пройти обследование на наличие язвы. Исследование рентгеновскими лучами желудка и верхнего отдела тонкой кишки покажет, есть у вас язва или нет.

В качестве альтернативы можно пройти эндоскопию, во время которой врач исследует желудок с помощью специального прибора. Но в принципе, для того, чтобы обнаружить и лечить язву, достаточно и семейного врача. Вот если после осмотра причина болей в желудке остается не выясненной, тогда необходимо обратиться к специалисту-гастроэнтерологу.

В действительности, многие заболевания имитируют язву желудка. К их числу относятся ангина и сердечный приступ, желчно-каменная болезнь, острый панкреатит и аортальная аневризма (когда кровь попадает из расширенной артерии в брюшную полость). В таких случаях следует обратить внимание не только на верхний отдел желудочно-кишечного тракта, но и на другие органы.

Если врач, оказывающий первую помощь, хорошо подготовлен и опытен, он сможет определить причину боли или же при необходимости организовать встречу со специалистом.

Всемирное еврейское обозрение

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Наша глава Шлах заканчивается последним отрывком из молитвы Шма Израэль, который повествует о заповеди носить цицит.

Но прежде, чем обсудить заповедь ношения цицит, давайте направим свой взгляд на текст Торы, на несколько строчек выше и прочтем о человеке (Цловхад), который находясь в пустыне, вышел в Шабат собирать деревья (хворост), которого обнаружили и перед лицом всей общины, за станом, закидали камнями до смерти.

Наши мудрецы сообщают нам, что этот человек своим поступком показал пример всем последующим поколениям, к чему приводит в духовном нарушении Шабата - к духовной смерти.

Но хочется задать вопрос: откуда в пустыне, отображающей злое начало, деревья (хворост)?

Может быть мы должны попробовать подняться в своих рассуждениях на ступеньку выше, и предположить, на что может намекать дерево в пустыне?

Например, человеческую душу, работа которой в этом мире соответствует всем элементам дерева:

корень дерева - состояние души, в котором она спустилась в наш мир; ствол - мощь души, насколько она преобщилась к Торе; ветви-раскрытие души для того, чтобы дать другим; листья- многообразие раскрытие души; плоды - достижение душой предназначения, с которым душа спустилась в наш мир.

И если дерево мы сопоставим с душой, то человека, который собирает эти души можно сопоставить, условно, со Всевышним (ведь мы сотворены по образу и подобию).

А Шабат - с седьмым тысячелетием, временем, когда основная работа еврейского народа будет выполнена.

Тогда получается, что в пустыне - в месте нашей работы по исправлению мира, Всевышний собирает наши души и готовит их, посредством нашей работы к седьмому тысячелетию.

Но что означает то, что забили человека камнями?

Человек, в нашем предположение символизирует Всевышнего, камень - это символ материального мира.

Если для еврея Всевышний только в удовольствиях материального мира, то место такого еврея - за станом, ведь он отстранился от своего народа и своей миссии. Всевышний для него скрыт в пустой материальности.

Но Всевышний не хочет этого, и поэтому продолжением вышеприведенного отрывка является третья часть молитвы Шма Израэль, заповедь ношения цицит, чтобы мы не забыли о заповедях Торы. И произносим мы этот отрывок 2 раза в день, утром, которое символизирует понятие геула (духовное освобождение) вечером-галут (духовная темнота).

Итак, цицит - это напоминание нам о нашей работе (это то, что хотел сделать Цловхад

своим поступком, согласно первому объяснению предыдущего отрывка Торы).

Это достижение уровня седьмого тысячелетия, согласно второму объяснению предыдущего отрывка.

Давайте посмотрим, что означают кисти на краях одежды во всех поколениях.

Кисти цицит, состоящие из множества нитей белого цвета (который содержит в себе всю гамму красок нашего мира), намекают с одной стороны, на необъятность нашей работы в этом мире, а с другой - на способ выполнения этой работы - через заповеди.

Ведь всего у цицит четыре кисти. А это соответствует четырехбуквенному имени Творца, приблизиться к которому мы можем, выполняя его 613 заповедей.

Во времена Храма, в цицит вплетали голубую нить.

Голубой - цвет моря, цвет неба, цвет, символизирующий присутствие Творца в мире, а значит, намекающий на Его заповеди.

Сегодня, когда у нас нет возможности вплести в цицит голубую нить (поскольку нет хилазона, из которого этот цвет изготавливался), мы, глядя на кисти цицит, должны представлять в них голубую нить, ведь Творец всегда с нами.

Кисти цицит мы носим в нижней части нашего тела.

Если условно предположить, что образ человека можно разделить на две части: мыслительную - голова и исполнительную - тело, то можно также предположить, что отношения между ними - как учитель и ученик, или как старшее поколение и младшее.

Таким образом, в ношении кистей цицит заложена передача нашей мудрости из поколения в поколение.

И ещё. Нам заповедано смотреть на цицит. То есть эта заповедь связана с нашими глазами.

А глаза обладают свойством видеть объёмно - всю картину, или точно - тогда мы видим что-то конкретное, но не видим всю картину. Мы можем видеть свой цицит и не видеть остальных.

Мы можем видеть цициты всех, кто вокруг нас, включая и свой, представляя себя точкой, которая вместе со всем народом.

Спуская вниз заповедь, Всевышний дал возможность выполнить её минимально и максимально - со смыслом, с переживанием, с правильным настроением.

Давайте не будем забывать и об этом. И глядя на кисти цицит, будем ассоциировать их не только с 613 заповедями, не только с объёмом нашей работы, но и с качеством.

А это приблизит путь в седьмое тысячелетие.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Сила хлеба (часть 2)

(Посвящается скорейшему выздоровлению Сергей бен Фаина)

И так, что такое духовный "хлеб". Ведь не просто так говорится "хлеб всему голова".

Как мы говорили в прошлой главе, хлеб - символ физической подпитки человека, Тора - духовной.

И как пример - процесс создания хлеба из зерна и трапеза с хлебом. На уровне Торы это символизирует процесс перехода света (идеи) в полноценную мысль, выраженную через слова, и передачу её другому объекту.

Поскольку человек создан по проекции духовных миров, то и качества, которыми он обладает, находятся в тех местах тела, которые соответствуют этим местам в духовных мирах.

Итак: в голове возникает идея. Идея - это зерно (сжатый свет), который наполняет самую верхнюю сферу - "Кетер" (Корона). Это место накладывания головного Тфиллина - верхняя часть в центре лба, на границе с волосным покровом головы.

Этот свет можно сравнить с семечком, зародившимся в нашей голове.

Но зёрна - не хлеб. И для того, чтобы превратить их в съедобный, вкуснейший каравай, они нуждаются в серьёзной обработке. Назовём главные из этапов обработки.

1. Зерно прорастает только тогда, когда попадает в благодатную почву.

На мыслительном уровне это подобно идее, возникшей в голове на уровне Кетер человека, способного думать.

2. На благодатной почве зёрна начинают прорастать и становятся колосьями. Каждый колосок растёт отдельно.

Более того, каждое зёрнышко этого колоска так же отделено от остальных своей личной оболочкой (шелухой).

Опять же, на мыслительном уровне, это подобно точечному видению деталей - качество, соответствующее уровню Хохма (мудрость).

За понятие Хохма отвечает правая сторона мозга (или внешняя его часть - глаза).

3. Для того, чтобы начать обработку зерна, его надо собрать в один кли (сосуд). Благодаря этому мы видим не каждое зёрнышко по отдельности, а общую цельную массу, состоящую из зернышек, которые в общей массе видны неразборчиво. (Или другой пример - связывание колосьев в снопы, где так же не видны отдельные колосья, но виден общий сноп.) Видение общей картины соответствует качеству Бина - левая сторона мозга - уши.

На этом заканчивается этап мыслительный и начинается этап чувств и действий.

4. Очищение от сора - веяние.

Проводилось на ветру, когда тяжёлые зерна оседали, а весь сор (относительно лёгкий), вылетал, и таким образом происходила очистка зерна. Ветер на иврите - руах, однокоренное со словом реах - запах.

Разумеется, за очищение наших мыслей отвечает нос, через который входит в организм чистый воздух, а выходит загрязнённый.

Нос, через который мы вдыхаем и чувствуем запахи.

А чистейший из них - кторет, сбор 11-и видов трав, который приносили в Храме в наивысшее пожертвование Всевышнему.

И тут мы сделаем небольшое отступление и поговорим о такой важной и уютной части тела, как нос.

Нос на иврите - аф. Еще одно значение слова аф - это гнев. Когда человек гневается, ноздри его расширяются и как-бы удаляются друг от друга. Происходит увеличение расстояния между ноздрями, символизирующее увеличение расстояния между самим гневающимся человеком и объектом его гнева. (Или между человеком и Всевышним). А ведь

Наша цель - объединять.

Символизирует это сама структура носа: 2 ноздри = 2 точки или буквы Йуд и буква Вав - палочка, которой так просто изобразить нос. 2 Йуда и Вав - составляющие буквы Алеф, где верхний и нижний Йуды - точки, а между ними по диагонали Вав.

Что же такое Алеф?

Алеф в переводе - это один.

Один Всевышний в мире и нет ничего и никого, кроме него. Алеф-символ объединения.

Объединения духовного и физического в одно целое.

(Продолжение следует)

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Запеканка из кабачков (брокколи, цветной капусты) — парве, 520 калорий

Используется как дополнительное блюдо к обеду, ужину, праздничной трапезе.

Ингредиенты:

3 больших кабачка (брокколи, цветной капусты)

0,5 стакана воды

2-3 ст.л. муки

1 ст.л. порошка лукового супа

соль и чеснок — по вкусу

1 ст. л. хлебных крошек

Способ приготовления:

Овощи натереть (измельчить). Добавить 3 ст. л. майонеза (5-процентного или 0,5-процентного) и 4 яйца. Перемешать.

Смазать маслом большой противень и посыпать дно хлебными крошками. Выложить готовую смесь.

Выпекать на среднем огне (180°) в течение 45 мин.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Судить о человеке с хорошей стороны

В любой ситуации надо расценивать поступок или слова другого человека с хорошей стороны. На иврите это называется - *ладун коль адам лехаф зхут*, судить о каждом, оправдывая его (а не осуждая). Если мы, сомневаясь в оценке поступка другого человека, можем поступить согласно одной из двух стратегий: или предположить наличие какого-то неизвестного нам извиняющего момента, или выступить с обвинением, отвергнув все оправдывающие мотивы, - то мы обязаны выбрать первый путь.

Применительно к правилам о *лашон-ара*: если кто-то, осуждая чей-то поступок, не

судит своего ближнего с хорошей стороны, а выставляет того как нарушителя, то он не только совершает грех *лашон-ара*, но и нарушает заповедь: "*Справедливо суди о своем ближнем*".

А. В отношении благочестивого человека

В первую очередь мы обязаны судить о любых действиях, *оправдывая их*, если они совершены человеком благочестивым, тем, кто известен как еврей, соблюдающий заповеди, пользующийся авторитетом окружающих, достойно относящийся к людям. Так следует поступать и в тех случаях, когда по поступку мы не видим, что вероятнее - наличие оправдывающего момента или осуждающего, поскольку оба кажутся одинаково возможными. Но даже тогда, когда более вероятно, что действие такого человека было неправильным, мы не можем выступить с осуждением.

Представьте себе ситуацию: господин Лифшиц, еврей, известный своей благочестивостью, сообщает, что не может в положенный срок вернуть нам денежный долг, но мы замечаем, что в его бумажнике лежит большая сумма денег. Наша обязанность - предположить, что деньги, которые мы видим, либо не принадлежат Лифшицу, либо они необходимы ему для покупки чего-то необычайно срочного и важного. Поэтому, если мы скажем другим: "Лифшиц не возвращает долг даже тогда, когда у него полно денег", - мы нарушим заповедь: "*Справедливо суди о своем ближнем*", - а заодно будем виновны в произнесении *лашон-ара*.

Раввин нашей общины удостоил особой чести некоего человека - по нашему мнению, незаслуженно.

Мы должны предположить, что раввину тот человек знаком больше чем нам, что он заслуживает оказанной ему чести и что у него есть достоинства, от нас скрытые. Но если мы допустим, будто раввином движут эгоистические мотивы (например, он нуждается в протекции того человека или хочет, чтобы тот, в свою очередь, оказал ему особое уважение в аналогичной ситуации), и расскажем об этом другим, - то будем виновны в том, что судим о раввине, не оправдывая его, а также в произнесении *лашон-ара*.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ЖИВАЯ ТОРА

В начале главы «Шлах» (на иврите – «отправь» мы сразу же узнаем, что Всевышний велел отправить людей в страну Кенаана, которая впоследствии стала Землей Израиля. На разведку. И еще даже не заглядывая далее, на развитие событий, уже непонятно: а зачем Моше посылает делегацию разведчиков? Разве защиты и непосредственного контакта с Творцом мало в качестве гарантий?

«Постижь внутренние смысловые пласты этого факта необычайно трудно», отмечает Рав Элиягу Эссас, великий мудрец Торы нашего поколения, - ведь территории, о которых идет речь, изначально, от сотворения мира, назывались Землей Израиля. Они назывались так еще в "мире истины" — в небесных сферах. После потопа, на земле эти территории передали потомкам внука Ноаха — Кенаану, сыну Хама.

Тем самым, потомкам Кенаана, десяти народам, расселившимся на Земле Израиля, предоставили возможность исправить проступок их предков, который заключался в том, что они проявили неуважение к Ноаху, издевались над ним, когда он был беспомощен. В таких проявлениях коренится безбожие.

И только здесь, на этой земле, у них появлялись шансы улучшить свои качества, жить по совести, стать добрыми людьми.

Однако прошло 500 лет, но жители Кенаанской земли не изменили своего поведения. Разнузданность, "хамство" (в данном случае это можно понимать, как игру слов, которая имеет реальные основания) — вот что определяло их взаимоотношения. Чаша терпения Небес наполнилась до краев, территории, занятые кенаанцами, были готовы стать Землей Израиля.

Всевышний, разумеется, — Хозяин мира, но в тот момент Он хотел, чтобы все свершилось, по справедливости. Кенаанцы потеряли право на предоставленные им земли...».

История с делегацией разведчиков закончилась очень печально. Увидев зло, а не добро, они внесли смуту в народ Израиля и начался плач. Попусту. Однако именно этот плач стал некой духовной основой регулярных плачей 9 Ава...

Было два человека, которые противились интерпретации увиденного большинством, они видели добро и любовь в Земле Израиле: это — Йегошуа бен Нун и Калев бен Йефунэ. О Калеве стоит сказать отдельно: этот лидер действовал в обстоятельствах «один против всех».

«И утешил Калев народ, что до Моше, и сказал: **Взойдем же, взойдем и овладеем ею, ибо в силах мы одолеть ее.** Но люди, восходившие с ним, сказали: Не можем мы выступить против того народа, ибо сильнее он нас. И разнесли худую молву о земле, которую высмотрели, среди сынов Исраэля, говоря: Земля, по которой прошли мы, чтобы высмотреть ее, это земля, пожирающая своих обитателей, а весь народ, который мы видали на ней, люди великорослые. И там видели мы исполинов, сынов Анака, из исполинов. И были мы в наших глазах саранчой, и такими были мы в их глазах» (Бемидбар 13;30-33).

Калев воодушевлял, когда другие сеяли панику; внушал оптимизм, когда вокруг царило отчаяние; вдохновлял в то время как остальные «опустили руки». Он понимал, что Земля Израиля дается испытаниями и ее надо «одолеть», однако силы на это дает Творец.

Последующая жизнь его и его потомков стала примером стойкости, оптимизма и ответственности.

Сорок лет спустя Йегошуа бен Нун, приемник Моше Рабейну, послал Калева второй раз в разведку, который тайно побывал в Йерихо и принес хорошие известия. Происходило это в период завоевания и освобождения Земли Израиля. Калев, как вождь колена, должен был очистить территорию, полученную в удел, и потому нуждался в помощи. Он объявил: тот, кто захватит Двир (второе название — Кирьят Сефер), получит в жены его красавицу-дочь, которую звали Ахса.

Несмотря на то, что существовал риск, что победу одержит недостойный, Творец благоволил Калеву, и город был захвачен его сводным братом — Отниэлем, сыном Кназа. Таким образом, Ахса вышла замуж за дядю (что разрешено еврейским законом), за достойнейшего из лучших.

Кто был Отниэль?

Отниэль бен Кеназ был мудрецом, полководцем и верховным судьей Израиля. С помощью виртуозных логических рассуждений, опирающихся на правила толкования Торы, Отниэль сумел восстановить многочисленные законы, забытые после смерти Моше. Значительная часть этих законов была связана с мерами веса, объема и т.п., знание которых необходимо при выполнении многих заповедей Торы. В эти годы Отниэль достиг такого высочайшего уровня познания и праведности, что стал духовным преемником Йеосуа бин Нуна. В мидраше говорится: «Еще до того, как зашло солнце Йеосуа, взошло солнце Отниэля бен Кеназа» (Берешит раба 58:2, Эц Йосеф).

Ахса, дочь Калева и жена Отниэля, также проявила себя как лидер, обладая исключительными качествами. Ее муж, Отниэль, открывает Йешиву в Араде, где нет ничего, ни воды, ни земли, пригодной для возделывания. Он выбирает именно это место, чтобы его ученики ни на что не отвлекались. Отниэль молится, чтобы к нему в ученики пришли самые чистые, самые праведные, самые цельные и достойные люди из всего Израиля. К нему как раз и приходят потомки Итро, меняя самое лучшее место в стране на Йешиву в пустынном Араде.

Однако нужна еда, и ее не было. Ахса решила действовать: она садится на осла и отправляется к Калеву бен Йефуне в Кирьят-Сефер, чтобы сказать ему, что он должен помочь. Подъехав, она буквально сползает с осла — то ли потому что без сил, то ли стремясь показать, что и она, как этот ослик, материальна, и точно так же, как это животное, нуждается в еде и воде.

В этой истории есть глубины, которые надо хоть немного отметить. «Хамор» (осел) и «хомер» (материальность) имеют одинаковые корни. Как символ, «хамор» означает обреченность, принятие бремени. Женщина считается гораздо более ориентирующейся в материи, чем мужчина, предназначенный для изучения и распространения Торы.

Ахса, видя, что ее муж глубоко погружен в Тору и развитие йешивы, понимая, что без хлеба Тора не устоит, решает действовать — просить помощи у отца, большого праведника. И он ей помогает: он дает ей два вида источников — высшие и низшие. Низшие — это настоящая физическая вода, высшие — Тора. Мудрецы растолковывают, что благодаря Ахсе, Калев немного изменяет границы внутри колена

Йегуды, и тем самым дает средства к существованию.

Вышеприведенные детали мы находим в Устной Торе, наша же недельная глава раскрывает нам краеугольные качества Калева, благодаря которым и все остальное произошло, с помощью В-вышнего. Эти качества восхваляются нашими мудрецами: упование («битахон»), поучения «тохаха» и оптимизм (радость, «симха»).

Калев как лидер дает нам урок стойкости и абсолютного упования на Творца. Даже если тысячи вокруг тебя не верят, ты верь. И иди прямой дорогой — Торы. Делай и не оглядывайся назад, ведь именно Тора тебе заповедовала осваивать Землю Израиля и преодолевать трудности. И В-вышний даст тебе все необходимое для этого...

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

DOCTOR TORA

Ключ к пониманию Торы

Добрый вечер! Сегодня мы поговорим про недельную главу «Шлах» и постараемся посмотреть на неё под другим углом. Мы уже обсуждали эту главу, это глава, где разведчики пошли в *Эрец Исраэль* и вернулись. Они сказали, что невозможно эту землю захватить. Это было очень странно, потому что *Ашем* сказал, что можно захватить, а они сказали, что нельзя. И я бы хотел на этом остановиться. Тора называет этих людей *анашим*, в Торе это, как правило, положительная коннотация, *анашим* - это праведные люди. Таким образом, не понятно, почему эти праведные люди могли сказать такое плохое про *Эрец Исраэль*. То есть, бывает такое, когда люди говорят неправильные вещи. Но именно эти люди были праведными, как они могли сказать такое плохое про *Эрец Исраэль*? Вся эта история немножко странная. Праведные люди и главы колена вдруг за короткое время, за сорок дней, полностью превращаются в нехороших людей. Как это происходит? Это наш вопрос.

Если мы внимательно прочитаем недельную главу, мы увидим несколько моментов, которые кажутся странными. Во-первых, написано «*шлах леха*». Почему написано «*леха*»? Слово «*леха*» дословно означает «для тебя». Это говорит о том, что, если ты

решишь, ты можешь послать. Тогда почему написано «посылай»? То есть, Всевышний хотел их послать или нет? Что значит «посылай для тебя»? Теперь, очень необычное слово «велятуру», мы к нему вернемся. Это значит, что они должны были сделать что-нибудь такое, что называлось «велятуру». В современном иврите «латур» означает «посещать с визитом», «турист», но в Торе «латуру» означает «следовать чему-то». И мы сейчас сконцентрируемся на этом слове, но, если посмотреть простой текст: «*Шълах леха анашим велятуру эт эрэц Кънаан ашэр ани нотэйн ли Вьнэй Йисърайль иш эхад иш эхад лематэй авотав тишълаху коль наси ваэм*» - «И все они главы колен». И «*Ваишълах отам Мошэ*» - «И Моше их послал». «*Миммидъбар Паран...Ва Эле Шмотам*» - «И вот их имена». «И Моше им говорит»: «*Ваишълах отам Мошэ латур эт эрэц Кънаан*». Опять это слово «латур», «*Вайомэре алэйхэм*». И он им сказал: «*Алу зэ баннэгэв*» - «Идите через Негев», «*Ваалитэм эт хаарэ*» - «Поднимитесь в горы», «*Уреитэм эт хаарэц ма хи веэт хаам хайошэйв алэя хэхазак у харафэ хамъат ху им рав*» - «Посмотрите, там большое население или маленькое». «*Ума хаарэц ашэр ху йошэйв ба-х хатова хи им раа ума хэарим ашэр ху йошэйв бахэйнна хабемаханам им бемивъцарим*» - «И народ живёт в открытой местности или в фортах, в укреплениях». И Раши говорит, что когда народ сильный, то он живёт в открытой местности. Например, американцы не живут в фортах. А когда Америка только заселялись, они жили в фортах, потому что были слабыми и на них набегали индейцы.

И он им говорит: «Посмотрите» - «*Ума хаарэц ашъмэйна хи им раза*» - земля там дословно «тучная» или «тощая». «*Хайэйш ба-х эйц им аин*» - «И есть ли там растительность», - или как Раши переводит, - «и есть ли там праведные люди». «*Вехитъхазакътэм улекахътэм мипъри хаарэц*» - «Будьте упорны и принесите плоды земли», - то есть, вещественные доказательства. Таким образом, Моше им говорит: «Пойдите и посмотрите, что происходит. Есть ли там земля тучная или нет. Есть ли плоды, как живут люди и расскажите нам. Возникает вопрос: «Почему Всевышний гневается на них?». Хороший разведчик не выдумывает, если враг сильный, он говорит: «Враг сильный». Если разведчик считает, что невозможно атаковать кого-то, он говорит: «Атаковать

невозможно». Почему на них злиться? Они сделали всё, как им сказали, сказали «посмотрите» - они посмотрели. И, опять же, в третий раз повторяется: «*Ваятуру эт хаарэц мимидъбар Цин ад рехов лево хамат*».

И разведчики состояли из двух групп. Первая группа состояла из двух людей - колен бен Нифуней и Йошуа бин Нун. Про них сказано, что они пошли в Хеврон и молились на могиле праотцов, чтобы Всевышний помог им не последовать совету других разведчиков. Это тоже очень странная вещь, как они могли молиться, чтобы Всевышний помог им не сделать что-то плохое? Мы знаем, что это наш выбор - делать плохое или делать хорошее. Почему об этом нужно молиться Всевышнему? И мы делаем это много раз в наших молитвах. Мы молимся, чтобы Всевышний помог нам не делать плохого. Почему Всевышний должен нам помогать, если есть свобода выбора? Такое ощущение, что они заранее чувствуют, что остальные разведчики должны сказать что-то плохое. Как это может быть, про них же сказано, что они праведные люди, главы колен? Что здесь происходит? И, вообще, эта история немного странная. Как могли люди сказать, что Всевышний не может чего-то сделать? Они ведь видели, когда Всевышний с ними разговаривал, море расступалось и манн с Небес падал. То есть, это был совсем другой мир. Как такое могло быть? Они видели, как фараон потонул с армией. Как они могли сказать, что не смогут?

Давайте посмотрим на то, что здесь происходит. На самом деле эта ситуация довольно-таки непростая. Что происходит? Всевышний говорит Моше: «Если ты хочешь, пошли разведчиков». Почему Он ему это говорит? Потому что в этот момент должно было произойти монументальное событие в их жизни. Они шли по пустыне, и они привыкли в какой-то степени к жизни в условиях пустыни. Какая была жизнь в условиях пустыни? Они ели манн, который падал с неба, на работу не ходили, их одежда чудесным образом не изнашивалась. Змеи и скорпионы их не кусали, потому что облака славы их защищали. Их дорога была прямой, климат очень благоприятный. Они жили в неестественных условиях, в условиях чуда. Так как они жили в условиях чуда, то в некотором смысле они привыкли к тому, что жизнь в чём-то сверхъестественная и течёт по другим правилам. И когда жизнь течёт по другим правилам, то руководство к этому привыкает.

Я забегаю вперёд, но хочу, как бы в двух словах обрисовать картину, а потом её детально объяснить. Поэтому то руководство, которое нужно в такой ситуации, кардинально отличается от того руководства, которому нужно вести в бой, когда все эти чудеса прекращаются. Потому что сейчас они были пассивной стороной. Даже Всевышний победил армию фараона, с ними шло облако славы, огненный столп, море рассекалось и смыкалось, «Я буду воевать, а вы будете молчать». Поэтому за них всё было сделано. Нужно было делать всё, что просит Всевышний, но сами они были пассивны. Они не должны были сами воевать с фараоном.

Что нужно было делать, когда они вошли в *Эрец-Израэль*? Манн закончился после того, как евреи вошли в *Эрец Израэль*. Это хороший момент, манн не падал и что нужно было делать? Нужно было идти на войну, воевать, причём естественным образом. Огненного столпа не было, море не рассекалось. Нужно было брать копья, луки, стрелы и идти воевать, а иногда терять людей. И поэтому лидеры, которые были у этих колен, боялись. Потому что это был совсем другой фокус, когда они руководили коленом и сидели под облаками славы, а всё падало с неба. Может, там были другие проблемы: они жаловались, духовно не

росли, но это был совсем другой фокус. А второй фокус - это когда нужно идти воевать, нужно идти вперёд, в атаку. Но лидеры не были к этому готовы. Это нужно было быть совсем другими лидерами, то есть, нужно было обладать совсем другими качествами, которые отличаются от тех, которые у них были. Поэтому мы видим, что ситуация в некотором смысле очень необычная. Она в некотором смысле очень прагматическая и похожа на наши повседневные ситуации. Потому что мы видим, что люди боятся повседневной жизни. То есть, есть вещи, которые в повседневной жизни кажутся нам слишком тяжёлыми, мы их пугаемся. Причём иногда, или даже очень часто, мы пугаемся их зря. Потому что на самом деле они могли захватить или нет? Без всяких сомнений, они могли это захватить. Почему? Потому что Всевышний мог помочь им захватить Эрец-Исраэль. И Тора говорит потрясающую вещь о том, что они плакали зря: «Вы просто так плакали, бессмысленно. Вы сами придумали эту проблему». Рав Каневский говорил, что иногда самая большая проблема - это проблема та, которую мы себе сами придумываем. Это первый психологический момент, они придумали себе проблему и из-за этого появилась настоящая проблема. Поэтому 9 Ава стало таким печальным днём.

Я бы в этот момент хотел сконцентрироваться на слове «*ваятуру*». Вы где-то помните это слово? «*Ваятуру*» - это слово, которое появляется в чтении второго отрывка Шма: «*Вэлой татуру ахарэй лэвавхэм взахарэй эйнэйхэм ашер атэм зойним ахарэйһэм*» - «И не следуйте за глазами и за сердцами вашими». Тот же глагол - «*ло татуру*», который повторяется три раза в начале этой недельной главы. Почему? Потому что задача разведчиков состояла не только в том, чтобы посмотреть на Эрец-Исраэль. Они, кстати, не только посмотрели, а в некотором смысле подготовили базу для прихода евреев. Тем, что прошли по Эрец-Исраэлю. Они должны были это сделать, но их сверхзадача заключалась в том, чтобы не следовать за своими помыслами, «*ло татуру*». То есть, несмотря на то, что им было тяжело сохранять лидерство, свою позицию в такой ситуации, всё равно нужно было следовать за тем, что сказал Всевышний и «*ло татуру*», и не отступать от этого. Но им было очень тяжело не отклоняться от того, что говорит Всевышний, когда это затрагивало их личный интерес. Особенно то, что про них сказано. Они были главами колен, то есть, так себя видели и так себя определяли, как главы колен. Кто вы? Кто-то инженер, кто-то учитель, у вас есть какое-то определение - кто вы. Но когда его задевают, то это определение вызывает наибольшее сопротивление, так как задеваются наиболее чувствительные моменты. Вот они были «*насиим*» и поэтому, когда реальность задела их лидерство, их желание славы, желание почёта повернуло их и заставило увидеть нехорошее. Это желание превратило их из праведников в не праведников.

Второй момент: Всевышний хочет, чтобы мы выполняли Тору в реальном мире. Не в чудесном мире, когда всё ясно, манн падает и есть облака славы. Всевышний хочет, чтобы мы выполняли Тору в реальном мире. И поэтому, когда разведчики не хотели входить в Эрец-Исраэль, хотели оставаться в пустыне и не выполнять Тору в реальном мире, это вызвало гнев Всевышнего. Потому что это не то, для чего Всевышний дал Тору. Всевышний дал Тору, чтобы её выполняли в реальном мире. И это именно то, что пугало разведчиков. Представьте, офицеры не хотят покидать тренировочную базу и лететь в Афганистан из-за того, что им там хорошо сидится. Зачем лететь в Афганистан? Это опасно, неприятно и непонятно, ведь можно сидеть на базе в Техасе и там всё хорошо. Это совершенно идиотская идея, ни одна армия бы этого не потерпела. Всевышний

хочет, чтобы они вышли из этого тренировочного лагеря в пустыне и вошли в Эрец-Исраэль. И из-за того, что они не сделали этого, они как бы нарушили весь план Всевышнего.

Ещё одна интересная идея: проблема была в том, как они видели действительность. То есть, то, что они видели, это было верно. Они не обманывали или, скажем так, не полностью обманывали. Раши говорит, что для того, чтобы другие люди поверили в ложь, её нужно разбавлять правдой. То есть, они видели больших великанов, но не видели там многого другого. Например, не говорится о том, что они увидели могилы праотцов или Храмовую гору. И то, как они описывают Эрец-Исраэль, говорит о том, что проблема была в том, как они видели вещи. Например, они говорили, что были в своих глазах как будто кузнечики, «и так обитатели земли видели нас, как кузнечиков». Во-первых, как человек может знать, как его видит другой человек? Но так как у них в этот момент была занижена самооценка, то они считали, что кнаанейцы смотрят на них, как на кузнечиков. Всем известный комплекс неполноценности, они считали, что кнаанейцы плохо на них смотрят. Хотя мы знаем из «Шират Хаям», что они были объятаы страхом к кнаанейцам. Но так как у разведчиков был комплекс неполноценности, то они считали, что кнаанейцы видят их как кузнечиков. Теперь, сложим это всё вместе. Это люди, которые были праведниками, но была ситуация, которая их затрагивала. Они не были уверены в том, что смогли бы сохранить своё положение в новой ситуации. У них был некий комплекс неполноценности и боязнь реальности. Они боялись жизни в реальном мире, и это привело к тому, что это поколение, которое видело чудеса Всевышнего, говорило *лашон а-ра* про Эрец-Исраэль.

Это очень интересно. Если сравнить это с грехом Золотого Тельца, то можно увидеть, что грех Золотого Тельца привёл к тому, что евреи раскаиваются и продолжают. Они строят *Мишкан*, приходит *ихина*. Казалось бы, Всевышний почти искупает этот грех. Мы знаем, что в каждой трагедии есть частица наказания за грех Золотого Тельца. Но на данный момент Всевышний им говорит: «Продолжайте». Почему, когда они грешат с разведчиками, Всевышний им говорит: «Нет»? Он говорит о том, что это поколение не может войти в Эрец-Исраэль, и только их сыновья войдут. В чём

различие? Почему после греха Золотого Тельца они могут продолжать, а здесь сказано: «Нет, вы не сможете». Они раскаиваются, говорят: «Мы раскаялись, сейчас мы пойдём в *Эрец-Исраэль*». Почему в грехе с Золотым Тельцом Всевышний говорит: «Хорошо, вы раскаялись, были наказаны те, которые занимались идолопоклонством», - и дальше, - «идите»? Рав Гросман говорит очень интересную вещь о том, что грех Золотого Тельца - это был грех идолопоклонства. Идолопоклонство - это грех между человеком и Всевышним. Поэтому Всевышний простил этот грех или частично простил, он частично стёрся. А *«лашон а-ра»*, злоязычие, это грех между людьми. И Гемара, и мудрецы говорят, что одной из сторон, страдающей от *«лашон а-ра»*, является сам человек. И в этом большая негативная сила злоязычия, что это ударяет по самим людям. И так как это был очень сильный, очень тяжёлый грех *«лашон а-ра»*, потому что они говорили злоязычие про Всевышнего. Что у Него нет способности привести нас в *Эрец-Исраэль*, это очень серьёзное злоязычие. И поэтому, так как это было очень сильное *«лашон а-ра»*, Он ударил по ним в очень сильной форме. Это привело к тому, что вышли черви из их языков. То есть, их языки убили их. То, что они сказали, нанесло им огромный урон. Это похоже на то, как если, не дай Бог, сбрасывается химическое оружие или атомная бомба. Даже если заключено перемирие, вред от этого оружия уже нанесён земле и людям. Это ядовитое вещество всё ещё там. Также и *«лашон а-ра»*, оно наносит вред людям, которые говорят это, не только людям, о которых говорят. И так как это был такой сильный грех *«лашон а-ра»*, вред от него был такой большой, что они как бы в духовном смысле сами выстрелили себе в душу, в ногу и уже не способны были войти в *Эрец-Исраэль*.

И в этом заложено несколько идей. Во-первых, нужно всегда быть осторожными с теми вещами, где мы лично заинтересованы. Всегда, например, в финансовых вещах и других вещах, лучше советоваться с теми, кто знает больше и не имеет личного интереса. Потому что наше эго подсознательно может заставить нас *«латур»*, склониться, как было у разведчиков, к тому, что выгодно для нас. Или пойти за нашими глазами и сердцами, за тем, что мы видим, и за тем, что мы чувствуем. Есть коммента-

рий, который называется *«Шат сиптей коэн»* на *«Шулхан Арух»*, который затрагивает имущественные вопросы. Один раз у автора этого комментария было какое-то финансовое разногласие с другой стороной. И он, как любой другой еврей, пошёл к еврейской судье. Судья подумал и сказал: «Ты знаешь, ты можешь быть не прав, а другая сторона права». Автор был очень знающим человеком, он удивился и сказал: «Ну хорошо, я принимаю твоё решение, но ты можешь мне объяснить, показать источник твоего решения?». И, к его глубочайшему изумлению, этот раввин вытащил его же комментарий, галахическое решение, и показал ему. И сказал: «Вот здесь написано, что нужно так и так». И тогда он понял, что он написал этот комментарий, но когда речь идёт о его личных интересах, то даже такой великий человек может быть в какой-то степени ослеплённым. Поэтому это нужно учитывать.

Второе - это то, что многие наши проблемы мы сами себе создаём, и иногда эти выдуманные проблемы превращаются в настоящие проблемы. Поэтому достаточно реальных проблем, нужно стараться не создавать себе выдуманных проблем. Особенно тогда, когда мы паникуем, когда сталкиваемся с реальностью и боимся её. Третий момент - это то, что называется низкой самооценкой. Помните, они говорили, что мы были в наших глазах как кузнечики. Низкая самооценка разрушительна. Если мы будем помнить о этих трёх вещах, то тогда сможем не повторять их ошибок.

Рав Шваб говорит, что наши глаза и наши сердца, как наши разведчики. И поэтому мы должны не повторять этих ошибок, потому что всё что мы делаем, это воплощение Торы в реальной жизни. Это то, чего Всевышний хочет от нас. Иногда это сложно, иногда есть проблемы, но мы должны понимать, что это то, чего Всевышний от нас ждёт в нашей конкретной ситуации и на нашем уровне. Это то, чего Всевышний от нас хочет. Мы не должны убегать от этой реальности, мы не должны её бояться и не должны выдумывать себе какие-то проблемы. Мы должны смотреть на себя с высокой самооценкой. Потому что даже если то, что мы делаем, не всегда совершенно, Всевышний хочет, чтобы мы это делали на нашем уровне и в нашей ситуации самым лучшим образом. И поэтому нужно думать про себя хорошо и видеть себя хорошо в своих глазах. И думать, что другие смотрят на тебя хорошо. Нужно быть благодарными Всевышнему за то, что происходит, и верить. И тогда вся ситуация переворачивается, наши разведчики производят хорошее впечатление. И тогда мы не плачем просто так. Этот подход позволяет понять релевантность этой истории и помогает нам претворить её в жизнь. Спасибо.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

БАГАЦ роет себе политическую яму

(10.06-20) В минувший вторник Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) вынес решение об отмене принятого Кнессетом в 2017 году закона о легализации поселений, упорядочившего отношения между жителями населенных пунктов, построенных с разрешения государства в Иудее и Самарии. На землях, признанных ничейными. Так как "владельцы" этих земель в период, предшествующий началу строительства — не заявляли о своих правах на земельные участки. И объявили о своих "правах" спустя долгое время.

Речь идет, прежде всего, о так называемых "частных арабских землях" в Иудее и Самарии. Закон, принятый в 2017г., установил порядок решения такого рода земельных споров путем выплаты лицам, признанным владельцами ничейных земельных участков, денежной компенсации, соответствующей их рыночной цене.

Следует отметить, что сразу после принятия закона 2017г. Верховный суд, по требованию левых организаций, издал постановление о приостановлении его действия — "вплоть до разбирательства по существу".

Таким образом, нынешнее решение Верховного суда, постановившего, что данный закон "неконституционен" — результат такого разбирательства.

Комментарий: Прежде всего, отметим два важных момента, позволяющих "по достоинству" оценить решение Верховного суда.

Первый — что в практике израильского судопроизводства в последние годы принято с удивительной легкостью и без каких-либо серьезных проверок, доверять декларациям арабских жителей Иудеи и Самарии. Заявляющим, что они, якобы, владеют теми или иными земельными участками, на котором расположен еврейский населенный пункт.

В качестве "доказательства владения" израильские суды (прежде всего, БАГАЦ) охотно принимают поистине смехотворные "документальные доказательства" — письма, подтверждающие справедливость претензий, заверенные "мухтаром" (старостой) деревни, в которой проживает истец. Или, к примеру — "дарственные", выданные в период существования Османской империи, которые выдавали всем желающим за небольшую взятку и т.д.

Эта удивительная легковёрность израильских судов в признании прав арабских "владельцев земельных участков" в Иудее и Самарии сделала предъявление претензий "землевладельцев" на земельные участки, которые объявились спустя десятилетия — весьма эффективным инструментом борьбы арабов против еврейских поселений, которые попросту выкорчевывались. Причем, руками самих израильтян.

Второй существенный момент, который привел законодателей к необходимости принятия отмененного БАГАЦем закона — удивительная (и исключительная) "методика" решения подобных споров в Иудее и Самарии, нигде более в Израиле не практикуемая.

Суть этой методики — разрушение населенных пунктов, которые спустя многие годы, задним числом, признались "незаконными", потому что были якобы построены на "частной собственности" конкретного лица, и выселение жителей этих населенных пунктов. При том, что в остальных частях Израиля (и во всем цивилизованном мире) юридическая практика в подобных случаях подразумевает выплаты владельцам денежной компенсации.

Именно такой порядок разрешения земельных споров ввел закон

2017-го года и при решении земельных споров на территории Иудеи и Самарии.

Это решение суда, само по себе — возмутительно. Ибо практически отрицает право народа Израиля селиться на Земле Израиля (отныне для арабов Иудеи и Самарии открыты пути использования весьма старого и эффективного инструмента борьбы против еврейских поселений). Не менее возмутительно — и "обоснование" этого решения.

Очевидно, что в стране (в которой, кстати сказать, отсутствует Конституция) — не может быть "неконституционной" практика, принятая на всей территории этого государства.

Перспективы: Глава правительства Биньямин Нетаниягу уже заявил, что закон, "забраканный" разбушевавшимся Верховным судом Израиля (в последнее время в своих действиях все более напоминающим коллективного "монарха", обладающего высшим, монаршим, правом отклонять негодные ему решения правительства или парламента) будет — видоизменен. Его вновь выдвинут на голосование в Кнессете.

Такой план премьера ни в коей мере нельзя, разумеется, считать системным. Он предполагает лишь точечное решение проблемы.

Принять системное решение (включающее в себя принятие основного закона, устанавливающего законодательный приоритет Кнессета по отношению к суду и предусматривающее механизм реализации этого приоритета) при существующей ныне коалиции (см. на сайте материал "Правительство создано" — 21.04.20), скорее всего — невозможно.

Однако нет никаких сомнений в том, что БАГАЦ своими скандальными решениями, принимаемыми одно за другим (см. на сайте материал "БАГАЦ продолжает деятельность на «благо» страны" — 28.04.20) — вносит огромный вклад в крепнущую решимость израильского общества добиться, как только позволит политическая ситуация, коренной реформы в сфере взаимоотношений различных ветвей власти в Израиле...

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Сегодня я перескажу для вас добрую милую историю, от которой у вас на душе сразу станет тепло и радостно. Но может она вас чему-то и научит.

Субботнее платье Ханеле

Жила - была славная девочка Хана,

Ханеле все называли её.

Ей мама к Шабату платьице сшила,

Белое, нежное- прям на неё .

В пятницу вечером солнце садилось,

Ханеле в платье свое нарядилась.

Белое, нежное, словно цветочек,

К Шабату специально для маминых дочек.

-Смотри же, собачка, на новое платье,

Белое, нежное,- лапки не ставь!!!

-Смотри же, коровка, на платьице белое,

Не думай запачкать, и мысли оставь...

Идёт по дороге. Вот дедушка старый,

Согнувшись, тяжёлый волочит мешок.

-Смотрите, почтенный, на новое платье,

Шабат наступает, пришел его срок!!!

-Носи на здоровье, с обновкой тебя!

Наверное, тобою гордится семья.

Спешу, дорогая, ведь скоро Шабат,

А то б постоять бы с тобою я рад.

Вздыхнул, постоял и на плечи взвалил

Мешок...

Но вот видно, что нет уже сил.

-Надо помочь! Стойте, дедушка, стойте,

Я помогу вам, даже не спорьте!!!

Подставила плечико под мешок.

А что же в мешке? А там- уголёк.

Ну, хватит, ты добрая девочка, дальше я сам.

Такие вот дочери- радость для мам...

Исчез...Тут Ханеле видит пятно,

Пятно, и ещё, и ещё одно...

Черные пятна от угля...

На белом субботнем платье, друзья!!!

Ханеле- в слезы: Как к маме вернуться?

Тут Месяц на небе к ней повернулся.

Тихо про платье спросил,

Ответить уж не было сил.

-Ты, что же жалеешь, что помогла??

-Нет, что вы, я снова бы так же смогла...

Вот платье жалею, ведь мама... Шабат.

-Домой возвращайся, помочь тебе рад!

На платье, где черные пятна сидели,

Звезды прекрасные вмиг залетели...

Ханеле- в дом свой заходит и вот,

Мама, Шабат, и звезд хоровод.

Все осветилось, все засияло,

Мама о том, что случилось узнала.

Новое платье, белое, нежное,

Новое платье, ещё лучше прежнего!!!

(По рассказу К. Шульмана)

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд, так же, как и на предыдущих листах анализирует проблемы, связанные с осуществлением *брит миль* (обрезания) в *шаббат* (см. на сайте обзоры листов [130](#), [131](#), [132](#), [133](#) и [134](#)).

Трактат *Шаббат*

Лист №135

Понятно, что обрезание в субботу делают только при необходимости — когда ребенок рождается в предыдущую субботу. Ибо закон требует делать это на восьмой день жизни младенца. Как сказано: «...А на **восьмой** день (от рождения ребенка) обрежьте его крайнюю плоть» (*Ваикра*, гл. 12, ст. 3).

Приведенная цитата ясно свидетельствует, что обрезание в этом случае нужно делать в субботу (подробное обсуждение данного указания — см. на сайте обзор [листа 132](#)). Не взирая на то, что процедура обрезания в *шаббат* сопряжена с нарушением субботних законов. Иначе говоря — с реализацией определенных *мелахот* (множественное число от слова *мелаха* — вид работ, производить которые в *шаббат* запрещается; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*).

Чтобы оградить людей от ошибок, от нарушения законов субботы в ситуациях, когда оно — неоправданно, Талмуд, опираясь на жизненную практику, моделирует и исследует неординарные случаи. И — выносит конкретные решения.

Допустим, ребенок родился с патологией, и со всей определенностью установить его пол — невозможно. Ибо в его физической «структуре» обнаруживаются и мужские и женские признаки. На обсуждение выдвигается вопрос: как быть? Нужно ли вообще делать такому ребенку обрезание? И если — да, то допускается ли проводить данную процедуру в *шаббат*?

Чтобы принять решение, Учителя возвращаются к цитате из Торы — «...А на восьмой день обрежьте его **крайнюю плоть**» (*Ваикра*, гл. 12, ст. 3). И анализируя фразу, отмечают, что Тора четко обозначает «объект» обрезания — «крайняя плоть». Иначе было бы сказано просто — «обрежьте». Ведь в Торе не бывает не то, чтобы «лишних» слов, но и «лишних» знаков.

И это означает, что при наличии крайней плоти, ее необходимо отрезать. И если восемь дней ребенку исполняется в *шаббат*, следовательно, *брит милу* совершают в субботу.

Лишь в той ситуации, — подчеркивает Талмуд, — когда по поводу крайней плоти не возникает никаких сомнений. Если же по каким-либо причинам **сомнения появляются**, в *шаббат* обрезание делать нельзя.

Так как же поступать с ребенком, у которого есть и мужские и женские первичные признаки.

Обсуждая эту патологию, Учителя руководствуются той же логикой. Но положение осложняется тем, что сомнения здесь возникают по поводу того, является новорожденный мальчиком или — девочкой. Если это все же — девочка, то заповедь обрезания этого ребенка не касается, если — мальчик, его надлежит обрезать. Но все равно — не в субботу. Потому что при сомнительных обстоятельствах осуществлять *брит милу* в *шаббат* — запрещено.

Иную грань Истины усматривает в этом вопросе **раби Иегуда** (великий Учитель Мишны, 2-й век).

Если у новорожденного, кроме женских, есть и мужские первичные половые признаки и, соответственно — крайняя плоть, — говорит он, — мы обязаны сделать ему обрезание. Причем — вовремя, то есть — на восьмой день после появления ребенка на свет. Даже если это совпадает с *шаббатом*.

В любом из сомнительных случаев, — дает уточнение Талмуд, — В случае, если ребенок рождается в сумерки — непосредственно перед наступлением *шаббата* или перед исходом *шаббата*, в субботу его не обрезают. И делают это при необходимости либо в пятницу — до *шаббата*, либо, соответственно — вскоре после окончания субботы.

Далее Талмуд выдвигает на обсуждение вопрос: надо ли делать обрезание мальчику, который родился без крайней плоти?

В такой ситуации, — говорят Учителя, представляющие школу **Шама** (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век), — проводят символическую процедуру: делают легкий прокол, так, чтобы выступила капелька крови.

Иную грань Истины, исследуя проблему, открывают Учителя школы **Гилеля** (Учитель Мишны, коллега и современник Шама).

Необходимости в такой символической процедуре вообще нет, — говорят они.

Мальчики без крайней плоти рождаются редко. Но, тем не менее, и на этот счет надо было принять определенное *галахическое* решение (то есть — вывести закон, который будет применяться в жизненной практике).

Речь в дискуссии, завязавшейся между представителями школ Шама и Гилеля, — отмечает раби Шимон бен Элазар, — шла не о новорожденном ребенке. Но — о *гере* (человеке, присоединившемся к еврейскому народу), который завершает процесс *гиюра*. И выясняется, что он уже обрезан. Это о нем говорил Гилель, что в символическом обрезании он не нуждается.

Что же касается ребенка, которому следует сделать обрезание на восьмой день от роду, тут у большинства Учителей не возникает сомнений, что «символический прокол», чтобы появилась капля крови — необходим. И дело не в том, что еврейскому мужчине обязательно должны сделать определенную «хирургическую операцию», пусть даже — «формально». Ведь *брит мила*, прежде всего — процедура духовного свойства, и это — акт заключения Союза с Творцом (см. на сайте ответ [«Может ли мальчик родиться обрезанным»](#)). В соответствующей *галахе* так и записано: ребенку, родившемуся без крайней плоти обязательно надо делать *брит милу*, только — «символическую»...

Автор текста Александр Капер