

לְיֹשְׁבֵי דְּעֵלְמַתְּ דְּוֹבְרוֹ

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БАМИДБАР»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:*Недельная Глава «Бамидбар» — 3**Вопросы Раввину — 7**Психология по Торе — 13**Культура. Личность. Этика — 15**Женская рубрика — 16**Цель Эц Тамар — 17**Законы Лашон а-Ра — 17**Doctor Тора — 17**Анализ Новостей — 20**Детская Страничка — 22**Лист Талмуда — 23**Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>***МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

ы с вами начали четвертую книгу Торы и находимся в главе Бамидбар, которая часто выпадает на неделю, предшествующую празднику Шавуот, когда весь наш народ стоял у горы Синай и из уст самого Всевышнего получил Тору.

Раскрывает великий Рав Цадок аКоэн из Люблина в своем комментарии "При Цадик" важную мысль о переписи еврейского населения, описанной в нашей главе: подсчет здесь далек от статистики, потому что Всевышнему известно точное количество евреев, но это добавляет каждому отдельному еврею особую ценность.

Более того, если бы не все евреи до единого, были бы на месте, то Тора не была бы дана, поэтому, говорят наши мудрецы, что у горы Синай принимали Тору души абсолютно всех поколений.

И сегодня от каждого еврея зависит реализация задач Всевышнего, как без одного маленького болтика может развалиться целый самолёт...

В еврейской среде всегда есть абсолютно разные группы, в том числе и те, кто играют роль злодеев, но пока душа остается еврейской, всегда есть шанс вернуться ко Всевышнему.

Это особенно актуально в наши дни, и помогает смотреть по-другому на людей вокруг нас и, что самое главное, накладывает на каждого из нас ответственность быть настоящим евреем и помочь другим становиться ещё лучше!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БАМИДБАР»

ГЛАВА «БАМИДБАР»

Место в Торе: *Бамидбар*, гл. 1, ст. 1 — гл. 4, ст. 20.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: «И Творец говорил с Моше в пустыне Синай...».

В пустыне на иврите — *бамидбар*.

1. Обрезание в пустыне делали или нет?

Предыдущая книга Торы, *Ваикра*, заканчивается словами: «Вот заповеди, которые заповедал Всевышний Моше для сынов Израиля на горе Синай» (гл. 27, ст. 34).

Книга *Бамидбар*, к обсуждению которой мы приступаем, начинается фразой: «И говорил Всевышний Моше в пустыне Синай... в первый день второго месяца...» (гл. 1, ст. 1). И только в третьей недельной главе книги *Бамидбар* (*Беаалотха*) дается повеление совершать пасхальное приношение. Как сказано: «И говорил Всевышний Моше в пустыне Синай, в первом месяце...» (*Бамидбар*, гл. 9, ст. 1).

Песах празднуют в месяце, который в еврейском календаре называется *Нисан* (Песах начинается 15-го Нисана), и в Торе он числится — «первым» месяцем. Следовательно, повеление о Песахе дано в самом начале первого месяца — *Нисана*.

Тогда возникает вопрос: почему книга *Бамидбар* начинается описанием того, что происходило во втором месяце — *Ияре*, и лишь в третьей недельной главе говорится о Песахе, который празднуют в первом месяце?

В своем разъяснении к этому, *Раши* (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) напоминает общее правило, согласно которому в Торе нет, и не должно быть, жесткого хронологического порядка, ибо это в ее текстах — не главное.

Но почему он нарушен в данном случае?

Дело в том, что за все 40 лет странствий по пустыне пасхальное приношение было осуществлено лишь однажды. И этот факт может быть неправильно истолкован, в частности — как «позорящее евреев» невыполнение указаний Всевышнего. Поэтому в Торе, чтобы не нанести ущерб нашему достоинству, это повеление не размещено на видном месте, в самом начале книги, но — перенесено в третью недельную главу, да и то — не в самое начало.

Теперь остается лишь выяснить, что все эти годы удерживало евреев от реализации пасхального приношения?

О пасхальном приношении в Торе написано, что «необрезанные не имеют права ее есть» (книга *Шемот*, гл. 42, ст. 18).

В пустыне же евреи обрезание — не делали. Потому что переходы, да и само существование там, ослабляют организм, и обрезание в пути могло быть опасным для жизни. Кроме того, в пустыне, как

говорится в Талмуде (трактат *Йевамот*, лист 71) не было северного ветра (*руах цфонит*), который связан с духовной силой, способствующей заживлению ран.

Билам (нееврейский пророк — см. на сайте, к примеру, обзор недельной главы *Балак*, первый годовой цикл обсуждения) намеревался проклясть сынов Израиля, но Всевышний перевернул его проклятия. И из уст Билама вышли *берахот* (благословения).

Одно из этих благословений звучит так: «Кто исчислит прах Яакова» (*Бамидбар*, гл. 23, ст. 10). Здесь идет речь об обрезании. Как известно, крайнюю плоть после обрезания закапывают в прахе. В данном благословении Билам восхищается множеством обрезаний, которые евреи совершали в пустыне.

Значит, евреи и в пустыне все-таки делали обрезание. Тогда почему же они не осуществляли пасхальные приношения?

Обрезание (*брит мила*), — отмечают в Талмуде Учителя эпохи Тосафот (Франция, Германия, 12-13 вв.), — не ограничивается удалением крайней плоти, оно включает в себя и другие необходимые действия. Например, *приа* — разрыв внутренней тонкой кожицы. И вот, *приа* как раз в пустыне не делалась — чтобы не подвергать излишней опасности находящихся в дороге евреев (трактат *Йевамот*, лист 71). А без этого обрезание не считается завершенным и достаточным для того, чтобы разрешить осуществлять пасхальные приношения.

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую;

уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)

2. Колено Звулуна — без буквы «вав»

В нашей недельной главе рассказывается об устройстве еврейского стана на стоянках

Мы узнаем, что в центре стоянки отводилось место для Ковчега Завета. Вокруг него, в соответствии с четырьмя сторонами света

«И Творец говорил с Моше в пустыне Синай...»

устанавливали четыре флага. Двенадцать колен народа Израиля составляли четыре группы — по три колена в каждой. Группы разбивали свои лагеря между четырьмя флагами. То есть — возле каждого флага оказывались по три колена.

В Торе достаточно подробно описывается, какие колена, у какого флага и в каком порядке устанавливали свои временные жилища.

Вначале названо колено, имя родоначальника которого носит первый флаг. Это, например — «флаг стана Реувена» (**Бамидбар**, гл. 2, ст. 10), или, скажем — «флаг стана Эфраима» (там же, ст. 18) и т.д. Эти колена первыми из своей тройки выходят в поход.

Затем следуют соседствующие с ними колена. И к ним соединительным союзом «и» (на иврите — «вав») добавляется третье колено, замыкающее группу колен, относящихся к данному флагу. Например — «и колено Гада» (там же, ст. 14), «и колено Биньямина» (там же, ст. 22) и т.д.

Но есть в этом перечислении одно исключение — колено Звулуна. Несмотря на то, что оно — третье в своей группе, присоединяющего к ней союза «и» («вав») здесь нет (там же, ст. 7).

Откуда проистекает такое отличие?

Понять это нам поможет пересказ известного случая.

Между двумя компаньонами в бизнесе возникли финансовые разногласия, и они никак не могли прийти к единому мнению. В конце концов, они решили, рассудить их способен лишь независимый арбитраж. Каждый из компаньонов выбрал арбитра. Один обратился к **Виленскому Гаону** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века; назван Гаоном — почетнейший титул — за исключительные знания всех разделов Торы и праведность). Другой — пригласил преуспевающего юриста, не разбирающегося в Торе и не соблюдающего заповеди.

Узнав, кто будет вторым арбитром, Виленский Гаон отказался участвовать в обсуждении. Ибо спор между евреями непременно должен рассматриваться в соответствии с законами Торы. Поэтому нельзя привлекать в качестве судьи человека, если в Торе он — полный профан. Никакие, даже самые обширные и глубокие знания в сфере гражданского права тут не помогут.

Намек на это правило и содержится в рассматриваемом нами фрагменте.

Мужчины колена Звулуна много времени посвящали торговле и мореплаванию, поэтому серьезных знаний в Торе у них — не было. Следует отметить, что они материально поддерживали колено Иссахара, предоставляя ему возможность заниматься изучением Торы. И это засчитывалось им как заслуга в постижении Торы — так, будто они сами сидели за книгами.

Однако же при всем уважении к ним, представителей колена Звулуна никогда не приглашали в качестве судей. Поэтому в тексте Торы колено Звулуна и присоединено к своей «тройке» без «вав».

В **Шульхан Арухе** записано, что в еврейском суде имеют право заседать только те, кто хорошо ориентируется в законах Торы. При этом знатокам Торы запрещается участвовать в заседаниях суда, если в судейский состав входят люди не сведущие в законах Торы (раздел **Хошен Мишпат**, гл. 13, параграф 4).

Мудрецы Торы из Иерусалима, прежде чем дать согласие на участие в суде, всегда проверяли, с кем им придется обсуждать спорные вопросы, и удовлетворяют ли остальные судебные заседатели требованиям, которые Тора предъявляет судьям.

на основе комментария Виленского Гаона

(раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века;

назван Гаоном — почетнейший титул — за исключительные знания всех разделов Торы и праведность)

3. Колено Леви подчеркивает чудо

В нашей недельной главе говорится об исчислении сынов Израиля. Из текста мы узнаем, что «всех исчисленных *левитов*, которых исчислили Моше и Аарон по слову Всевышнего, по их семействам, всех мужского пола от одномесячного и старше, было двадцать две тысячи» (**Бамидбар**, гл. 3, ст. 39).

Рамбан (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — Эрец Исраэль, конец 12-го — начало 13-го вв.) в своем комментарии обращает внимание на малочисленность колена Леви. В нем насчитывалось лишь 22 тысячи человек мужского пола. Причем, мужчин старше 30-ти лет и вовсе было только 8 тысяч. А если бы мужчин колена Леви подсчитывали, как в других коленах — с 20-летнего возраста, по численности им было бы не дотянуть и до половины от числа мужчин в самом малом колоне (колено Менаше).

А ведь этот подсчет производился еще до того, как левитам было поручено переносить со стоянки на стоянку Ковчег Завета, который, как говорится в Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Бамидбар**, гл. 3) — «уменьшал их численность». Некоторые *левиты* из семьи Кефата погибли при перенесении Ковчега потому, что не проявляли должную осмотрительность. Святошь Кавчега была настолько велика, что даже неосторожное прикосновение к нему могло оказаться смертельным.

Но почему верные служители Всевышнего не были благословлены Им, как весь остальной народ?

Очевидно, малочисленность колена Леви призвана, как бы «по контрасту», с еще большей очевидностью продемонстриро-

вать чудо, которое произошло в Египте с остальными коленами.

В самом деле. *Левиты* не были порабощены. Остальных же сынов Израиля египтяне изнуряли тяжелой работой, что, безусловно, как предполагалось, должно было бы сократить их численность. Но Всевышний повернул ситуацию в иную сторону. И в Торе об этом читаем: «чем больше изнуряли Израиль, тем интенсивнее он множился и разрастался» (*Шемот*, гл. 1, ст. 12). Вопреки повелению фараона убивать новорожденных еврейских мальчиков — «еврейский народ умножился и увеличился чрезвычайно» (там же, ст. 20). Творец, как бы говорил: «Посмотрим, чей замысел осуществится — Мой или их!».

Но численность представителей колена Леви, в отличие от других колен, увеличивалась обычным образом. Возможно, это было также следствием того, что Яков разгневался на своих сыновей Леви и Шимона, когда они разрушили город Шхем (подробнее об этом — см. на сайте, к примеру, в [обзоре недельной главы Ваишлах](#), пятый годовой цикл обсуждения).

В *Кли Якар* (в дословном переводе — «драгоценный сосуд»; так называется один из наиболее известных комментариев к Торе, составитель которого — рав Эфраим-Шломо Лунчиц, Польша, вторая половина 16-го — начало 17-го вв.) написано, что *Шехина* (Присутствие Всевышнего) находилась в стане колена Леви. На примере *левитов* Тора показывает, что 22 тысячи — минимальное количество людей, среди которых может обитать *Шехина*.

Левиты должны были полностью посвящать себя исключительно служению Творцу. Поэтому обязанность снабжать их всем необходимым для жизни ложилась на остальные колена. Чтобы бремя не было слишком тяжелым — Всевышний оставил рождаемость *левитов* на естественном уровне.

Попытаемся понять, в чем именно заключалось чудо столь высокого уровня рождаемости в еврейской среде, когда они были в Египте.

Египтяне, как известно, приняли ряд мер по сокращению численности еврейского населения. По нашим законам, после месячных женщине в течение нескольких дней не разрешается интимная близость с

мужем — пока в положенный срок она не пройдет очищение в *микве*. Так вот, фараон издал указ, запрещающий евреям духовное очищение. Специальные наблюдатели днем и ночью дежурили у водоемов, чтобы не подпускать еврейских женщин к воде. По замыслу фараона, не имея возможности очиститься от крови месячных истечений, женщины будут запрещены своим мужьям, что не преминет сказаться на уровне рождаемости.

Всевышний отплатил египтянам мерой за меру. Первая из египетских казней — казнь, когда вся вода, которой пользовались египтяне, превратилась в кровь.

Египтяне наполнили жизнь евреев страданиями, страхом за свою жизнь и за будущее народа.

В Талмуде (трактат *Нуда*, лист 16) говорится, что страх останавливает кровь (имеется в виду прекращение месячных).

В Мидраше *Танхума* раби Леви отмечает, что из-за страха и тягот рабства у еврейских женщин в Египте прекратились месячные. А значит, исчезло препятствие для супружеской жизни и продолжения рода.

В Талмуде (трактат *Нуда*, лист 64) сказано: «Как закваска и дрожжи хороши для теста, так кровь месячных — хороша для женщины». То есть — чем обильнее месячные у женщины, тем обильнее ее потомство. А женщина, у которой вообще нет месячных, не в состоянии иметь детей.

Таким образом, когда у еврейских женщин в Египте прекратились месячные, с одной стороны, это облегчило супружескую жизнь — женщина стала разрешенной своему мужу практически все время, без перерыва на период месячных и очищение после них. Но с другой стороны, вероятность появления потомства, должна была стать нулевой. Но Всевышний ради евреев — отменил это закон природы. И еврейские женщины не утратили способность рожать детей.

Колена Леви не было порабощено в Египте. Их женщинам нечего было бояться, и у них месячные не прекратились. Поэтому воспроизводство потомства у них проходило по естественным законам. А запрет на погружение в *микву* осложнял воспроизводство потомства. Таким образом, благодаря колону Леви, сравнивая естественное размножение с воспроизведением потомства вопреки законам природы, мы имеем возможность увидеть, как действует благословение Всевышнего.

на основе комментариев Рамбана

(Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания – Эрец Исраэль, конец 12-го — начало 13-го вв.),

рава Эфраима-Шломо Лунчица

(автор комментариев к Торе под названием Кли Якар; Польша, вторая половина 16-го — начало 17-го вв.)

и рава Исраэля Салантера

(основатель движения «Мусар», приверженцы которого особое внимание уделяли этической стороне поведения человека; Литва, 19-й век)

4. Уникальность левитов

Говоря об общем подсчете сынов Израиля, Тора исключает из него колено Леви. Как сказано: «Только колена Леви не исчисли, и численность их среди сынов Израиля — не определи» (*Бамидбар*, гл. 1, ст. 49).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) по этому поводу пишет, что «царскую гвардию» подсчитывают — отдельно.

И действительно, далее Тора дает указание, как нужно подсчитывать *левитов*. И в тексте читаем: «Исчисли сынов Леви по дому их отцов, по их семействам; всех мужского пола, от одномесячного и старше исчисли их» (там же, гл. 3, ст. 15).

Особый статус колена Леви начал формироваться намного раньше этого подсчета. Дочь Леви Йохевед родилась прямо на египетской границе, но ее включили в число семидесяти душ, сошедших в Египет с Яаковом.

Во время всего пребывания в Египте колено Леви не было порабощено. *Левиты* были в еврейском народе учителями Торы и духовными наставниками. Они не участвовали в создании золотого тельца. Поэтому Всевышний выделил их, вместо запятнавших себя в этой истории первенцев.

Во время дарования Торы на горе Синай присутствовало 22 тысячи *малахим* (множественное число от слова *малах*, в условном переводе — «ангел») — ровно столько, сколько было *левитов*. Значит, и принятие Торы коленом Леви было особым, по сравнению со всем остальным народом. Это и уберегло их от участия в совершении тяжкой ошибки, связанной с золотым тельцом.

В Иерусалимском Талмуде (трактат *Сота*, гл. 1) написано, что после смерти Аарона часть евреев решили вернуться в Египет. Но *левиты* не допустили этого силой оружия.

В Торе (*Дварим*, гл. 33, ст. 9) подчеркивается, что *левиты* всегда стояли на страже закона — уничтожали зло, старались пресечь вероотступничество.

Вместе с тем, *левиты* были неотъемлемой частью еврейского народа и сполна

разделяли общую судьбу. Хоть колено Леви и не участвовало в поклонении золотому тельцу, вместе со всем народом, оно — утратило свой былой уровень. Как и остальные сыны Израиля, *левиты* лишились особых корон, полученных во время дарования Торы. И вместе со всеми стали равны перед смертью.

Рамбам (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания – Египет, 12 век) пишет, что колено Леви не получило надел в *Эрец Исраэль* (на Земле Израиля), вместе с остальными коленами, потому что оно выделено для служения Всевышнему. *Левиты* также призваны раскрывать пути Всевышнего в нашем мире, обучать евреев Его законам, отстаивать справедливость. Поэтому они освобождаются от воинской службы.

В Талмуде (трактат *Мозд Катан*, лист 6) сказано, что мудрец Торы (*талмид хахам*) в некоторых аспектах подобен *левиту*. И оба они — как *этрог* (см. на сайте — в «Кратком словаре на Суккот», а также в других материалах, посвященных этому празднику; раздел «Праздники»).

Суть такого сравнения в том, что *этрог* при выполнении заповеди о четырех видах растений (см. на сайте «Законы о четырех видах растений») подносят максимально близко к остальным видам растений. Так левит и *талмид хахам* должны поддерживать постоянную связь с сынами Израиля и, в первую очередь, заботиться о тех евреях, которые пока что далеки от Торы, не выполняют записанные в ней заповеди и не совершают добрые дела — указывая им верную дорогу.

Вместе с тем, *этрог* не связывают с остальными тремя видами растений — чтобы он сохранил свой особый статус. Также — левит или мудрец Торы...

на основе комментария рава Йозеля Шварца

(наше время, Иерусалим)

5. Может ли врач сопровождать раненого?

В нашей недельной главе читаем: «Все поступающие в войско в Израиле...» (*Бамидбар*, гл. 1, ст. 3).

Группа солдат отправилась с ответственным заданием в тыл врага. Группу сопровождали врач и фельдшер. Группа была обнаружена. Завязался бой. Один из солдат получил тяжелое ранение в грудь. Врач прооперировал его прямо под огнем, извлек пулю. Но состояние раненного оставалось критическим, его нужно было срочно эвакуировать в больницу. Причем, во время эвакуации раненый нуждался в медицинской помощи, поддерживающей его жизнь.

Врач, конечно же, лучше справится с этой задачей, нежели фельдшер. Если он будет сопровождать раненого — гораздо больше шансов на спасение жизни пострадавшего. Но вправе ли врач покинуть остальных солдат, которые ведут бой и находятся под вражеским огнем? Ведь они тоже могут получить ранения. Кто тогда будет заниматься ими?

Казалось бы, врач обязан сопровождать тяжело раненого бойца. И нечего пытаться смоделировать ситуацию, которой в данный момент не существует. Быть может, больше никого не ранят, и необходимость во враче на позициях сама собой отпадет. Зато тот, кто уже получил ранение, будет спасен.

Но на солдат в бою, хоть все они пока целы, распространяется статус «больных». Ведь сказано в Танахе: «То так, то иначе губит меч» (вторая книга пророка *Шмуэля*, гл. 11, ст. 25). На войне люди гибнут и получают ранения. Значит, не только раненый, но все солдаты в бою — перед лицом смертельной опасности.

Кроме того, когда солдаты знают, что рядом с ними — врач, они воюют, пребывая в уверенности, что в случае, если понадобится — они могут рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь. Но, если врач их покинет, солдат может охватить страх и даже паника, а это представляет опасность для жизни не меньшую, нежели ранение.

Получается, раненного должен сопровождать фельдшер, а место врача — среди солдат, ведущих бой.

Когда такой вопрос возник в реальной боевой ситуации, а времени обратиться за разъяснением к раввину — не было, врач, сопровождавший боевое подразделение, не зная, как ему поступить, обратился с искренней, сердечной молитвой к Всевышнему.

— В тот самый момент, — рассказывал он впоследствии, — прилетел большой транспортный вертолет. И забрал не только раненного, но — всех солдат, отправленных на задание...

*на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна
(Израиль, наше время)*

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Почему запрещено есть молоко с мясом, с духовной точки зрения?

Здравствуй!

Спасибо за прекрасную работу, которую вы делаете для читателей сайта.

У меня вопрос к Шломо Ардину. Я прочитал его ответ на вопрос о сосудах и понял, что алаха тоже имеет отношение и к внутренней части Торы - каббале.

Вот мой вопрос: Известно, что белый цвет символизирует милосердие, а красный - ограничения и суды.

Молоко белого цвета - символ милосердия. А мясо красного - символ судов.

Почему нельзя есть вместе молоко и мясо? Ведь объединение милосердия и судов приводит к гармонии, насколько я понимаю. А гармония - это хорошее состояние, к которому надо стремиться. Гармония - качество Яакова - нашего праотца.

Объясните, пожалуйста, с духовной точки зрения, почему же Торой запрещено есть молоко с мясом?

Григорий А.

Канада

Прежде всего, подчеркну, что Вы прекрасно сформулировали свой текст, а хорошо составленный вопрос содержит в себе, как известно, половину ответа.

Более того, ваш вопрос можно легко трансформировать в уже готовый ответ посредством замены одного слова другим. Так, если во фразе «**объединение** милосердия и судов приводит к гармонии» слово «объединение» заменить словом «**взаимодействие**» — все сразу встает на свои места.

Структуру мироздания в упрощенном варианте можно представить в виде двух совершенно противоположных друг другу сторон — левой и правой.

Соответственно, образуются «пары». Строгость (*гевура*) — милосердие (*хесед*). Ограничение — «давание». Сжатие — расширение.

Эти противоположности выступают в качестве «инструментов», обеспечивающих функционирование динамической системы Управления миром.

Важно понимать, что эти инструменты всегда должны «действовать сообща», и никоим образом — не «соединяться». Любое подобное слияние неизбежно ведет к их взаимной аннигиляции и, как следствие — к разрушению установленного Творцом миропорядка.

Разделение мясной и молочной пищи поддерживает и подтверждает этот незыблемый статус, зафиксированный в Высших мирах. Смешивание мясной и молочной пищи, соответственно, нарушает установленный статус. Именно поэтому *галаха* (еврейский закон) запрещает смешивание мясной и молочной пищи в целях получения какой бы то ни было выгоды.

Поскольку ни один из сотворенных Творцом объектов не в состоянии «выдержать» ни абсолютной строгости, ни абсолютного милосердия, вышеописанные инструменты, как мы помним, всегда должны действовать по отдельности, но — сообща. Они применяются только в оптимальном соотношении. Иными словами, они, взаимодействуя — дополняют друг друга.

Посредством этого взаимодействия достигается своего рода компромисс. В результате этого компромисса рождается «средняя сторона» или линия мироздания. То есть — гармония (*тифферет*).

Здесь необходимо отметить несколько

моментов:

— эта линия весьма условна;

— она не является неким средним арифметическим правой и левой стороны мироздания;

— она постоянно в движении — перемещается, приближаясь то к правой, то к левой стороне мироздания.

Причины, обуславливающие эти «перемещения», сокрыты в абсолютной непостижимости Высшего Замысла...

Автор текста Шломо Ардин

В наши дни почти каждый нарушает запрет на злословие. Где же цараат?

Прочитал на вашем сайте, что «цараат» (болезнь, похожая на проказу) является следствием злословия. Если я правильно понимаю, то практически каждый нарушает этот запрет, так почему же мы не видим в наше время, чтобы нарушители получали наказание «проказой»?

N.

Марина

Новый Уренгой

Вы правильно поняли, что цараат — болезнь духовного происхождения, которая появляется как следствие злословия (на иврите — лашон ха-ра).

Правильно поняли Вы и то, что (как Вы и пишете) — практически каждый нарушает этот запрет.

Для уточнения лишь добавлю, что нарушения могут быть разной степени. Одно может быть сильным, грубым, другое — малозаметным.

Вопрос Ваш, полагаю, возник потому, что Вы, вероятно, не знаете, что цараат может поражать только в те периоды, когда Творец мира, если можно так выразиться — проявляется однозначно, со всей очевидностью.

Например — когда Всевышний разговаривал с Моше. Или — когда мы построили Мишкан (Переносной Храм) в период наших переходов по пустыне.

Тогда было много сверхъестественных явлений, которые сыны Израиля могли наблюдать в пустыне.

Из наших книг известно, что, скажем, Ковчег Завета, с помещенными в нем тяжелыми каменными Скрижалями, мог перемещаться «самостоятельно». Потомки Леви (левиты) как будто бы несли его, держась за шесты — для того, чтобы напоминать нам, что, несмотря на то, что Всевышний управляет абсолютно всем в мире, человек для достижения цели обязан вкладывать собственные усилия.

Затем, когда мы уже обосновались в Эрец Исраэль (на Земле Израиля), вместо перемещающегося Мишкана, был построен стационарный Храм, который мы называем Первым Иерусалимским Храмом.

В Устной Торе, в трактате Мишны **Пиркей Авот** (Мудрость наших Учителей) рассказывается, что во времена Первого Храма было несколько

постоянно проявляющихся чудес. Одно из них — всегда вертикально поднимающийся дым над огнем мизбеаха (в условном переводе — жертвенник). И никакой ветер не мог отнести его в сторону.

Так что, как видите, существование Всевышнего было тогда в определенном смысле очевидным. И поскольку огромное значение имеет Его свойство Эмет (в переводе — Истина), то злословие, как понятно — противоречит этому качеству.

Желание Творца для исправления наших ошибок — предоставить нам те или иные инструменты. Поэтому весь долгий период «очевидности» Его существования действовало наказание болезнью цараат, и комплекс законов, связанных с этим явлением.

Этот комплекс был призван помочь человеку одуматься и прекратить распространять сплетни и бросать тень на репутацию «нормативного», добропорядочного человека.

После разрушения Первого Храма, точнее — за некоторое время до этого, данный «механизм», к сожалению, перестал действовать. То есть явление цараат — исчезло.

При этом запрет на лашон ха-ра, естественно, сохраняется, ибо это — закон Торы. Но вместо видимого наказания на коже и т.п. — в силу вступило обычное наказание. Не менее, но даже более тяжкое — поломки в душе.

Если стараться помнить об этом, наш мир, возможно, будет чище, в нем будет меньше таких безобразных явлений, как сплетни и всевозможная разрушительная болтовня...

Автор текста Элиягу Эссас

О количестве и духовных корнях букв ивритского алфавита...

Почему букв 22? В чем их духовные корни?

Сара
Израиль

Вы задали очень важный и вполне правомерный вопрос. Правомерный — потому что в иврите, в отличие от всех других языков, количество букв имеет определенное, глубинное значение.

В самом деле. Тот же вопрос, применительно к любому языку, кроме иврита, был бы бессмысленным. Ибо ответ на него очевиден — так условились. То есть при желании любую букву, скажем, в английском, или, к примеру, в русском языке в принципе можно убрать. Или — внести в алфавит новый буквенный знак.

Иврит — Небесный язык. У него — точно определенная Всевышним задача. С его помощью Творец раскрывает нам свою Мудрость. И каждый буквенный знак — это некий сосуд, в который Творец, образно говоря «наливает воду» (вода в нашей традиции всегда символизирует Тору).

Представим себе, что эти сосуды — из цветного стекла, и все — разного размера и разной формы. Так становится понятным, что каждое слово в иврите — уникальный набор из одного, двух, трех, четырех и т.д. сосудов.

Поэтому у каждой буквы — свой оттенок и свое количественное значение.

Допустим, буква *гимел* — 3, а *ламед* — 30. И числовое значение (*гематрия*) и форма этих двух названных здесь букв, а также их звучание — открывают нам множество граней в понимании Устройства мира и в правильном поведении человека. А их сочетание образует слово *галь*, которое раскрывает дополнительные грани Мудрости Всевышнего.

И это — только один пример. На самом же деле таких примеров — тысячи. В первом приближении. В действительности же — их бесконечное множество.

Но это все же не объясняет, почему в ивритском алфавите именно 22 буквы.

Ответ придет с неожиданной стороны.

Как видно по дате, данный ответ появился на сайте незадолго до праздника Шавуот. В этот период мы каждый день считаем дни *омера* (приношение в Храм определенного количества колосьев ржи). Начиная с Песаха и до Шавуота (разумеется, не в сам Шавуот).

Из разных причин, разъясняющих, почему существует такая заповедь — назову здесь одну.

После Исхода из Египта — события, которое мы отмечаем в первый день Песаха и в последующие дни у всех нас в некой

степени были качества, которыми обладают животные (и которых нет у людей). Поэтому *корбан* (приношение) было не из пшеницы, а именно из ржи, ибо рожь считается, в первую очередь, кормом для животных, а пшеница, предназначена в первую очередь — в пищу человеку.

Теперь вспомним, что знаменует собой праздник Шавуот. Это — день получения Торы.

До этого статус нашего народа в какой-то степени был близок к статусу животных. И только получение Торы сделало нас в некоем духовном плане — людьми. Поэтому в день Шавуота в Храм приносили *корбан* уже не из ржи, но — из пшеницы.

Пшеница на иврите — *хита*. Это слово состоит из букв *хет*, *тет* и *hey*, числовые значения которых, соответственно — 8, 9 и 5. Итого, суммарное значение слова — 22.

Намеки и ассоциации — очевидны.

Мудрость Торы разливается по двадцати двум видам сосудов...

Автор текста Элиягу Эссас

Ж

аль, что раньше никто не посоветовал Ваш сайт...

Спасибо!!!

Читаю и обдумываю ваши слова и советы. Мне много лет. Очень жаль, что раньше никто не посоветовал. Было бы меньше ошибок.

С поклоном,

Ирина

Ирина
Москва

Ваше письмо излучает мудрость. Вы правы — именно так и надо поступать: «читать и обдумывать». И еще добавлю — перечитывать.

Однако не стоит сожалеть, что раньше о нашем сайте Вы не знали, что никто Вам его не посоветовал. Ведь жизнь человека — некий путь. Человек идет по нему, а слева и справа от него — стены. И только самому Всевышнему, лишь Ему Одному, известны причины, по которым Он порой открывает дверь на левой стене, а иногда — на правой.

В дверь, которая на левой стене, входить не надо. А вот в ту, что справа — как раз нужно войти. И если ты в нее не вошел, не заметил или прошел мимо — об этом действительно можно и нужно сожалеть.

В ситуации, если дверь справа пока не открылась — это надо воспринимать так, что Творец решил, что пока то, что за ней, человеку не требуется.

Это я по поводу бессмысленности переживаний, по поводу того, что человек что-то не успел сделать в прошлом.

Ваши слова «было бы меньше ошибок» — указывают на Ваше совершенно верное и достойное стремление к выбору правильного жизненного пути, а также, как мне представляется — и к духовному росту.

С другой стороны, не надо переживать по поводу прошлых ошибок. Если, конечно, Вы поняли, в чем они состояли, и решили такого в дальнейшем не повторять.

Народная поговорка «На ошибках учатся» — довольно точно отражает правильное отношение к жизни.

Особый акцент сделаю на слове «учатся».

В самой ошибке, как очевидно, ничего хорошего нет. Но если на этой ошибке учатся, аккумулируя опыт — это может превратиться во что-то значимое, позитивное.

«Очень жаль, что раньше никто не посоветовал», — пишете Вы.

О том, что о прошлом не надо сожалеть — выше уже сказано. Но это не означает, что из прошлого не нужно делать полезные выводы.

Вот Вы обратили внимание на то, что хорошо было бы, если бы кто-то посоветовал Вам наш сайт.

Стало быть, Ваша душа настроена на то, что людям нужны советы, или, если сказать более обобщенно — помощь.

Это означает, что этой своей фразой Вы открыли перед собой дорогу, по которой надо идти.

Например, когда это уместно — кому-то дать добрый совет. Ничего не навязывая, но провоцируя интерес к содержанию этого совета. Кому-то помочь войти в открывшуюся справа дверь (подсказать, чтобы не пропустил такую возможность). Кого-то — предупредить, что входить в левую дверь не нужно, что это иногда и вовсе — опасно. Кроме того — попробуйте посоветовать своим знакомым или близким Вам людям те материалы нашего сайта, которые могут им помочь, духовно возвысить их...

И тогда окажется, что то, что виделось неудачей, обернулось успехом — возможностью совершить много добрых, благородных дел.

Почему, употребив метафору со стенами и дверями, написал, что надо входить не в левую дверь, но только в правую (куда непременно надо войти)?

Потому что в нашем мировоззрении правая сторона олицетворяет, среди прочего, Добро (вот так, с большой буквы), а левая — нечто обратное.

Автор текста Элиягу Эссас

Зачем евреям обязательно надо помнить о выходе из Египта?
Шалом!

Почему для евреев так важно помнить о выходе из Египта? Он упоминается много раз и в молитвах и в благословениях.

В конце концов, речь идёт об историческом событии, которое произошло в древние времена, в самом начале истории евреев. Не говоря о том, что это было одноразовое событие.

Заранее спасибо за ответ.

**Аркадий
Минск**

Многократное упоминание Исхода из Египта в молитвах и благословениях действительно может показаться со стороны несколько странным. Событие это произошло более 3-х тысяч лет назад. А потому, казалось бы, не может иметь существенного отношения к современной жизни.

Однако слова об Исходе религиозный еврей произносит, по меньшей мере, несколько раз в день.

Здесь уместно отметить, что упоминание о выходе из египетского рабства — не рекомендация, но — действие, обязательное для выполнения. Мы делаем это по указанию наших Учителей. Слова об этом событии включены во многие обязательные к прочтению тексты. К примеру — молитва **Шмоне Эсре** или благословение после трапезы.

Постановление Учителей основано на тексте Торы. Причем, традиция предписывает упомянуть об Исходе не менее двух раз в сутки, днем и вечером.

Понимание того, что речь идет об историческом событии, пусть и очень важном в еврейской истории, вряд ли поможет нам ответить на Ваш вопрос. В конце концов, есть понятие коллективной памяти, которой свойственно хранить знаменательные даты и события истории того или иного народа. Нередко они становятся поводом для национального ежегодного праздника.

Но вспоминать об историческом событии несколько раз в день?

Значит, ответ надо искать в иной, нематериальной области. Следуя правилу, согласно которому реалии нашей жизни — зеркальное отражение духовных миров, нетрудно прийти к заключению, что выход из Египта имеет не только историческое, но и духовное содержание.

О роли Исхода в формировании еврейского народа, о его длительном, по сути, вневременном влиянии на нашу веру и традицию сказано бесконечно много. Суммировать или хотя бы изложить эту тему вкратце не представляется возможным. А потому просто предложим некий дополнительный взгляд на эту тему, с учетом Вашего вопроса.

Исход служит отправной точкой, событием, которое задает ход всей еврейской истории.

Семья нашего праотца Якова, внука Авраама, которая, спасаясь от голода, покинула Землю Израила и спустилась в Египет, была удивительной, в мировом масштабе — уникальной. Все составляющие ее семьдесят душ были исполнены верой в Единого Творца. И это — в море идолопоклонства, в которое тогда был погружен мир.

Через несколько сотен лет из Египта вышел многомиллионный народ — потомки Якова. Но народом их сделало не наследие Якова, которое было почти забыто под гнетом рабского труда, но — дарование Торы, которую сам Творец передал народу на горе Синай вскоре после выхода евреев из Египта.

Всевышний, как сообщается в Торе — вывел евреев из страны рабства. Попутно показав им, а также египтянам и всем народам Его мощь и безраздельную, сверхъестественную власть над миром.

Упоминание Исхода из Египта вынуждает признать корневую причину существования еврейского народа. И причина эта лишь одна — желание Творца создать народ Его служителей. Чтобы затем — поручить им духовное исправлению мира путем выполнения законов Торы.

Еврейское настоящее невозможно без прошлого. Забыть об Исходе, забыть о его цели — значит, забыть о своем предназначении. То есть — о причине своего существования в мире. Ведь без Торы полностью исчезает смысл жизни еврея.

Ежедневно напоминая себе об Исходе, еврейский народ оживляет память о своем предназначении, которое ни на минуту нельзя упускать из виду.

Кроме того, слова об Исходе из Египта напоминают о постоянной опасности — вернуться в рабское прошлое.

И дело не в физическом возвращении в Египет. В конце концов, того Египта нет уже тысячи лет. От империи не осталось ничего, разве что саркофаги, пирамиды и другие безжизненные свидетельства былой мощи. Но осталась реальная опасность вернуться в духовное состояние, в котором пребывали евреи в Египте — в состоянии духовного упадка с ощущением власти идолопоклонников, под угрозой раствориться в их среде. Опасность полной ассимиляции, при которой стирается все уникальное, что

евреи привнесли, начиная с Авраама, в мир. Веру в Единого Творца, в Его законы, в преимущество духовного над материальным и многое другое, на чем построено еврейское мировоззрение.

Слова и мысли об Избавлении, особенно — если они часто повторяются, очищают душу от накипи мыслей, чувств и событий. Они ослабляют злое начало, которое постоянно тянет назад и вниз.

Исход — свидетельство существования Всевышнего. Ибо сопровождался сверхъестественными событиями — переход через расступившиеся воды моря.

Нет ему аналога и в человеческой истории. Сильная империя отпускает на свободу миллионы рабов. Следовательно, Исход — доказательство обязанности соблюдать данные Им законы. Не случайно мы часто произносим слова о выходе из Египта, выполняя ту или иную заповедь.

Добавим, что в словах об Исходе заложена наша благодарность Творцу.

Разве не должен бывший раб постоянно благодарить своего освободителя?! Ведь каждой минутой свободы он обязан Ему. Причем, свободы — не запятанной красными или другого цвета лозунгами. Но такой, суть которой — признание абсолютной власти Всевышнего и возможности жить по Его мудрым законам.

В некотором смысле можно сказать, что вся жизнь еврея — напоминание об Исходе из Египта. И сам еврей — живое напоминание всему миру о том, что есть Творец и есть выход из-под власти человека к настоящей свободе.

Об этом, произносятся слова об Исходе в текстах благословений и молитв, он напоминает и себе тоже...

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Жизнь нередко ставит перед нами вопросы, на которые Тора не дает однозначные ответы. Даже если ситуации — аналогичные, в каждом отдельном случае может быть свое правильное решение.

И чтобы вынести его наши Учителя детально, до мельчайших нюансов и подробностей, изучают конкретные обстоятельства. Один из таких примеров и обсуждается в размещенной ниже статье...

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ?

Мордехай Вейц

Стоял приятный весенний денек. Шмулик пританцовывал с картонным плакатом в руках, на котором крупными буквами было выведено: «Бней Брак». Тремпиада (место, где израильтяне, чтобы доехать до места назначения бесплатно, ловят «попутку») на выезде из Иерусалима наполнялась людьми. День неумолимо клонился к вечеру. А Шмулик, ученик одной из иерусалимских йешив, хотел провести *шаббат* дома, в Бней Браке.

В карманах, как водится — ни гроша. Ведь он — из бедной, многодетной семьи. И хотя министр финансов утверждал, что деньги на латание бюджета нужно взять у «ортодоксов», семья Шмулика, как тысячи подобных ей, была бы приятно удивлена, если бы у них вдруг обнаружили деньги, хотя бы на один «стежок» в этой «заплатке».

Как говорит один мой знакомый: «Я с радостью буду платить налог на роскошь. Только наделите меня этой роскошью!».

Но если нет денег на автобус, можно попробовать поймать тремп («попутку»).

Неподалеку от Шмулика курили двое ребят, в которых в любом уголке мира с легкостью узнали бы израильтян. То ли по приспущенным джинсам, то ли по неопрятным майкам, то ли по вызывающе вульгарным стрижкам...

Шмулик обдумывал последний «шмус» (*сихат мусар* — беседа-наставление на морально-этические темы). Ребята докурили и остановили такси.

— Эй, цадик, — окликнули они йешиботника, усаживаясь в машину. — Куда едешь?

— В Бней Брак, — ответил юноша.

— И мы как раз едем туда же! — воскликнули парни. — Садись, подвезем!

— Но у меня совсем нет денег, — честно признался Шмулик.

— А кто говорит о деньгах, цадик? — настаивали они. — Разве мы не можем просто сделать доброе дело?!

Шмулик от всего сердца поблагодарил ребят и, усевшись впереди рядом с водителем, пристегнулся ремнем безопасности.

Когда добрались до Бней Брака «благодетели» одновременно, словно чемпионы по синхронному плаванию, выскочили из такси. Только их и видели!

— Очень сожалею, цадик, — сказал водитель Шмулику, — но платить за проезд придется тебе!

— Но я не собирался останавливать такси, думал, что эти ребята действительно хотят оказать мне добрую услугу! — оправдывался бедный Шмулик...

Что же говорится об этом в Торе? Обязан ли он, обманутый ловкачами, оплатить проезд в такси?

Чтобы ответить на этот вопрос, попытаемся найти описание похожего случая в Талмуде.

В трактате *Кетубот* (лист 34) Учителя обсуждают подобную ситуацию.

Отец привел своим сыновьям корову, чтобы в доме всегда было парное молоко. Но сыновья, решив полакомиться мясом — зарезали эту корову. Вскоре выяснилось, что корова была взята их отцом в аренду. И ее хозяин потребовал возмещения ущерба.

Поскольку сыновья, если бы они знали, что за корову придется платить, не стали бы ее резать и есть ее мясо — хозяин коровы не вправе требовать с них плату.

С другой стороны, если людям, которые обычно не покупают мясо, потому что оно стоит дорого, предложить, к примеру, телячью грудинку за две трети от обычной цены, они, скорее всего — соблазняются и купят, воспользовавшись выгодной скидкой. Возможно, именно так и поступили незадачливые сыновья, которым

отец привел в дом корову. Тогда правомерно взыскать с них стоимость мяса той коровы — с учетом их финансовых возможностей. Допустим, с той же скидкой — две трети от рыночной цены говяжьего мяса.

Следуя той же логике, быть может, и Шмулик в нашем случае, все же должен оплатить две трети от стоимости проезда на такси от Иерусалима до Бней Брака?

Но следует учесть, что у Шмулика **вообще** не было денег. Он не собирался нанимать такси даже за самую низкую цену (ведь даже за автобусный билет, который стоит во много раз дешевле, он не мог заплатить). К тому же, у него была реальная возможность поймать тремп и доехать до своего города совершенно бесплатно.

В *Шульхан Арухе* (раздел *Хошен Мишпат*, гл. 246, параграф 17) сказано, что в случае, если некто пригласил знакомого отобедать, а потом выставил счет за обед — гость обязан заплатить. Однако, если у гостя была альтернатива пообедать, не тратя на это свои деньги, — отмечают некоторые Учителя, — и он изначально рассчитывал на бесплатную еду, он не обязан оплачивать счет и давать чаевые (если его пригласили на обед в ресторане).

Выходит, в нашей истории Шмулик ничего не должен платить за проезд. Хотя следует все же принять во внимание, что все это произошло накануне *шаббата*. А в стесненных обстоятельствах, когда существует риск не успеть вернуться домой вовремя, до начала субботы, резонно предположить, что в глубине души Шмулик мог ухватиться за возможность приехать в Бней Брак на такси. Ведь если человеку грозит опасность оказаться в *шаббат* на дороге, даже, если он изначально планировал добраться до места бесплатно, он обязан изыскать любые возможности, чтобы не нарушить субботний запрет на использование транспорта.

Поэтому Шмулику все-таки придется оплатить какую-то небольшую часть от стоимости поездки.

Заметим попутно, что липовые благодетели сыграли в этой истории и некую положительную роль — благодаря им, Шмулик успел приехать домой до наступления *шаббата*. Ведь если бы не они — кто знает, как долго он простоял бы у дороги в ожидании подходящей «попутки».

Не исключено, что ему, чтобы не опоздать, в конце концов, пришлось бы самому нанять такси, договорившись с водителем об оплате проезда в Бней Браке...

*на основе комментария рава Ицхака
Зильберштейна*

(наше время, Израиль)

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

С этим человеком вы мечтали создать семью, но отношения — не сложились. Теперь вам надо пережить болезненный разрыв...

Поверьте, немного терпения и актерской игры окажут вам в этот период неоценимую услугу...

РАССТАЛАСЬ С ЛЮБИМЫМ. ЧТО ДАЛЬШЕ?...

Стефани Пирсон

В юности у меня была привычка составлять сборники песен — чтобы помочь себе преодолеть уныние, в которое я впадала после очередного бесперспективного романа. Количеством песен «драматического», скажем так, характера в сборнике можно было измерить глубину моего горя, а их содержание и звучание музыкального сопровождения выражало эмоции, которые я в тот период испытывала.

До двадцати лет, когда я училась в колледже, эта техника выживания работала безотказно. Тогда я встречалась с молодыми людьми из «спортивного интереса»: серьезных намерений у меня не было. А если какой-нибудь очередной роман длился несколько семестров, я гордо называла его «долгосрочными отношениями». Но время шло, я, перейдя двадцатилетний рубеж, начала «стареть» и стала рассматривать юношей, назначавших мне свидания, как потенциальных партнеров для создания счастливой и прочной семьи. Все изменилось, и неудачное завершение романа приобрело совершенно другую эмоциональную окраску.

Когда отношения заходят в тупик, приходится оставлять в этом тупике все отвергнутые надежды и растоптанные планы, и выбираться из него в одиночку. И все это неизбежно означает, что ты вновь оказываешься на «уровне свиданий». И ты все время спрашиваешь себя: как поведет

себя человек, за которого мне суждено выйти замуж? Может, и он переживает нечто подобное? А, может, он получил выгодное место в Сан-Пауло, и теперь шансы нашей с ним встречи ограничены тем количеством денег, которые я смогу заработать, чтобы в один прекрасный день съездить на Бразильский карнавал?

В конце концов, я начинаю думать, что заведу себе кошку и превращусь в одну из тех старых дев, которые завещают все свое состояние преданному представителю животного мира...

ДАЙТЕ НАДЕЖДЕ ШАНС

Если вы начали все чаще и чаще подумывать о нежном и верном Рексе или Мурзике, самое время переходить к решительным действиям.

Даже после тяжелого расставания вы должны помнить о том, что, несмотря на поглощающее вас отчаяние, где-то глубоко внутри вас все равно теплится очаг надежды. Если вам никак не удастся найти дорогу к этому очагу, чтобы заставить его гореть ярче — это означает только одно: вы плохо ищете.

Разрыв тяжелее всего переносят немолодые одинокие люди и те, кто встречался с представителем противоположного пола долгое время и всю душу вложил в отношения, надеясь на успех.

Порой людям кажется, что все подходящие по возрасту, интеллектуальному уровню и т.п. кандидаты на роль супругов, которые были «в пределах досягаемости» на этот предмет уже «протестированы», и перспектив — нет. Если у вас появляется это ощущение, вам следует вспомнить, что Всевышний не мог создать вас для одиночества.

СОПРОТИВЛЯЕТЕСЬ ЖЕЛАНИЮ «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО»

Расставшись с дорогим мне человеком, я настолько ушла в себя, что даже не заметила, как прошло несколько недель. Я была очень расстроена, сбита с толку той бурей чувств, которая бушевала в моей душе. Я никак не могла заставить себя встряхнуться и снова войти в привычный ритм жизни. Я просто «залегла на дно».

«Что ты с собой делаешь?!» — пришла на помощь близкая подруга. И прочла мне длинную лекцию о том, что стремление посыпать голову пеплом и отгораживаться от всех и вся — непозволительная «роскошь». «Хуже не придумаешь!», — заключила она. И я понимала — она абсолютно права. Но с языка невольно сорвался вопрос: «а как бы ты реагировала на разрыв серьезных отношений?».

Непреодолимое желание в ответ на жестокое разочарование забиться в норку — совершенно естественная, но — непродуктивная реакция на сложившиеся обстоятельства. Это только углубляет страдания, и очень часто превращает сравнительно небольшой спад жизненной активности в эмоциональное пепелище, поглощающее все остальные сферы человеческого существования. Такое саморазрушение наносит порой непоправимый вред и негативно влияет на будущие отношения с представителями противоположного пола.

Попав в подобную ситуацию, прислушайтесь к голосу разума и найдите «золотую середину» между мужественным нежеланием дать волю собственным чувствам и соблазном, утопая в потоках жалости к себе, погрузиться в депрессию и ничего не делать, лишь — есть, спать, смотреть телевизор и т.п.

Осознайте, что «свободное плавание» в стороне от жизненных перипетий отрицательно скажется и на душевном и на физическом

состоянии.

Действительно, для того, чтобы прийти в норму после разлуки, человеку необходимо выплакаться, побыть наедине со своим горем и похандрить. Но к этому надо отнестись осознанно, отвести «на страдания» определенное время и использовать его с умом. Соберитесь с мыслями и составьте список важных дел, которые требуют вашего участия. Скажите себе, что на неделю, к примеру, вы можете эти дела отложить. Но потом вам непременно нужно вернуться к своим обязанностям, в вашей жизни начнется новый этап. Дайте себе время, допустим, «до вторника», и на вторник назначьте какие-то встречи. Это обяжет вас. Ведь вы не хотите подводить других людей.

Помните — период исцеления и траура по разбитому сердцу не должен затягиваться. Не забывайте об опасности зачахнуть и оказаться вне жизненной колеи. Прислушайтесь к советам друзей. Поддерживайте с ними связь.

Существует и другой вариант. Вообще «не забиваться в угол», несмотря ни на что поддерживать обычный жизненный ритм, а на страдания выделить полчаса в день. Со всей возможной строгостью предупредите себя — на эмоциональное восстановление отвожу вечернее время, положим, с 19:00 до 19:30. И не давайте «слабинку». Если вы встали утром с мыслью о нем (о ней), скажите себе, что вы подумаете об этом вечером, в строго отведенное для горестных размышлений время. Не нарушайте обычный распорядок дня.

Но ведь человек — не автомат, который можно запрограммировать... — возразят мне многие читатели. На это ответчу: человек, разумеется — не машина. Но поверьте профессиональным психологам — человеческой психикой можно управлять, и для этого существуют определенные рычаги. К их числу относится и описанный здесь, весьма эффективный (проверено практикой) способ.

Возможно, для того, чтобы как можно быстрее избавиться от желания «залечь на дно», вам стоит с предельным вниманием прислушаться к голосу разума.

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ПРОЦЕССЕ

У каждого из нас есть удивительный дар — способность оглянуться назад и оценить вещи в «исторической перспективе». Однако такая возможность появляется не сразу, и, уж конечно, почти закрыта для тех людей, кто увяз в трясине отчаяния. Почти... Потому что даже в депрессивном состоянии человек может припомнить случаи из своего прошлого, когда происходило примерно то же самое, что и сейчас.

В жизни многих бывало, что, промучавшись некоторое время из-за неразделенной любви, они, случайно встретившись с объектом этой самой любви, с недоумением спрашивали: «Неужели я мог (могла) так страстно в нее (в него) влюбиться? Да я просто был слеп!».

Бывает и по-другому. Пережив суровое испытание и оглядываясь на пройденный путь, человек говорит себе: «да, я вынес (вынесла) из этого полезный урок».

Сосредоточьтесь на том, что по истечении определенного срока вы сможете точно так же переосмыслить проблему, которая возникла сейчас, и сделать важные выводы.

От этих рассуждений мало пользы, если вы все еще страдаете и не в

состоянии объективно взглянуть на свою трагедию. Однако умом вы должны понимать, что в будущем из этой боли обязательно родится что-то позитивное. Даже если в данный момент вы совершенно не представляете себе, что именно.

ИГРАЙТЕ СВОЮ РОЛЬ

Вам следует твердо верить, что, со временем, все встанет на свои места. И до тех пор, пока это не произойдет, вам остается играть определенную роль.

Вы будете приятно удивлены, узнав, что, заставляя себя **изображать** некие эмоции, вы, в конце концов, начнете по-настоящему **испытывать** их.

Отчетливо помню, как я получила письмо, в котором говорилось, что мой бывший возлюбленный помолвлен с другой девушкой. Разумеется, во мне шевельнулось чувство ревности к его невесте. И тут же я почувствовала легкое раздражение по поводу того, что он нашел свою вторую половинку, а я — еще нет. Меня пугала мысль о том, как будут смотреть на меня наши общие знакомые, сообщая мне эту новость. Тогда я решила, что постараюсь заставить себя радоваться за него. И если я моя радость не будет искренней, стану притворяться, что действительно счастлива, что он сумел найти спутницу жизни.

И это, представьте, подействовало!

Несколько первых столкновений с нашими общими знакомыми дались мне нелегко. Люди участливым тоном спрашивали, знаю ли я о помолвке.

Изобразив на лице улыбку, я отвечала «да» и выражала надежду, что эта пара будет счастлива в семейной жизни. Где-то на пятый раз я с изумлением обнаружила, что **действительно** радуюсь тому, что моему «бывшему», наконец, повезло.

Даже если вам очень трудно смириться с потерей любимого человека, вы должны убедить себя, что это — к лучшему. Говорите себе: хорошо, что это произошло сейчас, до того, как мы слишком сильно привязались друг к другу; хорошо, что мы не успели пожениться — нам не придется расторгать неудавшийся брак в зале суда.

Повторяйте себе эти слова до тех пор, пока, наконец, они не станут для вас естественными и не войдут в ваше сознание.

УСВОЙТЕ УРОК И ДВИГАЙТЕСЬ ДАЛЬШЕ

Постепенно выходя из состояния отчаяния после разлуки, ваши жизненные силы восстанавливаются, и вы начинаете понимать, в чем — причина неудачи. Вы упрекаете себя — «наверное, в таких-то и таких-то ситуациях следовало вести себя иначе». Знайте: подобные размышления свидетельствуют о том, что внутри вас зародился позитивный процесс «корректировки» отношений с представителями противоположного пола.

На этом надо серьезно сконцентрироваться. Обратиться к человеку, которому вы можете доверять (раввину, или же настоящему мудрому и рассудительному другу), попросите его помочь вам разобраться в ваших проблемах. Определите факторы, которыми вы можете управлять, и те, которые вам неподвластны. После этого можно приниматься за внесение поправок в первую группу причин ваших неудач.

Все это — работа на будущее. И тут важно отметить для себя, какие качества вашего бывшего друга (подруги) вам нравились, и вы хотите, чтобы ваши будущие знакомые ими обладали, какие — вам неприятны.

ПОРА ВСТАВТЬ НА НОГИ

Теперь, когда вы прошли полный курс «терапии», самое время возвращаться в строй.

Пережив расставание, я точно знала, что мне необходимо немедленно начать встречаться с кем-нибудь, иначе я «зациклюсь» на моем бывшем кавалере. Но, несмотря на мои героические усилия, в течение достаточно долгого времени на романтическом горизонте не появлялось ни одного мало-мальски подходящего рыцаря или, на худой конец — «трубадура».

Но вот, наконец, «искомый персонаж» предстал передо мной. И я забеспокоилась. Не стану ли я сравнивать теперешнего претендента на руку и сердце — с бывшим? А вдруг мой новый знакомый не выдержит этого сравнения?..

К моему искреннему удивлению, я ошибалась.

Сравнивая «теперешнего» поклонника с «бывшим», я обнаружила:

.1Бывший возлюбленный никогда не был

столь тактичным, как мой новый знакомый.

.2Бывший предмет моих вздыханий никогда не умел слушать меня с таким вниманием.

.3Взгляды моего теперешнего поклонника на жизнь мне гораздо ближе, чем взгляды бывшего возлюбленного.

Ну, и так далее...

Получается, что человек, который оставил меня, в какой-то момент понял, что наши отношения, какими бы замечательными они не казались, к счастливому браку привести не могли. А я осознала это только теперь. В таких случаях больнее всего бывает при мысли о том, что **не вы** приняли окончательное решение о разрыве. Но так ли уж это важно по сравнению с неудавшейся судьбой?

Тут полезно вспомнить, что пути Всевышнего — неисповедимы. Иногда Он позволяет **вам** понять бесперспективность отношений. Иногда Он дает это знание **вашему партнеру**.

Если вы верите, что Всевышний любит вас, вы будете только рады отправиться туда, куда ведет вас Его Воля. И не усомнитесь, что во всем этом есть определенный смысл...

Материал сайта международной религиозной еврейской организации Эш а-Тора

aiish.com

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Глава «Бемидбар». Пустыня (мидбар) — место, наиболее отдаленное от Творца. Ведь там нет ни растительности, ни воды, а только песок.

Там нет жизни.

Свет Всевышнего спускается туда только для того, чтобы поддержать состояние этого места.

Именно в это место, в пустыню, Всевышний помещает еврейский народ на 40 лет после дарования Торы. Для того, чтобы продемонстрировать всем, на все поколения, что если ты рядом со Всевышним, то даже в пустыне ты можешь процветать.

Мало того, что в пустыню был помещен еврейский народ, в пустыне был сооружен переносной Храм — Мишкан, который соединяет в себе духовное и материальное, который является местом, где пребывание Всевышнего ощутимо в нашем мире.

Работы, связанные со службой в Храме, Его переносом, его разбором перед переходом на новое место и, соответственно, восстановлением или сбором на новом месте, осуществлялись коленом Левитов.

Ведь левиты не принимали участие в грехе золотого тельца. Левит — от слова «лелавот», сопровождают Всевышнего. Поэтому они и сопровождали Его Храм.

Почему самый первый Храм был переносным?

Что символизируют процессы переноса, разбора и сбора Храма?

Храм или Мишкан имеет один и тот же корень со словом «Шхина» -

объединённая душа еврейского народа. Через «Шхину» спускается в наш материальный мир свет Всевышнего. Он спускается и несёт с собой задачи для нашего исправления, задачи для нашей «починки» мира.

А мы, с помощью Торы, заповедей и нашей молитвы должны исправить их.

Но почему это так? Почему свет Всевышнего несёт в наш мир задачи? Когда Всевышний творил миры, Он сотворил два состояния: первое – состояние цельности и единства. Но в таком состоянии не было движения и поэтому невозможно было построить на этом состоянии наш мир и человека в нём.

Во втором состоянии Он выделил самостоятельные духовные объекты, между которыми было какое-то взаимодействие, интеракция. Но они не смогли сосуществовать вместе, им не хватало любви друг к другу, понимания желаний другого.

На своем эгоизме они развалились, внеся в мир большой недостаток. На этом недостатке был создан наш мир. Развалившиеся «осколки» духовных миров «упали» в миры, в которых мы живём: в мир наших мыслей (брия), мир наших слов и чувств(ецира), мир наших действий (асия). Всевышний «поднял» и «очистил» эти «осколки», научил их жить вместе. Так возник мир исправления – мир Ацилут. Мир в который поднимаются результаты нашей работы и выстраивают его.

Но не все «осколки»поднял Всевышний наверх.

То, что осталось, поднимаем мы своей духовной работой.

Мир Ацилут, как и все миры содержит 10 «этажей».

Самый нижний «этаж» – Мальхут или Шхина. И это связь с нашими Мишканом – переносным Храмом.

Одни и те же задачи, которые спускаются в наш мир через Шхину со светом Всевышнего в разных местах нашего мира, среди различных людей проявляются в разных своих гранях, требуют различного исправления.

Поэтому Мишкан надо было переносить. Его разбирали, потому что задачу, пришедшую с Неба невозможно за раз решить целиком. Разбив её на подзадачи, их решение становится более реальным и доступным.

Исправив задачи, актуальные для какого-либо духовного пространства в деталях, Мишкан вновь собирали, воздвигали, возвышали. Ведь мы поднимаем к Небу результаты своей работы, выстраивая тем самым мир Ацелут. Всевышний создал мир и построил его по принципу недостатка. И этот недостаток восполняем мы своей работой, запуская тем самым работу всей системы духовных миров.

А если мы не совершаем этой работы, то мы, соответственно, разрушаем эту систему.

Конечно, разрушить её до конца невозможно, ведь Всевышний заботится о ней. Но Он ждёт от нас подъёма большого света, переноса Мишкана нашей души от одной задачи к другой и раскрытия результатов нашей работы.

А когда мы выполним то, чего от нас ожидает Всевышний, Он добавит своего света в наш мир, света, который спускается с очень высоких духовных мест, и тогда раскроется перед нами истина. Истина, в

которой есть только любовь и только добро.

Счастливого пути!

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Не жениться на моавитянах.

Написано в Торе:
"ДА НЕ ВОЙДУТ АМОНИТЯНЕ И
МОАВИТЯНЕ В СОБРАНИЕ БОГА,

И ДЕСЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИХ ДА НЕ
ВОЙДЕТ В СОБРАНИЕ БОГА ВОВЕКИ. ЗА ТО,
ЧТО НЕ ВСТРЕТИЛИ ОНИ ВАС С ХЛЕБОМ И
ВОДОЮ НА ПУТИ,

КОГДА ВЫШЛИ ВЫ ИЗ ЕГИПТА,

И ЗА ТО, ЧТО ОН НАНЯЛ ПРОТИВ ТЕБЯ
БИЛЬАМА, СЫНА БЕОРА,

ИЗ ПТОРА, ИЗ АРАМ-НАНАРАИМА,

ЧТОБЫ ТОТ ПРОКЛЯЛ ТЕБЯ. (Дварим, 23,4-5)

Итак, моавитяне ненавидели евреев и в тяжёлый момент, когда евреям нужно было пройти через их территорию, моавитяне не дали им пройти. За это Всевышний запрещает жениться на моавитянах.

Как же тогда Боаз женился на моавитянке Рут?

Одно из объяснений звучит следующим образом. В то время, как моавитяне вышли против евреев, их жены сидели в своих шатрах, подобно нашей праматери Саре. Ведь написано, что она сидела в шатре, тогда как ее муж Авраам Авину сидел снаружи шатра и высматривал путников, так сказать "сидел в дверях". То есть место женщины внутри, а мужчины- снаружи.

И поскольку женщины не участвовали в антиеврейской выходке моавитян, а вели себя достойно, как полагается вести себя женщине по Торе, то на них запрет " не жениться на моавитянах" не распространяется.

Автор текста Тамар Антопольски

За скорейшее выздоровление:

Йохевед бат Карлина

Эдуард бен Людмила

Ора Ольга бат Брайне Белке

Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга

За илуй нешама:

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

*Красивый, простой и полезный завтрак!
Легко приготовить и приятно есть* 📖

Ингредиенты

йогурт/кефир

овсяные хлопья

*тхина (опционально, можно заменить,
например, ореховым маслом)*

семена льна

любимое варенье

Приготовление

Просто укладываем слоями в стакан: йогурт (или кефир), овсянку, тхину, затем снова слой йогурта/кефира, овсянка, лён, снова йогурт/кефир, и наконец, сверху — варенье.

Оставляем в холодильнике на ночь и утром наслаждаемся великолепным здоровым десертом!

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Добровольная информация

Для всех перечисленных выше случаев (предотвращение партнерства, возмещение убытков и пр.) не имеет значения - просят ли у нас сообщить информацию или мы делаем это добровольно. В случаях, когда *разрешено* рассказать о случившемся и поделиться своими соображениями, мы делаем это даже тогда, когда нас никто о том не просит. Но если нельзя соблюсти пять условий, мы обязаны молчать, даже

если нас умоляют рассказать.

Перечисленные выше условия должны быть соблюдены также тогда, когда мы хотим поделиться информацией с третьей стороной. Отсутствие какого-либо из этих условий приведет к нарушению запрета на *рехилут*.

Лейб Каханэ

Ашдоод, Израиль

DOCTOR TORA

От рабства к духовной свободе

Сегодня мы поговорим о периоде между праздником Песах и Шавуот, который обычно называется отсчетом по Омеру. Всем, кто связан с еврейской традицией, этот период кажется очень простым. Что такое отсчёт по Омеру?

Это отсчёт дней между вторым днём Песах (в Галуте день после Песах) и праздником Шавуот, то есть 9 дней. Религиозные евреи знают, что это связано с Корбан а-Омер (сноп ячменя), который приносили после Песах. Таким образом считают дни до праздника Шавуот, когда евреи получили Тору. Евреи вышли из Египта и поднялись духовно, чтобы получить Тору. Это очевидные вещи для многих, кто знаком с еврейской традицией. Хотелось бы посмотреть на это под другим углом, немного глубже, а также понять, почему мы отчитываем эти дни так, как отчитываем, и почему праздник Шавуот празднуется так, как он празднуется.

Во-первых, необычно то, что Шавуот не имеет даты в Торе. Сказано, «отсчитайте» от того, что в Торе называется шабат. Известное разногласие в Талмуде: наши мудрецы говорят, что шабат — это последний день Песах, хотя он часто не попадает на шабат. Это будничным днем, Йом-тов, праздник, но не шабат. Тем не менее наши мудрецы утверждают, что он называется шабат.

Существует известное разногласие в Талмуде. Цдоким (саддукеи) отрицали Устную Тору и были связаны с теми, кого называли эллинизаторами. Они в той или иной степени считали, что это шабат после Песах. С их точки зрения, образовывался к разрыв в несколько дней между Песах и отсчётом по Омеру.

Согласно традиции, которая идёт с Синая, этого ни в коем случае делать нельзя, и нужно сразу отсчитывать. В этом случае возникает вопрос, почему в Торе не сказано после Песах, почему сказано шабат? Почему нет даты? По еврейскому календарю известно, когда будет последний день Песах, так почему же в Торе не указана дата Шавуот? Интересно, что в Талмуде Шавуот называется праздником Ацерет, то есть завершающим праздником, который дословно означает «остановка, остановиться».

Классический пример этого — праздник Суккот, который мудрецы называют словом «хаг». После Суккот следует Шмини Ацерет. Что значит Ацерет? Раби Меламед считает, что евреи три раза приходили в Иерусалим.

У них был большой праздник, они могли приносить жертвы, наблюдать за храмовой службой и вдохновляться этим. Прежде чем они пойдут домой, они должны были «остановиться», то есть задержаться на день, чтобы впитать в себя и интегрировать духовность.

Но почему Шавуот называется Ацерет, ведь перед ним нет непосредственно никакого праздника, который к нему примыкает. Это праздник на один день, так почему же он тогда называется Ацерет?

В книге «Коль бо» описаны различные еврейские обычаи. Очень интересно, что во многих еврейских общинах, и в ашкеназских, и в Марокко, и в Тунисе, в Шавуот в той или иной форме можно было есть мацу и как-то связывать это с Песах. Это весьма необычная вещь в Шавуот. Для нас Шавуот — это Йом тов, отсчитали 49 дней, покушали молочное и ночью учим Тору. Однако на самом деле в Шавуот в Храме происходила особая служба: приносили «штей а-лехем» (два хлеба). Интересно, что это был хамец, то есть квасное. Это единственный праздник, когда приносили квасное.

В Храме вообще не было квасного, кроме двух исключений: праздник Шавуот и Корбан Тода (благодарственная жертва). Как это связано с Шавуот? Последнее, что хочется отметить.

На Суккот, в первый день (Йом тов), говорят полный «Алель» (хваление), который символизирует праздник; потом идёт «Полуалель», потому что это полупраздничные дни. Когда ещё раз говорят полный «Алель» после Суккот? В Шмини Ацерет, потому что это заключительный праздник. То же самое происходит в Песах. В первые дни Песах произносят полный «Алель» (или первый день в Израиле), потом половину «Алель», включая седьмой день Песах, и дальше говорят полный «Алель» в Шавуот.

Давайте попытаемся понять, как это всё связано? Комментаторы обращают внимание на данные вопросы. В Торе говорится о празднике Шавуот в «парашат Эмор» в книге «Ваикра» и в книге «Дварим» «парашат Реэ». В «Ваикра» 23:17: «квашеными да будут они испечены». Весьма необычно, что хлеба, которые приносили на Шавуот, пеклись как квасное (хамец). Рамбан (Нахманид) приводит довольно длинный комментарий «Берешит раба» («Мидраш хахамим») 12 глава, 15 пасук.

Он считает, что это символизирует смешивание, сочетание меры суда и меры милосердия. По мнению Рамбана, «праздник Шавуот - это день дарования Торы и благодарственное жертвоприношение». Есть два жертвоприношения, когда приносили квасное: в праздник Шавуот и благодарственное жертвоприношение, например, в благодарность избавления от опасности. Не случайно, что и то, и другое приносят квасным.

Поэтому праздник называется Ацерет, «и понимающий поймёт, и в этом есть какая-то основа или секрет (тайна), и в будущем, может быть в мессианские времена отменятся все жертвоприношения, но приношения благодарности никогда не отменятся, потому что в этом жертвоприношении смешаны маца и хамец, как в будущем мире». Здесь имеются в виду символы (это не значит, что физически хлеб, квасной или не квасной), а те идеи, которые они олицетворяют. Иначе говоря, во всех этих фактах, которые могут показаться нагромождением информации, заложены важные идеи и основа Торы.

Давайте посмотрим, какая основа Торы здесь заложена и почему Рабан придаёт этому такое большое значение.

В другом томе «Микроаот гдолот» на книгу «Дварим», когда Тора снова описывает праздник Шавуот сказано в главе «Реэ» 16:9: «Семь недель отсчитай себе со времени, когда заносят серп на колосья, начинай считать семь недель».

Это то, что часто мы говорим перед отсчётом Омера, с какого момента (с начала жатвы), и сделай себе «хаг» Шавуот.

А дальше сказано в 12 пасуке: «И помни, что рабом был ты в Египте, и старайся исполнять установления эти», в том числе праздника Шавуот и жертвоприношения с двумя квасными хлебами.

Почему?

Потому что ты был рабом в земле египетской. Что здесь может удивлять? Рабство в Египте связано Песах.

Мы уже отпраздновали, что были рабами в земле египетской, так почему мы опять должны об этом помнить в Шавуот?

Мы должны соблюдать Шавуот и его законы, потому что мы помним, что были рабами в земле египетской. Нахманид поднимает этот вопрос: «С одной стороны, многие «мицвот» связаны с памятью из Египта, как даже «кидуш» (освящение дня и праздников) в память об Исходе из Египта». Всевышний, когда вывел нас из Египта, дал нам заповеди, поэтому мы говорим, что это память об Исходе из Египта. Нахманид продолжает: «Почему же здесь прямо про это сказано?» Здесь сказано «особенно законы праздника Шавуот связаны с Исходом из Египта». Почему именно законы Шавуот?

Нахманид отвечает, потому что у любого праздника есть причина. Мы отмечаем Песах - мы вышли из Египта, отмечаем Рош а-Шана - это день Суда, Йом Кипур - день «капара» (искупления), прощения. Почему мы соблюдаем Суккот? Мы собрали урожай, радуемся перед Всевышним и показываем, что духовное более важно, чем материальное.

Эти идеи взяты из Торы. А про праздник Шавуот почему не сказано? Сказано: «отсчитай», а почему надо отсчитывать? В этом сущность понятия Ацерет, «я упомяну эту основу (или этот секрет)».

Таким образом, Рамбан подчёркивает эти детали, потому что в них заложена большая основа, «сод», тайна Торы. Он повторяет это и в комментариях к книге «Ваикра», и в комментариях к книге «Дварим».

Давайте попытаемся понять, что это за основа, что имеет в виду Рамбан и почему это нам так важно. Итак, несколько аспектов

праздника Шавуот очень важны. Например, в том, что Шавуот похож на благодарственные жертвоприношения («тода») и что он называется Ацерет, а также что он как-то связан с Исходом из Египта.

Самое простое объяснение: евреи вышли из Египта, чтобы получить Тору. Но тогда это должно было сказано обо всём, что связано с Торой: Рош а-Шана связан с Торой, и Йом Кипур, и Суккот. Рамбан считает, что на одном уровне это так, но есть ещё более глубокий уровень понимания, потому что сказано: «Помни об Исходе из Египта, соблюдай законы праздника Шавуот», а другого объяснения нет.

Так в чём же состоит эта основа («сод»)? Один из путей понимания — это понимание, что такое благодарственное жертвоприношение. В Гмаре говорится, что «корбан тода» приносили в нескольких случаях. Один из них, когда человек избавился от опасности.

Существуют разные формы опасности, включая болезнь, пересечение моря, пустыни, освобождение из тюрьмы. Выход из тюрьмы похож на Исход из Египта, это супер-тюрьма или ГУЛАГ. В общем, здесь заложена общая идея избавления от опасности.

Следует отметить весьма необычное свойство благодарственного жертвоприношения. Смысл «корбан тода» заключался в том, что обычно бык, которого приносили в жертву, содержал также много хлеба, в основном, не хамец. В Галахе говорилось, что всё нужно было съесть за 24 часа. А холодильника нет. Даже если у вас жена и дети, как вы можете съесть быка и много хлеба за 24 часа? Это невозможно!

Что вы должны сделать? Всех пригласить, ведь если вы не съедите этого быка, он станет «нотар». В этом случае вы всё сделали зря и ваше жертвоприношение не засчитывается. Вам нужно пригласить других евреев, а ведь у людей нет интернета и телефона. Они приходят и говорят: «Да, поздравляем». Все знают, что «корбан тода» означает спасение от чего-то. Люди спрашивают: «Что случилось? Что за праздник мы отмечаем? Как вы спаслись, и что это была за опасность?» По мнению рава Мирского, Песах связан с благодарственным жертвоприношением. В Песах приносят пасхальную жертву в благодар-

ность за Исход. Эту жертву надо было съесть не только за день, а ещё и за ночь, до полуночи. Нужно было заранее собрать людей и съесть этот «корбан Песах». В Песах делают то же самое: объясняют чудо, как это происходит во время праздничного ужина в Седер. Это очень похоже на благодарственное жертвоприношение и по статусу жертвы, и по многим другим деталям. Что обычно едят в Песах, и что мы обычно делаем во время Седера?

В Песах едят, как говорил Гилель, бутерброд с мацой за той же трапезой с мацой. Это типичный «корбан тода», кроме одного исключения. В «корбан тода» была жертва (мясо), пресные хлеба и квасные хлеба, а в Песах - квасного нет. Получается, что немного не хватает для благодарственного жертвоприношения приношения Песах. Когда мы едим квасные хлеба? Ответ: в праздник Шавуот. Шавуот завершает, с некоторой точки зрения, пасхальные жертвоприношения. И в этом заложена большая идея. Мудрецы говорят, что так же, как Шмини Ацерет идёт после Суккот, так и Шавуот следует после Песах. Может быть, надо было, чтобы Шмини а-Церет был через 50 дней после Суккот, но это невозможно, потому что в это время очень плохая погода и люди не могли столько задерживаться или возвращаться из-за дождей. А между Песах и Шавуот погода хорошая, нет дождей, и поэтому это возможно. На более высоком уровне, как вы все знаете, мы отсчитываем дни и поднимаемся по духовным ступеням.

Мы начинаем с Песах, с того, что приносим в жертву идолов египтян и едим хлеб бедности (или хлеб освобождения), но мы не можем с этим смешивать хамец. Мы стараемся прийти к чистому внутреннему состоянию и связаться со Всевышним. Тем не менее в реальной жизни нам нужен хамец. Мудрецы считают, что, если бы не было того, что олицетворяет хамец, то есть желания расширяться, или положительной гордыни человека или даже в чём-то отрицательной, и даже «эцер а-ра», то люди не занимались бы бизнесом, курицы не несли бы яйца. Мир бы не существовал бы так, как он существует.

Именно в Шавуот через Тору, через 50 дней, мы достигаем такого уровня, что можем использовать хамец в служении Всевышнему. Второе объяснение состоит в том, что хамец символизирует «эцер а-ра» (ошибки), которые у нас были. Поэтому в «корбан тода» мы приносим хамец, ведь мы понимаем, что никто из нас не идеален, и, возможно, мы попали в опасность из-за наших ошибок и проблем. Но, благодаря Торе, нас ясно, что даже наши ошибки были необходимым этапом, ведь на ошибках учатся, и мы можем использовать их в соблюдении Торы.

В Гмаре говорится, что человек не начинает по-настоящему соблюдать что-то, пока он на этом не спотыкается. Это не значит, что надо спотыкаться специально, но мы видим, как это происходит в жизни. Мы совершаем ошибки, потом анализируем их и учимся на них. Это намного улучшает нас в профессиональном и в духовном плане. Лучше не совершать ошибки, но, если они бывают, надо использовать их как трамплин, чтобы улучшить себя. В этом и состоит необычная идея праздника Шавуот.

Почему же существует разногласие между мудрецами и «цдоким», теми, кто отрицает Устную Тору. Казалось бы, очень странное разногласие. Почему мудрецы говорят, что шабат — это последний день Песах? Потому что Песах — это свобода физическая, а Шавуот - свобода духовная. Это все знают.

Но здесь есть очень интересный момент: для того, чтобы прийти в Шавуот, нельзя медлить. Как вы помните, евреи очень спешили. Сразу, как только они обрели физическую свободу, они должны были подниматься к духовной свободе. Это не значит, что евреи сразу могли получить Тору, но они должны были сделать первый шаг в направлении духовности.

Потому что, если есть перерыв, вас обязательно что-то отвлечет, и вы будете заняты своими делами. Тогда вся идея о духовной свободе так и останется только идеей. Поэтому, с этой точки зрения, шабат как источник духовной энергии на семь дней недели.

Также и последний день Песах, когда открылась милость Всевышнего и развернулось море, — это источник духовной энергии на все дни отсчета Омера, который мы должны использовать, чтобы продвигаться к Шавуот. Не должно быть перерыва между физической и духовной свободой. В этом случае мы можем прийти к празднику Шавуот и закончить благодарственные приношения (корбан тода), принеся два квасных хлеба. Последнее показывает, что в соответствии с Торой мы можем использовать даже «ецер а-ра» и наши ошибки. От души желаю вам всего самого лучшего.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Война, которую мы не ведем

(17.05-23) В эти дни в соцсети Facebook, на официальной странице базирующего в Катаре международного новостного арабского телеканала "Аль-Джазира", был опубликован пост, посвященный «Дню Накбы» (палестинского Дня катастрофы, которой палестинские арабы считают... создание Государства Израиль).

Пост «Аль-Джазиры» целиком посвящен "развенчанию мифа" о создании Израиля (!?), отрицанию связи народа Израиля с Землей Израиля. А также — попыткам доказать

читателям, что уже 100 лет назад Палестина была "самодостаточной процветающей аграрной страной с арабским населением, а любой другой нарратив — "наглая фальсификация истории».

"Аль-Джазира" проиллюстрировала свою статью фотографиями столетней давности, признанными наглядно показать идиллию, где палестинские арабы мирно и счастливо живут в своей стране Палестина, без всяких сионистов.

Однако очень быстро дотошные читатели выяснили, что одна из фотографий, предоставленных в качестве доказательства этой идиллии, сделана во время торжественного открытия Еврейского университета в Иерусалиме в 1925 году.

На фотографии изображены тогдашние лидеры еврейского "ишува" (так называли местную еврейскую общину до создания Государства Израиль). В том числе, раввин Авраам Ицхак а-Коэн Кук, Хаим Вейцман, еврейский меценат барон Ротшильд.

Вот такая "арабская Палестина".

Комментарий: Пожалуй, Арабским фальсификаторам истории *Эрец Исраэль* можно, пожалуй, в чем-то и посочувствовать. Их положение в качестве фальсификаторов — весьма незавидное. До такой степени, что с трудом удается наскрести даже несколько фотографий для иллюстрации очередной (см. на сайте материал "[Палестинцы празднуют «победу»](#)" — 16.05.23) арабской сказки об "арабской Палестине без евреев и сионистов". И, как следствие — приходится тайком использовать фотодокументы из еврейского архива, тихо надеясь, что не схватят за руку.

И все же мы не стали бы беззаботно смеяться над фальсификаторами-неудачниками из "Аль-Джазиры". Наоборот — отнеслись бы к данной новости с максимальной серьезностью.

На этот раз внимательные читатели все же схватили за руку информационных мошенников. Но кто знает, сколько еще фальсификаций "палестинской истории", возможно, сделанных менее топорно — так и не было разоблачено?

Самое главное и самое удручающее состоит в том, что разоблачение лжецов сегодня целиком и полностью зависит от внимательности и честности (при всем уважении к ним!) — случайных читателей!

Где в это время был, собственно, сам Израиль, с его немалыми возможностями в сфере высоких и сетевых технологий, с его человеческими и финансовыми ресурсами, которые вполне могли быть эффективно использованы в борьбе с нескончаемым и никем не останавливаемым сегодня потоком ПАЛЕСТИНСКИХ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И ЛЖИ?

Неужели потоки ядовитой лжи, клеветы против народа Израиля, подлые и не имеющие никакого отношения к реальности выдумки, вроде наглых утверждений, что еврейского Храма на Храмовой горе никогда не было (см. на сайте материал "[Ложь идет в атаку](#)" — 11.10.20) — так уж безобидны? Неужели Израилю в этой связи нечего опасаться?

Ничего подобного!

Многолетними усилиями фальсификаторов и лжецов уже создан достаточно

живучий и опасный фальсифицированный нарратив, на который сегодня опираются практически все критики Израиля. А также — и наши союзники, которые, в лучшем случае, равнодушны и нейтральны к предъявляемым Израилю обвинениям.

Перспективы: Мало кто в современном мире станет отрицать, что, кроме войны с применением пушек, ракет, танков и самолетов, есть еще и информационная война. Если угодно — пропагандистская война (не стоит опасаться этого слова так же, как никто не стыдится того, что перед выборами в любой свободной стране на первое место выходит предвыборная агитация и пропаганда).

Война за имидж Израиля в современном "информационном" и "сетевом" мире — не менее важна, нежели политическая борьба за симпатии избирателей. Ибо от исхода этой войны, в конечном счете, зависит и исход "традиционных" войн Израиля, которые он перманентно ведет со своими врагами на многих фронтах. И, в отличие от наших врагов, которые вкладывают в это дело огромные силы и ресурсы, Израиль по роковому легкомыслию, а точнее — недомыслию, эту, возможно, самую важную для него войну за свое будущее — просто игнорирует.

Самое главное (и дело уже не в разоблачении вранья!) возможно, основная составляющая информационно-пропагандистской войны — право и необходимость громко говорить Правду. Ту правду, которую всеми силами пытается скрыть враг с помощью фальсификаций и вранья. Этого самого ударного и сокрушительного потенциала пропагандистской и информационной войны наши враги полностью лишены.

По той простой причине, что Правда в их действиях, намерениях, идеях, словах и лозунгах — даже не ночевала. Значит, по большому счету, воевать на информационном фронте им нечем. Спасает их от полного разгрома в этой войне лишь традиционная, абсолютная пассивность и безынициативность Израиля.

И пока так будет продолжаться — они в глазах всего мира будут выглядеть "победителями".

Эта иллюзия очень быстро развеется, если Израиль, наконец, очнется ото сна и начнет говорить Правду и действовать так, чтобы ее услышало как можно больше людей.

Палестинцы празднуют «победу»

(16.05-23) Палестинский "Исламский джихад", который, по свидетельству высокопоставленных израильских военных, несколько дней назад буквально умолял Израиль о прекращении огня, сделал заявление о "победе над Израилем".

В заявлении упоминаются ликвидированные ЦАХАЛом высокопоставленные члены террористической организации, о которых говорится, что «кровь мучеников станет топливом для продолжения противостояния и борьбы — вплоть до освобождения Палестины».

Комментарий: Любопытно выяснить, что "Исламский джихад", за несколько дней точечных ликвидаций лишившийся ряда своих лидеров в Газе, а также их заместителей (см. на сайте материал "[Подводя итоги](#)" — 14.05.23), считает своей "победой".

По признанию оставшихся в живых руководителей организации, их "победа" — в том, что их ракетчикам несколько раз удалось преодолеть израильскую систему противоракетной обороны. Которая работала на этот раз с очень высокой (не менее 95-процентной эффективностью). Один раз такое произошло из-за технического сбоя в системе "Железный купол", не сумевшей перехватить ракету, летевшую на Реховот.

Вот такая убедительная "победа"!

Отметим, что в ближайшем будущем даже подобные "победы" для палестинских террористов останутся в прошлом. На 2024 год запланировано развертывание по всему Израилю сверхэффективной и сверхточной системы ЛАЗЕРНОГО ПЕРЕХВАТА, несколько лет

разрабатывавшейся израильской военной промышленностью и способной уничтожить воздушные объекты над территорией противника почти со 100-процентной эффективностью.

Впрочем, не сомневаемся, что и в этом случае террористы изобретут какое-нибудь новое свидетельство своей "победы". Например — факт, что израильская армия окажутся уничтожит не всех боевиков террористических организаций в Газе, Иудее и Самарии.

Как ни анекдотично звучит такое "обоснование победы" — удивляться здесь нечему.

Подобные заявления были вполне ожидаемы. Учитывая то, с кем имел (и имеет) дело Израиль.

Достаточно вспомнить историю сокрушительного поражения арабских армий в "Шестидневной войне" 1967 г., неотъемлемой частью которой стало наглое, на глазах у всего мира, отрицание арабами собственного поражения и заявления от разгромленных Израилем стран о своей "победе".

Тогда "победители" своей "победой" считали то, что израильские танки не вошли в Дамаск, Каир и Амман, и не уничтожили в этих странах правящие режимы.

Эта способность выдавать черное за белое, а поражение за победу — даже не смешна. Ибо показывает, до какой степени Западный мир, да и сам Израиль, далеки от понимания реальности в арабском мире и на Ближнем Востоке.

Именно на этой поразительной слепоте держатся все политические конструкции западных и израильских "миротворцев", упорно не желающих видеть, с кем они имеют дело.

Вследствие этого, на арабов и, в частности, палестинских арабов, смотрят как на неких адекватных представителей европейской цивилизации — таких как европейцы, американцы, еврей-израильяне.

Нет ничего более далекого от действительности, чем это представление.

Палестинские арабы действительно живут в рамках цивилизации. Но — собственной цивилизации, в мире, в котором принято не просто непрерывно лгать, если только в лжи есть малейшая выгода, но еще и свято (если не сказать — по-детски) ВЕРИТЬ в собственную ложь.

В мире, где иллюзии, фантазии и слова, красочно их описывающие — важнее логики и фактов. Если же факты противоречат словам и фантазиям, то, как говорится — "тем хуже для фактов".

Перспективы: Слепо следуя заявлениям арабского мира, международных органы и, прежде всего, ООН — за последние десятилетия превратились в абсолютно шизофренические организации. Они принимают на веру абсолютно безумный, лживый и крайне наглый палестинский нарратив, полагая, что палестинцы — законные хозяева Земли Израиля, где, по их словам, никогда не было Храма на Храмовой горе. И у них получается, что **народ Израиля** — "оккупант" собственной земли, Земли Израиля.

Как известно, существует психические заболевания, носителей которых совершенно невозможно убедить в том, что они больны.

Коллективное умственное состояние ООН, уже давно таково, что Израилю остается только выйти из этой организации. Или, в крайнем случае, в качестве условия своего дальнейшего пребывания в ней — потребовать, чтобы все резолюции, касающиеся Израиля и "палестино-израильского конфликта", были отменены.

Продолжая оставаться в рядах ООН и не требуя ультимативно адекватного подхода к себе — Израиль невольно дает "зелёный свет" на продолжение безумия, бесконечных потоков лжи, ядовитых фантазий и все большей веры в собственную ложь, которой палестинцы, кажется, хотят заразить весь мир.

В более широком смысле, перед Израилем и всей западной цивилизацией стоит выбор: или мы будем и впредь вести себя с патологическими лжецами, как с адекватными, честными людьми, навлекая, тем самым, на себя всевозможные беды.

Или — будем вести себя иначе. Поймем, наконец, что имеем дело с **патологическими** лжецами, которые, когда лгут, еще и сами верят в то, что говорят.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Д

орогие читатели!

-Посмотрите на этих евреев!

Они ничего не боятся!!!

Они живут в пустыне и продолжают смеяться.

Они дома там строят, ветром хамсина обвитые.

Они там сады выращивают на весь мир знаменитые.

Они детей рожают! Приводить новых детишек в этот мир

Они не боятся!!!

-Посмотрите вокруг, послушайте звонкие детские голоса,

Как будто всегда есть повод смеяться!!!

Под их руками умелыми расцветает всё-от клубники- до винограда,

Как будто Земля Святая каменистая и сухая

Хозяину рада!!!

Им смелость дана и отвага,

Терпение и доброта,

И Вера дана глубокая

Навсегда.

Такие они - евреи. Им Тора дана в дар.

Они всегда готовы, встать и идти Бемидбар.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Оставляем в холодильнике на ночь и утром наслаждаемся великолепным здоровым десертом!

Трактат Хуллин

На нашем листе Талмуд продолжает развивать тему предыдущего листа - вероятность «заражения» духовной нечистотой (см. на сайте [обзор листа 34](#)), конкретизируя ее, выверяя положения Мишны (см. на сайте [обзор листа 33](#)) на основе сделанных общих сентенций и выводов.

Лист №35

Согласно положению Мишны, выведенному ее составителями, если после *шехиты* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хуллин*) из туши животного не вышла кровь, мясо его не принимает *туму* (духовную нечистоту; подробнее - см. на сайте [обзор недельной главы Тазрия](#), первый годовой цикл).

В ту же Мишну включена и противоположная, казалось бы, позиция, высказанная **раби Шимоном** (раби Шимон бар Йохай - великий Учитель Мишны, составитель книги *Зо́ар*; 2-й век): в процессе *шехиты* мясо животного в любом случае обретает способность принимать *туму* (см. на сайте [обзор листа 33](#)).

Обсудив общие моменты, Талмуд приступает к детальному анализу конкретных, отмеченных в Мишне обстоятельств.

Особое значение в процессе этого анализа придается сделанному Учителями выводу о том, что жидкости обладают свойством впитывать духовную нечистоту - в наивысшей степени (см. на сайте [обзор листа 34](#)).

Теперь суть явленного в Мишне противоречия становится более ясной.

Проводник духовной нечистоты при *шехите* - кровь животного. Ибо Тора включает кровь в число жидкостей. Как сказано: «На землю прольешь ее (кровь), как воду» (*Дварим*, гл. 15, ст. 23). И если она не вышла из туши животного на поверхность, мясо, если и может «заразиться» *тумой*, то - в самой минимальной, незначительной степени.

Однако раби Шимон подчеркивает, что при *шехите*, когда по шее животного проводят ножом, всегда появляется кровь. И это означает, что *тума* (при наличии источника или - «переносчика») проникает в его мясо.

Но тогда, - отмечает Талмуд, - можно подумать, что туша животного, которое умерло не в результате *шехиты*, но, к примеру - погибло от сильного удара по голове или умерло от какого-либо заболевания (любой способ умерщвления животного, кроме *шехиты*, как мы знаем, делает его мясо *невелой* - то есть непригодным в пищу), не принимает *туму*.

И объясняет: тут мы имеем дело с совершенно другим явлением, о котором говорится отдельно. В результате сложных духовных процессов туша убитого любым способом (кроме *шехиты*) животного сама становится источником духовной нечистоты, извне *туму* - не впитывает, но передает ее во внешнюю среду.

Попутно Талмуд сообщает: если животное, положим, застрелено, и кровь из раны брызнула на растение, это растение получает духовную нечистоту.

Чем же отличается кровь животного, убитого каким-либо другим, кроме *шехиты*, способом, от крови животного, которому сделали *шехиту*? - спрашивают Учителя.

Чтобы это понять, следует вспомнить, что до Потопа люди питались лишь растительной пищей. Причинять животным (творениям Всевышнего) вред, а тем более - убивать их строго-настрога запрещалось. После Потопа, когда у человека уже не было той духовной силы, которой обладал Адам и его потомки, Творец разрешил человеку употреблять в пищу мясо животных. Для того лишь, **чтобы усилить человеческий потенциал в постижении мироустройства**. Но основной принцип - не причинять боли созданиям Всевышнего - остался. И выражение свое он получил в *шехите* (обо всем этом - см. на сайте [Введение в трактат Хуллин](#)). То есть *шехиту*, в сущности, следует рассматривать не просто как физическое, но и как - **духовное явление**.

По всем правилам сделанная *шехита* определенным образом видоизменяет объект материального мира (животное), придавая ему возвышенные духовные качества.

И если капли крови из тела животного при *шехите* (в отличие от крови убитого любым другим способом животного) попадают на растение, на еду растительного или животного происхождения, растение и пища не обретает способность впитывать *туму*...

Автор текста Моше Гойхберг