

היוג'טע דע האַט דאָס פֿרע

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАР-БЕХУКОТАЙ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Мир Вокруг Нас

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, 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:**Обсуждение главы «Беар—Бехукотай» — 3****Вопросы раввину —9****Здоровый образ жизни —12****Культура. Личность. Этика— 13****Женская рубрика— 14****Мир Вокруг Нас— 16****Детская страничка—17****Лист Талмуда—18****Ответственные за проект:****Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман****Над номером также работали:****Залина Мошкович, Лея Эльман****Сара Манн, Цюпа Гензель,****Эня Леина, Эфрат Шалем,****Елена Демидова, Шломо Фрейдкин****Художник:****Мария Журавлёва****Любые Ваши предложения****направляйте на эл.почту****hafetz.haim@outlook.com****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****а этой неделе мы читаем главы Беар и Бехукотай, крепко связанные между собой.****Недельная глава Беар раскрывает законы, полученные на горе Синай, вступающие в силу с момента прихода нашего народа в Эрец Исраэль.****Интересно отметить, что гематрия (числовое значение) слова Беар и слова Раз (смысл) равны - получается число 207, т.е. если заменить слово Беар (на горе) на слово Раз (смысл), мы получим интересную мысль, которую Тора нам даёт намеком.****Оказывается, основная цель получения Торы на горе Синай - это её реализация на Земле Израиля.****Проведем аналогию: интегральная часть жизни еврея - это шаббат, ведь все 6 дней созданы только для седьмого дня, для шаббата.****Осознанно соблюдая шаббат, мы показываем всему человечеству, что именно так Всевышний захотел устроить мир.****Наша Земля также имеет семилетний цикл- шмита.****Также как еврей должен соблюдать со всей строгостью законы шаббата и основное время тратить на изучение Торы, таким же образом, на Земле Израиля, в год шмиты, в идеале еврейский народ должен направлять все свои усилия на укрепление и увеличение Торы.****Как бы замечательно выглядел бы Израиль и еврейский народ, если бы мы достигли этого идеала!****Тогда же в полной мере и исполнятся благословения, данные в нашей второй главе - Бехукотай!****Хазак, хазак...!****Шаббат шалом!****Элиэзер Фрейдкин**

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВ «БЕАР-БЕХУКОТАЙ»

ГЛАВА «БЕ-ҺАР»

Место в Торе: Ваикра, гл. 25, ст. 1 — гл. 26, ст. 2.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: «И говорил Всевышний с Моше на горе Синай...». *Бе-Һар* в переводе с иврита — на горе.

В этой недельной главе говорится о том, что Всевышний, когда народ Израиля находился на горе Синай, дал евреям законы *шмиты* — запрещающие в каждый седьмой год любую сельскохозяйственную деятельность.

В первой фразе главы читаем: «И сказал Всевышний Моше на горе Синай, говоря — скажи сынам Израиля и вели им: когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Всевышнего» (гл. 25, ст. 1-4).

Анализируя этот отрывок, Раши (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век) был озадачен специальным упоминанием в стихе места «действия» — горы Синай.

Существует ли особая связь между *шмитой* и горой Синай? — выдвигает вопрос Раши. Ведь все законы Торы, собственно, даны на горе Синай. И разъясняет: Тора подчеркивает место действия именно здесь, описывая передачу законов *шмиты*, чтобы сообщить — так же, как законы *шмиты* были полностью, до последней детали, продиктованы на горе Синай, так же детально продиктованы и остальные заповеди.

«И говорил Всевышний с Моше на горе Синай...»

Торы в день праздника Шавуот. Принятие концепции *шмиты* — важная часть этой подготовки (см. также на сайте [Сфират а-омер](#)).

Многие думают, что жизнь религиозного еврея, соблюдающего законы Торы, почти ничем не отличается от жизни любого другого человека. Возможно, — думают они, — разница заключается только в том, что религиозный человек имеет больше обязанностей, берет на себя больше ответственности и имеет меньше свободного времени. Но это — ошибочное мнение. Правда в том, что соблюдающий законы Торы человек живет в совершенно другом мире, непохожем на «светский». Евреи и неевреи обитают на одной планете, но их жизнь протекает в разных мирах.

Однако другие комментаторы отметили (см. комментарий раби Хаима бен Атара — Марокко, первая половина 18-го века — *Ор а-Хаим*), что Раши в своем комментарии оставляет еще много вопросов. Поэтому вполне легитимно спросить: почему именно *шмита* выделена из всех заповедей, чтобы сообщить, что и другие заповеди тоже даны на Синае со всеми подробностями?

Попытаемся отыскать эти причины, а для этого потребуются выяснить, в чем заключается особая связь между *шмитой* и Синаем.

Отметим, что законы *шмиты* — уникальная заповедь, свидетельство, что Тора ниспослана Свыше. Ни один человек в обществе, преимущественно занятом сельским хозяйством — как это, собственно говоря, и было в библейские времена — не мог бы даже помыслить об этом. Терять весь урожай каждые семь лет?.. Да еще в такой исторический период истории, когда речь шла о выживании людей. Если бы подобное придумал кто-то из землепашцев, соседи назвали бы его «самоубийцей». Ведь этому человеку и его семье почти наверняка грозил голод...

Таким образом, связь между законами *шмиты* и горой Синай становится ясной: существование этой заповеди свидетельствует о реальности встречи еврейского народа с Творцом на горе Синай.

Хотя и очевидно, что эта мысль содержит в себе разгадку уникальности заповеди *шмиты*, рассмотрим все же некоторые аспекты, связанные с этой заповедью, на более глубоком уровне...

В нашей главе находим прямое указание на единственную возможность, при которой реально выполнение заповеди *шмиты*: «А если скажете — что же будем есть в седьмой год, когда не будем ни сеять, ни убирать урожай нашего? — Я пошлю вам благословение Мое на шестой год, и он даст вам урожай на три года (вперед). И будете сеять на восьмой год, но есть будете из урожая старых до девятого года — до появления его урожая будете есть старое» (гл. 25, ст. 20-22).

Кто, кроме Всевышнего, мог гарантировать такое? Ни один человек не отважился бы придумать подобную заповедь. Ведь ее выполнение предусматривает твердую гарантию, которую способен дать только Творец.

Чтение этой недельной главы всегда выпадает на период отсчета *омера* — период, в течение которого мы готовимся к принятию

Чтобы оценить насколько важна эта мысль, рассмотрим связь между годом *шмиты* и концепцией шаббата.

В Торе читаем: «А в седьмой год — суббота покоя да будет для земли, суббота Всевышнего» (гл. 25, ст. 4)

Рамбан (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — Эрец Исраэль, конец 12-го — начало 13-го вв.) объясняет, что на самом деле существует три Субботы:

— суббота, которая приходит еженедельно, каждый седьмой день (эти недельные субботы проходят в сфере естественных явлений);

— субботы каждого седьмого года (суббота в историческом процессе символизирует конец времен, напоминание о Грядущем мире);

— юбилейный (каждый 50-й) год, суббота “создания”, символизирующая субботу в Высших мирах — тех мирах, на которые ссылается первый стих книги **Берешит**.

Попытаемся раскрыть смысл сказанного....

После потопа Создатель сказал Ноаху: “Впредь во все дни земли сев и жатва, холод и тепло, лето и зима, день и ночь не прекратятся” (**Берешит**, гл. 8, ст. 22).

Талмуд (трактат **Сангедрин**, лист 58) проанализировав эти слова, делает вывод: неевреи обязаны соблюдать законы потомков Ноаха, и не должны прекращать свою деятельность в шаббат. И действительно, если бы они соблюдали шаббат, как евреи, они могли бы умереть.

Но почему мир устроен именно так? Что плохого было бы в том, если и неевреи — сыновья Ноаха — соблюдали шаббат?

И в самом деле. Все народы получили мир, созданный Творцом. Но неевреи живут в мире, в котором нет шаббата с его особыми законами. Они получают жизненную силу из мира никогда не прерывающейся активности.

Евреи живут в другом мире. Это для них особый смысл обретает фраза — “И благословил Всевышний день седьмой, и освятил его, ибо в этот день отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Всевышний, созидавая” (**Берешит**, гл. 2, ст. 3).

Раши (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век) пишет: Он освятил шаббат, дав *ман* (манну Небесную). Все дни недели каждый еврей получал свою порцию *мана*, а по пятницам — двойную... В шаббат *ман* вообще не падал с Небес.

Источник материального благословения, таким образом — день, когда мир останавливается. Чтобы показать, что шаббат — источник того, что приобретает во все остальные дни недели. В шаббат *ман* не выпадал, зато в пятницу выпадала двойная порция. То есть источник всех благ — не мир, созданный Творцом и приведенный Им в движение, но — сам Творец, Его существование...

У еврея, соблюдающего законы Торы, и нееврея — совершенно разные жизненные источники.

Нееврей черпает жизненную силу из мира, созданного Творцом, но мира — активного, в котором именно активностью, безостановочной деятельностью добываются средства существования. Поэтому он не может позволить себе соблюдать шаббат.

Соблюдающий законы Торы еврей черпает жизненную силу из своего предназначения. Благословение приходит к нему от его “неактивности” в субботу, от полной остановки в этот день всякой деятельности. Он обязан соблюдать законы субботы, чтобы постоянно поддерживать связь с Источником своего существования.

Проиллюстрируем высказанную мысль, используя атрибуты современной жизни.

Как известно, существует два способа управления самолетом: компьютерный, когда лайнер подчинен командам автопилота, и “ручной”,

когда поднебесная машина постоянно находится под контролем самого летчика.

Пожалуй, автопилот обеспечивает безопасность полета надежнее, нежели летчик. Время реакции автоматического пилота, с которой он регулирует скорость и курс — на уровне скорости света, в то время быстрота реакции летчика ограничена его человеческими возможностями. Автопилот, тем не менее, и понятия не имеет о том, почему и куда летит самолет и насколько от успеха его миссии зависят многие судьбы.

Всевышний создал Вселенную, тоже управляемую двумя способами. С одной стороны, она управляется “автопилотом”, и после Потопа Он наладил “программу” таким образом, что этот **мир будет крутиться вечно**. Это — бесконечное путешествие, все его пассажиры — на одном длинном маршруте, не имеющем остановок, а потому не могут оставить на пути летящий в вечность “транспорт”.

С другой стороны, Вселенная находится под “персональным” контролем Всевышнего. Путешествие имеет предназначение и конечную цель, и пассажиры этого рейса должны это осознать. Они должны быть готовыми к тому, чтобы выйти в нужной точке маршрута. Они обязаны заботиться о своем багаже и о форме, в которой они будут пребывать, когда приземлятся.

Неевреи, потомки Ноаха, летят во Вселенной в лайнере, управляемом автоматическим пилотом. Поэтому им не надо думать ни о багаже, ни о предназначении. Их самолет не приземлится никогда. Шаббат тоже — не для них.

Евреи же летят в самолете, который приземлится, независимо от того, хотят они этого или нет. Их праотцы когда-то приняли Тору на Синае и поднялись на борт такого, именно для них предназначенного самолета, **персонально управляемого Всевышним**.

Точка, связующая две вселенные (напомню: в одной “летят” неевреи, в другой — евреи) — это седьмое измерение, представленное шаббатом.

Любая материальная вещь имеет шесть измерений. Любую субстанцию, не имеющую этих измерений — форму куба — в нашем материальном мире можно лишь вообразить. Связь со святостью — центр нашей посвященности Творцу — лишь воображаемая сущность.

С точки зрения материального мира, она всегда в покое, никогда не попадает внутрь динамического мира природы и управляется совершенно иными факторами.

Это верно для любого аспекта физического мира, и на этом основана заповедь еженедельного соблюдения шаббата.

Мир, как целое, также имеет такую седьмую точку, и чтобы поддерживать связь с ней, необходимо соблюдать законы *шмиты*...

Шаббат, наступающий каждую неделю, год *шмиты* и юбилейный, 50-й год — все это связано с Синаем. Ведь переходная точка между двумя мирами всегда остается на горе Синай.

Нееврей может присоединиться к путешествию, которое проходит под непосредственным контролем Всевышнего. Но тогда он не может ограничиться лишь соблюдением, скажем, законов шаббата. Выбирая такое путешествие, он обязан взять на себя соблюдение всех заповедей Торы.

Главная проблема еврея и еврейского народа в целом — как удержаться на этом маршруте.

В наказание за прелюбодеяние, идолопоклонство, за несоблюдение года *шмиты* евреев могут изгнать из *Эрец Израэль*. Нарушителя изгоняют, и на его место приходят другие (Талмуд, трактат **Шаббат**, лист 33).

Но что в этом случае происходит с землей?

В Торе по этому поводу сказано: “Тогда наверстает земля субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших; тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько не покоилась в субботние годы ваши, когда вы жили не ней” (**Ваикра**, гл. 26, ст. 34–35).

Со времени заселения страны Израиля евреи не всегда выполняли законы *шмиты* достаточно точно. Поэтому первое изгнание — в Вавилон, длилось 70 лет.

Ровно столько, сколько лет законы *шмиты* за этот период не выполнялись по всем правилам.

Пассажиры рейса, управляемого Всевышним, должны всегда помнить, что они следуют к цели, реализуя свое предназначение, и что “конечная остановка” вознаградит их за трудности всего пути.

Творец не будет заниматься самолетом, если его пассажиры и не собираются соблюдать Его Шаббаты. Но те, кто соблюдает законы Творца, должны, хоть иногда, задуматься о том, что произойдет с ними в конце пути.

Всевышний решил, что правильный путь — соблюдение законов шаббата и *шмиты*. Несоблюдение будет иметь определенные последствия: изгнание из одного мира — в другой. Пассажиры рейса, управляемого Творцом, **окажутся “безбилетниками” на другом рейсе.**

Очередной раз готовясь к получению Торы в день праздника Шавуот, мы должны хорошо усвоить этот урок.

Быть соблюдающим законы Торы евреем — большая честь. Нееврей может самоотверженно соблюдать год *шмиты*, но никакого благословения на урожай шестого года он все равно не получит. Его рейс управляется автоматически, и он ничего не выиграет от соблюдения года *шмиты*. Если же еврей соблюдает шаббат и

год *шмиты*, он получает гораздо больше материальных благ, нежели получил бы, не соблюдая, но — **трудясь в поте лица и не покладая рук.** В этом, несомненно — основное отличие, пожалованное нам Творцом. Но оно не столь радужно, как может показаться, у него есть и обратная сторона.

Нееврей не может по собственному желанию войти в еврейский мир. Так же и для еврея нет выхода из своего мира. Его предки, у горы Синай заключили с Творцом договор и тем самым твердо определили место каждого их потомка в мире Шаббата. Хочет еврей этого или нет, но его материальное благополучие исходит от Шаббата.

Это отличительное “качество” евреев очень трудно понять. Трудно принять, что евреи **столь существенно** отличаются от других народов. Тем более, что внешне никаких существенных отличий как будто бы не видно. Потому что духовность, откуда проистекает это отличие, “невооруженным глазом” не заметишь. Это и стало проблемой в наши времена, когда очень многие евреи получили воспитание и образование в абсолютно нерелигиозной среде, где у них не было никакой возможности приблизиться к миру духовности.

Но если даже еврей отказывается от соблюдения заповедей и не может сохранять живую связь со своим миром, ему, тем не менее, все равно не удастся пересечь на чужой рейс — полноценным пассажиром, с билетом. Самое большее, что он в состоянии сделать, это — пробраться туда “зайцем” и жить, довольствуясь милосердием людей, которые — на своем месте.

Эту ситуацию известна — многие из нас в течение двух последних

тысячелетий еврейской истории знают о ней не понаслышке...

Все трагедии в еврейской истории произошли из обреченных на неудачу попыток значительной части еврейского народа оставить свой мир и присоединиться к остальному. И всякий раз это имело ужасные последствия. Евреи пережили так много ненужных страданий, в то время, как наш собственный мир сулит им не поддающиеся описанию духовные преимущества.

Если бы только мы научились по-настоящему ценить их!..

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

Глава “Бехукотай”

Место в Торе: Ваикра, гл. 26, ст. 3 — конец книги Ваикра.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: “Если по Моим законам пойдете...”. Бе-Хукотай в переводе с иврита — по Моим законам.

По первой же фразе нашей главы — “Если по Моим законам пойдете...” — нетрудно догадаться, что в ней речь пойдет о неких правилах служения Всевышнему.

Понятно, что основное условие служения — подчиняться законам Всевышнего: соблюдать все заповеди Торы и постигать ее Мудрость. Однако, как выясняется, этого недостаточно. Для того, чтобы увидеть картину во всей полноте, мы должны включить в нашу “формулу” **побудительный мотив**. Он, оказывается, принципиально важен.

К примеру, человек говорит себе: “Я буду соблюдать все *мицвот* (заповеди), не стану нарушать запреты Торы, буду постоянно учиться, постигая Истину, и тогда получу все обещанные за это благословения, не обрушатся проклятия на мою голову и, в конце концов, я удостоюсь удела в Будущем мире”. Как будто бы все правильно, да — не совсем. Потому что получается, что человек готовится к служению Всевышнему из страха перед Ним. На таком уровне пребывают, как правило, дети (до тех пор, пока их разум не окрепнет и не разовьется) и необразованные, невежественные взрослые люди. Но Тора учит нас **служить Творцу из любви**. Пример такого служения дают нам еврейские пророки.

Размышления на эту тему мы находим во многих еврейских книгах. Прочитаем здесь, что писал по этому поводу **Рамбам** (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания — Египет, 12 век): “Тот, кто служит Всевышнему с любовью, будет познавать Тору, выполнять заповеди и ходить путями мудрых не из надежды получить какую-нибудь награду за это и не из боязни страданий; он будет стремиться к Истине, потому что Истина и награда придут к нему как результат. Это — очень высокий уровень служения и не каждый мудрый человек может достичь его. Это — уровень нашего праотца Авраама, о котором Всевышний сказал — “Он любил Меня”, потому что его служение было вызвано только любовью” (“Законы тешувы”, гл. 10, ст. 1-2).

Но тут возникает вопрос: если Всевышний не хочет, чтобы мы служили Ему из страха, зачем же тогда Он говорит в нашей недельной главе о ужасных последствиях, которые ожидают нас, если мы не будем соблюдать заповеди Торы?

Прочтем этот фрагмент: “И если будете пренебрегать уставами Моими, если от Моих законов отвернутся души ваши, настолько, что вы не будете выполнять все мои заповеди, нарушая завет Мой, то и Я поступлю с вами так же; и пошлю на вас ужас... И обращу лицо Мое к вам, и будете поражены врагами вашими...” (гл. 26, ст. 14–17).

Разве не для того сказаны эти слова, чтобы человек, прочитав их, начал служить Всевышнему из страха?

Однако мы, в первой же фразе утренней молитвы, ежедневно произносим: “Начало мудрости — благоговение перед Всевышним. Разум добрый у всех исполняющих их (заповеди) — слава его пребудет во век” (Танах, **Теилим** — Псалмы царя Давида, пс. 111, ст. 10).

Как же связать приведенную выше цитату из Торы со словами нашей молитвы? Не противоречит ли одно другому?

Начнем наше исследование с рассказа.

Около пятнадцати лет назад, министром абсорбции в Израиле был человек соблюдающий заповеди Торы.

В один из шаббатов на дороге произошла авария: автобус, в котором ехала большая группа учащихся старших классов, столкнулся с поездом. Естественно, началось расследование причин этого несчастного случая. Министра абсорбции пригласили на радио и попросили дать интервью. И он сказал, в частности, что нарушение законов шаббата не проходит безнаказанно и объяснил, что шаббат защищает человека.

Это выступление наделало столько шума, что под угрозой провала оказалась вся правящая в то время коалиция...

Но что так возмутило людей? Ведь министр абсорбции всего лишь выразил свои убеждения. Проблема же состояла в том, что они, эти убеждения, не совпадали с “жизненной позицией” тех, кто на весь Израиль поднял шум.

Возьмем похожую, но — более очевидную для большинства людей ситуацию. К примеру, государственный деятель во всеуслышание объявляет, что дети, не умеющие плавать, не должны прыгать в море с пирса — туда, где глубоко. Вызвали бы эти слова возмущение родителей? Нет, скорее всего, ибо все понимают, что тот, кто не умеет плавать, может утонуть.

У этой проблемы есть и другая сторона.

Если мы попадаем в район взрыва, понятно, что существует большая вероятность пострадать. Но, допустим, мы говорим о событиях, которые не можем предусмотреть.

Человек, скажем, проспал и опоздал на автобус, а потом оказалось, что именно этот автобус взорвал террорист. Никому, разумеется, и в голову не придет предположить, что те, кто ехал в автобусе, **пострадали из-за своей пунктуальности**. Трагедии, как их понимает большинство людей, происходят по воле случая и не могут быть следствием наших решений.

Пойдем дальше и скажем, что многие люди в мире в принципе не принимают идею заслуженного наказания, если речь идет о нарушениях в сфере морали, даже — об убийстве. Они расценивают это как месть, что само по себе, на их взгляд — варварство. А мы живем в цивилизованном обществе...

Но в действительности никто из нас не знает, какой меры наказания заслуживает кто-то другой и за что именно. В конце концов, если бы мы росли в преступном социальном окружении, то, вполне возможно, что и мы вели бы себя соответственно, восприняв нормы морали этого окружения. Однако любой человек готов согласиться с тем, что убийца — социально опасен, и поэтому общество имеет право посадить его за решетку, чтобы защитить себя от этой опасности. При этом, мы все равно не хотели бы определять карательные меры как следствие проступков.

В то же время, многие из нас охотно признают, что человек сам несет ответственность за собственную глупость. Если человек, не умеющий плавать, прыгает в омут и тонет, люди, как правило, готовы подтвердить, что он сам виноват в своей гибели. В нас нет особого сочувствия к глупости, но при этом мы почему-то не хотим признаться себе в том, что аморальные поступки могут быть достаточной причиной для страданий.

Читая нашу недельной главу мы видим, что у Всевышнего на все это — иная “точка зрения”. Все Его законы предполагают, что действия человека, в том числе — и в сфере морали, должны иметь определенные последствия. Если ты подписываешь договор о соблюдении заповедей, ты должен принять на себя и тот факт, что не сможешь безнаказанно их нарушать. Неверные, аморальные решения неизбежно повлекут за собой наказание.

Об этом как будто бы и говорится в нашей главе.

Однако отметим, что такое понимание ее содержания — поверхностно. И если мы заглянем в ее более глубокие пласты, то обнаружим, что в ее тексте речь идет в основном о том, что наши представления о “движущих силах”, формирующих реальность, очень ограничены. И если человек полагает, что некто может совершать аморальные поступки без тяжелых последствий — это абсолютно равноценно самонадеянным расчетам, что, не умея плавать, можно спастись, оказавшись в морской пучине...

Многие из нас воспринимают происходящее в реальности в искаженной интерпретации, что объясняется, прежде всего, полным отсутствием или недостатком веры.

Точно так же, как мы не называем гибель человека, не умеющего плавать — наказанием, нельзя назвать наказанием и те страдания, которые выпадают на нашу долю как результат аморальных поступков.

Если человек правильно питается, дает себе сбалансированные физические нагрузки и пребывает в хорошей физической форме, мы не говорим, что он “получил здоровье в награду” за правильное поведение. Мы понимаем, что хорошая физическая форма — естественное следствие рационально организованного образа жизни. И точно так же материальное благополучие приходит к человеку как результат правильного поведения.

Реальное послание нашей главы состоит в том, что отношения между человеком и Творцом — тот **“строительный материал”, из которого формируется основа реальности**. В периоды, когда эти отношения выстроены правильно, мир процветает, в достаточном количестве получая из Высших миров жизненно необходимую энергию. Когда отношения — неблагоприятны, недостаток Высшей энергии ведет к уменьшению ресурсов, и человечество вынуждено с удвоенной силой бороться за “место под солнцем”.

Чтобы понять сущность связи между действиями в сфере морали и их последствиями, следует помнить, что мы живем в созданном Творцом мире, а созданный Им мир не был собран из заранее существующих составных частей, потому что до Акта Творения абсолютно ничего не было.

Материал для создания Вселенной мог быть воспроизведен только из самого Творца, который по определению нематериален. Таким образом, мы пришли к выводу, что **реальность — функция Воли Всевышнего**.

Тора описывает Акт Творения как несколько речений. Когда Творец “сокроет Свое Лицо”, Его Творение получает меньше внимания а, значит, оно — теряет силу. Это не связано ни с наградой, ни с наказанием, это — результат процессов, которые происходят в созданном и поддерживаемом Волей Всевышнего мире.

Такое объяснение помогает нам понять и другой аспект, рассматриваемый в нашей главе — так называемые “проклятия”.

Проклятия в этом описании имеют шесть стадий. Каждой стадии предшествует вступительное предложение, напоминающее нам: если проклятия до этого момента еще не привлекли должного внимания, страдания увеличатся в следующей стадии — в надежде на то, что большие бедствия и

страдания заставят людей, наконец, задуматься над своими поступками.

На первых трех стадиях “проклятий” Всевышний как бы говорит народу: если вы будете делать так-то и так-то, вам грозят некие беды. Но, начиная с четвертой стадии появляется концепция, рассматривающая “случайности”. Об этом в нашей главе говорится, к примеру, так: “И если это (катастрофы) не изменят вас и случайно (*кэри*) пойдете против Меня, то и Я пойду против вас случайно (*бекэри*), и поражу вас...” (гл. 26, ст. 23)

С этого места и дальше идея “случайности” повторяется. В книге *Дварим* мы находим концепцию “сокрытия лица” Всевышнего: “А Я совершенно сокрою лицо Мое в тот день за все зло, которое он сделал...” (гл. 31, ст. 18).

Комментируя этот фрагмент Торы, Рамбам писал: “Это позитивная заповедь — взывать к Творцу и трубить в *шофар* (см. на сайте [словарь в разделе “Праздники. Рош а-Шана”](#)) в случае общего бедствия; как написано — “И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, враждующего с вами, то трубите прерывисто, напомнив о себе Всевышнему” (*Бамидбар*, гл. 10, ст. 9), то есть при любой беде, будь то голод, эпидемия, саранча и т.п., **взывай к Всевышнему и труби в шофар**. Эта заповедь прямо связана с понятием раскаяния, ибо, если люди взывают к Всевышнему или трубят в *шофар* во время бедствия, то они понимают, что это произошло из-за их проступков... И это осознание приведет к устранению беды. Если же они не взывают ко Всевышнему и не трубят в *шофар*, это означает, что они убеждены, что постигшие их беды — результат естественных явлений и они подверглись напастям случайно. Эта позиция равнозначна жестокости, так как вследствие этого люди остаются на избранных ими неверных путях, и это несомненно приведет к новым бедам, ибо сказано — “И если этим не исправитесь у Меня и случайно (*кэри*) пойдете против Меня, то пойду и Я против вас случайно (*бекэри*), и поражу вас...” (*Мишне Тора*, “Законы поста”, гл. 1, ст. 1–3).

Теперь мы в состоянии понять, почему определенная часть израильской публики столь резко отреагировала на слова министра абсорбции.

Просто людям удобно считать, что их поведение, пусть даже неправильное, с точки зрения морали, не влечет за собой никаких последствий, потому что это дает им возможность жить и действовать в соответствии с собственными, ими же, по существу, “придуманнами” убеждениями. Речь не идет, разумеется о каком-то перманентном желании совершать аморальные поступки. Просто они хотят думать, что обладают свободой в решении различных проблем, что их “добрые” дела — полностью их заслуга, а с “**плохими**” они и сами в состоянии разобраться.

Человечество стремится к тому, чтобы постоянно занимать только выигрышные позиции: их правильные, бескорыстные решения заслуживают награды, а неверные — не должны иметь последствий.

Но если правильное поведение, с их точки зрения, обязательно имеет последствия, то и аморальное — тоже. Непонимание этого приводит к глупым поступкам и, как это было сказано выше, тот, кто страдает от своей собственной глупости, может обвинять в этом только себя.

Это и есть главный урок недельной главы *Бехукотай*, и это делает понятной цитату из *Теилим* — Псалмов, которая приводилась выше: “Начало мудрости — благоговение перед Всевышним...” (пс. 111).

Благоговение перед Всевышним, почитание Его — не вершина возвышенной духовности, это всего лишь начало мудрости и понимания. Тот, кто не почитает Всевышнего и верит, что его действия не имеют последствий — наивен и не понимает, как устроен мир, в котором он живет, не понимает,

что это — процесс перехода от духовной бесчувственности к осознанию законов Творца...

Какое же место в общей структуре мира отводится награде, наказанию и духовности?

Попробуем, хотя бы поверхностно, проанализировать “движущие силы” человеческих устремлений. Понятно, что простое желание избегать глупости не может стать целью в жизни. Чтобы жизнь имела смысл, она должна фокусироваться на достижениях.

Человек должен стремиться к добру. Но как? Желание не допустить нарушение заповедей тоже вряд ли может стать главным в существовании человечества. Ведь это как будто бы всего лишь — элементарная “мера предосторожности”. Всевышний, создавая мир, поставил перед человеком более достойную задачу.

Эти размышления приводят нас к осознанию второго аспекта заповедей.

Ивритское слово *Tora* можно перевести на русский как — “инструкция”, “наставление”. *Магараль* (раби Иегуда Лива; один из величайших комментаторов Торы и Талмуда, автор основополагающих мировоззренческих книг, главный раввин Праги — Чехия; 16-й век) объясняет, что цель Торы — указывать путь, продвигаясь по которому, **мы можем достичь единения с Творцом**.

Цель соблюдения заповедей вовсе не в том, чтобы научить нас как справляться с реальностью. Но — в том, чтобы мы смогли подняться до истинного Союза с Творцом. А этого можно достичь, только служа Ему с любовью, как это сказано у Рамбама: “Тот, кто служит Всевышнему с любовью, будет познавать Тору, выполнять заповеди и ходить путями мудрых не из надежды получить за это награду и не из боязни страданий; он будет стремиться к Истине, потому что Истина и награда придут к нему как результат” (“Законы *тешув*”, гл. 10, ст. 1-2).

Тот, кто служит Всевышнему из страха, не будет нарушать заповедей, но посвятит свою жизнь стремлению к тем же ценностям, что и его сосед, не соблюдающий законы Торы. Он тоже будет стремиться к богатству, удовольствиям, славе и желанию, высокому положению в обществе.

Когда министр абсорбции связал соблюдение шаббата с вероятностью несчастного

случая (что в данном случае было совершенно кстати), он высказал несколько возвышенно-духовных утверждений, которые могли бы радикально изменить жизнь многих людей, если бы они это приняли. Осознание необходимости почитать Всевышнего, чтобы не утонуть в реке или море, не попасть в аварию, невольно корректирует искаженное представление о реальности, но еще не может изменить укоренившиеся ценности и представления.

Только тот, кто служит Всевышнему **с любовью** сделает соблюдение Его заповедей основой своей жизни. И так ее выстроит, что сможет соблюдать все большее и большее количество заповедей. Он посвятит свою жизнь изучению Торы и добрым делам и придет к поиску Истины ради нее самой, сделав это целью своей жизни. А тот, кто служит из страха, удовольствуется всего лишь тем, что не попадет в реку, где можно утонуть.

Парадоксально, но чтобы найти ответ на вопросы, касающиеся награды и наказания, человек должен посвятить себя поиску истины и забыть о награде и наказании. Главной его целью должно стать приближение к Творцу. А как же награда? Об этом не стоит беспокоиться — он получит ее «автоматически»...

Итак, наша глава завершает книгу **Ваикра**, на которой, по сути, Тора заканчивается. (точнее — та ее часть, которая связана с наставлениями). Ибо книга **Бamidбар** содержит считанные заповеди, да и те в основном служат для описания истории поколения пустыни, а книга **Дварим** основана на словах Моше, хотя Всевышний и велел ему вставить эту часть в содержание Торы.

И в заключение скажу, что прочитав книгу **Ваикра**, мы сделали замечательное открытие. Мы определили, что наши взаимоотношения со Всевышним строятся на любви, почитании и страхе — одновременно. Как это может быть? Ведь это — непривычно для нас, ибо в общении между людьми страх исключает любовь и наоборот.

Ответ прост: почитание и страх перед Всевышним относятся к реальности, а любовь к Нему — это **путь к духовному развитию** и достижению духовных высот...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Хлеб, соль и кувшин воды...

Здравствуй, уважаемый рав!

В одном из ваших недельных комментариев Торы, я узнал, что хлеб, соль и кувшин воды на завтрак может избавить от 83 различных болезней.

Чем это можно объяснить?

И сколько это кувшин воды?

Максим

Ришон ле Цион, Израиль

Действительно, Учителя в Талмуде (трактат **Бава Мециа**, лист 107) говорят: *пат шахарит бе-мелах ве-китон шель маим...* — хлеб после утренней молитвы с солью и немного воды оберегают от восьмидесяти трех болезней.

Судя по тому, как сформулирован Ваш вопрос, Вы, видимо, полагаете, что здесь дается некий рецепт здорового образа жизни — в бытовом, общепринятом понимании.

На первый взгляд, это высказывание и в самом деле выглядит именно так. Однако, если задуматься, сразу возникает вопрос: если в этом фрагменте обсуждаются медицинские проблемы — почему Учителя не утоняют, возникновение каких заболеваний можно избежать, применяя на практике данную рекомендацию? Ведь такого списка в Талмуде — нет.

К тому же, не сказано об общем улучшении самочувствия, но — указывается точное количество болезней. Значит, автор этого текста должен знать детали.

Разновидностей болезней, как известно — тысячи. Указание количества заболеваний без их названий — не просто пустая информация. Это даже «попахивает» жульничеством. Ведь если рецепт сработает, можно «задним числом» сказать, что подразумевалась и эта болезнь. Если же ничего не получится — следовательно, пациент «промахнулся», и его болезнь — не в списке.

Приведенные доводы наводят на мысль, что речь в Талмуде идет все же не о физическом здоровье.

Первому человеку было сказано: «в поте лица будешь есть хлеб».

Всевышний, фактически, не наказывает, но — направляет на дорогу исправления. Не совершив ошибки, человек прошел бы одной дорогой. Но он — ошибся. И теперь вынужден проделать более длинный и трудный путь, который приведет его в ту же точку. Таким образом, Всевышний указал, что исправление ошибки первого человека связано с хлебом.

Пшеница на иврите — *хита*. В Торе это слово состоит из трех букв — *хет*, *тет*, *hey*, всегда без буквы *йуд* (хотя по правилам язык иврит, после *хет* «напрашивается» эта буква). Числовое значение этого слова, 22 — указание на 22 буквы ивритского алфавита, которыми написана Тора.

Хлеб на иврите — *лехем*. Числовое значение слова — 78. Эту цифру можно воспринимать и как число 26, помноженное на три.

26 — числовой эквивалент четырехбуквенного Имени Всевышнего: *йуд-hey-вав-hey*.

Человек реализует Волю Всевышнего в трех плоскостях — дела, эмоции и мысли. И все эти три этажа души надо заполнить Светом Творца.

Все мы знаем: чтобы из пшеницы получился хлеб — нужно приложить немало усилий. Это — модель духовных усилий, необходимых, чтобы реализовать на практике то, что написано 22-мя буквами в тексте Торы, и тем самым — заполнить Светом свою душу.

Подводя сказанному предварительный итог, отметим, что хлеб — модель служения Всевышнему, практической реализации Его заповедей.

Соль — никогда не портящийся продукт. Мало того — с помощью соли можно продлить жизнь и другим продуктам. Например, засоленные овощи сохраняются во много раз дольше.

Соль в Торе — символ вечности.

Вода, как неоднократно говорилось в материалах нашего сайта — символизирует Тору. И тут — множество сравнений. Например, вода, как и Тора — основа жизни.

День еврея, живущего по законам Всевышнего, начинается с утренней молитвы (на иврите эта молитва называется — *шахарит*). До молитвы, если чувствуешь жажду — можно выпить воды. Но есть до утренней молитвы — нельзя. Голод — это ощущение недостатка чего-то жизненно необходимого. И это, своего рода — «сигнал» душе во время молитвы, что человеку недостает жизненно необходимого Света Всевышнего. Соответственно, и молитва в такой ситуации — намного более глубокая и «качественная».

Выходит, завтракать можно только после молитвы.

Пока еврей готовится к молитве и молится — он погружен в духовность. После *шахарита* начинаются будничные дела, и тут появляется большая опасность, что тебя захлестнет материальность. Понятно, можно работать и «пропитываться» материальностью, но — можно делать то же самое, осознавая, что душа и сердце должны оставаться с Торой.

Результат работы будет таким же. Но в пер-

вом случае человек (когда он пропитывается материальностью) — падает в «болото», во втором — духовно возвышается. Его труд в материальной сфере тоже становится служением Всевышнему.

До начала рабочего дня надо постараться оградить себя от вышеуказанной опасности.

Хлеб и вода как бы напоминают, что человека «питают», насыщают и дают ему силы — служение Всевышнему и Тора. Таким образом, мы на весь день ставим себя в определенную начальную позицию, и удержаться на должном уровне будет значительно легче.

Но если этого не достаточно — надо напомнить себе, что сегодняшний день — частица вечного процесса приближения к Всевышнему. И каждый день, хоть и выглядит незначимым, по сравнению с продолжительностью жизни, и тем более — тысячами лет истории человечества, но все-таки — неотъемлемая и незаменимая составляющая процесса исправления мира.

Для этого, как уже ясно, нужно добавить соль. Имеется в виду — отдельно от хлеба, а не соль, которую добавляют в тесто.

Подводя итог, видим, что хлеб с солью и вода на весь день настраивают на *аводат а-Шем* — служение Всевышнему. А более качественная реализация законов Торы приносит в мир больше Света Всевышнего. И это означает, что, будет меньше духовных «болезней» и, как следствие — материальных.

Остается вопрос: от каких 83 болезней (пусть и духовных) спасает «утренний хлеб»?

Выше мы уже говорили, что числовое значение слова *лехем* («хлеб») — 78. Упомянули и о том, что в духовном смысле хлеб «работает» **одновременно** на всех трех уровнях нашей души.

Чтобы подчеркнуть эту одновременность, к 78-ми надо прибавить единицу (показав этим, что все три уровня в определенном смысле — единое целое). Получится — 79.

Поскольку основная духовно-символическая цель «утреннего хлеба», как было сказано — внести в нашу жизнь проявление Имени (т.е. сути) Всевышнего, а Его Имя состоит из 4-х букв, то прибавляя к 79-ти еще и число 4 получаем — 83.

В заключение отмечу, что такой завтрак — не таблетка, которую достаточно лишь проглотить, а дальше она работает сама, независимо от твоего желания. Если не прикладывать усилий и стараний к увеличению духовности — никаких чудес такой завтрак не произведет. Организм просто получит определенное количество питательных веществ, не более того.

Вышеописанный механизм помогает в духовной работе только в том случае, если у человека в течение дня есть стремление к духовности и, разумеется — к практической реализации заповедей.

Автор текста Хаим Аккерман

С женой вместе 12 лет. Есть ли выход из тупика?

Шалом р.Эссас!

Обращаюсь за советом. Я еврей, соблюдаю субботу, кашрут, молитвы, учусь, стараюсь соблюдать все мицвот. Но у меня жена не еврейка. Трое детей, дети тянутся к иудаизму, жена

помогает мне в соблюдении Торы и воспитанию детей по законам Торы.

Я очень люблю её и детей, но сама жена не хочет (да, впрочем, и не должна) принять еврейство.

Её вполне устраивают законы детей Ноаха.

Разойтись значит разрушить жизнь её и детей, а мы вместе 12 лет.

Насколько серьёзен этот грех? И есть ли какой-то выход из этого тупика?

Совершенно очевидно, что обстоятельный ответ на Ваш вопрос можно дать только индивидуально. Здесь же отмечу некоторые общие моменты.

Из написанного Вами текста видно, что Ваша жена — достойный человек и что у вас — хорошие отношения. Это следует взять за основу “стратегического плана” — укреплять друг в друге хорошее и беречь хорошие отношения. Но это — не план, подчеркну еще раз, но только — основа.

Сам план довольно прост (его выполнение — дело другое): Вам следует продолжать углубленно изучать Тору, знакомить детей с обретенной Истиной. И поскольку жена, как Вы пишете, принимает в этом участие — она (вместе с Вами) придет к каким-то выводам и решениям. Неизвестно — к каким. Забегать вперед не стоит.

Обратите внимание: как бы хорошо не относились Ваши дети к мировоззрению Торы и как бы старательно не участвовали в соблюдении еврейской традиции, они станут евреями только после *гиюра*. Но и с этим торопиться не следует.

Как мне видится, в духовном плане Ваша жизнь и жизнь Вашей семьи проходит хорошо, интересно и — по восходящей. А это — главное.

Остальное — придет (с помощью Всевышнего). Вот увидите...

Автор текста Элиягу Эссас

Проблема - наказание детей

Поверю Вам, потому что Вы разъясняете все, основываясь на законах Торы. Голова уже идет кругом от умников и специалистов. Пишите побольше о воспитании детей, особенно - подростков. Большая проблема - наказание детей. Что делать, если слова не действуют. Молю Создателя о помощи в воспитании.

Лемпи
Финляндия

Общее правило: укреплять в ребенке положительные черты характера и - тормозить развитие проявляющихся в нем дурных качеств.

Слова родителей будут эффективнее, если то, о чем они говорят, выполняется самими родителями. Но когда словесные увещания не действуют, то, до подросткового возраста (11-13 лет) - в особенности, необходимо применять и наказания. От шлепка малышу до лишения ребенка тех или иных «благ» - того, что ему можно было бы и хочется иметь.

Однако при этом очень важно, чтобы ребенок ясно видел связь между его ошибкой в поведении и формой (тяжестью) наказания. И еще очень важно, чтобы он понимал, что наказание - справедливый акт «очищения» от проступка. Получив наказание, ребенок ни в коем случае не должен думать, что с ним поступили так, потому что родительская любовь к нему ослабла.

После того как наказание «приведено в исполнение», страсти улягутся, а «действующие лица» остынут, надо серьезно и обстоятельно поговорить с ребенком (доброжелательным тоном, приправив его в моменты, когда это уместно, легким юмором). И вместе с ним разобраться, что именно в его поведении было неправильным и почему наказание, которое он получил - справедливо.

Нередко плохое поведения детей, особенно - старшего возраста (от 12-ти лет и старше), объясняется потерей ощущения собственной значимости, неумением ставить перед собой конструктивные, добрые цели и добиваться их реализации, а также - отсутствием «собственного мнения» в общении со сверстниками.

Моля Создателя о помощи в воспитании детей, Вы поступаете правильно. И пусть дети знают, что эта жизненная сфера для Вас настолько важна, что Вы, беспокоясь об их будущем, обращаетесь к Творцу.

Автор текста Элиягу Эссас

В каких случаях произносят благословение?

В каких случаях произносят благословение?

Прежде всего, отмечу, что в еврейской традиции существует целая система благословений (на иврите — *берахот*; в единственном числе — *бераха*; в обоих случаях ударение на последнем слоге), которые произносятся по разным, установленным нашими Учителями поводам, в разных обстоятельствах. Соответственно, и содержание у них — разное.

Тема благословений — настолько обширна, что ее обсуждению посвящено немало объемистых книг. При этом основные принципы и детали изложены в Талмуде, в трактате *Берахот* (см. на сайте обзоры листов [этого трактата](#)).

Из этого должно быть понятно, что исчерпы-

вающе ответить на Ваш вопрос у меня нет ни малейшей возможности. Поэтому ограничиваюсь лишь самыми общими сведениями, способными дать лишь поверхностное представление о роли благословений в жизни еврея.

Благословения, повторю, произносят в установленных нашими Учителями случаях.

Например — перед выполнением заповедей. Перед зажиганием субботних и ханукальных свечей, перед чтением **Мегилат Эстер** в праздник Пурим, перед тем, как накладывать *тефиллин* и т.д.

Достаточно большую категорию *берахот* составляют благословения, связанные с употреблением пищи.

Мы обязательно произносим их перед тем, как приступить к еде (на каждый вид пищи — свое благословение).

Если человеку предстоит, допустим, полная трапеза (полной считается, например, трапеза с хлебом) — перед тем, как откусить первый кусок, он говорит *бераху* на хлеб. Если же он, скажем, собрался перекусить — он произнесет благословения на те продукты, которые будет сейчас есть. На каждый вид — в отдельности (на выпечное изделие, фрукт, овощ, напиток и т.д.).

В любом случае, и после полной трапезы и после легкого перекуса, если объем съеденного превышает норму, установленную в Устной Торе — за еду непременно надо поблагодарить Всевышнего. Эту благодарность мы выражаем, произнося специальные благословения после еды. В соответствии с характером трапезы и/или видом пищи, которую мы ели.

Еще одна группа — благословения на явления природы. Человеку следует сказать *бераху*, когда он, допустим, слышит гром, видит молнию, радугу и т.п.

Благословения говорят также — на ту или иную важную, серьезную информацию (новость).

В нашей традиции есть, например, отдельное благословение, которое произносят, услышав сообщение о чьей-то смерти. Суть этой *берахи* в том, что Всевышний — справедливый Судья.

Произносят благословения и в том случае, когда видят человека очень странной, необычной внешности.

Существует и благословение, которое произносят при встрече с выдающимся Учителем Торе.

Следует подчеркнуть, что для благословений каждого вида существуют точные формулировки, которые составили наши Учителя. Именно так, слово в слово, их и надо произносить.

Кроме того, Учителя установили, когда *бераху* произносить — не надо. Подробно эти правила сформулированы в **Шульхан Арухе** (Кодексе законов еврейской жизни). Самодеятельность здесь — непозволительна. И народная поговорка «кашу маслом не испортишь» в данном случае — неуместна.

Ведь в тексте благословений упоминается, как правило, Имя Всевышнего, а третья из известных Десяти заповедей — запрещает произносить Имя Всевышнего, не имея на то обоснованных причин.

И в заключение, считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что в этом своем ответе я не ставил перед собой задачу перечислить все обстоятельства, при которых произносят *берахот*, все категории и группы благословений. И выделил только некоторые из них.

Автор текста Элиягу Эссас

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Польза поваренной соли

Натрий в человеческом организме нужен для того, чтобы поддерживать в клетках необходимый водно-солевой баланс, а также нормализовать функции почек и нервно-мышечную деятельность. Помимо этого он обеспечивает сохранение в крови минеральных веществ в растворимом состоянии.

Роль натрия в организме человека крайне важна, ведь без него просто невозможно нормальное состояние и рост нашего организма, он активно влияет на организм и сам по себе, и в совокупности с другими элементами. Например, при взаимодействии с хлором натрия способствует тому, чтобы избежать утечки жидкости из кровеносных сосудов в прилежащие ткани.

Без натрия также невозможен перенос сахара крови в каждую клетку нашего тела, он является генератором нормального функционирования сигналов нервной системы, а также участвует в сокращении мышц, — всё это лишний раз свидетельствует о том, как значима роль натрия в организме человека. Кроме того, вещество уменьшает риск возникновения солнечного или теплового удара, а также имеет сосудорасширяющее действие.

Как может проявляться избыток натрия в организме?

Избыток натрия в организме человека может являться следствием продолжительного употребления соли, из-за этого может развиваться гипернатриемия, и при этом возникает клеточная дегидратация. Симптомы избытка натрия проявляются в виде повышения температуры тела, задержки жидкости в организме, судорог, снижения функции почек, повышенной возбудимости.

Однако следует помнить, что недостаток натрия в организме, также как и его избыток, может быть опасно для здоровья человека. Дефицит натрия может являться следствием множества разнообразных патологий, из-за которых он выделяется в повышенном количестве, а компенсации необходимого количества вещества не следует (например, при

поносе, обширных ожогах, сильной рвоте, при продолжительном приеме препаратов мочегонного действия и пр.). В итоге идет обезвоживание организма, – это результат гипонатриемии.

Симптомы недостатка натрия выражаются в возникновении специфической жажды (в случае, если утолить её возможно лишь когда вы пьете слегка подсоленную жидкость), появлении сухости кожного покрова, потери его эластичности. Следствиями гипонатриемии также являются нарушения нормального функционирования различных органов человеческого тела, а именно: пищевого канала (тошнота, рвота, отсутствие аппетита), центральной нервной системы (кома, апатия, нарушения психики, спутанность сознания), сердечно-сосудистой системы (тахикардия, артериальная гипотензия), почек (анурия, олигурия, нарастание азотемии).

Помните, что употребление пищи, содержащей менее 5г хлористого натрия, для здорового человека несёт риск возникновения гипотонии, для гипертоников же она наоборот полезна, так как приводит в норму артериальное давление.

Учёные доказали, что человек теряет натрий в процессе потоотделения, а значит организму практически постоянно необходимы новые поступления вещества. В зоне особого риска находятся люди, которые придерживаются активного образа жизни, в частности, спортсмены. Здесь следует помнить, что человеческий организм не может самостоятельно вырабатывать натрий, а это может означать лишь одно – компенсировать потери вещества возможно лишь извне, то есть с приемом пищи и специальных пищевых добавок. Если вы задаётесь вопросом, в каких продуктах содержится натрий – то самое первое, что придёт в голову будет простая поваренная соль, на 100 грамм обычной соли приходится 40 грамм натрия. Помимо соли существуют и прочие источники натрия – соевый соус, морская соль, а также различные вариации на тему солёной пищи (это могут быть различные соленья, рассолы, бульоны, приготовленные на мясе, консервированное мясо). Многие специалисты утверждают, что употреблять в пищу полезнее очищенную морскую соль, потому что она, в отличие от обычной, не задерживает воду в нашем организме.

Автор текста Елена Демидова

Одесса, Украина

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

О творчестве Маршака написаны книги, небольшое количество статей и диссертаций. Только в Интернете, например, сообщения о нем размещены на 778 сайтах. И все же для широкого круга читателей и поклонников его творчества многое еще остается малоизвестным или вообще - неизвестным...

САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК. МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

...А сами вы читаете Талмуд? Не представляю жизнь без этой книги. Есть в ней такие

слова: "Человек приходит в мир со сжатыми ладонями, и как бы говорит: весь мир мой, а уходит из него с открытыми ладонями, и как бы говорит: смотрите, я ничего не беру с собой".

(С.Маршак)

В Советской энциклопедии сказано: «Маршак (1887-1964) - русский, советский поэт, классик советской детской литературы (стихи, сказки, пьесы). Автор философских стихов, лирических эпиграмм, антифашистской сатиры, переводчик Бернса, Шекспира, Блейка, сказок разных народов и т.д. Маршак-переводчик обогатил русскую советскую поэзию классическими переводами сонетов У.Шекспира, песен и баллад Р.Бёрнса, У.Блейка, У.Вордсворта, Дж.Китса, Р.Киплинга, Э.Лира, А.Милна, украинских, белорусских, литовских, армянских и других поэтов...».

И мало кто знал, что «закрытым» долгое время оставался целый пласт жизни Самуила Яковлевича. Лишь недавно появились исследования, которые открывают другого Маршака.

Он происходил из древнего еврейского рода Учителей Торы и Талмуда, исследователей еврейских источников. Писать начал рано. Стихотворения 15-летнего Маршака публиковали в журнале "Еврейская жизнь". Он переводил еврейские стихи, перевел и *Шир а-Ширим* ("Песнь песней").

Юный Маршак - активист еврейских благотворительных организаций. Он переводит гимн еврейского рабочего движения.

Совсем недавно на Первом канале России в цикле передач «Ге-нии и злодеи уходящей эпохи» вышел на экран документальный фильм о Самуиле Маршаке. Как гениальный автор детской книжки «Кошкин дом» и других стихотворных произведений для детей, он известен всем. Но в творчестве поэта была иная, еврейско-библейская тема, о которой и рассказывается в телефильме.

Немногие при его жизни знали, что Маршак был автором **таких сионистских стихов**:

*Снится мне: в родную землю
Мы войдем в огнях заката
Запыленную одеждой,
Замедленную стопой.
И войдя в святые стены,
Подойдя к Ерусалиму,
Мы безмолвно на коленях,
Этот день благословим.*

Эти стихи были написаны Самуилом Яковлевичем за несколько лет до его поездки в Палестину. Поездку в воспетые им края он, как корреспондент, осуществил в 1912 году. Под влиянием увиденного он создал цикл

стихов под общим названием "Палестина".

Первую известность 15-летнему Маршаку принесла «Кантата в память Антокольского». Стихи к «Кантате» были написаны юным поэтом по просьбе Владимира Васильевича Стасова, музыку сочинили А.К. Глазунов и А.К. Лядов. Стасов славился своим умением находить таланты. Он и сыграл решающую роль в судьбе Маршака.

В 1904 году на даче у Стасова Маршак зна-

комится с всемирно известным певцом Ф. Шаляпиным, композитором А. Глазуновым, художником И. Репиным, скульптором И. Гинцбург, с писателем М. Горьким. Максим Горький обратил внимание на слабое здоровье поэта, которому,

с его точки зрения, был необходим южный климат, и предложил Маршаку пожить у него в Крыму, на берегу Черного моря. Целый год провел Маршак у Пешковых в Ялте.

Стихи "Памяти Антокольского..." явились как бы предисловием к следующему стихотворению Маршака - "Над открытой могилой", которое он посвятил памяти "отца сионизма" д-ра Теодора Герцля. В то время Маршаку не было еще и семнадцати лет.

*Преданье я слышал: в разгаре боя
Могучий вождь упал,
И близкие к нему узрели смерть героя -
Их трепет обуял!..*

Обращение Маршака к образу Моше (Моисея), а, по сути - к теме народного Спасителя не было случайным. Вот что он писал В.В.Стасову: "Сейчас я получил известие о страшных погромах в Смоленске, Полоцке, Невеле. Что-то будет? Ведь евреям и обороняться нельзя! Ужас".

Первая написанная им книга - "Сиониды". И вот - 1949 год. В горькоме партии отчитывают руководство издательства. Разговор - о Самуиле Маршаке. "Посмотрите на его истинное лицо!" - с пафосом произносит докладчик. И бросает на стол дореволюционное издание книжечки с надписью: Самуил Маршак. "Сиониды".

Нелегкими стали для Маршака годы "борьбы с космополитизмом". В начале 50-х в центральной печати был опубликован

политический памфлет о "евреизации" русской детской литературы и о том, что этот "стиль" создали С.Маршак, А.Барто и Л.Кассиль...

Поэт, чьи стихи, написанные в начале 20-го века, одобрили Александр Блок и Анна Ахматова, а позже - Марина Цветаева, был вправе написать в конце жизни такие стихи:

*Я думал, чувствовал, я жил
И все, что мог, постиг.
И этим право заслужил
На свой бессмертный миг...*

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Благополучный брак — не стечение обстоятельств. Его долгие годы, всю совместную жизнь, выстраивают партнеры. И шансы на успех значительно увеличиваются, если, применяя ту или иную "методику", супруги учитывают психологию спутника жизни.

Поговорим — о мужчинах...

ЧТО НУЖНО МУЖЧИНЕ

Эмуна Браверман

Все очень просто. Мужчины хотят от своих жен — признания, уважения и любви.

"Он хочет быть ее героем. Если она чем-либо расстроена или несчастлива, он ощущает себя неудачником, — объясняет консультант по вопросам семьи и брака Джон Грей. — Многие современные женщины почему-то не понимают, что мужчины тоже уязвимы и не меньше женщин нуждаются в любви".

Эта концепция находит отражение и в еврейской традиции. В своей книге "В поисках еврейской женщины" рав Исраэль Миллер пишет о существовании "**трех чрезвычайно важных практических секретов**", которые известны всем мужчинам, но для почти всех женщин они остаются тайной".

Что же это за секреты? Рав Миллер перечисляет:

1. Искренние комплименты, которые муж слышит от своей жены, падают на благодатную и благодарную почву.
2. Муж придает огромное значение тому, что думает о нем жена.
3. Муж более всего стремится к тому, чтобы его жена была счастлива.

Признание, уважение, любовь... Давайте проанализируем обстановку в доме и спросим себя: чем я одариваю мужа, кроме придиорок, упреков и недовольства?

Признание

Каждодневная бытовая ситуация. Муж возвращается с работы. Какими словами вы встречаете его?

Если с порога он слышит от вас: "Ты забыл вынести мусор" или — "Займись детьми хоть на минуту — я с ума сойду, если ты мне сейчас не поможешь".

Нет никаких сомнений, что в ответ он скажет: "Ты опять забыла отнести мой костюм в химчистку". И спросит: "Почему ужин до сих пор не на столе?".

Дело совсем не в распределении домашних обязанностей. Но — в отношении друг к другу. Если вы будете относиться к мужу как к королю, — говорят наши Учителя, — он вознесет вас на пьедестал как королеву.

Встречаете ли вы своего мужа с радостью и любовью, когда он возвращается вечером с работы? Какие комплименты он слышит от вас?

Итак, попробуйте встретить вернувшегося со службы мужа улыбкой. И вместо ворчания, произнесите в его адрес какой-нибудь комплимент. Найдите повод поблагодарить его. Скажите ему: “Большое спасибо, что утром, несмотря на спешку, ты успел вынести мусор!”. Убеждена: ваша благодарность сделает свое дело — он, в ожидании теплых слов, будет стараться не забывать о бытовых мелочах.

Если к его приходу у вас, действительно, не готов ужин, он не станет сердиться, если вы, приветливо встретив его, извинитесь за опоздание и попросите о помощи.

Никогда не надо рассчитывать, что ваш муж научится воспринимать помощь в хозяйстве и с детьми, как нечто само собой разумеющееся. Действуйте исподволь, сосредотачиваясь в разговоре с ним, на том, что он реально делает для дома. И не предъявляйте ему длинный список обязанностей, которые он обошел вниманием.

На своем веку я видела немало женщин, которые сетовали на судьбу, хотя при этом их мужья трудились, не покладая рук, чтобы дать им возможность не ходить на работу и целиком посвятить себя детям и дому. Вместо благодарности, они нередко “одаривали” своих мужей упреками, а иногда — и озлобленностью. Давайте посмотрим правде в глаза и признаем: далеко не все выпадающие на нашу долю огорчения лежат на совести наших мужчин.

Ваш супруг — не внешний раздражитель и не очередной “пункт” в вашем заботом делами расписании. Признание подразумевает необходимость уделять этому человеку внимание. Пусть — хотя бы по двадцать минут в день. Но эти минуты надо посвятить ему целиком.

Уважение

Продемонстрируйте своему супругу, что вы им гордитесь. Когда он рассказывает вам о делах на работе, не примените заметить: “Ты очень искусно обошелся с клиентом”. Или, к примеру, сын пришел из школы с запиской от директора, и ваш муж отправился выяснять отношения. Когда он вернется, не забудьте сказать ему: “Ты — настоящий дипломат. Я просто поругалась бы с директором и с учительницей”.

Сколько мужчин трудятся в поте лица, но их усилий никогда не бывает достаточно, чтобы заслужить уважение жен!

Представляю себе ту боль, которую они испытывают. Они столь сильно нуждаются в любви и уважении, что продолжают работать даже в том случае, если жены не оказывают им ни малейшей моральной поддержки. Они ведут жизнь “слуги”, однако в ответ никто и не думает относиться к ним как к королям...

Разумеется, существует множество и противоположных примеров. Я знаю женщин, которые прилагают максимум усилий и не находят в глазах мужей ни капли одобрения и понимания. Я знаю женщин, которые становятся жертвами постоянных упреков и даже — издевательств. Поймите меня правильно, я вовсе не хочу принизить роль женщины и за ее счет возвысить мужчину. Но речь в моей статье во-

обще — не о том. По-моему, мы должны понять, в чем заключается наш долг замужней женщины, и “проконтролировать” себя — выполняем ли мы этот долг.

Создание благополучной семьи — это самое настоящее искусство. Об этом вам скажут на любом семинаре, где речь идет о браке. И если вы размышляете над тем, как научиться “брать”, ваше супружество заведомо обречено на неудачу. Чтобы добиться успеха, следует научиться — “давать”, не обговаривая с мужем, что он вам должен взамен на ваши уступки. Это и будет проявлением истинного уважения. А уважение — основа любви.

Вы можете начать с малого. К примеру — оторваться от телефона, когда он возвращается домой, или — проследить за собой, чтобы не делать ему замечания при посторонних.

Есть одно простое правило, руководствуясь которым, вы сможете оказывать вашему мужу должное уважение: обращайтесь с ним так, как, по вашим представлениям, окружающие должны обращаться с вами. Это, без сомнения, означает, что вы обязаны относиться к мужу с не меньшим вниманием, почтением и любезностью, чем вы относитесь к вашему начальнику, парикмахеру и кассиру в магазине.

Любовь

Как можно чаще произносите волшебные слова — “я тебя люблю”. И не ждите, чтобы он просил вас сказать это. Мужчинам, как и женщинам, необходимо регулярно слышать это признание.

Не забывайте выражать свою любовь действиями. То есть — ведите себя с мужем так, как должен, на ваш взгляд, вести себя муж по отношению к вам. Мы настолько привыкли добиваться исполнения собственных желаний, что забываем порой, что и у мужа есть определенные желания. Стремление исполнить их — обязанность взаимности.

— Если я буду делать так, как ты советуешь, я превращусь в робота, механически повторяющего заученные слова, — сказала мне как-то подружка.

Нет, я вовсе не призываю автоматически “бросаться” словами любви и знаками уважения. Как раз — наоборот. Я призываю трудиться, выстраивая благополучный брак. Нить и ворчать — куда проще, нежели присматриваться к нуждам собственного мужа

и обдумывать свое поведение, чтобы не обидеть его, чтобы дать ему ощутить ваше уважение и любовь. Разумный подход к проблемам брака требует гораздо большего интеллекта и проницательности.

Брак рождается из совместного труда мужчины и женщины. Вы нужны друг другу. Об этом никогда не надо забывать...

Эмуна Браверман,

по образованию юрист и психолог,

работает в организации Эш а-Тора,

автор многих статей, дает уроки иудаизма.

Вместе с мужем и девятью детьми живет в Лос-Анджелесе

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ «САРОЧКИ»

К празднику Шавуот: Сырные булочки с киноа и пармезаном

Ингредиенты:

2 стакана муки для выпечки

1 стакан красной киноа

2 стакана воды

2 столовые ложки меда

1 чайная ложка соли

Стакан молока / стакан пива (пиво придаст воздушность)

2 яйца

1/2 стакана тертого сыра пармезан

Способ приготовления:

1. Отварить киноа в 2 стаканах воды с двумя ложками меда. Варить около 10 минут, пока жидкость полностью не впитается.

2. Слить воду, немного остудить и смешать киноа с другими, уже перемешанными заранее ингредиентами для теста.

3. Формируем шарики и выкладываем их на пергамент в форму для выпечки.

4. Взбиваем яйца и с помощью кисточки намазываем яйцом сырные шарики. Присыпаем шарики небольшим количеством киноа для украшения.

5. Ставим форму в духовку, предварительно нагретую до 180 градусов, и выпекаем в течение 20-25 минут. Сырные булочки с киноа готовы!

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Люксембург

МИР ВОКРУГ НАС

В наших двух последних недельных главах книги Ваикра (Беар и Бекухотай) говорится об очень важных и интересных законах.

Некоторые законы, с одной стороны, не совсем актуальны в наше время, так как, во-первых, не каждый из нас имеет удел (поле, пахотную землю) в Земле Израиля и во-вторых у наших современников нет практического понятия человеческого рабства.

Однако законы, связанные с седьмым годом, когда нельзя делать никакой работы на земельных участках, закон 50-го года (Йовел) и другие из наших недельных глав приходят нас многому научить.

«Самосева твоей жатвы не жни и твоего винограда хранимого не сними; год прекращения трудов будет для земли.» (Ваикра 25, 5).

Этот закон нас учит, что каждый еврей, у которого есть свой удел (земля) в Земле Израиля должен обязательно соблюдать седьмой год и в этот год ни делать никакой работы, связанной с землей, так как это будет суббота земли (то есть субботный год для земель).

Далее недельная глава дает указание о законах рабов и обязанностях господина по отношению к своему рабу. К примеру, «если в рабство был продан еврей, то господин не имеет право поработать его работой унижительной. И если оскудеет твой брат у тебя и продаст себя тебе, не поработи его работою рабской» (Ваикра 25, 39).

Комментирует Раши, что это за работа рабская? Это, к примеру, что господин не должен заставлять раба нести за собой одежду в купальню или заставлять надевать на господина сандалии. В дополении к этому у каждого еврея есть обязанность помочь другому еврею не попасть в положение, когда ему придется себя продать в рабство, то есть - помочь Цдакой и другим необходимым.

Важно заметить, что соблюдение законов, приведенных в недельной главе Беар очень важны, и за их несоблюдение человек может прийти к очень печальным для него самым последствиям.

Недельная глава заканчивается словами, чтобы евреи не делали себе идолов и изваяния. (Ваикра 26, 1). Раши комментирует, что эта заповедь упоминается здесь повторно для того, кто продал себя в рабство нееврею, и который может сказать, что вот мой господин он поклоняется идолам, так и я тоже буду и так далее.

Все законы изречены последовательно, сначала закон относительно седьмого года, и если человек был жаден и не оставлял поля свои на седьмой год нетронутыми, то рано или поздно это приведет его к тому, что он обнищает и ему нужно будет продавать свое имущество. Потом если человек не раскается, ему придется продавать свои земельные участки, а если и после такого не раскается, то придется продать свой дом. И в конце концов, если человек не обдумает свои поступки - придет к ситуации, когда надо будет продать себя в рабство. (Раши на Ваикра 26, 1)

Говорит Гемара (Бава Батра 10), что в то время, когда евреи выполняют желание Творца называются они «сыновья», а в то время когда не выполняют желание Творца называются «Рабами».

В чем проявляется эта разница?

Приводится один пример про одного богатого человека, который ре-

шил основать большую промышленность и пригласил на работу много рабочих и служащих, чтобы выполняли его деятельность. Но сам богатый человек уже был в годах, и сам этот бизнес не был ему нужен, а только ради своих детей он это делал, чтобы это дело осталось им. Но в то время, когда он жив, то дети его не получают никакой выгоды от этого дела, а только рабочие и служащие, которые работают там получают зарплату. И может показаться, что этот человек создал промышленность именно для рабочих, чтобы они зарабатывали. Но на самом деле это полностью наоборот - он создал свое дело именно только ради детей, чтобы у них остался развитый бизнес на руках.

Точно так, говорят мудрецы, Всевышний создал этот мир ради народа Израиля, ради того, чтобы они соблюдали Тору, которая называется основа. Поэтому когда евреи соблюдают желание Творца, они удостоиваются того, чтобы все Творение было ради них самих и удостоиваются называться «Детьми».

Однако наоборот, когда евреи не соблюдают Тору, и весь мир остается существовать, Творец не разрушает его из-за не соблюдения, но в это время весь мир продолжает существовать не ради них самих, и они похожи на «Рабов», которые существуют в этом мире, но этот мир продолжает существовать не ради них самих. (Из комментария Рав Залман-Сендер Каана Шапира)

Поэтому хочется пожелать нам усердного соблюдения заповедей Творца и постоянного изучения Торы, чтобы мы удостоились называться «Детьми» с большой буквы и никогда не пришли к тому, чтобы стать кому-то рабами, кому-то кроме Творца мира.

Шаббат Шалом!

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Как быстро летит время!
Казалось бы, только встречали Рош ха Шана, ели яблоки с медом и собирались в школу...

И вот, посмотрите, уже отгорели костры Лаг ба омера, а впереди - Шавуот .

Давайте вместе оглянемся назад и вспомним, сколько событий произошло за эти месяцы.

Вот у меня, например, появилась на свет новая родственница-маленькая-маленькая. Ну ,очень - очень сладкая.

Еще один класс моих учеников в этом году заканчивает школу.

Моему самому главному человеку на Земле скоро исполняется три года.

Вся семья готовится к этому дню.

Думаю, каждому из вас есть, что вспомнить. Но, скажут некоторые, ведь не все события были веселыми. Да,это так.

Однако, подумаем над этим с еврейской точки зрения!!!

Все, что с нами происходит, случается не просто так. Это должно нас чему-то научить...

И если мы сможем извлечь из ситуации урок, то все не зря, мы сможем стать сильнее и идти дальше!!!

Есть еще один способ, делающий нас увереннее. Это исполнение заповедей Торы.

Ну, да, 613-ЭТО МНОГО! А вы начните с самых понятных и близких вам! Уважайте родителей, не смешивайте мясное и молочное, делайте добрые дела, учите Тору!

И тогда-тогда-тогда... многое станет ясным!

Вот, новый человек родился.

Зачем на свет он появился?

Конечно, радость для семьи ,

Так долго ждали ведь они!

Но новый человек несет так много всяческих забот.

Его кормить и одевать и памперс вовремя менять...

А ночью он не очень спит и очень часто он кричит.

Зачем тогда заботы эти?

Без них полегче жить на свете.

Но почему - то все хотят крикливых маленьких ребят.

Загадка та на все века.

Пусть жизнь порою нелегка.

Так создан мир, хотим мы продолженья.

А дети - лучшее тому решенье.

Живут себе, нас продолжая, Рахели, Ривки, Сары, Хаи.

Вот Михаэль, а вот Эстер.

И ты захочешь так, поверь!

Всевышний дал благословенье.

Так жизнь имеет продолженья!

Всем хороших новостей!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Берахот*

Лист 59 часть 1

На нашем листе Талмуд возвращается к обсуждению пунктов Мишны (ее содержание - см. в **обзоре первой части листа 54**) и исследует указание, какое благословение следует читать человеку, который видит метеорит, молнию, слышит гром или - когда, например, поднимается сильный ветер или начинается землетрясение.

Напомним, что в Мишне, которая здесь разбирается, рекомендовано произносить такие слова: «Благословен Ты... сила и могущество Которого наполняют мир».

В поисках источника и разъяснения данного текста, Учителя открывают тайны астрономии и астрологии.

Мы получаем, к примеру, такую информацию: если метеорит пересечет пространство, в котором расположено созвездие, Учителя называют его - «Кесил» (скорее всего, имеется в виду созвездие Ориона), мир будет разрушен.

Почему в Танахе, в пророчестве Иова (книга пророка **Иовы**, гл. 9), где упоминается создание звезд, сначала идет созвездие Кесил, потом - Кима (Плеяды), а в пророчестве Амоса (книга пророка **Амоса**, гл. 5) - обратный порядок? - спрашивает **Шмуэль** (великий Учитель Талмуда первого поколения; 3-й век).

Учителя, исследуя текст, приходят к выводу, что один из пророков, имеет в виду зиму, а другой - лето. Ибо Орион символизирует летнюю жару, и Всевышний устроил вселенную так, что Кесил появляется летом на небосклоне Северного полушария. Зимой небосводом «правит» созвездие Кима - символ холодов.

Попутно отметим, что наука начала изучать **проблемы температурного баланса** Земли только в прошлом веке.

Далее Талмуд сообщает, что в созвездии Кима - чуть больше ста звезд.

И мы можем лишь удивиться: откуда Учителям Талмуда было это известно? Невооруженным глазом в ясную ночь можно в этом звездном скоплении можно увидеть не более восьми звезд. Телескоп изобрели только в 17-м веке. Тогда и обнаружили астрономы, что в Талмуде о данном созвездии представлены весьма точные сведения.

Кроме того, Учителя обсуждают астрологическое расположение созвездия Аш.

Оно, - отмечают некоторые из них, - присоединено к «хвосту» знака зодиака «овен».

Другие, открывая в этом вопросе иную грань Истины, говорят: к головной части знака «телец», который, как известно, «вступает в силу» сразу же за «овном».

Талмуд выделяет в Танахе такую фразу: «Аш сыновьям своим сострадает» (книга пророка **Иова**, гл. 38).

Как это понимать?

И объясняет, что это связано с астрологическим аспектом всемирного Потопа.

В момент, когда Всевышний принял решение затопить земли планеты, он извлек две звезды из Кмеи. Из-за этого и начался страшный ливень, и растеклись воды океанов, морей, озер и рек по всей суше.

Потоп стал следствием реализации принципа «*мида кенегед мида*» (мера за меру), - объясняет **Маѓарша** (великий комментатор Талмуда, Польша, 16-й век), - Люди, населяющие Землю до Потопа, извратили законы, которые дал им Творец мира, проявляя самые худшие свои качества - и Всевышний изменил законы, которыми руководствовался, создавая вселенную. Удалив из «холодного» созвездия две звезды, Он нарушил температурный баланс планеты.

Но как Он остановил Потоп?

Для этого, - отвечает на вопрос Талмуд, - Творец извлек две звезды из созвездия Аш.

Но ведь для того, чтобы остановить затопление суши можно было бы, вероятно, просто вернуть на место две звезды из скопления Кмеи... Почему же Он не сделал этого? - спрашивают Учителя.

Яму, образовавшуюся извлечением песка, - отвечает Талмуд, используя метафору, - тем же песком не засыпают.

И подкрепляет высказанную мысль еще одной метафорой: прокурор не может быть адвокатом.

То есть - средства, использованные для наказания, не годятся для того, чтобы стать методом избавления от него.

Но ведь в данном случае, - уточняют вопрос Учителя, - Всесильный Творец мог бы, вместо двух взятых из «холодного» созвездия звезд, создать и «вставить» в него две новые. Почему же Он не поступил таким образом?

На это гипотетическое предложение отвечает **рав Нахман** (великий Учитель Талмуда в Вавилоне, 3-й век), цитатой из Танаха: «Нет ничего нового под солнцем...» (книга **Козлет**, гл. 1).

Новую Землю и новые Небеса, как передает от имени Всевышнего пророк Иешаягу, человечество получит только в Будущем мире...

Автор текста **Ханох Лернер**

Адвокат Давид Рапопорт

David Rapoport Adv.

Юридическое сопровождение
и оформление сделок
с недвижимостью в Израиле.

DAVIDRAPORT10@GMAIL.COM (972) 77-5558548 (972) 58-7601542

Меир Сакевич

Не в субботу и праздники

Meir FIX Phone

Ремонт всех видов мобильных телефонов и планшетов,
включая решение программных проблем.
Программная настройка и чистка ноутбуков от пыли.

mair.sakyevych@gmail.com 052.93.707.13

Международная группа религиозных еврейских бизнес-консультантов, ищем серьезных инвесторов для вложений в hi-tech проекты в Израиле.

Проекты находятся на разных этапах реализации, но в основном все - после В-раунда. Сумма вложений: от 1 млн.долл.

Все проекты сопровождаются серьезной консультативной поддержкой для инвестора. Если Вы серьезно заинтересованы, мы можем встретиться с Вами в Нью-Йорке, Москве, Цюрихе или Тель-Авиве.

Контакты: Viber: +41.78.792.6000. Tel: +972.54.816.42.99.

E-mail: hafetz.haim@outlook.com

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

B vk.com/hafetzhaimk

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzhaim

