

השבוע דעל אדאט דאס פרו

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«БЕГАР»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

«Цель Эц Тamar»

Законы Лашон а-Ра

Живая Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная глава «Бегар» —3
 Вопросы раввину—6
 Культура. Личность. Этика— 10
 Здоровый Образ Жизни — 12
 Живая Тора —12
 Женская рубрика—13
 «Цель Эц Тамар» — 15
 Мир Вокруг Нас — 16
 Законы Лашон а-Ра— 17
 Анализ Новостей — 17
 Детская страничка—19
 Лист Талмуда—20

Ответственные за проект:
 Элизер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
 Лейб Каханэ, Сара Манн,
 Шломо Фрейдкин,
 Элишева Фрейдкина, Цюпа Гензель,
 Эня Леина, Елена Демидова,

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...

Недельная глава Бегар уже в самом начале раскрывает нам глубочайшую мысль.

Сказано: «говорил Господь Моше на горе Синай так: «Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете на землю, которую Я даю вам, пусть празднует земля субботу Господу»

Итак, Всевышний обращается к Моше Рабейну на горе Синай. Зачем нужно подчеркнуть, что евреи получили свои законы, именно, на горе, да ещё и на ее вершине?

Горы отражают в нашем мировоззрении что-то великое, могущественное и несокрушимое. Но есть очень важная особенность в нашем мировоззрении, формула успеха, даже я бы сказал.

Если еврей хочет достигнуть высот, он должен уменьшить в себе гордыню. Таким образом, духовный успех может быть достигнут при увеличении скромности, другим же условием является передачи знаний и опыта другим.

Обратим далее свое внимание на фразу «когда достигнете Земли Израиля.»

Очень многие евреи, поднимаясь в Эрец Исраэль думают, что это конечная точка их путешествия и развития: жизнь прекрасна, вокруг все кошерное, синагоги на любой вкус и ...происходит ступор, ведь, чтобы развиваться, нужно развивать в себе скромность, только тогда можно прожить достойную и осмысленную жизнь.

Приезжая в Израиль, еврей получает огромный потенциал, он по-настоящему начинает жить, но вот вопрос: для кого? Для себя? Именно поэтому, Всевышний обращается к Моше и говорит ему с горы Синай, намекая нам, что когда еврей достигает Израиля, его цели должны быть устремлены вверх, духовная работа должна быть во много раз сильнее и только тогда наступит шаббат, как символ завершения нашей работы в этом мире.

Хочу пожелать всем нам достигнуть огромных высот, не забывая, что вокруг есть товарищи, наш еврейский народ.

Элизер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕТАР»

ГЛАВА «БЕ-ТАР»

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-тар* в переводе с иврита — на горе.

В самом начале нашей недельной главы читаем: «И говорил Всевышний с Моше на горе Синай, говоря: «Передай сынам Израиля и скажи им — когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в Субботу Всевышнего. Шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезай виноградник и собирай плоды ее (земли). А на седьмой год — суббота покоя да будет для земли, Суббота Всевышнего. Поле твое не засевай и виноградник твой не обрезай» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 1-4).

В этом тексте Тора дает детальное описание законов *шмиты* (седьмого, субботного года, когда земля должна отдыхать). При этом Всевышний обещает народу Израиля, если он будет поддерживать в себе веру в Творца и выполнять законы «седьмого года», каждый шестой год он будет получать столь богатый урожай, что его плодов хватит и на весь седьмой год.

Анализируя (приведенный выше) текст Торы, объясняющий суть этой заповеди, Учителя обычно задаются вопросом: почему особо подчеркивается, что закон этот дан на горе Синай? Нет ли между горой Синай и законом *шмиты* какой-то связи, скрытой при поверхностном прочтении фраз?

И еще: почему закон *шмиты* излагается в Торе с подробностями? Тогда как многие, даже основополагающие в еврейском мировоззрении концепции нередко даются в Письменной Торе в весьма краткой форме. А их разъяснение мы получаем лишь в Устной Торе.

В самом деле. Почему законы субботного года — выделены? Ведь ни у кого нет сомнений, что все 613 заповедей — одинаково важны...

Выдвигая эти вопросы на обсуждение, Учителя приходят к такому выводу: «особый статус» заповеди «седьмого года» в Торе свидетельствует о том, что ее описанию присутствует скрытая, не очевидная информация.

Этот вывод побуждает Учителей провести глубокий и тонкий анализ текста заповеди.

Недаром в этом тексте есть слова «Суббота Всевышнего», — отмечает **Рамбан** (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — Эрец Исраэль, конец 12-го — начало 13-го вв.). И цитирует высказывание **рава Авраама ибн Эзры** (известный комментатор Торы, Испания, первая половина 12-го века): «Говоря «Суббота Всевышнего» Тора, безусловно, имеет в виду **связь с Шаббатом**. В этом месте определенно содержится намек, раскрывающий **секрет возраста вселенной**».

Эта цитата рава ибн Эзры кажется нам загадочной и непонятной. Но прежде, чем мы перейдем к ее анализу, приведем здесь некоторые

соображения, которые следуют из других комментариев Рамбана.

Рамбан, анализируя первую главу Торы, объясняет, почему она начинается словами — «Вначале сотворил Всевышний Небо и землю».

Вера в Творца, который создал вселенную и поддерживает ее, — пишет он в своем комментарии, — начальная точка всего. Процесс Сотворения мира — великая тайна. Она не открывается в самом тексте Торы. Ее можно постичь лишь через Устную традицию, которая берет начало от Моше, великого Учителя еврейского народа, который получил ее из уст Всевышнего. И те, кто проник в эту тайну, не должны ее раскрывать. Из предыдущего комментария Рамбана (где он цитирует ибн Эзру) мы знаем, что Субботний год каким-то образом связан с *шаббатом* (днем отдыха, днем, посвященным Всевышнему). Поэтому он и

оперирует этой цитатой, где говорится об этой связи. Но сам он находит и другую ассоциацию, указывающую на «переплетение» темы года *шмиты* с темой закона о рабстве. Почему в недельной главе **Мишпатим**, перед текстом, раскрывающим смысл других законов, сначала сказано именно о рабстве? — спрашивает он...

16.05.05

Прочтем самое начало недельной главы **Мишпатим**: «И вот законы, которые ты передашь им: если купишь раба *иври* (то есть — еврея), шесть лет пусть служит он, а в **седьмой** пусть выйдет на волю без всякого выкупа...» (*Шемот*, гл. 21, ст. 1-2).

Неслучайно в этой недельной главе, — отмечают многие комментаторы, — на первое место, перед другими законами, которые здесь даны, Тора ставит закон о рабстве. Это сделано потому, что в нем содержится упоминание о процессе Сотворения мира — через прямую **ассоциацию с концепцией шаббата**. Так же, как и описание законов *шмиты*, которое, по той же причине выделено в нашей недельной главе, **Бе-тар** — и тем, что поставлено в начале текста главы, и подробностью изложения.

В нем, в законе о рабстве, все это как бы

сходится воедино.

В этом легко убедиться. Из отрывка, который мы только что прочли, мы узнаем, что по закону Торы с наступлением седьмого года (года *шмиты*) евреи, которые до этого были рабами — обретают свободу. Так же и седьмой день недели (*шаббат*) приносит отдых, освобождение от бремени повседневности и каждодневных трудов.

Седьмой год, седьмой день... Совершенно очевидно, что число «семь» в том и в другом случае (и для дней и для лет) выбрано не случайно. Это число — ниточка, которая ведет к раскрытию тайны возраста мира, возраста всей вселенной.

Эта тема, как мы уже говорили — одна из самых «таинственных» в Торе, не подлежащих публичному изучению. Поэтому Рамбан, анализируя в своем комментарии начало главы *Мишпатим (Шемот, гл. 21, ст. 2)*, говорит о первостепенном значении закона о рабстве с особой осторожностью. Отмечая лишь, что заповедь об освобождении из рабства в год *шмиты* настолько важна, что заслуживает того, чтобы ее упомянули в тексте главы перед остальными. Ибо это указывает, что она сыграла свою роль в процессе Сотворения мира.

Рамбан был одним из величайших Учителей своего времени. Скорее всего, он мог бы связать идею *шмиты* с концепцией *шаббата* и с возрастом вселенной «самостоятельно», не ссылаясь на исследования Ибн Эзры. Кроме того, он, несомненно (это явствует из его комментариев), изучил древний манускрипт, известный под названием *Сефер а-Тмуна* (Книга Картины). В этой книге написано, в частности, о наличии в духовных мирах космического цикла *шмиты*, который влияет на создание и продолжительность существования вселенной. По всей видимости, Рамбан приводит в своем комментарии цитату, чтобы подчеркнуть, что данное открытие сделано до него — Ибн Эзрой.

Мир просуществует 6000 лет и одну (тысячу) лет разрушения, — сказано в Талмуде от имени рава Катины (трактат *Сангедрин, лист 97*).

Те же сведения находим и в других еврейских источниках.

«Тысяча лет, — читаем в *Теулим* (Псалмы), — в глазах Твоих, как день вчерашний, когда минул он...» (пс. 90, ст. 4). Из семи тысяч лет, — поясняют этот текст комментаторы, — тысячу лет мир будет отдыхать. Седьмой — это *шаббатный* год...

Идея, согласно которой мир, в том состоянии, в каком он нам знаком, будет существовать лишь 6000 лет, достаточно широко известна. Чтобы проиллюстрировать эту идею, Талмуд в качестве модели использует не неделю и *шаббат*, но — модель года *шмиты* (*шаббатного* года).

Тут, вероятно, необходимо подчеркнуть, что при наличии связи между *шаббатом* и *шмитой* (см. выше), в концепциях этих понятий есть и существенная разница. Одно из направлений концепции *шаббата* состоит в том, что после шести дней работы наступает

день отдыха. И в этом концепция *шмиты* — аналогична: после шести лет обработки земли приходит год, когда земля отдыхает. Но *шмита* существует не в вакууме, она — часть довольно большой системы под названием — *йовель* (юбилей). Проходит сорок девять лет, в составе которых — семь *шаббатных* лет, и наступает пятидесятилетний год (*йовель*), год великого юбилея. И все возвращается «на круги свои» — начинается новый цикл, разделенный на семилетия.

Еврейская традиция (в частности — *Сефер а-Тмуна*) рассматривает историю человечества в широких рамках *шмиты* и *йовеля*.

Возможно, известная нам форма существования к началу седьмого тысячелетия исчезнет. Но, может быть, нас ждет новый цикл?

Рассматривая глобальную историю человечества в этом контексте, Учителя задаются вопросом: возможно, **были циклы и до нас?** Быть может, человечество переживает не первый цикл, и его история гораздо длиннее, чем мы предполагаем?

На этот счет высказываются различные точки зрения.

Некоторые комментаторы еврейских источников полагают, что период нашего существования по счету — второй. Другие говорят — четвертый. Третьи предполагают, что мы переживаем седьмой цикл.

Вернемся к началу нашей недельной главы и прочтем еще раз ее первую фразу: «И сказал Всевышний Моше на горе Синай...» (*Ваикра, гл. 25, ст. 1*).

Анализируя текст Торы с учетом комментария Рамбама, рабейну Бехайе исследует вопрос: когда Всевышний сообщил Моше Рабейну детали соблюдения законов года Шмиты и года йовель: когда Моше поднялся на гору Синай в первый раз или — во второй?

И приходит к выводу, что произошло это, скорее всего, когда Моше поднялся на гору Синай вторично.

Такое заключение дает рабейну Бехайе, сопоставляя тексты, в которых содержится описание законов *шмиты* в нашей недельной главе и в недельной главе *Мишпатим*. В *Мишпатим* это описание

— короче. Сказано в ней: «Шесть лет засевай землю твою и собирай плоды ее. А на седьмой год оставляй ее в покое, чтобы питались неимущие из народа твоего, а остатком после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоей» (**Шемот**, гл. 23, ст. 10-11).

Здесь Тора говорит о законах Шмиты — обобщенно, без подробностей, которые находим в недельной главе **Бе-хар**. На этом основании рабейну Бахайе выдвигает гипотезу: когда Моше поднялся на гору Синай первый раз, он принес законы *шмиты*, которые были записанные в недельной главе **Мишпатим**; поднявшись на гору Синай во второй раз, Моше получил те же законы, но — в детальном описании. В таком виде, с подробностями, они вошли в недельную главу **Бе-хар**...

Взяв за основу гипотезу рабейну Бахайе, мы можем предположить, что законы *шмиты*, в том виде, в котором они даются в недельной главе **Мишпатим** — лишь «ссылка» на *шаббатный* и юбилейный годы. Следует отметить, что все законы, включенные в содержание этой недельной главы, изложены «конспективно». Однако, в отличие первого закона, с которого начинается глава **Мишпатим** (закон *шмиты*), они снабжены большим числом деталей.

В сущности, идея, высказанная рабейну Бахайе, приводит к тому, что не все законы были записаны, если можно так выразиться, в «поверхностном слое» текста Торы. Для некоторых из них в период получения Торы время еще не пришло, и они были сокрыты в глубинных пластах Письменного Учения.

Это, конечно же — гипотеза, требующая отдельного разъяснения.

Законы *шаббатного* года, безусловно, тесно переплетаются с законами *шаббата*. И это — очевидно. Шесть лет работы, а затем — год отдыха... Сконцентрируем свое внимание на том, что речь идет не только об отдыхе земли, но и об отдыхе тех, кто ее обрабатывает. Земле необходима передышка, человеку — тоже.

Что же касается юбилейного года (*йовель*), он как будто бы не имеет видимой параллели с *шаббатом*. Это — время, когда вся земля снова переходит к ее владельцу (в течение года *шмиты* земля еврею как бы и не принадлежит). *Шмита* — время

обновления и восстановления. *Йовель* — период полного возврата к «прежним позициям».

Более того. Тора говорит о том, что в юбилейный год в Йом Кипур нужно трубить в *шофар* — «И воструби в *шофар* в седьмой месяц, в десятый день месяца. В День искупления вострубите в *шофар* по всей земле вашей» (**Ваикра**, гл. 25, ст. 9). В обычные годы в *шофар* трубят сразу же после завершения этого Дня.

Эту деталь Всевышний сообщить не мог, когда Моше поднялся на гору Синай в первый раз. Повеление о Йом Кипуре — Дне искупления провинностей, Дне очищения — было дано лишь после того, как Творец простил народ Израиля за совершенный им тяжкий проступок: создание золотого тельца. А мы знаем, что золотого тельца сыны Израиля отлили из золота в период первого пребывания Моше Рабейну на горе Синай. В еврейском стане неправильно рассчитали время возвращения Моше и сделали золотого тельца в испуге, что остались без лидера (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Ки Тиса**, четвертый годовой цикл обсуждения). Прощение за этот проступок еврейский народ получил, когда Моше поднялся на гору Синай во второй раз. Тогда же и появилась информация о Йом Кипуре и его законах.

Кстати сказать, параллель между юбилейным годом и Йом Кипуром обнаруживается без особого труда.

Йом Кипур называют — *Шаббат Шаббатон* (суббота суббот, главный *шаббат* в году), *Шаббат Шаббатон*.

Юбилейный год наступает по завершению цикла семи *шаббатных* лет (семь раз — по семь). И в этом смысле его тоже можно назвать — **Шаббат Шаббатон**...

Рассмотрим историю с золотым тельцом и под иным углом зрения.

Если бы народ Израиля не создал золотого тельца, разгневав своим проступком Всевышнего, Йом Кипура у нас, наверное, не было бы.

Талмуд высказывает позицию, согласно которой вырисовывается и такая картина: если бы в нашей истории не было бы этого «темного пятна», слово «изгнание» **никогда бы не вошло в лексикон еврейской традиции** (трактат **Эрувин**, лист 54).

Теперь отдадим себе отчет в том, что создание золотого тельца стало следствием недостаточной веры в Творца мира. Этот недостаток веры — негативный духовный прецедент, оказавший влияние на будущие поколения. Впоследствии потомки создателей золотого тельца нарушали запрет Всевышнего на идолопоклонство. И за это изгонялись из **Эрец Исраэль**.

Наши Учителя объясняют, что одна из причин изгнания состояла в том, что еврейский народ перестал соблюдать законы *шмиты* (Мишна, трактат **Авот**, гл. 5). Потому что соблюдение этой заповеди — одно из проявлений веры в Творца. Эти законы способен выполнять только тот, кто готов вложить в веру во Всевышнего все свое материальное благосостояние.

Итак, изгнание — результат недостаточного соблюдения законов *шмиты* (наряду с другими проступками, разумеется). Сама концепция изгнания возникла после создания золотого тельца, продемонстрировавшего недостаточность веры народа Израиля в Творца мира.

Изгнание напрямую связано с недостаточной верой во Всевышнего, что получает свое выражение в отказе людей выполнять законы *шмиты*. Ведь для того, чтобы не обрабатывать землю целый год, и в самом деле нужна беззаветная вера в то, что судьба человека — в руках Всевышнего. Вера в то — что именно от Него получает человек все материальные блага.

Для таких людей достаточно того, что Тора обещает поддержку Творца в течение всего *шаббатного* года. Но тех, кто оказался не в силах положиться на обещание Всевышнего, Небо наказывает изгнанием.

В этом смысле *шаббатный* год, его «послание» об обновлении, напоминают нам известную историю, которая произошла с Адамом, первым человеком на Земле.

До своего «падения», нарушения Воли Всевышнего, запретившего ему есть плоды Дерева познания добра и зла, Адам жил под защитой Творца. Ему не надо было работать. После того, как он совершил проступок, Всевышний изгнал Адама из Ган Эдена (Райского сада)... Точно так же создание золотого тельца изменило ход человеческой истории.

Получив Тору на горе Синай, еврейский народ должен был победным маршем во главе с Моше (который мог стать царем еврейского государства) войти в *Эрец Израэль*. Потом евреям предстояло построить в Иерусалиме Храм. И старший брат Моше, Аарон служил бы в Храме, получив должность главного *коэна*. Этот Храм никто и никогда не сумел бы разрушить. Слово Всевышнего должно было распространяться по всему миру со сверхъестественной быстротой... Но эта мечта не воплотилась в жизнь. Ее осуществлению воспрепятствовало **создание золотого тельца**.

Народ, который во всем не полагается на Всевышнего, не может исправить мир, даже если ему посчастливилось иметь выдающихся лидеров. Такой народ обречен на изгнание.

Недостаточная вера во Всевышнего влечет за собой новые изгнания. Поэтому законы *шмиты* выделены из всех заповедей и детализированы. Более того, само существование евреев на Земле Израила поставлено в зависимость от

соблюдения законов *шмиты*.

После создания золотого тельца, возникла необходимость в Йом Кипуре — чтобы дать евреям возможность снискать прощение Небес, очиститься от проступков. По той же причине возникла потребность и в *йовеле*. Юбилейный год — период духовного возрождения народа Израила.

Вера в Творца, которая выражается, в том числе, и в соблюдении законов *шмиты* — это наш путь к выполнению нашего предназначения, путь к исправлению мира...

Автор текста раввин Ари Канн

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Сыну не выдают копию документа о гиюре. Что делать?

Добрый день!

Мой сын живет в Нью-Йорке, и в прошлом году принял гиюр.

Мое еврейское происхождение, как матери, не может быть подтверждено документально - документы о происхождении моей мамы и бабушки утеряны в России. Я сама с мужем и другим сыном уже 18 лет живем в Болгарии.

Но мой вопрос касается моего сына. Я уже сказала, что он принял гиюр и, к сожалению, ни меня, ни мужа или родственников рядом с ним не было в тот момент.

Сын был принят в общину, соблюдает субботу, изучает и соблюдает законы Торы, хочет дальше продолжить учиться и принять алию.

Обратился к своему Раву с этим пожеланием и попросил у него дать ему копию Свидетельства о гиюре. Его Рав, по причинам, которые внятно не объяснил, не дает моему сыну эту копию и тянет и с ответом и с документом...

Мы в растерянности и не знаем, что нам делать?

Подскажите, пожалуйста, что делать моему сыну в данной ситуации?

Осознанность моего сына в гиюре, соблюдение субботы, кашрут и т.д. - все это моим сыном принято глубоко и не один год назад. Гиюр проводил раввинский суд.

Сын обратился к одному из представителей суда - тот вначале сказал, что не видит проблем и с удовольствием выдаст копию документа, а затем начал тянуть и уходить от ответа.

Сын жил и живет в общине, весь этот год его как полноправного члена общины засчитывали в миньян, и вдруг такая непонятная нам проблема!!!

Очень надеюсь на Вашу помощь!

С уважением.

Елена Пестрякова

Елена Пестрякова
Банско, Болгария

Как Вы, наверное, понимаете, ответ на Ваш вопрос зависит от многих деталей, которые мне неизвестны.

Начнем, к примеру — с самого простого.

Вы пишете, что Ваш сын прошел *гиюр* в раввинском суде. И не указываете, ортодоксальный это раввинский суд или нет?

И даже если раввинский суд, в котором Ваш сын проходил *гиюр* — ортодоксальный, немаловажно знать и то, признан ли он в еврейском религиозном мире. А также — Главным раввином Израиля.

Дело в том, что некоторые раввинские суды могут быть признаны для осуществления лишь каких-либо отдельных функций, другие — имеют право заниматься всеми еврейскими проблемами.

Теперь перейдем к другому Вашему утверждению, что Ваш сын соблюдает субботу.

Не исключаю, что Вы не знаете о существовании неортодоксальных общин, в которых бытует некое собственное представление о субботе, не совпадающее с нашим. В такой общине о человеке могут сказать, что он соблюдает субботу, хотя на самом деле это — не совсем так.

Не могут однозначно определить ситуацию, конечно же, и слова «полноправный член общины». Ведь все здесь зависит от того, к какой именно общине принадлежит человек.

Надеюсь, очевидно, что я ни в коей мере не подвергаю сомнению искренность и честность Вашего сына, а также — и его желание присоединиться к нашему народу. Пишу все это, чтобы отметить некоторые моменты, требующие уточнения.

Мне кажется, что проще всего прояснить ситуацию в той стране, где на данный момент живет человек. Конкретнее — в США.

В Америке, ортодоксальные общины, а также — и ортодоксальные раввинские суды, как правило, объединяются в те или иные организации «национального масштаба». Например — Orthodox Union (ou.org). Или, скажем — Young Israel (youngisrael.org).

У них можно узнать, входит ли община, в рядах которой находится Ваш сын, в их организацию. Тот же вопрос, кстати сказать, Ваш сын может задать и раввину общины, которую он посещает. Его, раввина, ответ способен многое прояснить.

Тогда, быть может, найдутся, и ответы на Ваши недоуменные вопросы.

Автор текста Элиягу Эссас

Можно ли избавиться от сомнений в существовании Всевышнего?

Здравствуйтесь, уважаемый раввин!

У меня часто возникает мысль, что, возможно, атеисты правы, и эта мысль меня очень угнетает и вгоняет в подавленное состояние. Ведь если атеисты правы, то наша жизнь не имеет никакого смысла, а человечество не ждёт ничего хорошего.

Можно ли избавиться от сомнений в существовании Всевышнего?

Если да, то, каким образом?

*Константин
Кармиэль, Израиль*

В принципе мог бы ограничиться одной фразой, сказав, что избавиться от сомнений в существовании Всевышнего — невозможно. Но, полагаю, такой ответ, хоть он и абсолютно точный, вряд ли кому-нибудь был бы полезен и интересен.

Поэтому попытаемся немного разобраться в этой проблеме.

Основа нашего мировоззрения — вера в то, что Всевышний сотворил мир, в котором у человека есть абсолютная свобода выбора, в том числе — и в сфере мышления. Более того, в наших книгах написано, что такая наша свобода (а она заключает в себе возможность возникновения самых разнообразных мыслей, включая — вредные и совершенно неправильные) — важна для Всевышнего. Ибо Он хочет, чтобы мы могли, в определенном смысле — сами выбрать в жизни правильную дорогу.

Поэтому среди разнообразных человеческих идей может быть и та, которую Вы высказали в своем письме. И тут очень важно — не пугаться подобных мыслей. Но — сознавать, что Всевышний довел нас до очередного перекрестка, на котором нам в очередной раз надо делать выбор, куда идти: условно говоря, направо или налево.

В конце своего письма Вы задаете хороший вопрос — каким образом можно избавиться от сомнений в существовании Всевышнего? Иными словами — как всякий раз делать правильный выбор?

Обозначу здесь несколько соображений, а потом скажу, где искать опоры, помогающие двигаться дальше.

Прежде всего, следует помнить, что наш праотец Авраам удостоился возможности общаться с Творцом. Такие же возможности были и у наших праотцов Ицхака и Якова. Знание об этом они передали своим потомкам, и оно дошло и до нас.

Во многих случаях — напрямую, от отца к сыну.

Кроме того, на горе Синай это знание напрямую от Всевышнего получили все еврейские души. И это тоже передавалось от отца к сыну, из поколения в поколение — вплоть до наших дней.

Еще надо помнить, что мы всегда были малым народом, и нас всегда, в каждом поколении, без исключения, хотели уничтожить.

Великие империи, всевозможные философы и их последователи и даже бандитские группировки. И в результате ничего у них не вышло.

Как раз поэтому мы с Вами и обсуждаем эти проблемы. Мы — все время здесь, с нашими проблемами и сомнениями. С необходимостью в каждом поколении находить такие нюансы в ответах, которые соответствуют тому или иному поколению.

Уже одного этого достаточно, чтобы не волноваться по поводу ни на чем не основанных, по сути — пустых, рассуждений атеистов.

Однако хорошо и правильно поступает тот, кто постоянно расширяет и углубляет свои знания об Устройстве мира и о наших задачах в нем.

Все книги Торы, Письменной и Устной, книги комментариев годятся для этого. Однако выделю — специфические, направленные на углубление знаний о Творце.

Это, например, книга Магарала (раби Иегуда Лива; один из величайших комментаторов Торы и Талмуда, автор многих основополагающих мировоззренческих книг, главный раввин Праги — Чехия; 16-й век), которая называется *Гвурот ha-Шем* или, скажем, книга Рамхала (Моше Хаим Луцато — один из крупнейших Учителей Торы, великий каббалист; Италия — Эрец Исраэль, 18-й век) *Даат твунот*. Сюда же причислю труд раби Хаима из Воложина (выдающийся Учитель, Литва, конец 18-го — начало 19-го вв.) *Нефеш ha-хаим*, книгу раби Шнеура-Залмана из города Ляды (Белоруссия, вторая половина 18-го — начало 19-го вв.) *Тания*, книгу Хазон Иша (рав Авраам-Йешаягу Карелиц; величайший Учитель Торы, Литва — Израиль, первая половина 20-го века) *Эмуна у-витахон* и книгу раби Элиягу-Элиэзера Десслера (один из крупнейших Учителей прошлого поколения; Литва — Англия — Израиль, первая половина 20-го века) *Михтав ми-Элиягу*.

В данном ответе перечислил, разумеется, только несколько из многих десятков полезных в этом контексте книг.

Рекомендую читать эти книги, не торопясь, внимательно — составив себе программу на много лет вперед.

Уверен, что со временем читателю откроются и другие важные для него книги, о которых я ничего здесь не сказал

Автор текста Элиягу Эссас

Летом — поздние субботы. Шаббат можно начать раньше?

Уважаемый Рав!

Летние субботы. Они начинаются очень поздно. В Риге, к примеру, свечи сейчас зажигают лишь в 20 час.вечера!

Возвращаемся после молитвы в синагоге домой и делаем Кидуш - уже после 22-х. Дети уставшие.

Что делать? Насколько раньше можно зажечь свечи?

Спасибо.

*Павел Черняк
Рига, Латвия*

Действительно, в летние месяцы суббота начинается поздно. Особенно — в северных широтах, да еще — если страна переходит на режим «летнего времени».

При этом законы Торы остаются неизменными. И если понимать, что они, наши законы, имеют «космическое значение» (то есть — связаны с Устройством духовных миров), становится совершенно ясно, почему они

неизменны.

Теперь — к Вашему вопросу.

Суббота (*шаббат* и вступление в силу его законов) начинается с заходом солнца — в той местности, где в данный момент находится человек.

Для того, чтобы случайно не нарушить законы субботы (в частности — запреты на определенные виды работ), в еврейских домах зажигают субботние свечи примерно за 20 минут до захода солнца.

С этого момента тот, кто зажег свечи, принимает на себя *шаббат*.

Другие члены семьи, если они идут в синагогу, могут принять на себя субботу **на несколько минут** (на 3-5 минут, не больше) позднее времени зажигания свечей. Да и то — лишь в том случае, если это обусловлено необходимостью прочесть в *миньяне* тексты молитвы *Кабалат шаббат* (встреча субботы). И тогда для этого человека суббота начнется после того, как он прочтет «приветственную декларацию» *Леха доди* (ударение в этих словах — на последнем слоге).

При этом наши законы позволяют зажечь свечи раньше и, соответственно — раньше встретить субботу прочтением текстов *Кабалат шаббат*.

Насколько?

Принять на себя *шаббат* (зажжение свечей и т.д.) можно приблизительно за час — час с четвертью до захода солнца. Не раньше. То есть — не раньше, чем за 40-50 минут до времени зажигания свечей, указанного в еврейском календаре для данной конкретной местности. Что в Вашем случае означает, что у Вас в доме можно зажечь субботние свечи, допустим, в 7:20 вечера.

Таким образом, и начало трапезы (и все остальное) сдвинется на 40 минут раньше. Поэтому во многих общинах семьи, в которых есть маленькие дети, организуют отдельный *миньян*, который собирается для молитвы в «подстроенное» под особый субботний режим время (когда свечи зажигают, к примеру, на 40 минут раньше указанного в календаре времени).

Повторю, что раньше названного в данном ответе времени зажигать субботние свечи — нельзя.

Важно подчеркнуть, что зажигание субботних свечей — не формальное действие. Оно **сущностно** определяет

начало *шаббата* в доме, где они зажжены (независимо от того, по календарному времени это сделано или раньше). Это означает, что весь дом, все обитатели этого дома, к моменту зажигания свечей должны быть полностью подготовлены к *шаббату*.

То есть к зажиганию свечей все, кто проводит в этом доме субботу, должны помыться, привести себя в порядок, празднично одеться (в субботу нельзя надевать повседневную одежду — даже если она модная, красивая и чистая).

К этому времени в доме должны быть помыты полы, вымыта посуда и т.п. Еда на весь *шаббат* полностью приготовлена. Стол накрыт, нужные и разрешенные для использования электроприборы (к примеру, специальная «субботняя плата» и субботний бак с горячей водой) — включены.

Если в семье решили встретить субботу раньше — стало быть, нужно раньше (ко времени, назначенному для зажигания свечей) **полностью подгото- вить** к *шаббату* всех членов семьи и дом (см. выше). Некоторые люди, к сожалению, многие работы, в общем-то, не запрещенные в *шаббат*, но **противоречащие** его духу — осуществляют и после того, как зажгли свечи (например, продолжают еще какое-то время ходить в будничной одежде, домывают посуду и т.п.). А это — неправильно.

В заключение еще раз повторю, что зажигать субботние свечи и принимать на себя субботу можно и до указанного в календаре времени, но — не раньше, чем за 40-50 до этого.

Автор текста Элиягу Эссас

Что означают выражения «знать Тору» и «познавать Тору»?
Что такое знание по Торе и что значит познать?

Спасибо

Alex
Cherkasy

Вы задаете очень важный вопрос — и в мировоззренческом смысле и в практическом.

Начнем с краткого разбора самих этих понятий «знать» и «познать» — пока без связи с Торой.

Обычно слово «знать» в любой сфере

нашей жизни означает — хорошее усвоение основ и неких фундаментальных принципов той или иной области человеческой деятельности. И даже, если угодно — представление о проявлениях человеческой души.

«Познание» — это процесс овладения этими знаниями (процесс приобретения этих знаний).

Кроме того, речь идет и об умении применять накопленные знания на практике.

Все это, казалось бы, должно относиться и к изучению, постижению и знанию Торы. Однако это не так.

Если человек не осознает, что с Торой **все иначе** — он допускает колоссальную глубинную, принципиальную ошибку. Потому что все, о чем мы говорили до сих пор, принадлежит нашему, в самом широком смысле — материальному миру. Но Тора — явление и объект исключительно мира духовного.

Вся наука, искусство и даже земные проявления души человека — это, как уже сказано, наш мир. В нем, от начала и до конца, зарождается и протекает процесс познания.

Однако же Тора — это Небесный Свет, который Всевышний спустил сверху вниз, оформив его буквами, словами и фразами. Этот Свет Он направил в еврейские души. Чтобы они, евреи (и *геры* — неевреи, которые прошли процесс искреннего и истинного *гиюра*), могли выполнять задание, которое Творец дал Аврааму, Ицхаку, Яакову и их потомкам. То есть — народу Израиля.

Поэтому знания в Торе и процесс познания Торы доступны человеку на двух обязательных условиях:

1. Если он — еврей или, как уже говорилось — искренний и истинный *гер*.
2. Если еврей старается соблюдать законы Торы. То есть — строит свою жизнь на основах еврейского мировоззрения и практическом воплощении еврейских законов и обычаев.

Вполне отдаю себе отчет в том, что сказанное мной звучит, вероятно, странно. А кому-то и вовсе все это может показаться — обидным. Ведь мы привыкли к тому, что перед каждым человеком открыты **все** дороги. Что он может проявить себя в любой сфере человеческой деятельности (будь то математика или медицина, живопись, поэзия, программирование и т.д. и т.п.). Конечно же — в зависимости от его способностей, талантов, интересов, склонностей...

Но не так обстоит дело с Торой. Тора — не создана человеком, ее корень — на Небе, и предназначена она — душам евреев (и *геров*). Поэтому у остального человечества нет абсолютно никакой возможности знать и познавать ее.

На это есть, полагаю, как будто бы очевидное возражение: разве нееврей, который прочтет тексты Пятикнижия и Талмуда (Устная Тора), в переводе или даже в оригинале — не будет знать Тору? Пусть и в рамках своих способностей.

Ответ — нет, не будет. Потому что Тора, условно говоря — Луч Света, не направленный на его душу.

Какого же результата он может добиться?

У него будет лишь некое (а нередко — и неправильное) представление о связанных с Торой, тех или иных явлениях, фактах, идеях. И в любом случае — осознать, понять эти идеи, факты и явления он не сумеет.

Аналогично тому, как, например, человек, который никогда не пробовал яблоки — не почувствует их вкус и запах, и не испытает удовольствие, которое можно получить, когда ешь их, если он лишь прочтет в Энциклопедии статью о яблоках.

Точно так же подробнейшая биография, скажем, Моцарта, с детальным разбором его произведений — не заменит ощущения, которые могут возникнуть при прослушивании написанных им произведений.

Чтобы читатель не принял составленный мной текст за некое проявление «расизма» (крайне недостойного качества) — отмечу, что и еврей, который живет не по-еврейски (не соблюдает *шаббат*, кашрут и т.п.), тоже не в состоянии получить в Торе основательные знания и быть **участником процесса** ее познания. Это станет доступным ему только после того, как он совершит *тешуву* (встанет на путь соблюдения законов еврейской традиции).

Но как же он встанет на путь соблюдения, если у него нет возможности познавать и понимать Тору?

Он может прийти к этому, знакомясь с какими-либо рассуждениями на темы из Торы, начав размышлять над тем, как устроен мир, над фактами еврейской истории и т.д. и т.п.

Тогда, если он приложит усилия к тому, чтобы вести еврейский образ жизни, применяя эти законы и правила на практике — он постепенно достигнет такого уровня, на котором сможет начать постигать Тору (не раньше).

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Может ли современный мужчина надеяться, что женщина, полюбив его, пойдет за ним на край света и согласится на кочевую жизнь?..

РАЙ — В ПЕРЕДВИЖНОМ ШАЛАШЕ?..

Рози Эйнхорн, Шерри Циммерман

Что делать? Неужели мне не удастся создать семью? — спрашивает мужчина и просит совета.

Вся сложность ситуации заключается в том, что он — умный, образованный, привлекательный — руководит реализацией проектов и по долгу службы большую часть времени проводит в самых отдаленных уголках планеты. Сейчас, к примеру, он постоянно летает за Полярный круг. Две недели — на работе, в отъезде, одна — дома.

Этот человек мечтает встретить необыкновенную женщину и жениться на ней. Но ничего у него не получается — ни одна представительница противоположного пола, узнав о его образе жизни, не соглашается встречаться с ним.

Попытки найти свою суженную через Интернет, также заканчиваются крахом. Есть ли все же у такого мужчины шансы на успех? Сможет ли он найти, в конце концов, свою «вторую половину»?

Что со мной не так? — недоумевает он. — Разве моя профессия и работа не заслуживают уважения? Я же не банки граблю!..

Попробуем разобраться в сложившихся обстоятельствах и дать

конструктивную рекомендацию.

В самом деле. Работа — жизненный стержень мужчины. И если, к тому же, он ею увлечен, можно считать, что ему повезло. Однако, рано или поздно, человек оказывается перед выбором, и ему приходится взвешивать «подарки судьбы» и стремления на чашах весов. Нередко, к сожалению, нам приходится отказываться от одного — ради чего-то другого.

Да, человек ведет интересную, насыщенную и необычную жизнь. За то, что и в условиях «перелетной птицы» ему удастся еще и сохранить еврейские ценности и традиции (а это именно так), он, несомненно, достоин восхищения.

Но посмотрим правде в глаза и будем вынуждены констатировать, что в настоящее время его карьера для него важнее реальной возможности вступить в брак. Ибо твердое решение обзавестись семьей заставило бы его изменить жизненные планы.

Посмотрим на ситуацию с другой стороны.

Образованный, интересный мужчина хочет найти интересную, образованную женщину... И это — естественно. Но у такой женщины есть, конечно же, собственный жизненный план. Она имеет профессию и добивается в своей карьере определенных результатов. Эта гипотетическая женщина ведет еврейский образ жизни и поддерживает тесные взаимоотношения с членами еврейской общины, которой принадлежит. Да, она тоже — одинока. Но на создание полноценной, интересной жизни затрачен ею явно не один год. Естественно, и она мечтает встретить спутника жизни, но — не готова отказаться от всего того, что выстроено ею за сознательную жизнь.

Не готова, прежде всего, отказаться от своей индивидуальности.

Ее личность определяется сквозь призму отношений с друзьями, профессиональной деятельности, участия в общинных делах — всего, что дает ей ощущение стабильности. У нее, безусловно, есть интересы, пристрастия, увлечения, друзья. Она и не предполагает, что для того, чтобы стать чьей-то женой, ей придется обо всем этом «забыть». Если она примет предложение мужчины, о котором мы говорим, она должна будет принести в жертву все, что составляет, по сути, ее индивидуальность.

Нельзя сбрасывать со счетов и такой общеизвестный факт: женщина, а тем более — замужняя, по своей психологической природе не приспособлена к «походной» жизни. Она стремится к тому, чтобы иметь собственный постоянный дом, в котором будут расти ее дети.

Есть и еще один принципиально важный контраргумент. Если женщина, испытывая к мужчине сильное влечение, и согласится стать его женой, отказавшись от всего, что было ей дорого, муж станет для нее «центром вселенной» — воплощением круга друзей, общины, социальной структуры, единственным источником веры в себя. А это чревато назревающим в семейном кругу разрушительным взрывом. Женщина, обладающая ярко выраженной индивидуальностью, не сможет смириться с подобной зависимой ролью. Очень скоро она «заскучает», и в ее душе поселится чувство неудовлетворенности. А мужчина со временем станет тяготиться возложенной на него ролью «вселенского спасителя», «единственного света в окне».

Большинство женщин достаточно проницательны, чтобы все это предвидеть, чтобы понимать, что у такого брака нет будущего.

Для того, чтобы построить семью с любимым человеком, многие женщины соглашаются поменять место жительства, найти новую работу и завести новый круг знакомых.

Однако они готовы пойти на это только в том случае, если знают, что у них есть перспектива стать частью какой-либо группы людей, что они сумеют обзавестись новыми друзьями, разделяющими их взгляды, и устроиться на работу, которая позволит им чувствовать себя полноценной личностью. Но мужчина, который — неделю дома и две — в поездке, не может этого предложить.

Поэтому он должен понять: даже в обычных условиях молодоженам приходится прилагать максимум усилий, чтобы приспособиться друг к другу и построить семью.

Если новая жизнь требует чрезмерных усилий, между партнерами появляется напряжение, способное разрушить даже самую беззаветную любовь.

Женщина, у которой уже есть дети от

предыдущего брака, тем более откажется от знакомства с переезжающим с места место мужчиной — «в целях создания семьи». Она не станет, ради личного счастья, травмировать ребенка, вырывать его из привычного жизненного круга, где у него есть своя школа и друзья. Потому что знает — это может обернуться катастрофой.

Мы обе переехали в Израиль из США с малолетними детьми и детьми подросткового возраста, и нам не понаслышке известно, как сложно ребенку покинуть свой дом и перенять новую культуру, завести новых друзей. Но нашим детям было гораздо легче: они переехали из одной еврейской общины в другую, познакомились со своими одноклассниками, тоже приехавшими из Америки. Им при этом не нужно было приспособливаться к отчуждению...

Можно еще долго объяснять, почему ни одна женщина не захочет связать свою судьбу с мужчиной, который сегодня — здесь, а завтра — там. Но остановимся на сказанном. И подведем главный итог: вся проблема «кочующего по окраинам планеты» мужчины сводится, в основном, к единственному вопросу — действительно ли он хочет создать семью.

Если его намерения — серьезные, ему придется пойти на определенные уступки: найти новую работу или изменить режим прежней — так, чтобы основную часть времени проводить в том, городе, который он сделает постоянным местом жительства (и летать за Полярный круг на три дня в неделю, или раз в две недели на пять дней).

Технический прогресс в наши дни достиг такого уровня, что руководить реализацией проектов, хотя бы частично, можно и через Интернет, а в случае острой необходимости — отправляться в короткие командировки.

Словом, возможностей сохранить специальность, не переезжая с места на место — предостаточно. Нужно лишь захотеть найти их.

Необходимо помнить, что брак в любом случае окажется непростым испытанием для обеих сторон, особенно — первый год, когда отношения между супругами только выстраиваются. В этот период супругам следует проводить друг с другом как можно больше времени.

И еще: человеку, решившему, что настало время вступить в брак, надо менять свой жизненный уклад, не откладывая. Любая женщина, познакомившись с мужчиной, захочет узнать, как он живет, и вряд ли удовлетворится туманными обещаниями изменить жизненные планы, если отношения будут развиваться в нужном направлении.

Откровенно говоря, мы полагаем, что для мужчины, который обратился к нам за советом, тактика уступок — единственный способ обзавестись семьей. Если он будет тешить себя надеждой, что когда-нибудь все-таки встретит женщину, обладающую всеми необходимыми качествами и готовую принять его теперешний образ жизни, скорее всего, эта надежда, в конце концов, станет его единственной спутницей...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Щелочные ингаляции – отличный способ лечить сухой и мокрый кашель и насморк, также такие ингаляции помогают облегчить состояние больного при ларингите, фарингите, бронхите и даже при повышенной температуре. Если правильно приготовить раствор для щелочной ингаляции, то первые результаты вы увидите уже спустя три дня.

Делать щелочные ингаляции можно как взрослым, так и детям. *Существует большое количество способов и приспособлений делать это в домашних условиях.* Первый способ, который мы рассмотрим в нашей статье, потребует наличия специального приспособления для ингаляций, которое называется небулайзер.

Ингаляция небулайзером – самый эффективный способ лечения заболеваний дыхательной системы. Небулайзер представляет собой специальный аппарат с маской, внутрь которого заливается раствор. Маска надевается на лицо и больной вдыхает пары раствора.

Очень важно не переусердствовать и контролировать температуру воды, чтобы больной не обжег дыхательные пути горячим паром. Вдыхать раствор для ингаляции нужно осторожно и не спеша.

Небулайзер для ингаляции хорош тем, что доставляет все лечебные компоненты непосредственно в легкие через все органы дыхания, благодаря чему эффективность такой процедуры становится выше. Делать ингаляции с помощью небулайзера можно как взрослым, так и детям.

Когда вы начинаете лечение щелочными ингаляциями с помощью небулайзера, количество процедур может составлять 8 раз в день. Постепенно вам следует сократить это количество до двух, чтобы организм не привыкал к такой процедуре.

Для проведения щелочной ингаляции с помощью небулайзера можно использовать два варианта:

Приготовить щелочной раствор самостоятельно, смешав 0.5 чайных ложки соды с теплой кипяченной водой.

Купить готовую щелочную минеральную воду на подобие Боржоми.

Сделав раствор для щелочной ингаляции, заливайте его в небулайзер, после чего можете начинать осторожно вдыхать щелочные пары. **Это способствует быстрому выведению мокроты из организма, благодаря чему выздоровление наступит гораздо быстрее.**

Как сделать щелочную ингаляцию в домашних условиях?

Но что делать, если небулайзера дома нет? Как сделать щелочную ингаляцию в домашних условиях без использования небулайзера?

Существует два способа, с помощью которых можно легко сделать щелочную ингаляцию дома.

Первый способ самый простой и примитивный, он пришел к нам еще со времен юности наших бабушек. А заключается он в следующем: приготовив щелочной раствор или купив щелочную воду, вы должны залить ее в обычную кастрюлю и довести до кипения. *После этого нужно накинуть на голову полотенце и аккуратно расположить лицо над паром.* Будьте аккуратны! Регулируйте высоту и положение лица таким образом, чтобы не обжечься. Установив кастрюлю, начинайте вдыхать пар носом или ртом, в зависимости от локализации заболевания. **Продолжайте не менее 7 минут.**

Второй способ – более усовершенствованная версия первого. Все происходит аналогично, только теперь вам понадобится не кастрюля, а пластмассовый ингалятор, который вы можете приобрести в аптеке. *Он представляет собой две пластмассовые чаши, которые соединяются между собой, а сверху устанавливается подставка для лица.* Вы наливаете щелочной раствор в ингалятор, фиксируете лицо на подставке и начинаете осторожно вдыхать.

Такие домашние ингаляции можно проводить взрослым, детям и даже беременным. Щелочной раствор поможет вывести остатки мокроты, уничтожить бактерии и ускорить отступление болезни.

Как вы можете увидеть, делать щелочные ингаляции очень просто в домашних условиях. **Главное – контролируйте температуру пара, чтобы не обжечь себе органы дыхания.** Постарайтесь укрепить иммунитет, чтобы не простудиться и не искать способы лечения.

Будьте здоровы!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖИВАЯ ТОРА

Недельная глава «Беар» определяет разные законы, среди которых соблюдение года шмиты (7 года) и йовеля (50-го года), законы взаимоотношений между людьми относительно собственности, а также рабов.

И примерно, в середине главы Тора вдруг указывает: «И не обижайте друг друга; и бойся Б-га твоего. Ибо Я Господь, Б-г ваш. И исполняйте законы Мои, и правопорядки Мои соблюдайте, и исполняйте их, и будете жить на земле безбедно» (Ваикра 25; 17-18).

Очень необычно, что среди четких законов, связанных с собственностью, Тора указывает нам на необходимость чутко относиться к личности другого еврея и не обижать его. А что значит – не обижать?

Раши комментирует, что здесь запрещается оскорбление словом: нельзя причинять человеку досаду и нельзя давать ему совет, противоречащий его интересам, но удобный и полезный советчику. А если

скажешь: «Кто узнает о моих недобрых намерениях?» Поэтому сказано: «и бойся Б-га твоего» — Тот, Кто знает мысли (человеческие), знает (твои намерения и побуждения). Во всем, предоставленном совести человека, когда никому за исключением самого человека не известно (истинное намерение), сказано: «и бойся Б-га твоего»

Интересен психологический механизм нанесения обиды: по сути это выпячивание своего эго, его активная экстернизация за счет интересов другого еврея. Причем, обида далеко не всегда преследует материальный интерес, скорее наоборот. Она преследует интерес самовозвышения за счет другого в тех или иных формах.

Если еще глубже посмотреть, то нанесение обиды представляет собой выпячивание внешнего за счет «внутреннего» другого человека. Таким образом, нанесение обиды имеет прямой корень к гордыне и вожделению — ценностям Эсава, предпочтением красное и внешнее. Об этом говорит Виленский Гаон, что корни всех грехов так или иначе восходят к гордыне (на иврите *gaava*, ударение на последний слог).

Йецер-а-ра имеет различные способы «оправдания» обижающего, среди которых самое распространенное «меня обидели (не уважают, не ценят...), и я обижу». Так заблуждение внутри человека, которое основывается на иллюзорных фантазиях и додумках, как будто «раскалывает» человека, и он уже видит только себя.

Мы находимся сейчас в месяце Ияр. На иврите аббревиатура слова Ияр составляет выражение «Я В-вышний, излечивающий тебя». Этот месяц исключительно благоприятен для того, чтобы человек благодаря упору на Тору начал вылечивать свои «больные» мировоззренческие установки, главные из которых — чувство превосходства над другими.

Нужно понимать, что каждый кто захочет ошибиться (обидеться, обидеть), найдет для этого причину. Однако для того Тора и дана, чтобы мы непрестанно, изучая ее, самосовершенствовались путем самоконтроля над своими ценностными установками, особенно пристрастиями «обидеть» или «обидеться». Сколько пустых войн выигрывают в поиске «кто виноват?» для того, чтобы оставить свое

«я» в неприкосновенности и возвышении...

Наша недельная глава специально делает акцент на том, что главное — пусть даже потерять, но не обидеть еврея. Материальное — тцетно, а энергия обиды может быть перенесена через многие года и даже поколения. Наша задача — уметь и учиться прощать, даже когда все обстоятельства вокруг свидетельствуют о твоей правоте. Небеса тогда так же поступят по отношению к тебе: когда явно заслуживать будешь осуждения, Наверху тебя оправдают. И это — основа хеседа и умения творить добро ближнему.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

В прошлом выпуске мы писали о том, что в нашем календаре существует две системы. Первая — рассматривает в отдельности каждый день. В ней шесть дней недели и шабат. Вторая — рассматривает целый год, с его выделенными датами (праздниками и цепочками выделенных дней).

Глава Беһар, раскрывает нам ещё одну систему — систему семигодовых циклов, в которой каждый седьмой (шмита) выделен, а 50-й год (Йовель), как итог всех предыдущих, выделен особенным образом.

Интуитивно хочется провести некую параллель между этими тремя видениями еврейского календаря. Между Шабатом и седьмым годом (шмита), между периодом от праздника Песах (выходом из Египта) и до праздника Шавуот, который включает семь недель и 49-ю годами, которые заканчиваются 50-м годом - Йовель.

Для того, чтобы произвести такое сравнение, давайте попробуем проанализировать законы, которые соответствуют шабату, году шмиты, дням подсчёта омера и Йовелю. Всем известно, что шабат возвышается над буднями своей духовностью. У шабата своя, особенная функция в мире.

А на практике, это выражается тем, что в шабат мы не производим 39 видов работ, которые производились при строительстве переносного Храма.

Суть всех этих 39 видов работ — создать что-то новое в материальном мире, произвести в нём некое обновление.

Но наш материальный мир неидеален. В нём есть недостаток. Значит, сотворённое посредством 39 видов работ, попадая в наш мир, приобретает этот статус неидеальности, ведь оно в контакте с неидеальным миром.

В шабат 39 видов работ запрещены. То есть не должно создаваться ничего принципиально нового в материальном мире, что бы соприкасалось его не идеальностью.

И в этом уже намёк на его возвышенность.

В материальном мире не создается ничего нового, то есть не увеличивается эта не идеальность.

Суть Шаббата в духовном: чистосердечная молитва, изучение и обсуждение Торы, трапезы, которые играют роль связующего звена между духовным и материальным.

По отношению к будним дням, суть Шабата - объединить в себе результаты духовной работы недели, приподнять на иной, возвышенный уровень и породить новый, хороший заряд для следующей недели.

Это подобно тому, как человек идёт спать. Ночью, во сне, его душа частично покидает тело, даёт отчёт перед Небом о том, что было сделано за целый день.

В соответствии с этим, утром человеку возвращаются новые силы для новых хороших дел.

Этот принцип работает и по отношению к еврейскому месяцу, и году, и конечно же, семи годовым циклам.

Седьмой год, шмита напоминает нам нашу неделю, где год за день.

Но ограничения в седьмой год – только на те работы, которые связаны с землёй. Говорится в торе про седьмой год так: суббота покоя будет для земли, суббота для Творца. Поля твоего не засеивай и виноградника твоего не обрезай.

Что значит поле? Это поле нашей деятельности, эо результаты нашего труда.

А виноградник?

Лоза винограда символизирует благословение Творца, спущенное с Небесных высот в наш мир.

И это благословение на результаты нашего труда.

Остановись, осмысли тот путь, который ты прошел, чтобы добиться этих результатов. Ты добился их благодаря благословию Небес, продемонстрируй свое доверие Небу.

Занимайся духовной работой весь год. И ты поднимешь результаты работ, которые связаны с обработыванием земли на более высокий духовный уровень.

Семь семилетних годовых циклов, которые заканчиваются годом Йовель, напоминают нам дни счета Омера.

И на этот период как раз и приходится наша глава. В дни Омера, мы раскрываем грани нашей души – семь граней, которые выражены и в нашей неделе и в семилетнем годовом цикле.

Эти грани: милосердие, сдержанность, гармония, стойкость, покорность, основательность, величие.

Каждая из семи недель Омера раскрывает одну грань.

А каждый день недели внутри этой грани раскрывает семь её составляющих. То есть получается как бы двойное раскрытие: каждой грани и всех граней в ней.

Эти семь граней – семь качеств Творца, через которые Он управляет миром. Раскрытие всех этих граней нашим народом, после выхода из Египта, привело к целостности, достойной получения Торы.

В Песах Всевышний вывел наш народ из рабства. Это был милосердный подарок для нашего народа. Но настоящий, осмысленный выход, основанный на нашей работе и достойный настоящей награды – Торы, произошёл на горе Синай, когда наш народ проделал колоссальную работу, чтобы раскрыть в нашем мире и каждый в

своей душе все семь качеств Творца.

И этот принцип раскрытия качеств Творца заложен как в нашей неделе, так и в днях подсчета Омера, так и в семилетнем и 50-ти летнем циклах. И как итог работы по всем направлениям, как кульминационный момент достижения полномасштабной целостности с Творцом – окончание праздника Йом Кипур (ссудного дня) пятидесятого года Йовель, когда стираются все наши ошибки и промахи, когда раскрыты все грани Творца по всем системам координат, звучит шофар и освобождается на свободу рабы.

Рабы – это мы.

Проделили духовную работу и обрели настоящую свободу.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква

«ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР»

Костёр раби Шимона.

Раби Шимон бар Йохай жил через 50 лет после разрушения храма. Он был одним из пяти учеников раби Акивы. Величие раби Шимона в том, что он, впитав Тору от своего великого учителя, смог изложить основы этого удивительного учения в книге "Зоар" (свечение, сияние), которая разъясняет самый глубокий пласт Торы (Сод - тайна), нашей души в изучение Торы на уровне Сод и задействует таким образом самые глубокие Струны души каждого читающего ее. Невозможно объяснить кто такой раби Шимон, не раскрыв хотя бы немного, кем был его Учитель.

В Талмуде описана история об одном человеке, жившем на севере Эрец Израэль, который нанялся на три года к одному арендатору чтобы обрабатывать его землю на юге страны.

Когда истек срок его службы, он пришел к хозяину и попросил выдать ему причитающиеся деньги, чтобы уехать домой к семье. В тот год урожай был хороший и ничто не предвещало проблем. Но хозяин ответил: "Извини но у меня сейчас нет денег".

Тогда работник предложил выдать заработок плодами. Но хозяин ответил что и плодов у него тоже нет.

-Тогда расплатись со мной землёй,-
попросил работник .

-Не могу,- сказал арендатор

-А скотом ?

-У меня нет скота.

- Может ты мне дашь хотя бы одеяла из
твоего дома?- попросил работник.

-У меня нет даже одеял,- сказал хозяин.

Работник понурый молча ушёл домой. И
это после 3 лет тяжёлой работы на полях!

Работник, ни солоно хлебавши, вернулся
домой. А через некоторое время , сидя на
крыльце своего дома, работник внезапно
увидел, что к нему едет его работодатель с
тремя ослами.

Один был навьючен едой, другой-
напитками, третий- одеждой.

Работник пригласил хозяина в дом и они
вместе ели и пили . А после трапезы
работодатель выдал работнику всю сумму,
причитающуюся ему.

А после вручения этой суммы спросил
работника: " Скажи, а что ты подумал, когда
я сказал что у меня нет денег?"

-Я подумал, что у тебя нет наличных, что ты
вложил их в какое-нибудь прибыльное
дело,- ответил работник.

-А что ты подумал, когда я сказал, что у
меня нет скота?- спросил арендатор. -Я
подумал, что наверное ты отдал весь свой
скот в аренду другим землевладельцам.

-А что ты подумал, когда я сказал, что у
меня нет земли?- продолжал расспраши-
вать работника арендатор.

-Я подумал, что ты из сдал другим
земледельцам.

- А когда я сказал, что у меня нет урожая?

-Я подумал, что ты ещё не отделил
десятину.

- А когда я сказал, что у меня нет даже
одеял?

- Я подумал, что ты посвятил всё свое
домашнее имущество Храму,- ответил
работник.

Работодатель был восхищен.

- Ты предположил всё правильно. Именно так всё и было. Из-за того,
что мой сын не учил Тору , я дал себе обет посвятить Всевышнему всё
моё имущество. Но мудрецы освободили меня от обетов, поэтому
теперь я могу с тобой расплатиться. Пусть Всевышний всегда судит
тебя так же благосклонно , как ты судил обо мне.

В Талмуде не приводится имя работника , но в книге "Шеилтот де
раби Ахай" написано, что тем работником был никто иной, как сам
раби Акива .

Удивительная черта не думать плохо о других. Что бы ни происходи-
ло, он всегда находил возможность оправдать другого даже в своих
мыслях.

Человек, ведущий себя таким образом, и находивший оправдание
другому в той же мере, как и себе, несет в себе качество объединения,
а осуждающий других- автоматически отделяет себя от других людей,
ставя между собой и ними непреодолимую преграду . Именно
поэтому раби Акиве выпала честь обучить в этом мире учеников,
благодаря которым души еврейского народа смогут объединиться.

Первым человеком, различившим в Акиве (тогда еще далеко не раве,
а обычном земледельце) , прекрасные качества и большой потенциал,
была Рахель, дочь богача Кальба Савуа.

Поняв кто такой Акива , несмотря на угрозы отца лишить ее наслед-
ства, она не побоялась и вышла замуж за этого "простолюдина" ,
впоследствии ставшего величайшим мудрецом и учителем Торы.

Рахель дала ему уверенность в себе. Именно благодаря ей он пошел
учиться и стал большим знатоком Торы. Ему пришлось оставить семью
ради того , чтобы учиться у больших знатоков Торы.

Через много лет, уже будучи известным раввином, он вернулся в
родной город в окружении 24 тысяч учеников. Его жена Рахель, увидев
его, бросилась целовать ему ноги , но ученики с возгласами:" Что это
ты себе позволяешь , убирайся от нашего учителя",- пытались
оттащить ее силой от раби Акивы.

Когда Раби Акива это увидел, он сразу приказал оставить Рахель в
покое. Разумеется, в конце концов, и отец Рахели признал своего зятя,
и с наследством все обошлось. Но не для этого приведен здесь этот
рассказ.

Каждый из 24 тысячи учеников Раби Акивы обладал великим
духовным потенциалом. Именно по этой причине эти люди удостои-
лись быть учениками такого великого рава.

Но то, что они решили оттащить женщину силой, даже не разобрав-
шись "кто она и что она", уже было первым тревожным "звоночком" ,
указывающим на явное проявление неуважения.

И именно отсутствие уважения сыграло решающую роль в еврейской истории тех дней.

Одаренные ученики Раби Акивы не смогли проявить друг другу должного уважения. А это показатель того, что они не были способны стать примером другим евреям в объединении душ - так, как было написано в начале. И для того, чтобы не увеличить еще больше разрыв между евреями, умерли в страшной эпидемии.

Не могут люди, в которых есть изъян непринятия другого, в полной мере принимать мудрость Торы и делиться ей с другими.

Но раби Акива не унывал. Он нашел на юге Израиля еще 5 учеников. Всего 5, но на этих людях держится вся внутренняя Тора до сего дня.

Напутствуя их, сказал раби Акива:

"Прежних моих учеников постигла их судьба за то, что соперничество привело их к взаимной розни и вражде. Вы, я уверен, не последуете их примеру". И слова его оправдались - от этих учеников наполнилась знание земля. (Йевамот, 62).

Одним из этих пяти выдающихся учеников был раби Шимон бар Юхай. Впитав от раби Акивы знания Торы, он смог написать грандиозный труд по изучению внутренних слоев Торы под названием Зоар - свечение, сияние.

Передать основы свечения мог только человек, который сам горел этим свечением и провел это учение через свою душу. Светом огня своей души он "зажигал" учеников.

И добился желаемого. Его ученики смогли достичь между собой необходимого уважения и любви. Цель была достигнута. Знания Торы входили в них без препятствий.

Весь мир должен был впоследствии подпитываться этими знаниями.

Раби Шимон понимал это. В конце дней он заповедал каждый год в день его смерти радоваться и зажигать костры.

Что такое костер? Огонь, символ Торы. Огонь всегда стремится вверх. Огонь - единственная материя, обладающая духовным свойством - сколько от него не бери, его не станет меньше. А больше - да станет. Огонь имеет способность распространяться.

Этому мы должны учиться у раби Шимона. Горение его души зажигало души евреев Торой. Это тот огонь, который так ждет от нас небо.

Не огонь ажиотажа болельщиков по поводу очередного забитого футбольного гола на международном кубке. Не огонь, которым горят фанаты на евровидении.

Поверьте, не такой огонь от нас ждут.

Каждый год, зажигая костры, символизирующие великую душу раби Шимона бар Юхая, горящую огнем Торы, мы можем присоединить души - каждый свою, к общему гигантскому костру еврейской души, зажигая все новые и новые души огнем Торы.

И когда все еврейские души объединятся в этом едином огне, пламя сможет достигнуть самого Неба. И произойдет главное объединение - материального и духовного, земли и неба, еврейского народа и Творца.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Новый оттенок вкуса для привычного салата с тунцом на шаббат!

Вариант 3 — с тунцом, солеными огурчиками и крутыми яйцами.

Ингредиенты

1 банка консервированного тунца в масле или воде

3 яйца

2 соленых огурца

зеленый лук, включая луковички – 4 шт.

3-4 ст. л. майонеза

0,5 ч.л. молотого черного перца

1 ч. л. Соли

Приготовление

С тунца сливаем жидкость. Луковички и соленые огурчики мелко нарезаем. Сваренные вкрутую яйца измельчаем вилкой или на крупной терке. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и подаем на стол!

Сарра Манн

Люксембург

МИР ВОКРУГ НАС

Написано в нашей недельной главе, в случае если дочь Коэна будет заниматься блюдом, то тогда она не только себя духовно осквернит, но и своего отца.

Так сказано: «И если дочь священнослужителя опорочит себя блюдом, отца своего она порочит, на огне сожжена будет.» (Ваикра 21:9).

Сразу видно, что Тора дает ей очень жесткое наказание и надо понять почему именно по отношению к дочери Коэна такое отношение.

Из этого отрывка, Тора учит нас важному принципу.

Обычный человек, который нарушает законы Торы не сравним с человеком уважаемым, который нарушает заповеди.

Когда уважаемый человек преступает законы, он не просто оскверняет себя, но и тот уровень и то величие которое ему дано.

Таким же образом дочь Коэна, которая выходит из уважаемой семьи не только

себя оскверняет своим блудом, но и своего отца.

Такой же принцип и в отношении мудреца Торы, если мудрец Торы ведет себя не достойно он оскверняет саму Тору. Тот человек, который несет на себе большую ответственность, отношение Небес к его поведению, и его действиям намного строже.

Оскверняя Тору человек также оскверняет Небеса и как известно за такое осквернение нет физического наказания.

Сказали мудрецы: «Что значит оскверняющий Тору?»

И ответили, что тот кто ненавидит мудрецов, не честно ведет дела, не говорит спокойно с людьми» - такой человек оскверняет Тору.

И что тогда люди могут о нем сказать?

Они скажут, что «Ой» тому кто обучал его Торе и его отцу, который его обучал... Посмотрите, тот кто изучал Тору, насколько испорчены его дела и его поступки.

В армии, когда у солдата не достает одной пуговицы на пальто или его рубашка не выглажена как надо, такой солдат получит наказание за это.

Тот солдат, который убежал со своей военной службы не будет наказан за недостаток пуговицы на своем пальто, он далек от армейских правил, на таком дезертире, гораздо большая вина, поэтому не обращают внимание на его маленькие проступки.

Также в армии Всевыне-го.

У большинства не спрашивают за их маленькие ошибки, у обычных людей, такие мелочи вообще не кажутся грехом, такие люди очень далеки от соблюдения законов Творца, либо они только вначале...

Однако мудрец Торы, который служит Творцу обязан охранять и сохранять Тору переживая и обращая внимание на каждую деталь.

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Когда речь заходит о деньгах, человек старается хорошо подумать, куда их можно вложить, ведь нужно использовать деньги так, что бы они, возможно, увеличивались или хотя бы не пропали. Так, например, можно сделать вложение средств под проценты или положить деньги на банковский счет на депозит под проценты.

Обычный человек себе живет и планирует свои расходы, пусть эти расходы пойдут на покупку машины, а эти расходы пойдут на покупку квартиры и так он живет все время, заботясь о своем собственном благосостоянии. Обращает ли этот человек внимание на окружающих людей? Думает ли он о том, что есть и другие люди, у которых, возможно, не хватает средств на существование, а то и вовсе их нет?

Если человек обнаружил вокруг себя таких людей, которые нуждаются, то есть прекрасная заповедь — одалживать деньги. Таким образом, одолжив деньги мы можем кому-то очень помочь. Но ведь неплохо было бы одолжить деньги под проценты? С какой стати одалживать просто так? А ну-ка, сделаем два дела сразу! И заповедь выполним и обогатимся! Но Всевышний сделал здесь очень жесткое ограничение, настолько жесткое, что написано, что во времена Машиаха, когда будет оживление мертвых, то те люди, которые одалживали под проценты не встанут. То есть эти люди не будут с нами, а будут они не в хорошем месте.

Поскольку мы хотим помочь ближнему, а не ввести его в еще большие траты, мы также не должны желать обогатиться за его счет. И дело здесь не только в деньгах... Совершая какие-то хорошие действия по отношению к другим людям - неправильно требовать что-то взамен, или как говорят — "ты теперь мне должен". Нужно стараться делать добрые дела бескорыстно и с радостью.

Во времена Моше Рабейну, когда евреи ходили по пустыне, Б-г все время давал евреям все, что им было нужно. Но каждый раз народ роптал и хотел все больше. Всевышний же не просил людей о чем-то взамен, а только лишь соблюдать его заповеди, которые еврейский народ уже согласился исполнять после дарования Торы. Так и в нашей жизни нужно стараться судить людей с хорошей стороны, становиться на его место, а получая добро - не требовать ничего взамен, наоборот - благодарить и когда появится возможность поддержать своего товарища.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Убийцы с идеалами

(13.05-19) В минувшее воскресенье прокуратура Иерусалима обнародовала сведения о том, что троим жителям Восточного Иерусалима предъявлено обвинение в ряде тяжких государственных преступлений. В том числе — планирование убийства мэра Иерусалима, массовое убийство людей на пляже Тель-Авива, подготовка к убийству депутата Кнессета Йегуды Глика, а также координация с террористической организацией ХАМАС и использование ее средств и технической помощи для подготовки терактов.

Из обвинительного заключения следует, что трое арабских жителей Восточного Иерусалима по собственной инициативе связались с представителем ХАМАСа в Стамбуле, попросив его помочь в организации терактов против израильтян.

Куратор предложил им убить высокопоставленного израильского чиновника, известного общественного деятеля, и организовать массовый теракт в людном месте в центре Израиля.

В итоге было решено убить мэра Иерусалима Нира Барката, комиссара полиции Рони Альшейха либо депутата Кнессета Йегуду Глика.

Комментарий: В обвинительном заключении, которое цитируют в СМИ, наше внимание привлекла любопытная деталь: двое из трех обвиняемых познакомились в тюрьме два года назад и тогда же начали планирование терактов против израильтян, решив по выходе из заключения, совместно совершить теракт в Израиле от имени ХАМАСа. Информация эта заинтересовала нас еще и потому, что один из авторов данного аналитического материала, в период, когда он был на армейской службе, принимал участие в охране специализированной израильской тюрьмы для арабских боевиков.

Во время службы он наблюдал, с какой заботой и вниманием относилась к заключенным администрация тюрьмы. Их снабжали лучшими продуктами, едой ресторанного уровня, а с их лидерами, представляющими разные террористические организации, представители тюремной администрации общались едва ли не с коллегами. И т.д. и т.п.

Столь нежное отношение к своим подопечным директор тюрьмы объяснил буквально следующим образом: "Это — такая политика, направленная на то, чтобы повлиять на заключенных и склонить их к мысли, что израильтяне им — не враги. Мы надеемся, что такое наше отношение заставит многих из них, когда они выйдут на волю — не участвовать в террористической деятельности..."

У нас есть все основания полагать, что те двое заключенных, планировавших массовые теракты в Израиле и убийство израильских политиков — были объектами столь же гуманного и по-матерински заботливого отношения израильских "тюремных властей". То, чем они занимались, поедая в тюрьме ресторанный пищу, и панибратски хлопая по плечу своих тюремных начальников — наглядно свидетельствуют об эффективности подобной "продуманной политики".

Можно также с полным основанием предположить, что такого рода "плодотворное сотрудничество" в тюрьме — далеко не единственный случай. Впрочем, точно об этом нам неизвестно — о перековавшихся на израильских ресторанных харчах арабских бандитах и убийцах в израильских СМИ никогда не сообщают.

Перспективы: История с арабскими убийцами, находящимися в израильской тюрьме, мечтающих, несмотря ни на что, ни на какие "тюремные плюшки", об убийствах как можно большего числа евреев и нанесении как можно большего ущерба еврейской

стране — напоминает то, что происходит в Израиле за тюремными стенами.

Столь же провальная, глупая и позорящая ее адептов политика закармливания и задабривания арабских убийц, реальных или потенциальных — практикуется в Израиле едва ли не с момента его основания, базируясь на коренной ошибке в оценке мотивов действий так называемых "израильских арабов".

В основе этой ошибки — уверенность, что единственная причина недовольства арабов Израиля, заставляющая этих "несчастных" совершать теракты и убивать ни в чём неповинных людей — неблагополучие, недостаток заботы и внимания, которыми окружают арабов, израильские евреи.

На самом же деле действия арабских убийц обусловлены "соображениями высшего порядка". Ими движет "святая цель" — уничтожение еврейского государства и как можно большего числа еврейских жителей Израиля.

И ради этой "высокой цели", ради удовлетворения своей незатухающей ненависти — арабы Израиля готовы, если надо, поступиться многими "плюшками".

Цинично мыслящие израильские левые, выросшие в атмосфере, когда главное — материальные удовольствия, в атмосфере принципиального неприятия какой-либо религии и "высоких идеалов" — органические неспособны понять "столь нелогичный образ мышления" смертельного арабского врага. С таким подходом к проблеме арабского противостояния они — обречены на беспомощность и незащищенность от арабских атак.

К счастью, время левых "прагматиков", способных измерять всех и вся лишь собственными мерками — проходит.

А значит — наступает время адекватной и реалистичной оценки мотивов действий арабских врагов Израиля. Арабских и мусульманских "убийц с идеалами" способно победить только понимание, что "идеализму" врагов можно противопоставить лишь собственный идеализм, идеализм еврейства и Торы.

Другие аналитические статьи

Вы можете найти по ссылке:

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Продолжим говорить на серьезные темы, учась у наших мудрецов.

Как понимать?!

Как сказано в притчах Шломо- царя:

*«Праведный ест досыта, а чрево
нечестивых оскудевает,»*

И видно не зря...

Но, как понимать этот стих,

Как его понимать?!!

*Ведь часто праведные кусочком хлеба
довольствуются,*

Как может им крошек хватать???

А все дело в том, что В- севышний

Благословляет их ...

*И вот на этом месте можно б закон-
чить стих.*

Но, мы уже поняли, что праведному

И малого хватает,

А вот про нечестивого, как понять,

Ему то чего не хватает?!!

*А вот послушайте историю про
римского*

Сановника - богача.

Собрал он людей на пир,

Всех позвал, сгоряча...

Накрыли роскошный стол:

Посуда на солнце блестит,

Плоды на блюдах прекрасные,

Чтоб возбудить аппетит.

Напитки, рыба и мясо-

Все покоряет воображение.

Евреи поели фруктов,

И это правильное решение!

Хозяин объелся до колик,

Но все же он недоволен...

-А где орешки такие, что в мягкой скорлупе?

Слуги в испуге шепчут:

-Не было их нигде.

-Ах, не было,-ярость вскипает,

Стол сломал дорогой,

Посуда разбилась, еда пропала,

Богач просто сам не свой ...

Все гости в недоумении:

Орехам цена тем- грош,

-Зачем ты все это сделал?

Ты сам то себя поймёшь???

Конечно, ведь этим евреям,

Грядущий назначен мир ..

А мне только здесь раздолье,

Лишь здесь мой богатый пир.

Хочу я все здесь, все, чтоб было,

А если чего то нет,

Я не хочу остального,

Вот он мой вам ответ!!!

И вот вам разгадка тайны:

Нельзя все и сразу иметь,

И как же тогда, спросите,

Их чреву не оскудеть?!!

Давайте учиться быть благодарным В-севышнему за то, что Он нам даёт!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА На нашем листе Талмуд выясняет, в какой день еврейского месяца *сиван* (по грегорианскому календарю это — июнь, начало июля) **была дарована Тора** на Горе Синай.

Трактат *Шаббат* Шестого *сивана*, — говорят Учителя.

Лист №86

Однако **раби Йоси** (великий Учитель Мишны; 2-й век) открывает в этом вопросе иную грань Истины.

Тора дарована народу Израиля седьмого *сивана*, — говорит он.

Следует подчеркнуть, что само обсуждение этой темы возникло, когда надо было определить, в какой день года еврейскому народу следует отмечать праздник *Шавуот* (праздник дарования Торы). И тут, разумеется, требовалась календарная точность.

В поисках ответа Учителя скрупулезно исследуют тексты еврейских первоисточников, производя вычисления по косвенным данным.

Сказано в Торе: «И покрывало облако (еврейский стан) шесть дней, а на седьмой — воззвал (Всевышний) к Моше» (*Шемот*, гл. 24, ст. 16).

В этот, седьмой день, — говорит раби Йоси, — и предстал пред Всевышним еврейский народ, чтобы получить от Него Десять Заповедей. А то, что написано — «воззвал к Моше», так это — дань уважения величайшему в еврейской истории пророку и предводителю народа Израиля.

Нет, это не дань уважения Моше, — говорят другие Учителя. — На шестой день месяца *сиван* сыны Израиля получили Десять Заповедей. А на седьмой — Именно его, Моше Рабейну, призвал Творец, чтобы дать ему Скрижали.

Талмуд предпринимает тонкий анализ текстов Торы. И отмечает, что все шесть дней Моше был внутри облака, на горе Синай. При этом они ссылаются на обсуждение, которое проводит Талмуд в трактате Йома (см. на сайте [обзор листа 4](#)), где выясняется, шесть дней Моше находился внутри облака, чтобы максимально очиститься от материального и настроиться на «соответствующую волну».

Ни у кого не вызывает сомнения факт, что евреи пришли в пустыню Синай (где находится гора Синай) в *рош ходеш сивана* (начало месяца, новомесячье), — говорит **Рава** (величайший Учитель Талмуда четвертого поколения; 4-й век). Это установили Учителя, изучив фрагменты Торы методом *гзера шава* (когда наличие одинаковых слов в разных отрывках свидетельствуют о том, что в обоих случаях дается одно и то же установление).

В 19-й главе книги *Шемот* сказано: «В этот день пришел (еврейский народ) в пустыню Синай» (ст. 1). А в 12-й главе той же книги читаем: «Этот месяц для вас — начало отсчета месяцев, первый он у вас из месяцев года» (ст. 2). То есть в обоих случаях речь идет о начале месяца. Ни у кого из Учителей нет сомнений и в том, что встреча Всевышнего с еврейским народом произошла в субботу. Этот факт вытекает из сравнительного анализа двух других фрагментов Торы методом *гзера шава*. В 20-й главе книги *Шемот* написано: «Помни день субботний, чтобы освятить его» (ст. 8). А в 13-й — «...Помни день этот (день Дарования Торы)». Следовательно, — заключают Учителя, Тора была дарована еврейскому народу в субботу. На чем же основано расхождение в позициях раби Йоси и других Учителей?

Дело тут в том, — объясняет Талмуд, — что раби Йоси установил, что *рош-ходеш* в тот период выпал на воскресенье. В этот день, — говорит он, — сыны Израиля пришли в пустыню Синай, устали с дороги, и Моше дал им отдых.

В понедельник передал Волю Всевышнего — «Вы (еврейский народ) будете Мне царством священников и народом святым» (*Шемот*, гл. 19, ст. 6).

Во вторник Моше передал сообщение, согласно которому сынам Израиля запрещалось подниматься на гору Синай и вообще — прикасаться к ней в момент Дарования Торы.

В среду Моше дал указание — до субботы не вступать с женами в интимные отношения (см. на сайте [обзор листа 86](#)).

Именно в таком порядке все и происходило, — говорят другие Учителя. — С той лишь разницей, что начало месяца выпадало на понедельник. И, соответственно, повеление, чтобы мужчины отделились от жен, было дано — в четверг. Ибо сказано было Моше: «Пойди к народу и освяти его (в данном контексте — вели «отделиться от жен») сегодня и завтра» (*Шемот*, гл. 19, ст. 11).

От себя добавил Моше на это один день, — подчеркивает раби Йоси. — И всевышний с ним согласился. И опустилась *Шехина* (Присутствие Творца; см. на сайте ответ «*Шехина* — святой дух...», № 533) на гору Синай в субботу утром.

И об этом в Торе прямо говорится — «Будьте готовы, три дня не приближайтесь к женам» (*Шемот*, гл. 19, ст. 15)...

Автор текста *Ханох Лернер*