

היוג'וּטע דעל'אט' דאָס פֿרו

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM
ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ
ЙОСЕФ БЕН ХАИМ И ВАЛЕРИЯ БАТ АШЕР КАЦНЕЛЬСОН
АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ И РАХЕЛЬ БАТ БЕРЛ ФРЕЙЛИХ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТРУМА»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

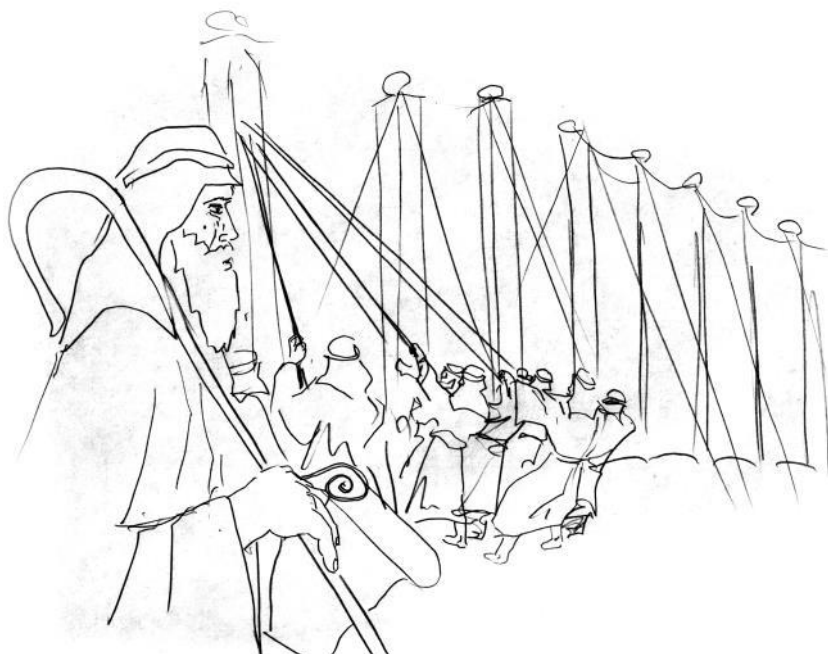
Doctor Тора

К Размышлению...

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Трума» — 3
- Вопросы Раввину — 6
- Культура. Личность. Этика — 10
- Здоровый Образ Жизни — 12
- Женская Рубрика — 13
- Цель Эц Тamar — 15
- Законы Лашон а-Ра — 17
- Doctor Tora — 17
- К Размышлению... — 20
- Анализ Новостей — 21
- Детская Страничка — 22
- Лист Талмуда — 23

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

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

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в главе Трума.

Сказано: «И говорил Господь Моше так: 2. Говори сынам Исраэля, и пусть возьмут Мне (сообща) возношение; От всякого человека, побужденного сердцем своим, берите возношение Мне. 3. И вот возношение, какое вам брать у них: золото, и серебро, и медь;»

Комментирует великий Мальбим, что есть ряд принципов, по которым нужно было брать предметы для строительства Мишкана. Нужно отметить, что главная цель — приношений — это желание человека от всего сердца посвятить нечто ценное Всевышнему, и при этом есть ограничение, чтобы это не составляло более, чем пятую часть имущества. При этом, Всевышний попросил Моше Рабейну обратиться к народу для сбора вещей для создания Храма, именно, с просьбой, а не с приказом, не из-под палки, и только по желанию.

В наш период особенно важно стараться поддерживать распространение Торы.

Можно оказывать материальную поддержку таких проектов, как сайт нашего раввина Элиягу Эссаса evrey.com, также побуждать других евреев, которые осознают всю важность распространения Торы, помогать и поддерживать подобные проекты!

Сразу можно задаться вопросом: а почему, вообще, нужно давать цдаку, поддерживая добрые проекты, или помогать бедным? Ведь человек зарабатывает своим трудом и потом...? Всевышний изначально закладывает человеку минимум 10% от заработка, чтобы он правильно распорядился этими деньгами и помог бедным, сиротам, изучающим Тору, и этот список можно продолжать и продолжать. Задумайтесь на секунду: сам Всевышний выделяет каждому из нас 10% (минимум), чтобы мы распорядились этими деньгами!!! То есть, когда еврей отделяет деньги на цдаку, он тем самым использует средства, которые вручены самим Всевышним, для улучшения мира и увеличения добрых дел. Поэтому, особенно важно следить за своей цдакой и проверять буквально каждую копейку, что она была направлена именно на правильные добрые дела.

Хочется пожелать всем нам, чтобы Всевышний ещё больше посылал нам свое благословение, чтобы мы могли с чистым сердцем и искренним желанием заниматься распределением его имущества.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТРУМА»

ГЛАВА «ТРУМА»

Место в Торе: книга *Шемот*, гл. 25, ст. 1 — гл. 27, ст. 19.

Почему глава так называется?

По начальным словам: «Говори сынам Израиля, пусть принесут Мне **приношение**» (гл. 25, ст. 2).

Приношение на иврите — *трума*.

В нашей недельной главе читаем: «И пусть сделают они Мне святилище, и буду обитать в среде их. Все, как Я показываю тебе, образец *Мишкана* (переносной Храм в пустыне) и образец всех сосудов его — так и сделайте» (*Шемот*, гл. 25, ст. 8).

Зачем в этом отрывке повторяется глагол «сделать»? Казалось бы, повеление достаточно четко обозначено в начале — «пусть сделают». Зачем же добавлять — «так и сделайте»? Причем — не опосредованно, через Моше, а — прямым обращением к каждому из нас.

Поскольку лишних слов (и даже знаков) в Торе не бывает, Талмуд (трактат *Сангедрин*, лист 16) подвергает фрагмент глубокому анализу и приходит к выводу, что слова «так и сделайте» означают — «так делайте **во всех поколениях** ваших».

Этот комментарий в Талмуде стал предметом исследования, предпринятого **равом Хаимом из Воложина** (выдающийся Учитель, Литва, конец 18-го – начало 19-го вв.; в 19 лет стал «ближайшим учеником» Виленского Гаона). Если Всевышний действительно повелел каждому поколению евреев строить Ему Храм, — задался он вопросом, — почему же многие поколения евреев не делали и не делают попыток исполнить эту заповедь? А если это — невозможно, зачем эта заповедь была нам дана? Если по замыслу Творца мира, что исполнять эту заповедь важно в каждом поколении, почему же Он не сделал так, чтобы у каждого поколения был реальный шанс осуществить возведение Храма?

Ответ, который находит рав Хаим на свои вопросы, быть может, прозвучит для нас несколько неожиданно. Он — в словах «и буду обитать в среде их», — заключает Учитель, — что означает, что Всевышний будет обитать в каждом из нас. Заповедь построить святилище — «персональная» заповедь, подразумевающая, что каждый еврей — это «**храм в миниатюре**». Сердце человека и есть то самое место, где пребывает *Шехина* (Присутствие Творца — см. на сайте ответ «*Шехина — святой дух...*», в разделе «Спроси у раввина»).

Здание, само по себе, — объясняет рав Хаим, — даже если оно построено точно по проекту Творца, не способно установить истинную связь между человеком и Всевышним. Она, эта связь еврейского народа с Творцом в нашем мире, возникает, если *Шехина* находит достойное для себя место в большинстве еврейских сердец. Это и есть то основное условие, которое служит «фундаментом» для строительства реального, возведенного из указанных Небом строительных материалов, здания — Храма (будь

то *Мишкан* или Иерусалимский Храм).

Вот теперь нам ясно, что повеление Творца строить Ему Храм во всех поколениях, можно выполнить в любом месте, где бы мы ни находились, и в любое время. И не нужны для этого огромные материальные затраты. Необходимо лишь решение человека — сделать себя «вместилищем» *Шехины*.

Но как это осуществляется на практике?

Выстраивая свою логическую цепочку, рав Хаим из Воложина опирается на исследование, описанное в книге *Зо́гар*. В ней, в частности, есть сравнение еврея — с Храмом. И говорится, что человек — это тот же *Мишкан*, который может существовать постоянно.

Центральное, главное помещение Храма — *Кодеш Кодашим* (Святая Святых). *Кодеш Кодашим* человека — его сердце. Оно, как и Святая Святых — в самом центре «здания» (человеческого тела). В нем, как и

в *Кодеш Кодашим* Храмового комплекса, «скапливается» духовная энергия самой высокой концентрации. Святая Святых — источник блага в мире, отсюда исходит в мир благотворное духовное влияние. Так и — человеческое сердце. От него исходят жизненные силы и добро...

Учителя отыскивают параллели между Храмом и человеком («храм в миниатюре») и в более глубоких слоях.

Как известно, в *Кодеш Кодашим* Храма находился Ковчег Завета со скрижалями — свидетельство Союза еврейского народа с Творцом мира. На крышке Ковчега с двух сторон были установлены так называемые *керув* (в единственном числе — *керув*; особое лепное изображение двух крылатых существ, синтезированных из сути и формы человека, быка, льва и орла: одно — в облике женщины, другое — мужчины; см. на сайте [обзор листа 54](#) трактата *Йома*, а также — [обзор недельной главы Трума](#), пятый годовой цикл обсуждения). Все «сооружение» было как бы воплощено *Кисэ а-Кавод* (Центра Управления миром) на земле. При этом *керув* в мужском облике олицетворял Всевышнего, *керув* в женском облике — народ Израиля.

Движения *керувов*, их расположение

относительно друг друга были **«индикатором»** уровня **свя-зи** еврейского народа с Творцом. Когда народ Израиля жил по законам Всевышнего, *керувы* поворачивали головы и смотрели друг на друга. Если же законы Торы нарушались, *керувы* «смотрели» в противоположные стороны (см. на сайте [обзор недельной главы Бешалах](#), пятый годовой цикл обсуждения).

Об этом непосредственном общении Всевышнего с сынами Израиля в Торе сказано: «И Я буду являться тебе там, и буду говорить с тобой из пространства над крышкой, между двумя *керувами*, которые — на Ковчеге, так Я буду передавать все повеления сынам Израиля» (*Шемот*, гл. 25, ст. 22).

С точки зрения человека, в *Кодеш Кодашим* Храма пространство над *керувами* принадлежит Всевышнему. Пространство под ними — территория человека. Место, где человеческие «владения» соприкасаются с *Шехиной* — между *керувами*.

Та же **граница соприкосновения** есть и внутри человека. Это — та часть его души, которая называется *руах*. Физический аналог этажа души под названием *руах* — сердце человека.

Дадим этому разъяснение.

Согласно еврейской традиции, душа человека имеет три «этажа»: *нефеш*, *руах* и *нешама* (подробнее об этажах души — см. на сайте [обзор недельной главы Берешит](#), третий годовой цикл обсуждения, а также — ответ [«Об уровнях души»](#), и [обзор первой части листа 10](#) трактата *Берахот*).

Каждая из этих духовных составляющих имеет физический аналог в нашем теле, который может служить «антенной», предназначенной для приема и перевода духовных сигналов души в физические состояния.

Человеческий мозг принимает и переводит сигналы от *нешамы* — в концепции и идеи. Сердце принимает сигналы от *руах* и переводит их в эмоции и речь. Печень связана с *нефеш* — она переводит «послания» в желания и побуждения.

Нешама — выше духовного уровня человека, — писал **Виленский Гаон** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века; назван Гаоном — почетнейший титул — за исключительные знания всех разделов Торы и праведность). — *Нефеш* можно сравнить с жизненной силой животного, этот «этаж» — ниже духовного уровня человека. А вот *руах* прекрасно представляет этот духовный уровень...

Таким образом, человеческое сердце, **служащее «антенной»**, принимает духовные сигналы этажа *руах*, а, стало быть, в определенном смысле выполняет внутри человека функции *керувов* (см. выше) в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых) Храма.

Также как то место, где Голос Всевышнего обращается к человеку, *руах* в человеческом сердце — «пункт связи» с *нешамой*, непосредственно контактирующей с духовными мирами.

Но если человек создан Творцом как олицетворение Храма, зачем же нужно тогда возводить специальные помещения — *Мишкан* или Храм?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в различиях между мыслями и эмоциями — с одной стороны и действиями — с другой. Рассмотрим в этой связи точку зрения Торы.

Большинство из 613 заповедей Торы сосредоточены на действиях.

Нам даны 248 «позитивных» заповедей, предписывающих осуществлять те или иные действия (еврею, например, полагается во время праздника Песах есть вместо хлеба — *мацу*; или еще: на восьмой день от появления на свет каждому младенцу мужского пола делают *брит милу*, то есть — обрезание и т.д.).

У нас — 365 «запретительных» заповедей, не позволяющих нам совершать определенные действия (примером может служить запрет на осуществление в *шаббат* 39-ти видов работ — см. на сайте [лист 73](#) трактата *Шаббат*; запрет на воровство и т.д.).

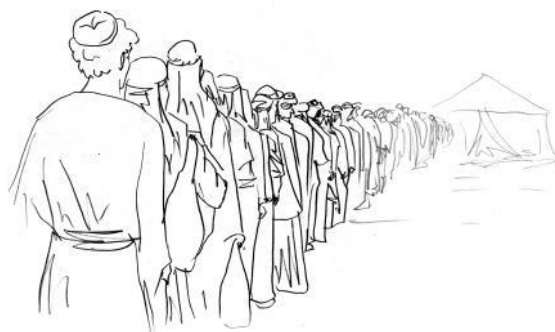
Лишь считанные заповеди имеют отношения к нашим мыслям или чувствам.

В Торе явно подчеркивается разница между мыслями и действиями. В Танахе об этом написано: «Тогда говорили друг с другом боящиеся Всевышнего; и внимал Всевышний, и выслушал, и написана была памятная книга пред Ним — для боящихся Всевышнего и тех, кто чтит Имя Его» (книга пророка *Малахи*, гл. 3, ст. 16).

Кто это — «те, кто чтит Его Имя»? — спрашивают Учителя, анализируя этот отрывок на страницах Талмуда (трактат *Кидушин*, лист 40).

Если человек планировал сделать что-то доброе, — объясняет **раби Аси** (один из крупнейших Учителей Талмуда в *Эрец Исраэль*; конец 3-го — первая половина 4-го века), — но что-то помешало ему, и он не сумел осуществить свой замысел, этот человек все равно будет вознагражден Всевышним так, как будто бы он исполнил задуманное.

С другой стороны, — продолжает он, — дурные мысли «эквивалентом» действию — не считаются. Ибо сказано в Танахе: «Если бы несправедливость видел я в сердце

своем, не услышал бы (меня) Всевышний (**Теулим** — Псалмы царя Давида, пс. 66, ст. 18).

Если говорить о награде и наказании, то учитываются только дела, но — не мысли. И это истинный знак милосердия Всевышнего — праведные мысли Он готов приравнять к добрым делам, награждая за них. Но дурные нереализованные помыслы в Его глазах — не наказуемы.

Однако Талмуд (трактат **Йома**, лист 29; в размещенных на сайте обзорах этого трактата данный аспект, к сожалению, не затрагивается) открывает в этой проблеме иную грань Истины. Дурные мысли, — говорят здесь Учителя, — хуже дурного поступка.

Как же понимать это противоречие? Неужели с позиций Талмуда **мысль — важнее**, нежели действие?..

Соединение между этажом *руах* (в сердце человека) и *нешамой* (в его мозге; именно через *нешаму*, напомним, осуществляется связь с Творцом мира), — дает разъяснение этому рав Хаим из Воложина, — происходит в области чувств и мыслей, но — не действий. Если это соединение достаточно сильное, тогда мозг, получающий сигнал (послание) от *нешамы*, наполняет сердце высокой духовностью. А сердце (место, где расположен этаж *руах*), в свою очередь, загорается огнем чувства любви к Всевышнему и трепета перед Ним.

Сердце **передает сильные эмоции** на этаж *нефеш*, который связан со своим физическим «двойником» — печенью. Печень наполняет все тело — кровью, ибо этот орган человеческого тела контролирует кровоснабжение организма. Кровь же — несет в себе жизненную силу, которую инициируют человеческие эмоции. Кровь циркулирует по телу человека, наполняя все его существо вдохновением и желанием выполнять заповеди Творца. Так, в результате этих процессов Божественное Присутствие (*Шехина*) наполняет всего человека.

Вот поэтому-то и отмечает Талмуд, что дурные мысли хуже дурного поступка. Ведь если сердце вынашивает злые, негативные мысли, или, скажем, пылает гневом по отношению к другому еврею, или — полнится ревностью и завистью, то *нешама* теряет связь с ним.

И действительно, способна ли *нешама*, представляющая духовную энергию Творца, вступить в контакт с таким, наполненным отрицательными эмоциями сердцем?

Но, если нет контакта между *нешамой* и *руахом*, связь между сердцем и мозгом не может напитываться высокой духовностью. *Нешама* прекращает передавать сигналы в мозг. И сердце больше не загорается возвышенными мыслями и образами. Вместо вдохновляющего пламени, порочный огонь охватывает мозг. И с этой минуты разум продуцирует лишь «каверзные» мысли, направленные на то, чтобы выработать план — как осуществить порочные желания сердца.

Если эту цепочку не оборвать, мозг будет посылать, возможно, самые что ни на есть «чудовищные» приказы — конечностям. А результатом явятся действия, реализующие негативные устремления и желания сердца — на практике. И все человеческое существо постепенно становится средоточием негативной, «темной» энергии.

Эта страшная картина демонстрирует нам **вредоносность дурных побуждений**, мыслей и намерений. О чем, собственно, и говорится в Талмуде.

Следует помнить, что в сердце человека должна фокусироваться положительная духовная энергия всего человеческого существа. Строительство духовного Храма в самом человеке непременно подразумевает жесткий контроль над негативными желаниями.

Если сердце охвачено гневом или порочными стремлениями (что может случаться порой с любым индивидуумом), человек, который решил посвятить себя служению Творцу мира, должен, во что бы то ни стало, избавиться от этих чувств и восстановить в себе Свет *Шехины*. Но как это делается?..

Чтобы избавиться от дурных мыслей и чувств и восстановить Свет *Шехины*, — рекомендуют Учителя, — нужно наполнить сердце свое Торой и молитвой.

Здесь важно отметить еще один очень важный момент: *руах*, духовный двойник сердца, кроме того — место «средоточия дара речи».

Анализируя описание процесса Сотворения мира в Торе, **Онкелос** (великий Учитель Торы времен написания Мишны, 2-й век; был *гером* — неевреем, который принял еврейство, и учеником раби Акивы; племянник римского императора Тита) переводит словосочетание «*нешамат хаим*» (***Берешит***, гл. 2, ст.7), что означает — «живое существо», как — «говорящий дух».

И действительно. Открывая одну из граней Истины, Онкелос отмечал, что цель *руаха* — получение «сигналов» от *нешамы* и дальнейшая передача «информации» на уровень *нефеш* — так, чтобы во внешнем, материальном мире эта связь могла реализоваться в действия.

Таким образом, он пришел к выводу, что предназначение *руаха* — связь, **коммуникация**. А в этом и состоит сущность речи.

Наполненные высокой духовностью слова Торы и слова наших молитв обладают «чудодейственной», целительной силой, которая способна вытеснить из сердца порочные мысли. Слова Торы в данном контексте — своеобразный «огнетушитель», которым

снабдил нас Всевышний — для того, чтобы мы могли противостоять зарождающемуся внутри нас пороку.

В Торе написано: «Положите же эти слова Мои на сердце ваше и на душу вашу...» (*Дварим*, гл. 11, ст. 18).

В тексте оригинала на иврите слово «положите» — *вэсамтем*. В самом этом слове содержится указание на то, что Тора сравнивается с эликсиром жизни.

Всевышний преподавал нам урок, который можно проиллюстрировать такой метафорической историей.

Человек нанес большую рану своему сыну, положил на нее особую повязку, и сказал: «Сын мой, до тех пор, пока повязка закрывает твою рану, ты можешь есть, что хочешь и пить, что хочешь. Ты можешь мыться горячей водой и купаться в холодной воде — и никакого вреда не будет. Но если ты снимешь повязку, рана воспалится, и у тебя могут быть осложнения». Так же и Всевышний сказал Израилю: «Дети мои, Я создал дурные наклонности в человеке, но — дал вам Тору, как **эффективное лекарство** борьбы с ними. Если вы будете изучать Тору, дурные наклонности не смогут овладеть вами, ибо сказано: «...если будешь творить добро, простится (тебе), а если не будешь творить добро, при входе грех лежит, и к тебе его влечение — ты же властвуй над ним» (*Берешит*, гл. 4, ст. 7).

То, о чем мы здесь говорили, имеет и еще один аспект. Пока *Шехина* — в Храме, разрушить Храм невозможно. Никакая, даже самая мощная военная техника, созданная разумом и усилиями человека, ни в какое сравнение не идет с «непобедимым оружием», которым обладает Присутствие и благосклонность Всевышнего. Аналогично — и с человеком. Если он сумел возвести внутри себя «Храм», в котором есть *Шехина*, связь между его *нешамой* и *руахом* — нерушима. А это означает, что такой человек — неуязвим для сил зла.

Разрушение «физического», материализованного Храма становится возможным только после того, как его покинула *Шехина*. В случае с человеком, это означает, что его уход из жизни может наступить только после того, как прерывается связь между *нешамой* и *руахом*.

Такое размышление может напугать, — подчеркивает рав Хаим из Воложина. — Ведь оно приводит нас к выводу, что человек с дурными мыслями и порочными желаниями в сердце, на самом деле — живой труп.

Так оно и есть, — говорит Раши, ссылаясь на Мидраш (*Берешит Раба*, гл. 11), — злодеев в определенном смысле можно назвать «мертвыми», даже если они — живы. Праведники же остаются живыми и после смерти.

Но, возможно, очень ценный урок, который мы можем извлечь из нашей недельной главы, состоит и в понимании того, где находится источник высокого, истинного вдохновения.

Чтобы ощутить Присутствие Всевышнего, удостоиться вдохновения от вечного Источника, не нужны «особые меры» (долгий пост, к примеру). Это достигается — чистотой сердечных помыслов. *Шехина* «автоматически» вселяется в того, кто чист сердцем и старается соблюдать законы Торы...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Почему в разных местах Талмуда указано разное количество праведников?

Шалом!

Скажите, пожалуйста, почему в одном месте (Трактат *Суккот* 45:2) написано, что на 36 праведниках держится мир, а в другом (*Хуллин* 92:1) на 45?

Как это объяснить?

Спасибо за ответ!

Владимир
Украина

Чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо разобраться, в каком контексте говорится о праведниках в каждом из двух названных Вами фрагментов из Вавилонского Талмуда.

Вместе с тем, нам нужно достаточно ясно определить, кто такие праведники, и почему их количество исчисляется именно такими цифрами.

И еще. В целом ситуация, которую Вы просите разъяснить, усложняется еще и тем, что в Танахе (книга пророка *Йешаягу*, гл. 60) находим фразу — *вэ-амех кулам цадиким* («Твой народ — все праведники»). Если ориентироваться на нее — числа «36» и «45», казалось бы, вообще теряют смысл.

Но обратимся к Талмуду и вкратце, с помощью комментариев наших Учителей — рассмотрим эти два обозначенных Вами отрывка.

В первом из них (трактат *Суккот*, лист 45) Учителя, обсуждая приведенную выше фразу из книги пророка *Йешаягу*, отмечают, что в каждом поколении есть 36 праведников, основное отличие которых — постоянное ожидание встречи с Всевышним. Их главное объединяющее качество — жить желанием ощутить Его. Или, говоря словами

Талмуда — желанием «увидеть Его лицо».

Число «36» Учителя выводят из *гематрии* (числового значения) слова *ло* («Его»), которое входит в состав словосочетания «ожидаящие Его» (Всевышнего).

Во втором отрывке Талмуда, на который Вы ссылаетесь (трактат *Хуллин*, лист 92) — иной контекст. В нем Учителя сообщают, что в мире всегда присутствуют 45 праведников, благодаря которым мир продолжает существовать.

К такому выводу приходят Учителя, анализируя фразу из Танаха в книге пророка *Ошеи*.

Из Талмудамы узнаем, что эти 45 праведников подразделяются на две группы. Одна состоит из 15-ти праведников, другая — из 30-ти. Причем, одна группа — на территории *Эрец Исраэль*, другая — за ее пределами.

Учителя также приходят к выводу, что большая часть евреев-праведников из этих 45-ти, живет на Земле Израиля.

Что еще нам известно об этих 45-ти праведниках?

По словам великого мудреца Талмуда Абайе (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века), большинство из тех, кто живет на Земле Израиля — «на выходе из *бейт-кнессета* (синагоги)» (трактат *Хуллин*, лист 92).

Комментаторы Талмуда поясняют, что эта фраза означает, что речь идет о «простых» праведниках, скрытых от людского внимания.

Учителя Торы более поздних поколений задаются вопросами: почему говорится именно о таком разделении, на 30 и 15, и почему большая их часть проживает на территории Израиля?

Некоторые из них полагают, что число «15» обозначает, что эти праведники достигли высокого духовного уровня, поскольку сама по себе эта цифра символизирует очень высокую духовность. Так, например, в Первом Иерусалимском Храме было 15 ступенек, которые вели к месту, где осуществлялись приношения.

С другой стороны, число «3» — символ устойчивости, цельности и совершенства. То есть число 45 (число 15, взятое три раза) подразумевает высший уровень духовного совершенства.

Большая часть праведников проживает в *Эрец Исраэль* из-за особой святости и роли этой Земли для всего мира. И присутствие там праведников — служит залогом благополучия всех народов.

Некоторые наши Учителя напрямую дают ответ на заданный Вами вопрос, почему в Талмуде встречаются два этих числа — 36 и 45.

Среди них, например, Магарша (раби Шмуэль Элизер ha-Леви Эйдельс, великий комментатор Талмуда, Польша, 16-й век) объясняет наличие двух чисел тем, что существуют разные типы праведников. И пишет, что одни — праведны в своих поступках, другие — отличаются особыми способностями в постижении и понимании Торы.

Описание различий в качествах праведников мы находим и у других Учителей Торы и Талмуда.

Среди прочего, мы узнаем, что праведники отличаются по своим качествам и возможностям.

Некоторые, например, способны увидеть «в ярком свете» пророческие картины, а видение других будет менее ясным и замутненным.

Кто-то из них в состоянии подняться в очень высокие миры, что позволяет им наполниться особой мудростью. Другие таким свойством — не обладают.

Иначе говоря, «праведник» — непростое и неоднозначное понятие, и в разных контекстах это слово будет иметь несколько иной смысл.

Фраза, которую мы процитировали выше: «Твой народ — все праведники» (книга пророка *Йешаягу*, глава 60) означает, что у каждого представителя нашего народа есть особая, высокая душа, которая обеспечивает ему потенциал, позволяющий достичь высокого уровня праведности. Важно понять, что дело не в числах и не в точных расчетах, но — в том, какую информацию несет в себе то или иное число, обозначенное в Талмуде. И еще в том, какую грань Истины, заложенной в Торе и в других наших книгах, оно отражает.

В дополнение рекомендую прочесть на сайте и ответ [«36 праведников»](#).

Автор текста Михаэль Бергман

Как Тора относится к людям, наживающимся на спекуляции?
Уважаемый раввин.

Спекуляция в бывшем Советском Союзе была нелегальной. Советское общество негативно относилось к спекулянтам.

Но в Соединённых Штатах и других странах Запада спекуляция на акциях компаний, являющихся членами акционерной биржи, вполне легальное занятие.

Люди, разбогатевшие на такой спекуляции, не создают ничего ценного. Разбогатев на спекуляции, такие люди ничего не сделали для того, чтобы облегчить жизнь среднестатистических граждан своей страны.

Как Тора относится к людям, которые наживаются на спекуляции, не принося никакой пользы обществу? Как относится Тора к таким людям если они жертвуют громадные деньги на благотворительность?

**Дмитрий Б.
Клиффсайд Парк, Нью-Джерси, США**

Сначала поговорим о советском обществе.

В Советском Союзе не было свободного определения цен. Цены на товары и услуги, попросту говоря, были фиктивными. Поэтому сама идея купить что-либо по одной цене и продать по другой — выглядела дикой. Ведь цены устанавливало государство, что подразумевало, что торговать по другой цене — значит, выступить против «мудрого» руководства страной.

При этом, поскольку свободный рынок купли-продажи товаров и услуг — естественная необходимость экономической деятельности, то, чтобы задавить эту деятельность, в Советском Союзе криминализировали ее, поставили вне закона. Людей, которые этим занимались, в советскую бытность именовали, например, презрительным словом — «спекулянт».

Теперь — к другой обозначенной Вами теме: о торговле на рынке ценных бумаг.

Такая торговля — тоже не изобретение последних лет. Это явление, когда ценные бумаги (например, кредитное или долговое обязательство) становятся объектами, имеющими свою цену — весьма подробно изучено еще во времена Талмуда.

Его суть — точно такая же, как и при торговле реальными объектами. Например — земельными участками, разнообразными предметами и т.д.

В чем объективная ценность кредитной бумаги?

В оценке перспектив получения по ней выплат.

Понятно, что ценность такой бумаги будет меняться — в зависимости от степени доверия тому, кто ее выпустил.

Конечно же, доверие — понятие субъективное. Однако оно отражает очень важный принцип, определяя, кому в деловой активности можно доверять, насколько перспективны идеи, которые человек выдвигает, насколько он успешен в умении их реализовать.

Все это — не что-то мелкое и недостойное. Таким путем умные, творчески и конструктивно мыслящие люди — вознаграждаются доверием к ним, получая возможность конвертировать это доверие в деньги. Что означает, что они способны осуществлять проекты, способствуя прогрессу человечества в материальной сфере.

Конечно же, в мире ценных бумаг есть и обратная сторона. К примеру — когда владелец этой бумаги искусственно провоцирует фиктивный интерес к ней. Или наоборот — когда конкуренты этого человека создают ложное представление об этой бумаге.

Отсюда — изменчивость ситуации и создание у некоторых людей впечатления (подобного Вашему), что речь идет о каких-то «липовых», несуществующих ценностях. Что, соответственно, заставляет думать, что торговля ценными бумагами — купля-продажа воздуха. Не более того. Никакой, дескать, пользы человечеству от этого нет.

Но из вышеизложенного, надеюсь, уже ясно, что польза есть. И весьма немалая. Но одновременно — есть и серьезный риск потерять деньги, а то и вовсе — обанкротиться.

Впрочем, это удел всех торговых операций. И самых, казалось бы, реальных. Всегда можно купить какой-то продукт, а потом обнаружить, что на него нет покупательского спроса.

И это — ни хорошо и ни плохо. Так происходит регулирование экономиче-

ской деятельности. Кто-то — выигрывает, кто-то — проигрывает. И все это — некая тренировка ума, интуиции и т.п. Что, само по себе — уже позитивное достижение.

И совершенно напрасно Вы критикуете тех, кто занят куплей-продажей ценных бумаг, считая, что они не приносят пользу обществу, и почему-то приписывая им нежелание помогать другим людям.

Отсутствие или присутствие стремления помогать — связано не с родом человеческой деятельности, но — лишь с пониманием, что успех или неуспех человека в любой области — это мера благословения Всевышнего. И с любых доходов, чем бы ты ни занимался — надо давать деньги на *цедану*. Тем самым, демонстрируя, что ты осознаешь, Кто на самом деле — источник твоего благополучия.

К тому же, поступая так, человек, кроме прочего — способен обрести благородство высочайшего уровня.

Автор текста ЭлиягуЭссас

Можно ли выполнить заповедь «захор» в шаббат, когда читают Ки Теце?

Уважаемый рав!

Скоро мы будем читать в синагоге главу Захор. Но ведь фактически этот текст мы уже читали в шаббат Ки Теце. Может ли засчитаться то чтение как выполнение заповеди? Или все равно нужно еще раз перед Пуримом послушать?

И распространяется ли вообще заповедь Захор также и на женщин?

С уважением,

Алона, Ашдод

*Алона
Ашдод*

В Талмуде (трактат *Мегила*, лист 18) говорится, что заповедь Торы «Захор (помни)...» из книги *Дварим* (гл. 25, ст. 17) выполняют, читая по Свитку Торы заключительный фрагмент недельной главы *Ки Теце*. И нужно именно читать. Произнесение этого отрывка по памяти исполнением заповеди — не считается.

Важно отметить, что хотя сама заповедь *Захор* — из Торы, форму ее реализации, чтение по Свитку Торы в субботу

накануне Пурима, установили наши Учителя.

Так, если исходить из требований Торы, то для выполнения заповеди «Помни, что сделал тебе Амалек» достаточно раз в два-три года прочесть соответствующий отрывок из недельной главы **Ки Теце**. Причем, даже нет необходимости читать это отдельно. Можно совместить с чтением всей недельной главы.

Раньше цикл чтения Торы занимал в одних общинах два, а в других — три года. Таким образом, когда человек, слушая в синагоге заключительную часть недельной главы **Ки Теце**, имел намерение выполнить и заповедь «Захор» — он выполнял ее автоматически.

Однако Учителя постановили, что эту заповедь следует исполнять в *шаббат*, накануне Пурима.

У этого постановления Учителей — две взаимосвязанные причины:

1. Учителя хотели сблизить по времени выполнение заповеди «Помни то, что сделал Амалек» с заповедями праздника Пурим, который отмечают в память о чудесном спасении от злодея Амана, происходящего из рода амалекитян.
2. Заповедь «Помни...» выполняют накануне Пурима, но не в сам Пурим, потому что в **Мегилат Эстер** (гл. 9, ст. 28) сказано: «И дни эти вспоминают и празднуют».

То есть воспоминание должно предшествовать празднованию. По этой причине сначала вспоминают злодеяния Амалека, и лишь затем — празднуют победу над ним.

Этим соображением и объясняется порядок: сперва читают фрагмент «Захор», а затем празднуют Пурим.

После того как Учителя постановили «вспоминать о злодеяниях Амалека» в *шаббат* предшествующий Пуриму, все сыны Израиля стараются выполнить эту заповедь не в *шаббат*, когда читают недельную главу **Ки Теце**, но — отдельно, перед Пуримом, читая фрагмент из этой главы, отрывок «Захор».

Но если кто-то по какой-либо причине не смог исполнить заповедь «Захор» в субботу перед Пуримом — у него еще есть шанс сделать это во время чтения недельной

главы **Ки Теце**. Только тогда он обязан иметь четкое намерение выполнить эту заповедь. И, конечно же, читать этот фрагмент обязательно надо по Свитку Торы, со всеми соответствующими правилами чтения.

Об обязанности женщин слушать «Захор» — нет единого мнения.

С одной стороны, можно сказать, что женщины, в своем большинстве, не принимают активное участие в военных действиях. И это означает, что заповедь об Амалеке — не для них.

Однако, если народ Израиля начинает заповеданную войну, а война против Амалека, как очевидно, является заповедью — то под ружье становится каждый. Даже невеста идет на фронт, хоть прямо из-под хупы.

Кроме того, даже если предположить, что женщины освобождены от непосредственного участия в боевых действиях — все же нет веской причины, чтобы освободить их от обязанности помнить злодеяния амалекитян.

Известно, что некоторые раввины отпускали в синагогу домработниц, чтобы те послушали главу «Захор». Также рав Иегошуа-Лейб Дискин (духовный наставник ашкеназских евреев в *Эрец Исраэль*, вторая половина 19-го века) считал, что женщины обязаны слушать напоминание об Амалеке.

В значимой части общин установился обычай, что женщины ходят в синагогу послушать «Захор». Поэтому во многих синагогах организуют особое чтение — специально для женщин.

Впрочем, тех, кто освобождает женщин от обязанности помнить о злодеяниях Амалека, все же значительно больше.

Таким образом, можно сказать, что женщины — не обязаны слушать главу «Захор». Но те, кто слушает — удостоится награды.

Более того. Если женщина свободна — ей подобает сходить в синагогу на чтение фрагмента «Захор».

Автор текста Мордехай Вейц

Имея чувство к одной девушке, жениться на другой?

Шалом.

Нравится мне девушка-еврейка. А я ей - нет. Так было и до моей хупы с другой девушкой, после 7 лет брака с которой был развод. Одна из причин - не рождались дети, и медики не знали, почему. Даже после обследований.

Пришел друг вчера и сказал, что по галахе я обязан ходить на шидухи, потому что жениться по иудаизму не только можно, но и нужно, даже и не чувствуя ничего к девушке. А потом - в результате вложений сил и средств в брак, что-то получится.

Но как по мне, так сейчас нету ни сил, ни средств. А на открытое чудо у нас нельзя надеяться.

А он говорит, что я нарушаю заповедь плодиться и размножаться, что на шидух не выхожу.

А по мне, какое-то лицемерие получается: имея чувства к другой, женится на этой, чтобы, возможно, семья получилась. Да и после развода, если честно, к женщинам в целом пока отношусь вообще с

намного большей осторожностью, чем когда-то. И как-то подсознательно все время жду от них подвоха, предательства и прочего негатива...

Кто из нас прав?

Спасибо

Ronnie

Республика Беларусь

Вы очень толково описываете свою ситуацию. И она, кстати сказать, насколько я понимаю — совсем не простая. Правильно сориентироваться в ней нелегко.

Вот и Ваш друг, искренне желая Вам добра — дает совет, который Вас только запутывает.

Да, верно, мужчина, конечно же, должен жениться и построить семью. Но Ваш друг — не учитывает, что в таких тонких душевных делах, как взаимоотношения мужчины с женщиной, ни в коем случае нельзя действовать автоматически, идти, что называется, «напролом».

Пишу все это, опираясь на сведения, которые Вы обозначили в своем письме. Другой информации у меня, естественно, нет.

И если рассматривать сложившиеся в Вашей жизни обстоятельства с чисто человеческих позиций — могу, на основе собственных жизненных наблюдений, констатировать, что в Ваших рассуждениях на данную тему, безусловно, присутствует здравый смысл.

Вы правы: имея чувство к одной, жениться на другой (да еще в том состоянии, в котором Вы находитесь сейчас) — лицемерие. И даже более того.

Передайте Вашему другу и возьмите себе на заметку, что нам запрещается жениться, не испытывая чувств ко «второй стороне». Это, как правило, не только бесперспективно, не только нечестно, но и в определенной степени — даже подло. Ведь ты, понадеявшись на пустые разговоры, что, дескать, «стерпится», «слюбится» и т.п. — собственными руками можешь сломать и себе и другому человеку жизнь. В результате — внутреннее опустошение, разочарование, глубокая душевная травма, чего при разумном подходе к проблеме можно было бы избежать.

Так что, безоглядно пускаться в подобные авантюры, рассчитывая, что, авось, что-то как-нибудь сладится, означает (и тут Вы тоже правы) — полагаться на чудо. А это нам, мягко говоря — не рекомендуется.

Взаимное притяжение, конечно же — не гарантирует успех в создании семьи. Ни в коем случае. Семейная жизнь — долгосрочный проект, в который постоянно, изо дня в день, надо вкладывать ум и сердце. И в самом его начале нужны достаточно прочные опоры.

Но без взаимных чувств такое проект становится — заведомо безнадежным. Если нет семян, сколько почву не поливай — ничего на ней не вырастет...

Теперь — о той девушке, которая Вам, как Вы пишете, нравится (а Вы ей — нет).

В этом случае — нельзя, видимо, сосредотачиваться только на чувствах. К этому необходимо приложить здравый смысл.

Дайте себе какое-то время, например — год. И если ничего не изменится — постарайтесь полностью исключить ту девушку из своего сознания.

Вы уже — не юноша. У Вас есть какой-то жизненный опыт. Это дает основание предположить, что все может получиться.

А пока постарайтесь создать свой круг позитивных, не циничных, хороших людей. Это поможет Вам пройти сложный жизненный период.

Когда Вы обретете достаточную внутреннюю гармонию — можно будет пойти и на *шидухи* (сватовство с целью создания семьи).

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Многие люди, чтобы создать семью пользуются услугами брачных агентств, которые по всеобщему признанию, обходятся весьма недешево. Порой стоимость работы официальных “свах” превышает несколько тысяч долларов.

Как расценивается подобная деятельность, с точки зрения еврейской морали и этики?..

ЗНАКОМСТВО ЗА ДЕНЬГИ

Д-р Ашер Меир

Еврейская традиция учит нас, что сам Всевышний выступает в роли своего рода “свахи”. Мидраш (Устная Тора) рассказывает, как много веков назад одна знатная римлянка спросила мудреца **раби Йоси** (великий Учитель Мишны; 2-й век), чем заняты помыслы Творца с тех пор, как Он сотворил мир. Тем, что составляет супружеские пары, — ответил раби Йоси.

Утверждение, что Властелин Вселенной может тратить Свое время на такие мелочи, показалось знатной даме забавным. Она заявила, что нет ничего проще, чем найти двух подходящих друг другу людей и создать из них счастливую семейную пару. И, чтобы доказать собственную точку зрения, за одну ночь она поженила десятки принадлежащих ей рабов.

На следующий же день недовольные молодожены осадили ее жалобами на разочаровавших их партнеров. Тогда гордая римлянка вынуждена была признать, что

для осуществления правильного выбора, способного обеспечить семейное счастье, нужна великая мудрость.

Помогая другому человеку найти спутника или спутницу жизни, мы тем самым совершаем один из величайших актов любви и доброты. Однако можно ли делать на этой достойной восхищения доброте деньги?

В принципе нет ничего предосудительного в том, чтобы получать “гонорар” за осуществление той или иной деятельности. При условии, что в каждом отдельном случае материальная мотивация не превосходит естественное человеческое стремление творить, лечить, обучать и т.д. Что же касается ремесла свахи, необходимо отметить, что профессиональные представители этой сферы человеческой деятельности на протяжении многих веков были уважаемыми членами еврейского общества. Высокая цена их услуг считалась залогом того, что свахи вложат в поиск подходящего партнера все свое мастерство, необходимое для выполнения такой важной и тонкой задачи.

Однако деятельность брачных агентств и квалифицированных свах включает в себя некоторое количество нравственных тонкостей. Специалисты обязаны вести себя соответствующим образом, чтобы не создавать морально-этических “ловушек”, а клиенты должны быть начеку и приложить усилия к тому, чтобы в эти ловушки не попадаться.

Существуют различные способы оплаты услуг агентств и частных свах, и в каждом из этих способов заложены свои нравственные сложности.

Некоторые профессиональные свахи требуют, чтобы клиент в качестве аванса уплатил достаточно крупную сумму денег. В ответ они берут на себя обязательство снабжать клиента подходящими вариантами — до тех пор, пока он не остановит свой выбор на одной из кандидатур.

Этот способ оплаты услуг не нарушает законов морали, и его преимущество заключается в том, что клиент поддерживает с агентством постоянную связь, которая позволяет максимально точно определить критерии выбора партнера.

Однако подобная схема оплаты имеет и негативные стороны. Многие клиенты

жалуются, что у брачного агента в этой ситуации нет реального стимула для особых стараний.

Что ж... В данном случае можно лишь посоветовать гипотетическим клиентам, прежде чем воспользоваться услугами того или иного брачного агентства, наводить справки о его репутации.

Существуют брачные агентства, работающие через интернет, которые предоставляют информацию о потенциальных партнерах бесплатно. Однако, если клиент проявляет намерение вступить с кем-то в непосредственный контакт, ему следует уплатить за это определенную сумму денег.

В данном случае этические проблемы подстерегают, в первую очередь, самого клиента. Прежде всего, он не должен вводить в заблуждение своего потенциального партнера или партнершу. Иудаизм осуждает легкомысленные встречи. Однако, если по каким-либо причинам человеку не нужны прочные связи, ему следует помнить, по крайней мере, о том, что не стоит пускать пыль в глаза тем, кто надеется на серьезные отношения.

Организации и лица, предоставляющие подобные услуги по интернету, не имеют права снимать с себя ответственность в случае “непредвиденного развития событий”, когда в устремлениях потенциальных партнеров обнаруживаются “несовпадения”. Напротив, их обязанность — делать все от них зависящее, чтобы обеспечить клиентов достаточно надежными вариантами.

Самая приемлемая, с точки зрения еврейской этики, считается такая схема работы брачного агентства (или частной свахи), когда гонорар выплачивается после объявления помолвки. Этот подход обеспечивает стимул для поиска наиболее подходящих кандидатов.

Тем не менее, и у такого соглашения тоже есть свои отрицательные стороны. Некоторые свахи забывают, что их задача — выполнение *мицвы* (заповеди), и стремятся лишь получить выгоды. Поэтому они начинают оказывать на партнеров давление, чтобы спровоцировать их на скорейшее вступление в брак.

Даже если они к этому еще не готовы и не успели выяснить, насколько это возможно, подходят ли они друг другу. Ненавязчивая помощь опытной свахи может оказать большую услугу молодой паре, однако настойчивость в этом деликатном вопросе — непозволительна. В любом случае окончательное и независимое решение должно оставаться за клиентами.

Любые брачные агентства и свахи, не зависимо от того, какой из вышеперечисленных схем они пользуются, могут столкнуться с одной общей для всех моральной проблемой.

Дело в том, что эмоциональное состояние многих людей, прибегающих к их услугам, как правило, довольно неустойчиво и уязвимо. Некоторые из них не могут найти спутника или спутницу жизни, потому что уже — немолоды, или, к примеру — имеют серьезные хронические заболевания.

Другие, что нередко бывает в наши дни, не могут прийти в себя в результате прошлых, неудачно сложившихся отношений...

Брачным агентам не следует пользоваться ситуацией, заставляя клиента соглашаться на такие условия, которые он отверг бы, если бы находился в более стабильном, уравновешенном состоянии.

По еврейскому закону, если назначенная цена превышает пределы разумного, клиент имеет право заплатить часть суммы, которая считается справедливой и приемлемой...

По материалам Иерусалимского Центра деловой этики

Д-р Ашер Меир

раввин, один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Жирная рыба снижает риск диабета - крупнейшее на сегодняшний день исследование

Дата публикации: 4 февраля 20221 года

Митчел Л. Золер, д-р наук

Согласно наблюдательному исследованию, в котором приняли участие почти 400 000 жителей Великобритании, у людей, которые сообщают, что они регулярно едят жирную рыбу, значительно снизился риск развития диабета 2 типа.

Результаты также показывают значительную, но более слабую положительную связь между регулярным употреблением добавок с рыбьим жиром и снижением заболеваемости диабетом 2 типа, пишет Цибинь Ци, доктор наук, и коллеги в отчете, опубликованном в Diabetes Care. Их анализ не смог показать существенной связи между потреблением нежирной рыбы и развитием диабета 2 типа.

Исследование примечательно тем, что является «крупнейшим на данный момент» по изучению связи между потреблением рыбы и заболеваемостью диабетом 2 типа, а также первым, в котором установлена четкая и значимая связь между регулярным употреблением жирной рыбы и снижением заболеваемости диабетом, - сказал д-р Ци, эпидемиолог из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.

«В настоящее время разумно рекомендовать свежую жирную рыбу как часть здорового рациона вместо добавок с рыбьим жиром для профилактики диабета», - сказали д-р Ци и соавторы.

В исследование было включено чуть более 392 000 взрослых без диабета 2 типа или сердечно-сосудистых заболеваний на исходном уровне, зарегистрированных в Биобанке Великобритании. Средний термин наблюдения составил чуть более 10 лет, в течение которых у 7 262 участников развился диабет.

У участников, которые еженедельно ели одну, две или более порций жирной рыбы, уровень заболеваемости диабетом 2 типа был на 22% ниже, чем у тех, кто не ел жирную рыбу, после поправки на несколько факторов. У тех, кто регулярно принимал добавки с рыбьим жиром, заболеваемость диабетом 2 типа была на 9% ниже, чем у тех, кто этого не делал.

Все больше данных о необходимости добавлении жирной рыбы в рацион для предотвращения диабета 2 типа

«Многие действующие диетические рекомендации советуют употреблять две порции рыбы, предпочтительно жирной, в неделю, в первую очередь исходя из ее преимуществ для сердечно-сосудистой системы», - сказал доктор Ци в интервью.

«Никакие предыдущие заявления не рекомендовали жирную рыбу для профилактики диабета 2 типа», - пояснил он, добавив: «Наши результаты подтверждают будущие рекомендации, но доказательств недостаточно, чтобы сделать [официальную] рекомендацию сейчас. Нам нужны доказательства клинических испытаний».

Джейсон Ву, доктор наук, эпидемиолог из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, который специализируется в этой области, но не участвовал в текущем исследовании, сказал, что это «очень хорошо проведенное исследование и, безусловно, дает важные новые доказательства относительно потенциальных преимуществ регулярного употребления жирной рыбы».

Но он согласен с тем, что доказательства остаются слишком предварительными для каких-либо официальных рекомендаций по употреблению жирной рыбы для предотвращения развития диабета 2 типа, включая целевые рекомендации для подгрупп высокого риска, таких как люди с преддиабетом или люди, страдающие ожирением.

Прежде чем какие-либо группы будут давать рекомендации, «нам необходимо тщательно изучить всю литературу в этой области, чтобы оценить общую совокупность доказательств», - отметил д-р Ву в интервью.

Жирная рыба: веские доказательства профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Напротив, аргументы в пользу включения жирной рыбы в рацион для предотвращения ССЗ кажутся решенными. В 2018 году группа, созданная Американской кардиологической ассоциацией для решения этой проблемы, опубликовала заявление, в котором говорилось: «Текущие научные данные убедительно подтверждают рекомендацию о том, что морепродукты

должны быть неотъемлемым компонентом здорового питания сердца». Он добавил, что «большое количество доказательств поддерживает рекомендацию употреблять в пищу нежареные морепродукты, особенно виды с высоким содержанием длинноцепочечных n-3 жирных кислот, один-два раза в неделю для улучшения сердечно-сосудистой системы, включая снижение риска сердечной смерти, ишемической болезни сердца и ишемического инсульта».

В заявлении подчеркивается, что «холодноводная жирная рыба, такая как лосось, анчоусы, сельдь, скумбрия (атлантический и тихоокеанский), тунец (голубой тунец и альбакор) и сардины, имеют самые высокие уровни» длинноцепочечных жирных кислот n-3, особенно эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты, также известных как жирные кислоты омега-3.

Эти виды рыб входили в число жирных рыб, согласно данным британского биобанка, использованным доктором Ци и его коллегами.

Вопрос о пользе добавок с рыбьим жиром для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний гораздо сложнее, как показано в редакционной статье 2019 года: одни исследования не сообщают о заметном эффекте, в то время как другие указывают на эффективность.

Во втором комментарии от декабря 2020 года подчеркивается, как результаты исследования REDUCE-IT продемонстрировали явное преимущество в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний с использованием высокоочищенной формы рыбьего жира, икозапента этила (Vascepa, Amarin). Однако результаты двух других недавних отчетов, исследований STRENGTH и OMENI, не смогли продемонстрировать преимущества более традиционных составов рыбьего жира для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Комбинированные эффекты профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета?

Новые результаты д-ра Ци и его коллег «подчеркивают необходимость специально протестировать влияние добавок рыбьего жира на метаболизм глюкозы у людей, которые не могут или не хотят регулярно

есть жирную рыбу», - сказал д-р Ву, исследователь из Института глобального здравоохранения Джорджа в Ньютауне, Австралия.

«Если в конечном итоге появятся действительно убедительные доказательства того, что рыба, рыбий жир или и то, и другое оказывают независимое воздействие на сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа», было бы разумно объединить оба исхода в единую комбинированную конечную точку эффективности для целей будущих исследований», - добавил он.

Доктор Ци согласился с обоими пунктами. «Необходимо рандомизированное контролируемое испытание рыбьего жира при диабете 2 типа в качестве основного результата. Большинство существующих данных основано на вторичных анализах рандомизированных исследований сердечно-сосудистых заболеваний», - пояснил он.

Но он добавил: «Наши результаты предполагают потенциальный положительный эффект добавок рыбьего жира», что означает, что они могут быть «лучше, чем ничего» для людей, которые не могут добавлять жирную рыбу в свой обычный рацион.

Остается неясным, каким образом рыба и рыбий жир могут замедлить или остановить прогрессирование диабета 2 типа.

Д-р Ци отметил, что механизмы предотвращения как диабета, так и сердечно-сосудистых заболеваний могут частично совпадать, например, противовоспалительные эффекты и повышенная чувствительность к инсулину, которые наблюдались в исследованиях на животных.

Он объяснил, что доказательства «все еще отсутствуют в исследованиях на людях», но если бы такие механизмы были задействованы, доктор Ву сказал, то это «добавило бы биологического правдоподобия» к возможной причинной связи между потреблением жирной рыбы и профилактикой диабета.

«Но мы не можем предположить, что одни только омега-3 жирные кислоты будут иметь такой же эффект, как жирная рыба, которая, очевидно, содержит много других компонентов».

Исследование не получало коммерческого финансирования. Доктор Ци и доктор Ву не сообщили о каких-либо финансовых отношениях.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Мы получили Тору в недельной главе «Итро».

Мы разложили её на основные законы в недельной главе «Мишпатим».

Сейчас, в недельной главе «Трума», мы должны собрать приношение, с помощью которого будет построен Мишкан (переносной Храм), место, в котором будет обитать Шхина (Божественное присутствие).

Попробуем связать все эти три события.

Мы уже говорили в обсуждении к прошлой недельной главе, что, получив Тору на горе Синай, еврейский народ должен был сразу приступить к её выполнению, ведь на выполнении и изучении Торы держится мир. Для этого её нужно было разбить на простые законы, которые можно воплотить в жизнь.

Тора была дана на всех уровнях: уровне действий, слов, мыслей и намерений для нашего выполнения.

Она имела четыре внутренних уровня: простое понимание, намёк на более глубокий смысл, глубокое толкование и сама суть, которая может раскрыться при подробном изучении и выполнении предыдущих уровней.

Все эти уровни упакованы один в другом. Именно поэтому в главе «Мишпатим» Моше должен был раскрыть самую «нижнюю» часть Торы, ту, которую можно выполнять.

Все более глубокие части скрыты в этих законах. И их надо уметь раскрыть. И в этом тоже работа нашего народа.

Но можно спросить: «если мы получили всю Тору, зачем её раскрывать?»

Тора подобна нашей еврейской душе.

Раскрывая её, мы очищаем свою душу. Так Всевышний устроил мир. Получая Тору, наш народ соприкоснулся с Творцом и Его светом, получил незабываемое ощущение возвышенного.

Душа, соприкоснувшись с таким светом, будет стремиться к этому свету вновь. Будет искать его, будет страдать от невозможности соединиться с ним. Всевышний должен был дать народу такую возможность. И этой возможностью должен был стать Мишкан (переносной Храм), в котором ощущалось присутствие Творца.

Но как же мы сегодня можем жить без Храма? Ведь и наши души были на горе Синай при получении Торы, и они жаждут высокого света Творца. Отходя от Торы и нарушая её законы из поколения в поколение, еврейские души огрубели.

Ведь нарушение Торы порождает затемненность в душе. А там, где затемненность, там не может быть большого света.

Вернёмся к нашей главе «Трума».

Что такое трума (приношение)?

Почему весь народ должен был собрать и собрал это принесение? Трума - это принесение, которое приподнимает над существующей реальностью, возвышает, облагораживает.

Ведь это принесение должно соединить духовное и материальное, оно должно граничить с высокой духовностью, оно должно быть использовано для отображения духовных законов, духовных процессов. И это принесение принёс каждый еврей.

Ведь каждый еврей причастен к Творцу, каждый еврей соединился с Ним при получении Торы.

У каждого должен быть его собственный вклад как в материальном устройстве Храма, так и в его духовной составляющей. В принесении для Храма еврейский народ приносил самые дорогие в материальном мире вещи: золото, серебро, медь и так далее.

Не так просто отделить от себя самое дорогое в материальном. Это значит, что народ желал выполнить это повеление Творца наилучшим образом.

А когда мы с радостью отдаём? Когда любим. Это значит, что народ любил Творца и стремился быть Ему подобным.

А основное качество Всевышнего по отношению к нам - это давать непрерывно и милосердно. Ведь Творец дарует нам жизнь и наполняет её смыслом.

Так и народ выразил свою любовь к Нему безвозмездно, даруя все, что необходимо для строительства переносного Храма.

Несколько слов о самом переносном Храме.

Переносной Храм и предметы в нём должны были отразить суть построения, а также процессы, происходящие как во всей Вселенной, так и во всех духовных мирах.

А значит и в нашей душе.

И, казалось бы, невозможно отразить духовные пространства и духовные процессы с помощью материальных и ограниченных средств (ведь духовное не имеет предела).

Но Всевышний нашёл способ это сделать. Ведь для него нет невозможного. В каждый предмет переносного Храма, в каждый шест, каждую балку, каждый занавес и покрывало Всевышний вложил тайный смысл.

Размеры всех предметов и деталей Храма тоже не были даны просто так. В них тоже были заложены тайны мироздания.

Но центральной частью Храма стал ковчег, содержащий в себе скрижали завета, а на его крышке находились два керува, между которыми Творец открывался Моше.

Керувы были с поднятыми крыльями, намекающими на стремление к Творцу.

Итак, Мишкан соединил духовность с материальностью, спустил Всевышнего (Шхину) в наш материальный мир. И хотя сейчас не существует ни Мишкана, ни Храма, Всевышний всё равно с нами.

Он никогда не покинет наш народ.

Духовная проекция Храма существует в духовных мирах. А также и в нашей душе есть для неё место. И если каждый из нас раскроет свой Храм в своей душе, Он обязательно засияет своим светом для всех нас.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Порабощение злого начала.

В Мегилат Эстер сказано, что Аман был вторым человеком у власти после царя Ахашвероша. При виде его весь народ кланялся. Все, кроме Мордехая.

Почему же он не кланялся? Почему хотя бы не скрывался при появлении Амана? Ведь еврей не должен подвергать свою жизнь опасности... Зачем было лезть на рожон и провоцировать Амана? Ведь понятно, что такое поведение вызывало в Амани жуткую ненависть. До такой степени, что он был готов уничтожить и Мордехая и весь его народ. Почему он это делал?

Мидраш, приведенный ниже, ответит на многие, возникшие здесь вопросы.

Это произошло за несколько лет до событий Пурима. К тому времени царь Ахашверош уже управлял 127-ю странами. Но была среди них одна страна под названием Инди (возможно современная Индия), которая восстала против правления Ахашвероша и он был вынужден послать свою армию для подавления сопротивления этой страны. В качестве воевод были посланы Аман и Мордехай. Каждый из них возглавлял разные роды войск. На это им были выделены золото, серебро и продукты питания, которых должно было хватить до окончания подавления восстания. Мордехай управлял своим войском с умом, приказал солдатам экономить продукты, не расточительствовал. Аман же шиковал. Растратив за короткое время все припасы и деньги, он дошел до того, что ему нечем было кормить войско. Испугавшись озверевших, голодных солдат, он пришел к Мордехая чтобы попросить займы провиант.

-Дай мне займы, под проценты- попросил Аман Мордехая.

Не могу, -ответил Мордехай,- еврею нельзя одалживать под проценты.

-Но ведь одалживать деньги под проценты гою- мицва? - настаивал Аман

- Да, но Эсав- брат Якова и поэтому я не могу тебе одалживать. Ведь написано, что нельзя одалживать под проценты брату твоему- парировал Мордехай.

- Мне не на что содержать войско. Не осталось денег даже на хлеб...

И тогда Мордехай сказал: " Если ты согласишься стать моим рабом, то я готов дать тебе все необходимое."

Аман моментально согласился. А поскольку время было военное и бумаги под рукой не было, то они договорились, что Аман напишет расписку на подошве ботинка Мордехая.

Аман написал на ней следующее:

"Я, Аман бен Агдата Агаги, взял у Мордехая деньги на содержание армии и этих пор я его раб навечно".

Амана интересовала только еда. А то, что быть рабом - понятие духовное, ему было совершенно безразлично.

Все описание выхода евреев из Египта говорит о том, что быть рабом у человека, означает служить конечному, материальному, как требовал от евреев Фараон, и совсем другое- быть рабами Всевышнему, выполнять его волю- жить по Торе и исполнять заповеди, быть частью Бесконечного, как выбрали евреи, и чему посвятил свою жизнь Мордехай.

Итак, каждый раз, когда перед Аманом кланялась толпа, Мордехай не просто не кланялся- он выставлял ему ногу, причем так, чтобы Аман видел подметку ботинка, на которой написано, что он - раб Мордехая (посвятившего, кстати, свою жизнь Творцу).

Так вот отчего так "дергало" Амана. Разумеется, что раздражению его не было предела. Он просто кипел от злости. И единственное, что он мог сделать- уничтожить Мордехая и память о нем, то есть весь еврейский народ.

Представьте себе: человек только почувствовал себя чуть ли не Богом, и в ту же секунду он видит свою подпись о том, что он раб. И где? На подошве ботинка, что указывает на то, что он ниже подошвы ботинка Мордехая- вровень с землей. О... Как это злит!..

А вам это ничего не напоминает?

Вспомните как Эсав продавал свое первородство Якову.

Придя с охоты уставший и голодный домой, он видит у Якова чечевичную похлебку и говорит: " Дай мне красного, красного этого".

Для Якова главное в жизни- смысл, внутренняя суть вещей. Недаром одно из имен Всевышнего - Ашем, в переводе- " Суть, Имя".

Суть - внутренний смысл, наполнение - это то, что отличает мировоззрение евреев и не евреев- Якова и Эсава.

Тарелка чечевичной похлебки (грубо материальное) и первородство (сугубо духовное понятие) - несопоставимы по своей сути. Кому могло бы прийти в голову - предложить продать первородство за тарелку каши... Но из слов " красного, красного этого", Яков понял, что первородство для Эсава- пустой звук, не значащий ничего. И что главное для Эсава- внешние, материальные ценности.

И чтобы удостовериться в своей правоте он предложил этот немислимый "товарообмен". И Эсав принял предложение. И не просто принял, а с иронией и цинизмом.

Но через какое - то время возненавидел Якова за это. Точно так же, как возненавидел Мордехая Аман.

Удивительное сходство ситуаций. С одной "небольшой" разницей.

И если в случае Яакова и Эсава речь шла о первородстве, то в случае Амана и Мордехая речь шла о продаже в рабство собственной души.

Первородство - на иврите -הורוּבБехора: корень бет- числовое значение 2, хаф- числовое значение 20 и рейш- числовое значение 200. Это те же буквы, что и в слове бераха (-הברכה)благословение. Цифра 2 обозначает усиление духовного потенциала. Цель этого усиления одна- служение Творцу.

Поскольку Эсав предпочитал материальное духовному, то презрел первородство и, незадумываясь, продал его Яакову.

Яаков же был готов пожертвовать материальным ради духовного. Первородство дало ему дополнительные силы и возможности, которые в потенциале получили по наследству его потомки ради лучшего выполнения своей миссии- служения Творцу.

Когда Нахаш (змея, злое начало -ецер ара) спровоцировал Хаву съесть плод от дерева познания добра и зла, то Всевышний сказал " не с дерева ли, с которого я заповедал тебе не есть -ел ты? "

Не с дерева ли - на иврите звучит "амин азэ азе" (.הנה עץ הדעתПервое слово- -הנהАман. Это намек в письменной Торе на то, что Аман - это ецер ара- злое начало. Соответственно, противостоящий ему Мордехай, потомок Яакова символизирует йецер атов- доброе начало. А покупка Мордехаем в рабство Амана- символ того, что евреи получили потенциал поработить ецер ара на служение йецер атов, то есть посвятить и его своей главной цели- служению Творцу.

То есть мы, евреи, созданы ради определенной миссии в этом мире. Ради нее наши нам даны и громадный потенциал, и даже способность поработить собственный ецер ара.

Надо только постараться об этом никогда не забывать.))

Тамар Антопольская

Петях Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Прекрасная альтернатива многочисленным сладостям — пицца хоменташн! Их можно подать на вечернюю (традиционно не мясную) трапезу в Пурим, а можно положить в мишлоах манот (съестные подарки друзьям) — гарантирую, все ваши знакомые будут очень рады такому лакомству в Пурим!

Ингредиенты

Тесто:

1 стакан универсальной муки

3/4 стакана цельной пшеничной муки

1 кубик дрожжей

1 1/2 чайных ложек сахара

3/4 чайной ложки соли

2/3 стакана теплой воды (около 50 градусов C)

1 столовая ложка измельченного тимьяна

Начинка:

1 средняя красная луковица

1 столовая ложка оливкового масла

1 чайная ложка соли (или чуть больше)

1 столовая ложка меда

1 чашка «виноградных» помидоров, разрезанных на восьмушки

1 столовая ложка измельченного тимьяна (чабреца)

1/2 чайной ложки измельченных хлопьев красного перца чили

85 грамм козьего сыра

Приготовление

Разогреть духовку до 220 градусов.

Нарежьте луковицу тонкими ломтиками и положите с 1 чайной ложкой соли и 1 столовой ложкой масла в большую кастрюлю (или глубокую сковороду). Тушите на небольшом огне в течение 10 минут, периодически помешивая.

Параллельно вы можете приготовить тесто для пиццы. Смешайте 1 стакан универсальной муки с дрожжами, сахаром и солью. Затем добавьте воду и замесите в течение одной минуты. Постепенно добавляйте 3/4 стакана цельной пшеничной муки с тимьяном и замешайте, пока у вас не будет гладкого шарика — ну или примерно 3-4 минуты. При необходимости добавьте муку.

Отложите тесто. К тому времени ваш лук должен быть уже довольно мягким. Добавьте мед и еще немного оливкового масла, чтобы лук не пригорел. Потушите еще 5 минут, а затем добавьте помидоры, тимьян, хлопья чили и посолите по вкусу.

Тушите все вместе еще 5 минут, пока помидоры не растают, а лук не будет готов. Удостоверьтесь, что из помидоров выпарилась вся влага, чтобы хоменташн хорошо пропеклись.

Пока смесь немного охлаждается, раскатайте тесто очень тонко — примерно в 3 мм. Вырежьте из теста кружки диаметром в 5-7 см. Затем положите по полторы чайных ложки начинки в середину каждого

круга. Заверните боковые стороны, образовав треугольник, и плотно прижмите концы друг к другу.

Положите хоменташен на противень, выстеленный слегка присыпанной кукурузной мукой пергаментной бумагой, и пеките при 220 градусах 5 минут. Затем посыпьте козьим сыром и выпекайте еще 5-7 минут, пока ваши пицца хоменташен не станут золотистыми и сыр не начнет пузыриться.

Веселого Пурима!

Рецепт взят с сайта beerotwomen.ru

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Лишить человека уважения

Представим себе такую ситуацию. Некий человек пользуется уважением в определенном кругу. Там, где он жил и работал раньше, подобным авторитетом он не пользовался. Случилось так, что его встречает некто, знакомый с ним по давним временам. Узнав о новом положении своего знакомого, тот не имеет права пойти и рассказать другим, что раньше все было по-другому. Его рассказ будет содержать *лашон-ара*, даже если в нем, заметьте, не будет лжи!

Но если он хочет передать информацию с конструктивной целью - например, чтобы не был принят на службу неквалифицированный специалист, - это разрешено при соблюдении определенных условий.

Молодой раввин по фамилии Эпштейн недавно приступил к преподаванию Талмуда в местной дневной школе и быстро снискал доверие и уважение родителей и учеников. Однако некто Клугель, старый знакомый Эпштейна по ешиве, решил высказать свое мнение: "Раньше этот Эпштейн ничего выдающегося из себя не представлял". Клугель виновен в грехе произнесения *лашон-ара*, даже если его высказывание правдиво.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Сделайте мне

Сегодня наш разговор пойдет о недельной главе «Трума». Сказано: «*Ве-асу Ли Микдаш ве-шаханти бе-тохам*» - «Сделайте Мне святилище (подразумевается Храм), - и Я буду пребывать среди них». Что здесь необычного? Все комментаторы отмечают этот момент и часто его обсуждают. Дословно: «Сделайте *Микдаш*, и Я буду пребывать среди них (внутри них)».

Здесь необычная грамматика. Почему сказано: «Среди них»? Ведь должно быть: «Сделайте Мне святилище, где Я пребываю, -или - *Мишкан ве-шаханти*, - и Я буду пребывать».

Мишхан нужен, чтобы там была «*шхина*». Слово «*шхина*» происходит от «*лишкон*». На иврите есть слово «*шикун*», это район или дом. Например, «*шикун алеф*» - это район, где живут люди, или «*мисрад шикун*» - Министерство строительства. «*Шаханти*» - я живу или пребываю. Это значит, что основную часть времени человек живёт в этом месте. Там проходит его основная активность, и он называет это место своим домом. Сказано: «*Шаханти бетохам*», а не сказано: «*Шаханти бетуха*» - «Я буду пребывать среди каждого из них». И это часто отмечают во многих комментариях.

Хочется обратить внимание на другую часть этого «пасука». Сказано: «*Ве-асу Ли*» - «Сделайте Мне». Надо сделать, построить *Микдаш* или *Мишкан*, в котором будет пребывать Всевышний. Тора уделяет огромное внимание слову «*Мишкан*».

По количеству отрывков Торы и различных деталей это слово занимает одно из центральных мест в Торе. Несмотря на то что *Мишкан* был переносным Храмом, когда евреи вошли в Эрец Исраэль, они его уже не использовали.

Дальше по такому же принципу были построены «*Мишкан ве-Шило*» и «*Амикдаш*». Они были похожи на *Мишкан* в пустыне, но это не было одно и то же. Это было временное строение. Как был устроен *Мишкан*? Зачем нужно было столько времени уделять тому, как его изготовляли и собирали? Устная Тора приводит ещё больше деталей и подчёркивает, что это был довольно тяжёлый процесс.

Строительство было сложным. Потребовалось много усилий для сборки материалов, и были даже специальные люди, которые руководили этим процессом. Например, Тора свидетельствует о Бецалеле, которому Всевышний дал особую мудрость. Многие из тех, кто строил *Мишкан*, являлись пророками.

Мидраш отмечает, что Моше Рабейну не знал, как изготовить Менору, Всевышний должен был ему это показать. Между Моше Рабейну и Бецалелем существовало разногласие. Они по-разному понимали, с чего нужно начинать строительство: с сосудов Храма или со здания.

И в этом тоже заложена глубокая идея о том, что символизирует *Мишкан*. Это была тяжёлая работа, которая занимала много времени. В Мидраше говорится о том, что Моше было тяжело одному строить *Мишкан*, он собирал и разбираал его.

Потом сказано, что спустилась «*шхина*», и погибли два сына Аарона, Процесс строительства *Мишкана* был тяжёлым и проблемным, и Тора уделяет этому очень много места.

Спрашивается, зачем надо было строить *Мишкан*, ведь Всевышний всё может сделать Сам. Если Он хочет, чтобы «*шхина*» в той или иной форме пребывала среди евреев, то может осуществить это и без Мишкана. Всевышний мог сказать: «И Я буду среди них пребывать, и всё будет хорошо».

Вы можете ответить, что Мишкан был нужен для жертвоприношения. Однако жертвоприношения существовали сами по себе задолго до этого, и наши праотцы приносили жертвы без всякого *Мишкана*. Есть такое понятие «*исур бамот*» - «запрет на возвышение». Слово «*бама*» на современном иврите означает «сцена», но в Торе и в Танахе «*бама*» - это жертвенник. Представьте себе что человек у себя во дворе построил жертвенник и принёс жертвоприношение.

Иногда в Торе Храм называются *Мишкан*, а иногда *Микдаш*. Всевышний проявляется там, где присутствует «*шхина*». Мы видим, что вся еврейская история сконцентрирована на идее Храма. Мы делим нашу историю на то, в каком месте находился Ковчег, а он был в разных местах. Например, до строительства Храма Ковчег находился продолжительное время в месте, которое называется *Шило*. Можно было приносить жертвоприношение в некоторых местах и за пределами *Шило*, но в большинстве случаев всё-таки этого не было. Это называется «*исур бамот*».

Когда же построили постоянный Храм, евреям уже нельзя было приносить жертвы в другом месте. Первый Храм был построен в Иерусалиме, и мы говорим, что это эпоха Первого Храма. Изгнание - это эпоха Второго Храма, и сейчас мы снова находимся в изгнании. Получается, что всё время мы сконцентрированы на Храме. Понятие *Микдаш*, или *Мишкан*, или Храм является центральным в еврейской истории.

Прошло уже более 3300 лет от дарования Торы, но мы всё равно рассматриваем нашу историю с позиции Храма. В действительности строительство и разрушение Храма является центральной идеей в нашей традиции. Мы уже отмечали, что строительство Храма было сопряжено с большими усилиями. Всевышний сотворил весь мир, и если Ему нужно было создать что-то новое, то это можно было бы это сделать без всяких усилий. В Мидраше сказано: «Среди нас».

То есть, Всевышний фигурально обитает в нашем сердце, но не в миокарде, а в части нашей души, которую мы называем сердцем.

Для того чтобы Он находился среди нас, нужно было построить *Микдаш*. Какая здесь связь? Для чего надо было строить балки, крючки, подножья, натягивать на это шкуры определённых цветов, разделять жертвенник на медный и золотой?

Можно предположить, что Храм нужен был для того, чтобы Всевышний мог совершать в нём чудеса, которые были бы видны всем. Ведь без чудес людям было тяжело поверить во Всевышнего. Это интересный момент, однако основные чудеса, описанные в Торе, произошли вне Храма. Это рассечение моря и Исход из Египта. Мы говорим: «Это в память об Исходе из Египта, а не в память о чудесах в Храме».

В *Мишне*, в трактате «*Авот*», наши мудрецы упоминают о чудесах, которые происходили в Храме. Хочется вспомнить только одно чудо. Когда в Храм набивалось очень много людей и когда они кланялись, пространство как бы растягивалось чудесным образом.

У евреев было место для того, чтобы пасть ниц. Это, безусловно, чудо, хотя по сравнению с рассечением моря или казнью первенцев оно, может быть, и не самое впечатляющее. Чудеса происходили, в основном, в эпоху Первого Храма, хотя и во Втором Храме тоже были необычные явления. Наши мудрецы говорят, что Второй Храм был, как собачонка, а Первый Храм, как лев.

Хотя в Торе описаны разные чудеса, наша вера во Всевышнего не должна основываться на них. Чудеса нужны были для того, чтобы показать, что есть Всевышний. Но наша вера во Всевышнего основана на понимании того, что Он сотворил мир, управляет им и нашей жизнью. Поэтому мы говорим, что чудеса происходят с нами каждый день.

Мы живы, и, слава Б-гу, более ли менее здоровы. У нас есть возможность учить Тору сейчас, а это само по себе и есть некое чудо. Чудеса сопровождают нас каждый день, но они происходят в рамках законов природы. Мы к ним привыкли, а вот если бы солнце всходило раз в сто лет, а не каждый день, то это воспринималось бы людьми как огромное чудо.

Зачем нужно было строить *Мишкан*? Ответ даёт, основываясь на классических источниках, рав Гросман. Он считает, что строить *Мишкан* нужно было не для Всевышнего, а для нас. Именно поэтому сказано: «Обитать среди нас», а не «обитать в Нём».

Ведь наши усилия являются тем материалом, с помощью которого можно строить этот дом для Всевышнего, строить сосуд, вместилище, куда может прийти присутствие Всевышнего. Поэтому работа по строительству *Мишкана* занимает центральное место в Торе, так как она символизирует исправление мира.

Мы строим в мире место, где может проявиться Всевышний. Мы постимся 9 Ава, когда был разрушен Храм, постимся 17 Тамуза, когда проломили стену, и постимся 10 Тевета, когда окружили Иерусалим. Всё это связано с Храмом, но что это значит для нас в повседневной жизни?

Мы забываем одну интересную вещь, которая связана с нашей недельной главой. Откуда мы знаем, что можно и что нельзя делать в субботу? Есть тридцать девять «*мелакот*» (работ).

Почему в субботу не разрешается строить и писать? Это связано, как говорят наши мудрецы, с тем, что Тора повелевает строить *Микдаш* и в то же время указывает, что это запрещено делать в субботу. Таким образом, по своим законам и по своей структуре суббота связана с понятием *Микдаш*.

Что мы говорим в «*Кидуше*» о субботе? «*Ве-икадеш ото*» - «освятит субботу», то есть, суббота связана с освящением, и её законы неразрывны с законами *Мишкана*. Суббота позволяет нам приблизиться ко Всевышнему. Существуют разные уровни соблюдения субботы. Первый уровень - это соблюдать то, что можно, и не делать то, что нельзя.

Это очень важная заповедь, и через неё человек влияет на мир, исправляет его и получает награду в будущем мире. Второй более высокий уровень - это «*ве-икадешо*», когда человек соблюдает субботу, чтобы освятить себя и приблизиться ко Всевышнему. Получается, что и один человек делает *Кидуш* и другой делает, но их уровни совершенно разные.

Второй человек как бы приближается к сути субботы, как сказано в Торе: «*Ве-инафаш шабат ве-инафаш*».

Слово «*инафаш*» можно перевести как «*нофеш*», дословно - отпуск, перерыв от работы. «*Нефеш*» - это душа, и «*ве-инафаш*» - дал душу. Всевышний даёт нам в субботу дополнительную душу. Иначе говоря, Он даёт нам некую дополнительную способность приблизиться к Нему.

Есть евреи, которые чувствуют её больше. То, что нельзя делать в субботу, это важно, но это не какая-то ноша, не список.

Это способ не отвлекаться на будничные дела и приближаться ко Всевышнему.

Это помогает нам строить *Мишкан*, в котором может пребывать Всевышний, ведь это связано не только с субботой, а и с любой заповедью. Наши усилия строят некий *Мишкан*, куда может прийти присутствие Всевышнего.

Мир скрывает Всевышнего, но заповеди позволяют нам подойти к Нему на упрощенном уровне, однако это требует усилий.

Возникает вопрос: «Как это связано с недельной главой, и как евреи могли за короткий срок после дарования Торы

сделать золотого тельца?»

Ведь это были люди, которые слышали Всевышнего, видели Исход и проходили через море. Мы уже отмечали, что служанка видела там больше, чем пророк Йехезкель. Тем не менее через короткое время они создают золотого тельца. Возможно, это был не совсем идол, не и его сделали не евреи, а египтяне, которые с ними вышли. Может быть, всё было намного сложнее, и телец был необычный. Возможно, телец воспринимался ими как некая духовная сила, и существует много других объяснений. Однако евреи стояли у горы Синай и слышали: «Не делайте себе никакого изображения и материального объекта». Евреи слышали десять заповедей.

Мидраш отмечает, что евреи находились под большим впечатлением, и всё, что они услышали, проникло в их души. У евреев было два духовных «*ктарим*».

Это значит, что они поднялись на новый духовный уровень, и в этот момент мир был почти исправлен.

И вдруг через короткое время эти люди делают золотого тельца. Это один из самых тяжёлых грехов в Торе, который отбросил наш мир назад и не дал ему исправиться. Мы до сих пор ощущаем последствия этого греха.

Сказано, что в каждой трагедии, происходящей в еврейском народе, есть влияние золотого тельца. Во-первых, потому что это был очень тяжёлый грех, а, во-вторых, потому что мир опять пришёл в неисправное состояние, в котором он до сих пор и находится. Поэтому его по-прежнему надо исправлять, и за всем, что происходит, есть влияние греха золотого тельца.

Возвращаемся к вопросу: «Как такое могло быть, что те же люди, которые стояли у горы Синай и слышали Всевышнего, переходили через море, никакое другое поколение не удостоилось такой близости со Всевышним, почему они сделали золотого тельца через короткое время?». По очень простой причине - в этом не было их усилий.

Евреев взяли, вывели из Египта «на духовных стероидах», им рассекли море. Сами евреи при этом были пассивной стороной. Все 99% процентов людей были просто объектом, они ничего не сделали сами, их пронесли через все трудности. Для них рассекли море и их привели к горе Синай.

Именно поэтому служанка, и в этом огромная идея Мидраша, видела больше, чем пророк Йехезкель. Но тем не менее служанка не стала пророком Йехезкелем, а на следующий день вернулась к своей обычной жизни.

Она не преодолевала препятствия и не вкладывала усилий. Поэтому она не построила *Мишкан*, в котором мог обитать Всевышний. Это напоминает добычу нефти.

Рабочие проложили трубу в месторождение нефти. Нефть бьет ключом, но у них нет трубопровода и добывающих машин, нет того, чем можно было бы эту нефть удерживать. Поэтому это очень впечатляет, Долгого эффекта здесь не будет, потому что нет сосуда для этого.

Когда евреи стояли у горы Синай, они не смогли выработать этот сосуд. Они совершили ошибку и не устояли на нужном уровне. Поэтому сейчас мы работаем, исправляем мир и строим *Мишкан*, чтобы было место, в котором среди нас может пребывать Всевышний.

Он может быть в нашем сердце, и чем больше физических и духовных усилий мы прилагаем, тем больше приближаемся к нашей награде. Суббота - это пример, она намекает на исправленный мир. «*Ве-икадешта шабат ве-инафаш*», всё, что мы обсуждали, дополнительная душа, всё это связано с этой идеей.

Рамбам делает интересный вывод, касающийся заповеди о *Мишкане*. Евреи совершили грех золотого тельца и не смогли удержать присутствия Всевышнего.

Нужна была конкретная работа, конкретные заповеди для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Мы видим, что приближение ко Всевышнему - это не всегда прямой подъём. Если мы посмотрим на Тору и на историю евреев, то поймём, что это подъём и падение. Мы должны преодолевать ошибки и понимать, что иногда мы не можем идти вверх.

Бывает, что мы даже падаем, как это было с первым человеком и с евреями, когда они сделали золотого тельца и когда согрешили разведчики.

Было много ошибок, но в ТаНаХе нет ни одного человека, включая Моше Рабейну, которому не было бы сказано, какие ошибки он совершил. Иногда это маленькие ошибки, которые специально преувеличены, чтобы чему-то нас научить. Человек всегда ошибается. Когда мы делаем ошибки и находимся в состоянии стресса, мы не понимаем, что происходит.

Так это было и с евреями. В Мидраше говорится, что Сатан или дурное начало стало атаковать их тогда, когда они не знали, что происходит. Моше Рабейну не возвращался, и в этот момент им показали картину, как будто Моше умер.

Тора использует корень «бешеш» - задержался. Евреи не правильно подсчитали, когда Моше должен был вернуться, и это вызвало стресс. Реальность не соответствовала тому, что они предполагали, и они находились в состоянии кризиса.

У каждого человека случается кризис, и в этот стратегический момент дурное начало может атаковать человека.

В этом и заключается наша работа: продолжать движение вверх. Иногда мы не можем идти в нужном направлении, но наша задача не дать себя сбросить и удержать позицию.

Бывает, что человек идёт вниз, случаются кризисы и непонятные ситуации.

Наша задача - ориентироваться на то, чтобы расти духовно и не сдавать позиции. И, в конечном счёте, если мы искренне пытаемся и просим Всевышнего помочь нам, то сможем преодолеть все препятствия.

Каждый еврей через заповеди и изучение Торы делает эту работу, прилагает усилия для себя, для всего еврейского народа и для всех людей мира. Это очень важная работа, и мы надеемся, что она будет завершена ещё в наши дни. И тогда мы сможем увидеть исправленный мир.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

К РАЗМЫШЛЕНИЮ...

Выгнать сына....

Почему Всевышний сказал нашему праотцу Аврааму исполнять то, что скажет его жена Сара - выгнать из дома Ишмаэля, сына от служанки Агар?

В комментариях мы видим, что сила и высота "невуа" (пророчества) Сары была больше чем у Авраама. И Всевышний говорит слушать Сару в самом тяжелом выборе Авраама, который будет иметь последствия на все поколения, включая наше. А именно, в каком из сыновей будет реализовано будущее еврейского народа.

Известно, что Ишмаэль не отличался большой праведностью. Вплоть до того, что покушался на жизнь Ицхака - сына Авраама от Сары.

Авраам знал об этом, но тем не менее затруднялся сделать выбор между сыновьями. Кто из них продолжит реализацию воли Всевышнего? Это кажется странным. Не понятным. Что затрудняло выбор Авраама? Нам как наблюдателям за описанным в Торе, однозначно понятно, что Ицхак - тот, кто должен быть избран.

Так почему Всевышний обязывает Авраама внимать решению Сары? Авраам действует согласно рекомендации, которую мы получили от царя Саломона на много веков позже: *כִּנּוּן לְנֶעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ*

Смысловой перевод: направляй юношу к реализации его душевного потенциала в соответствии с особенностями его характера.

Авраам сужает свою душевную и близкую связь с Ишмаэлем до минимальных границ. Таких границ, в которых его сын все еще способен проявлять чистые помыслы и стремления сердца.

Все остальное, Ишмаэль презрел и поступает вразрез с учением отца. Авраам же, надеется, что сможет приблизить его ко Всевышнему, выпрямить его поведение и усилить связь с Творцом мира. На карту поставлена судьба его ребенка, которая повлияет не только на то время, и на все поколения после...

Для того, чтобы выпрямить и приблизить сына к Торе, Авраам как бы "закрывает глаза" на все ужасные поступки сына, видя в

этом единственный путь, в котором сможет ему помочь.

Это неимоверно сложно и тяжело закрывать глаза на ужасные поступки Ишмаэля.

Но у Авраама нет выбора. Он не может бросить сына. Для него приблизить Ишмаэля к Творцу мира - это суть всей его жизни. Его сын будет тот, кто продолжит дело Всевышнего.

Авраам несет в себе страшную боль из-за того, что путь сына противоположен тому, что требуется от него. Как же безумно тяжело закрывать глаза на восстание сына против воли Всевышнего! Какая внутренняя борьба происходит у Авраама!

Но сына бросить нельзя. Это исключено.

И Авраам вкладывает всего себя, чтобы привести Ишмаэля ко Всевышнему - через маленькую лазейку искренней связи которая осталась между ними... Отсюда становится понятным тот абсурдный, на первый взгляд, факт о том, что Авраам любил Ишмаэля больше, чем Ицхака.

Как такое может быть?

Ицхак шел дорогой отца, перенимая все навыки и умения. Много учился. Это ребенок, который доставляет счастье родителям. Не делает проблем. С ним легко и хорошо.

С Ишмаэлем же требуется максимальное напряжение всех сил. Бесконечные тфилот Всевышнему (молитвы), что бы направил ребенка в правильную сторону. Бессонные ночи. Слезы.

Бесконечные переживания. После стольких усилий, вложенных в Ишмаэля понятно, что Авраам любил именно Ишмаэля больше, чем Ицхака. Чем больше усилий мы вкладываем в кого-то, чем больше переживаний и внимания мы уделяем, тем больше мы любим его.

Все это зашифровано в Торе в нескольких фразах. Поэтому Авраам не мог сделать свой выбор в пользу Ицхака, оставив при этом Ишмаэля.

Ведь невозможно - отбросить самое дорогое для тебя. Нельзя бросить того, кого

любишь. Нельзя бросить того, кого есть хоть маленький шанс приблизить к Творцу. Является ли человек твоим сыном, или учеником.... Поэтому, Сара помогает выбрать. Она видит суть вещей намного глубже. И Авраам слушает ее...

Йосеф Крымский

Петах Тиква, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Битва за жизнь

(16.02-21) Вчера премьер-министр Израиля Б. Нетаниягу дал расширенное интервью популярной ведущей 12 канала израильского телевидения Йонит Леви. Вопросы телеведущей были посвящены, в основном, находящейся в самом разгаре предвыборной кампании в оставшиеся 35 дней до выборов.

Однако главным лейтмотивом заявлений Нетаниягу в ходе интервью был призыв к населению страны проявить ответственность и гражданскую сознательность, и как можно скорее сделать прививку от коронавируса, если кто-то до сих пор это не сделал.

Нетаниягу подчеркнул: его призыв относится в первую очередь к возрастной категории граждан от 50 лет и старше.

Так как именно в этой категории статистика заболеваемости в тяжелой форме и смертности особенно драматична.

Премьер также сообщил, что в настоящее время ведутся интенсивные переговоры с руководством компаний Пфайзер и Модерна о дополнительной закупке миллионов доз вакцин, а также — о создании в Израиле предприятий по их производству.

Эти действия, по словам Нетаниягу, продиктованы большой вероятностью того, что вакцинирование населения от коронавируса, с учетом возникновения новых модификаций COVID-19 — потребуются и в дальнейшем. Возможно — раз в году.

Комментарий: Мы, активные сторонники Нетаниягу и возглавляемого им право-религиозного лагеря, хотели бы сделать неожиданное "признание".

С нашей точки зрения, абсолютно правы те критики Нетаниягу, которые подозревают, что за интенсивными усилиями главы Ликуда по скорейшему преодолению эпидемии и ее последствий стоят "политические, предвыборные мотивы".

Действительно, мы — за то, чтобы Нетаниягу сопутствовал максимальный успех в деле вакцинации населения и вывода страны из эпидемиологического и экономического кризиса, связанного с коронавирусом. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что успехи в этом направлении, кроме всего прочего, значимо повлияют и на избирателей, придав Ликуду и всему правому лагерю в целом дополнительную электоральную силу, и позволят Нетаниягу сформировать устойчивое однородно-правое правительство.

Таким образом, мы готовы признать, что борьба Нетаниягу с коронавирусом носит в полной мере политический характер.

Однако, следуя той же парадигме, ставящей борьбу с эпидемией во главу угла нынешней предвыборной кампании — мы вынуждены констатировать, что противостоящие Нетаниягу силы сегодня объединены противоположными устремлениями. Как ни жутковато это звучит — речь идет о то ли сознательном, то ли подсознательном желании противников правого лагеря, чтобы ведущая Нетаниягу борьба с эпидемией, по крайней мере на данном этапе, потерпела поражение.

Ибо это, с той же однозначностью, в худшую сторону повлияло бы на шансы лагеря Нетаниягу победить на ближайших выборах и сформировать коалицию.

То, что ценой, которую за эту гипотетическую неудачу правых придется заплатить Израилю, станут десятки и сотни "дополнительных" смертей, множество больных с тяжелыми осложнениями, возможный коллапс системы здравоохранения (в случае, если мечты левого лагеря о поражении Нетаниягу в борьбе с коронавирусом сбудутся) — противников Нетаниягу, похоже, особо не смущает.

Интенсивная, набирающая обороты, близкая к безумию либо к преступлению кампания дезинформации в Сети о "вреде" прививок — выглядит элементом данной стратегии и сознательным вредительством, цель которого — МАКСИМАЛЬНОЕ снижение числа вакцинированных граждан.

Самое страшное (учитывая реальные последствия), что эта информационная война с собственной страной приносит свои плоды. Под воздействием лживых сообщений о "вреде прививок", количество прививающихся в последнее время заметно уменьшилось.

И самое плохое — что снижение числа прививающихся приходится в основном на самую проблемную возрастную категорию: от 50 лет и старше. Именно этим вызваны заявления Нетаниягу о критической важности вакцинации для победы над эпидемией и призывы не верить фейковым сообщениям о вакцинах.

Перспективы: Представляется отнюдь не случайным, напротив — знаковым, что естественный политический, если угодно, "корыстный" интерес представителей правого лагеря в ситуации с эпидемией коронавируса — совпадает с интересами Израиля и его жителей. Иначе говоря — с интересами защиты человеческих жизней.

И наоборот: политические интересы представителей левого лагеря тем или иным образом, связаны с ожиданием (и даже провоцированием) провала правительства в борьбе с пандемией, в борьбе за сохранение жизней и здоровья людей. Что делает левый лагерь, не побоимся это сказать — союзником смерти, разрушения страны и людских судеб.

Важно понимать, что это — не случайное и не временное совпадение.

Если представители левого лагеря завладеют рычагами влияния и управления страной — этот зловещий союз неизбежно даст о себе знать. И пандемия — лишь один, частный пример этого смертельно опасного союза.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Скоро, совсем скоро к нам придет весёлый и радостный Пурим. Но, пока у нас есть ещё неделя, хочется поговорить о чем-то серьезном. Почему? Да, чтобы в Пурим действительно оценить нашу победу и порадоваться спасению евреев от гибели, которую приготовил для них злобный Аман.

Дождь. Снова сильный дождь стучит по крыше,

И злится буря, ураган, и колкий снег.

Да, не всегда тепло, весной бывает тише,

Но выживаем мы из века в век. Еврейский наш народ среди бури - непогоды

Идёт вперёд, не замедляя шаг,

Мы выжили, мы есть на свете этом:

-Да будет так!

Но почему сейчас, сквозь годы- расстояния,

Хотим мы о себе все знать и все понять,

Ну, кто же мы, в чем тайна мироздания,

И что у нас с тобою не отнять...

Мы - внуки, уцелевших в этой битве,

Мы - правнуки, что верой спасены,

Не только за себя живём на свете,

Мы памятью, как силою полны.

Стоим мы на плечах у поколений,

Которые сильнее и мудрей,

Да, есть примеры стойкости и веры

У каждой из семей:

И баба Цюпа, пережившая погромы,

Дедуля Вольф, что их не пережил,

Мне подарили счастье жить и верить,

Да, просто- Жизнь.

Война. Лишения. Страдания. Потери.

И так проходит человека век...

Но сила наша в том, что помним мы и верим. Пусть скажут же о нас: Ты- Человек!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Йома*

Лист №14/1

Среди 613 заповедей, данных Всевышним народу Израиля, есть *мицва* (заповедь), предписывающая отмечать день 10 *тишрея* (по еврейскому календарю). Это — Йом Кипур, великий пост-праздник, День Искупления, духовного очищения. В этот день *коэн га-доль* (главный служитель в Храме) ведет особую службу.

Описанию правил реализации этой службы и подготовки к ней и посвящен трактат *Йома* и наш лист, в частности.

Не будем забывать, что, знакомясь с законами этой особой службы, мы не только вспоминаем о том, что происходило в Первом и Втором Храме, но и **готовимся к эпохе Третьего Храма**, который будет отстроен навсегда. Тогда все законы, действовавшие в прошлом, вернуться.

В прошлых обзорах мы говорили, что за семь дней до Йом Кипура *коэн га-доль* переселялся в Храм. И посвящал это время подготовке к тому, что предстояло ему совершить в Йом Кипур (см. на сайте [обзор листа 2](#)).

Основное занятие *коэна* в Храме — принесение *корбанот*. Слово *корбан* происходит от ивритского *лекарев* — приближать(ся). Всевышний указал один из путей приближения к Нему. Человек возносил на *мизбеах* (специальное место, где осуществлялся “кульминационный” этап процедуры приношения, условно говоря — “жертвенник”; об этапах приношения в Храме — см. на сайте [обзор листа 2](#) трактата *Зевахим*) все материальные составные этого мира — животных, растения (вино, хлеб, травы), минералы (соль).

В Храме ежедневно, утром и в предвечернее время, реализовали по два приношения, которые называли “постоянными” (на иврите — *корбан тамид*). В течение семи дней, предшествовавших Йом Кипуру, *коэн га-доль* выплескивал на *мизбеах* кровь *корбана тамид*. В эти же дни он воскуривал *кторет* (особый набор ароматных трав) и очищал свечи *меноры*.

Кровь животных, предназначенных для приношения, искупает человеческие проступки. Но лишь в том случае, когда люди раскаялись в содеянном и восстановили в своем сознании правильные представления о тайнах бытия (совершили *тешуву*). Как сказано: “Кровь *корбана* душу искупает” (*Ваикра*, гл. 17, ст. 11).

Воскурение благовоний вносит гармонию в мир. Чудо *меноры* (все свечи горели с вечера до утра; а одна, западная, горела с вечера до вечера — при том же количестве масла в чаше светильника) свидетельствует о том, что есть *Шехина* (Присутствие Всевышнего) над народом Израиля.

Может ли такое быть, — спрашивает Талмуд, — чтобы все семь подготовительных дней *коэн-гадоль* приносил *корбанот*? Ведь всю работу он должен выполнять в состоянии *тагор* (духовной чистоты). А если его в эти дни окропляли водой, смешанной с пеплом “рыжей коровы”, это говорит о том, что он не был *тагор*.

Заповедь о “рыжей корове” — **одна из самых загадочных в Торе**. Для того, чтобы очистить человека от одного из самых высоких уровней *тумы* (духовной нечистоты — см. на сайте [обзор недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл), которая исходит от мертвых тел, брали рыжую корову, делали ей *шехиту* (то есть резали обусловленным Торой, безболезненным способом — см. на сайте [Введение](#) к трактату *Хуллин*), тушу сжигали, а пепел добавляли в воду из источника, и смесью окропляли “оскверненного” (о “рыжей корове” — см. на сайте также [обзор недельной главы Хукат](#), первый годовой цикл). Всего в еврейской истории таких коров было девять. Десятая появится, когда придет Машиах.

Авторы текста *Леви Гдалевич и Элиягу Эссас*