

השבוע דעל אדאט דאס פרו

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЯКЕЛЬ-ПЕКУДЕЙ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе
жизни

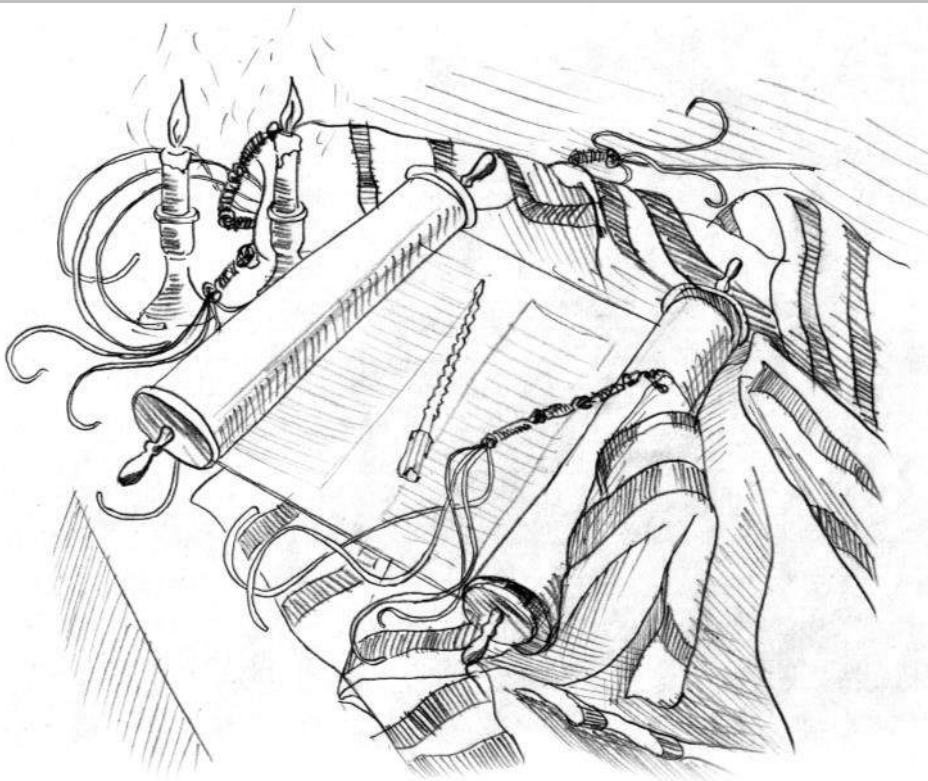
Культура. Личность.
Этика

Женская Рубрика

Детская Страничка

Живая Тора

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Обсуждение главы «Ваякель-Пекудей» — 3****Вопросы раввину — 6****Здоровый образ жизни — 10****Культура. Личность. Этика — 11****Живая Тора — 12****Женская рубрика — 13****Мир вокруг Нас — 14****Кашерование к Песаху — 15****Детская страничка — 17****Лист Талмуда — 18****Ответственные за проект:****Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман****Над номером также работали:****Залина Мошкович, Лея Эльман****Сара Манн, Цюпа Гензель,****Эня Леина, Эфрат Шалем,****Елена Демидова, Шломо Фрейдкин****Художник:****Мария Журавлёва****Любые Ваши предложения****направляйте на эл.почту****hafetz.haim@outlook.com****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****а этой неделе мы читаем две главы, объединенные темой сооружения и возведения Мишкана.****Интересно отметить, что Тора очень много времени и внимания уделяет Мишкану: неоднократно перечисляются все детали, нюансы постройки, предметы обстановки.****С другой стороны, подчеркивается с какой любовью и самоотдачей еврейские мужчины и женщины создавали всё необходимое для служения в Храме.****Говорят наши мудрецы, что Всевыш-ний сотворял мир с точки зрения удаления внимания от перечисления всех подробностей, но наш народ создавал вместителище для Всевышнего с особой любовью и кропотливостью.****Очень тяжело создать дом для Всевышнего, для этого нужна была особая отдача и любовь, особый настрой, и особое внимание народа и каждого еврея.****Отсюда мы можем извлечь очень важный урок: строить ежедневно настоящий еврейский дом - это очень сложно.****Часто муж с женой ругаются из-за мелочей, но мы, читая Тору, узнаем, как важна каждая деталь, каждый крючок для занавесей, без которого Храм будет не Храмом. Тем более в еврейском Доме, муж должен быть внимателен к деталям, и если жена ему говорит, что нужно что-то докупить, не всегда нужно ругаться из-за этого.****Еврейский дом сегодня - это одно из мест, где Всевыш-ний находится большую часть времени, поэтому важно, чтобы еврейская семья жила в мире и согласии!****А как этого достичь зависит от каждого из нас...****Шаббат шалом!****Элиэзер Фрейдкин**

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «ВАЯКЕЛЬ-ПЕКУДЕЙ»

Глава «Ваякель»

Место в Торе: книга *Шемот*, гл. 35, ст. 1 — гл. 38, ст. 20.

Почему глава так называется?

По первым словам фразы: «**И собрал** Моше всю общину Сынов Израиля» (*Шемот*, гл. 35, ст. 1).

И собрал на иврите — **ваякель**.

В Торе читаем: «И собрал Моше всю общину Сынов Израиля, и сказал им — «Вот, что повелел делать Творец: шесть дней делай работу, а седьмой день будет для вас святым, днем полного покоя, посвященным Творцу. Всякий, кто работает в этот день, умрет. Не зажигайте огня во всяком жилище вашем в шаббат... И собрал Моше всю общину (эда) сынов Израиля...» (гл. 35, ст. 1-3).

Так в еврейской истории возникает важнейшее понятие, которое способствовало их выживанию в течение веков — *кегила* или *кагал* (община). Однако в оригинале приведенной цитаты (на иврите) община обозначена словом — *эда*.

Что означает это слово и почему оно здесь употреблено?

Слово *эда* состоит из букв *айн*, *далет*, *эй*. Корень этого слова — *эд* (*айн*, *далет*) в переводе на русский язык означает — «свидетель». Буква *айн* в переводе — «глаз». А название буквы *далет* образовано от слова *делет* — «дверь»: то, что открывается, раскрывает. И получается, что слово *эд* — это свидетель, открывающий другим то, что увидел своими глазами (увидел его глаз).

Кроме того, числовое значение буквы *айн* — 70, а ее название, слово *айн*, имеет и другое значение — «источник». В мире — 70 народов, происходящих от Ноаха (они перечислены в недельной главе *Ноах*). Также семья Яакова приходит в Египет, чтобы стать там народом, способным служить Творцу, состоит из 70 человек. Добавим, что числовое значение буквы *далет* — 4; столько же (четыре) сторон света. В этом смысле, *эд* — свидетель, который распространяет на все четыре стороны света то, что исходит от Источника.

В еврейской традиции **свидетелем** в суде может считаться лишь тот, кто своими глазами **видел** (однокоренное слово) разбираемое в суде происшествие. Но если, например, человек услышал, крик «Я тебя убью», узнал голос, подбежал и увидел, что тот, кто кричал, стоит с ножом над убитым, давать показания по делу об убийстве этот человек не имеет права. Ибо в момент убийства на месте преступления его не было. Ведь убить мог кто-то третий, а потом скрыться. Второй, которого застали на месте преступления, мог на самом деле угрожать не жертве, а убийце, но ничего не сделав, просто подобрал с земли нож... Учитывая неоднозначность ситуаций, на основании косвенных показаний еврейский суд решений не выносит.

На горе Синай весь еврейский **народ «видел голоса»**, также, как видел чудеса в Египте, на море и в пустыне. Теперь еврейский народ получает возможность стать свидетелем Присутствия Творца, проявления Его чудесной, «надъестественной» силы, Его активного участия

во всем, что происходит на земле и во вселенной.

Но для того, чтобы стать свидетелем, недостаточно просто увидеть. Нужно еще об этом заявить. Свидетельство в суде — одна из обязанностей еврея. Нельзя пройти мимо, промолчать. Он должен защитить невинного, помочь осудить злодея, даже если делать это ему неудобно, трудно или опасно.

Тот же закон действителен и здесь. Еврейский народ создан, чтобы свидетельствовать о роли Творца в мире. И за это свидетельство он постоянно страдает, подвергается преследованиям. За это свидетельство его пытаются уничтожить.

Но **благодаря этому свидетельству** у него есть возможность улучшить мир. Благодаря этому свидетельству он живет и будет жить вечно.

В этом смысл и суть *эдат бней Исраэль* — общины сынов Израиля.

Свидетельствовать о Творце — обязанность и задача общины и каждого еврея в отдельности. Дважды в день, утром и вечером, каждый еврей должен произносить **Шма, Исраэль...** («Слушай, Израиль...») — свидетельство веры в Единого Творца, Справедливого и Милосердного. Те же слова он повторяет при обрезании сына, в минуты опасности и перед смертью.

Такое же свидетельство — шаббат (суббота), день, который проводят по законам, данным евреям Всевышним.

Поэтому мы читаем в начале нашего раздела: «И собрал Моше всю общину Сынов Израиля». Законы субботы распространяются на всех евреев, как сказано в четвертой из Десяти Заповедей: «Не совершай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который во вратах твоих» (*Шемот*, гл. 20, ст. 10).

Почему исполнение этой заповеди — свидетельство о роли Творца?

Об этом написано на Скрижалях: «Ибо шесть дней создавал Творец небо и землю, море и все, что в них, и прекратил в седьмой день, поэтому благословил Всевышний день субботний и сделал его святым» (*Шемот*, гл. 20, ст. 11).

Другой аспект свидетельства, которое несет исполнение этой заповеди, выражен в тексте *Кидуша*, освящения субботы, который мы читаем над бокалом вина вечером в пятницу, возвращаясь из синагоги после вечерней молитвы: “Ибо этот день – первый из святых праздников, напоминающих об исходе из Египта, ибо нас Ты избрал и освятил из всех народов, и Твою святую субботу по любви и благосклонности дал нам в наследие. Благословен Ты, Всевышний, освящающий субботу”.

Но вернемся к первой фразе нашей главы и зададимся вопросом: почему Моше, для объявления о законах субботы, должен был собрать весь народ? Разве нельзя было воспользоваться обычным для него способом передачи информации — по цепочке: сначала брату Аарону, и так далее, чтобы в результате необходимые сведения получили все?

Дело, вероятно, было именно в том, что речь шла о свидетельстве. А чтобы акт свидетельства произошел, недостаточно передачи информации из чужих уст. Надо что-то увидеть, захотеть что-то открыть, а еще — нужно, чтобы тебя услышали.

Поэтому и начинается наше свидетельство словами: *Слушай, Израиль...* Хотя *Шма* можно произносить и в одиночестве, потому что *Израиль* — это еще и суть души каждого еврея. Но высший уровень свидетельства все же, когда оно произносится перед группой людей. Поэтому надо стремиться читать молитву в *миньяне* (в обществе, как минимум, десяти взрослых евреев-мужчин). Поэтому только в *миньяне* читают *Кадिश* и произносят *Кедушу* (см. на сайте [обзор предыдущей недельной главы](#) — второй годовой цикл).

Понятие “еврейская община” передается на иврите и словами *кегила*, или *кагал*. Но здесь уже имеется в виду община как организм, особое устройство, созданное для взаимодействия людей. Для того, чтобы каждый голос мог быть услышан, чтобы мог поддержать его весь Израиль. Чтобы каждый голос дошел до Всевышнего и до всего мира.

Свое повеление о субботе Творец начинает со слов “шесть дней делай работу”. Почему не сразу — с седьмого дня, с субботы?

Всевышний создал нас “по образу” Своему. Он творил мир шесть дней, и мы должны завершать работу, которую Он оставил для нас. Лень и бездеятельность осуждаются еврейской традицией. Проснувшись, человек должен немедленно подниматься с постели, чтобы служить Творцу.

В Талмуде говорится, что город отличается от деревни тем, что в нем есть, как минимум, *десять батланим*. В дословном переводе с иврита *батлан* — лентяй. Как же понимать это высказывание Талмуда?

Речь здесь идет о людях, которые не заняты трудом — в том смысле, который мы в обыденной жизни вкладываем в понятие, обозначенное словом “труд”. То есть — не создают материальных ценностей. Все силы они отдают духовной работе, духовному созиданию мира, частью которого являются. Они изучают Тору и обучают Торе других.

И это — нелегкая, специфическая задача. Только благодаря такой работе и может выжить еврейский народ.

Передав повеления Творца о субботе, Моше говорит людям о *труме*, которую они должны принести для создания *Мишкана* (см. на сайте [обзор недельной главы Трума](#) — второй годовой цикл).

Такое соседство повелений говорит о том, что заповедь о субботе, запрет работать в этот день, изменять своей материальной деятельностью мир, важнее любой деятельности. Даже — постройки *Мишкана* (переносного Храма). Несмотря на то, что Храм — самое святое, возвышенное место, где человек максимально приближается к Творцу.

Далее в главе перечисляются виды работ, необходимых для возведения Храма. На основе этой “классификации” мудрецы выявляют тридцать девять *мелахот* — основных типов работ, запрещенных в шаббат. *Мелахот*, в свою очередь, подразделяются на виды действий, изменяющих материальный мир.

Итак, нарушение запрета работать в субботу — это отрицание свидетельства о Творце, который создал мир, вывел еврейский народ на свободу и дал ему высший Закон. Поэтому за осквернение субботы дается столь строгое наказание — “Всякий, кто работает в этот день, умрет” (*Шемот*, гл. 35, ст. 2).

Но, прежде всего, казнь полагалась тому, кто нарушал запрет вызывающе, намеренно и публично, бросая вызов обществу и Творцу, отрицая своими поступками сам факт Его существования и Его власть над миром.

Вообще, по традиции, приговорить к смертной казни мог только Сангедрин, собрание, по меньшей мере, из двадцати трех мудрецов, признанных раввинов, имеющих *смиху* — подтверждение, данное самим Моше или его преемниками. Из-за пребывания в *галуте*, гонений, эта преемственность прервалась, и ныне невозможно восстановить *смиху* такого уровня.

Кроме того, кашерные свидетели — евреи, соблюдающие Тору и традицию, которым можно было доверять — должны были заранее предупредить обвиняемого, чтобы он не

совершал указанного конкретного действия, потому что оно запрещено Творцом и за него полагается смерть.

Было и третье условие: свидетельство, как минимум, двух кашерных очевидцев преступления.

Они, очевидцы и должны были привести казнь в исполнение.

Надо сказать, что и во времена Сангедрина казни совершались крайне редко. За две казни в течение 70-ти лет Сангедрин назвали кровавым...

Но если земной суд не приговаривает преступника к смертной казни, он все равно получит наказание Суда Небесного. Жизнь каждого человека — в руках Творца. И только Творец определяет длительность и качество человеческой жизни.

Если еврей своим поведением отрицает Присутствие Всевышнего, отвергает ценности своей общины, своего народа, зачем вообще он живет?

“Если я не сделаю за себя, кто — за меня? А если я только для себя, что (зачем) я?” (Мишна, **Пиркей авот**, 1:14), — говорил Гиллель.

Глава “Пекудей”

Место в Торе: книга **Шемот**, гл. 38, ст. 21 — гл. 40, ст. 38.

Почему глава так называется?

По первым словам фразы: “**Вот итогу** сооружения Мишкана, Мишкана Свидетельства, подведенные по приказу Моше” (**Шемот**, гл. 38, ст. 21).

Вот итогу (подсчеты) на иврите — *пекудей*.

Начало этой недельной главы развивает тему Свидетельства — *эдуд*. Здесь Мишканом Свидетельства называется переносной Храм. Почему?

Главной частью *Мишкана*, а затем — Храма, был *арон акодеш*, или *арон аздут* — Ковчег Свидетельства, особый ящик, в котором хранились Скрижали, а впоследствии и Тора. Скрижали с Десятью Заповедями и Тора (Закон Творца), полученные на Синае, и были высшим Свидетельством роли Всевышнего в мире.

Существует и иное название *Мишкана*,

в котором обнаруживается тот же корень: *Огэль моэд*, что обычно переводят как *Шатер Откровения*, потому что там открывал себя Всевышний пророку и всему народу Израиля или *Шатер Собрания*. Но и здесь в корне слова **собрание** (*моэд*) заложено слово — свидетельство (*эдут*). Ибо здесь собираются евреи, чтобы свидетельствовать о Присутствии Творца. И это коллективное свидетельство и составляет суть истинной общины.

Если людей ничего не объединяет, если каждый — за себя, то нет общества, а если оно и возникает, то быстро начинает разваливаться. И это для нас — предупреждение.

Невозможно оставаться евреем, невозможно создать и упрочить государство, если нет общего стремления к духовным высотам, если народ не принимает на себя Высший Закон — общий, единый для всех.

Интересно отметить, что слово **праздник** можно перевести на иврит как *моэд*, потому что праздник — это выделенное время, которое само является свидетельством. Если мы, собираясь вместе, отмечаем еврейский праздник — это свидетельство любви к Творцу, любви друг к другу.

Поэтому у многих евреев, которые прежде (часто не по своей воле) были оторваны от жизни своей общины, истинное возвращение к своему народу начинается именно с праздников. Они впервые в жизни чувствуют, как зарождается в них ощущение единства со своим народом, которое возвышает и согревает душу и соединяет ее с другими душами.

Итак, все части Мишкана изготовлены. И Моше, первым делом — поручает составить отчет (*пкудей*), в котором должны быть учтены все использованные материалы, добровольно и безвозмездно пожертвованные народом.

Моше не хочет давать повод для подозрений, чтобы никому не могла прийти в голову мысль о том, что он при строительстве *Мишкана* имел собственные корыстные цели. Он и в этом — прямой последователь Авраама, который в свое время, освободив из плена царя Сдома, говорит, что ничего не нужно ему от него — “ни нитки, ни ремня от сандалий” (**Берешит**, гл. 14, ст. 23).

Поведение Моше стало образцом для всех еврейских руководителей. Мало быть честным и альтруистом, нужно еще заботиться о том, **чтобы не вызвать** у людей ни малейших **подозрений**, ибо это нехорошо и для самих людей и для всего общества в целом.

Данное в нашей главе описание процесса изготовления всех деталей *Мишкана* заканчивается словами: “Согласно всему, что Творец повелел Моше, в точности так исполнили сыны Израиля всю работу. И осмотрел Моше все сделанное, и увидел, что всю работу исполнили так, как повелел Творец, — в точности так, и благословил их Моше” (гл. 39 ст. 42, 43).

Все работы по изготовлению *Мишкана* возглавлял Бецалель — пророк и гениальный художник. Свой выдающийся дар он посвятил служению Всевышнему. И, реализуя Его план, не внес в него никаких изменений. Он в точности исполнил поставленную перед ним задачу. Именно благодаря этой работе он вошел в историю еврейского народа как выдающийся художник всех времен.

Далее Тора рассказывает, как Моше из отдельных деталей собирает

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Мишкан. **Собирает, разбирает и собирает вновь.** И так — каждый день в течение недели. Всю эту работу он выполняет один. Осваивает процесс сборки, чтобы потом научить этому Аарона и его сыновей, которые должны стать *кознами* — служить Творцу, выполняя святую работу в Храме.

И тут нам дан еще один пример поразительного бескорыстия Моше.

Мы видим, что абсолютно не было в нем стремления к материальным благам. Не жаждал он и почестей. И это подтверждает тот факт, что Моше предлагал Всевышнему сделать руководителем народа брата своего, Аарона. Не было в нем ревности даже к священству, этой особой близости к Творцу. Не ревновал он — ни за себя, ни за свое потомство.

В самом деле. Знание о *кознях* дошло до наших времен. И в наши дни весьма распространены фамилии *Коэн, Коген, Каган, Кац* и т.п. Все это — потомки первосвященника Аарона. Но что известно нам о потомках Моше?

Моше действительно был самым скромным из людей и за это удостоился истинного величия. Он вывел еврейский народ из Египта, принял Тору от Всевышнего, передал ее народу. И навеки остался нашим учителем и слугой Творца.

Завершающая вторую книгу Торы — **Шемот** — глава **Пекудей** заканчивается рассказом о том, как свидетельство становится постоянным фактом жизни еврейского народа. В Торе написано:

“И установил он ограду двора вокруг шатра и жертвенника, и повесил занавес, закрывающий вход во двор, и завершил Моше эту работу. И закрыло облако Шатер Откровения (*моэд*), и слава Творца наполнила шатер. И не мог Моше войти в Шатер Откровения, ибо облако пребывало на нем... Облако Творца стояло над Шатром Откровения днем, и огонь виднелся в нем ночью **на глазах у всех сынов Израиля** во время их странствий” (гл. 40, ст. 33-38).

Автор текста **Гедалия Спинадель**

Иерусалим, Израиль

Что сказано в Торе о переедании и обжорстве?

Здравствуйте, уважаемый рав.

Скажите, пожалуйста, что сказано в Торе о нарушении пищевого поведения, а проще - переедании, обжорстве, которое, как представляется, имеет под собой психологическую подоплеку?

С большим уважением к Вам и Вашему труду.

Н
Россия

Наша традиция крайне негативно относится к перееданию, а тем более — к обжорству. Причем, кроме общего указания — вставать из-за стола с чувством легкого голода или, по крайней мере, без малейшего ощущения пресыщения, даются в ней и конкретные рекомендации.

К примеру — не торопиться в процессе еды, есть медленно, тщательно пережевывая пищу, откусывать средними кусками (не мелкими и не крупными), не есть на людях (скажем, на улице), пить тоже средними глотками (не большими и не маленькими). И — с особым вниманием относиться к еде, которая тебе очень нравится. Ведь если ты выделяешь какое-то блюдо из других и испытываешь, поглощая его, приятные вкусовые ощущения — легко забыть и съесть больше, чем нужно.

Существуют, безусловно, и другие моменты. Но полагаю, что и перечисленные здесь — вполне отвечают на заданный Вами вопрос.

Что касается психологической подоплеку (о чем Вы тоже спрашиваете), основной совет тут — не воспринимать процесс приема пищи, как «успокоительную процедуру» при беспокойстве, стрессах и т.п. Нормализацией собственного психологического состояния нужно заниматься отдельно — совершенно не связывая это с едой.

Очень часто наблюдается и «обратное» явление — когда радостные события в жизни человека увенчиваются обильными трапезами с возлияниями.

В обоих случаях, необходимо осознать и помнить, что самая главная ошибка в таких ситуациях — установление психологически-умственной связи между событиями и/или состояниями и пищей.

Основная опасность заключается в том, что все начинается незаметно, с малого. Например, с советов в литературе и от добрых друзей: «поешь — и успокоишься», «выпьешь — и все пройдет».

И на первых порах, вроде бы, никаких катастрофических последствий не видно. А потом это постепенно превращается в потребность, а по сути, если выразиться точнее — в рефлекс. И вот мы уже имеем дело с обжорством и/или алкоголизмом.

Именно поэтому в нашей традиции уделяется так много внимания такой, казалось бы, низменной, не возвышенной, и кто-то скажет даже — «чисто физиологической» потребности человека в пище. Что выражается в наших специфических законах и рекомендациях, регулирующих систему питания, поведения за столом и т.п.

Кроме несомненной практической пользы, эти законы и рекоменда-

ции призваны продемонстрировать нам, что относиться ко всему этому нам надо — со всей серьезностью. Осознавая, что речь идет не о проходных «советах диетолога», которые публикуются, допустим, в женских журналах, но — о неотъемлемой, важной составляющей еврейской духовности.

Автор текста Элиягу Эссас

Верю, что есть Всевышний. Но мне это не помогает...

Спасибо за Ваши усилия по духовной работе!

У меня к Вам вот какие вопросы (основываюсь на ответе 12.01.17 о мотивации).

Я согласен и верю, что есть Всевышний, но тот факт, что Он есть, мне не помогает переносить множество мучительных и бесконечных проблем и болезней — им нет конца.

Такое ощущение, что Он специально надо мной издевается, чтобы меня добить. Где Его справедливость?

Меня эти муки только всё более озлобляют против Него, и эти "отношения" с Ним не в радость.

Вообще, расширю свой вопрос: мы должны верить, что Б-г добрый, но можно ли это доказать логически, учитывая то, что столько зла и пакостей от Него (прямо или косвенно) происходят?

Ведь если Он не добрый, то, по определению, на этом основании, и не может быть и совершенным!

Я лично считаю (и я знаю, что то, что я говорю, звучит еретично), что связь с Всевышним, сама по себе, бессмысленна, если она не приводит к осязательному положительному отношению ко мне с Его стороны.

*Alex
Columbus, USA*

Чтобы все читатели понимали, на чем «основаны» Ваши вопросы, отмечу, что речь идет о размещенном на сайте видео-ответе «Как всегда добиваться успеха и откуда брать мотивацию?» (12.01.17).

Прежде всего, будет полезным, на мой взгляд, проанализировать текст Вашего письма, ибо в нем вскрываются фундаментальные проблемы. Вы, например, абсолютно точно сформулировали позицию эгоцентрика — человека, который считает, что весь мир «вертится» вокруг него. Это, как правило, подразумевает, что все ему чем-то обязаны. Отсюда, в свою очередь, проистекает «система оценок». Тот, от кого можно получить пользу — «хороший»; соответственно, тот, от которого эгоцентрист ничего не получает, числится в категории «плохих».

«Связь с Всевышним бессмысленна, — пишете Вы, — если не приводит к осязательному положительному отношению ко мне». Иначе говоря — если Он не «прислуживает» мне, как мне того хочется, не решает мои проблемы и не добавляет в мою жизнь комфорт.

Вы полагаете, что самым фактом, что Вы поверили в Него (а ведь могли и не «поверить»!), Вы сделали Всевышнему «большое одолжение» — такое, что Он теперь обязан решать Ваши проблемы? А если Он не «помогает (как Вы пишете далее) переносить множество мучи-

тельных и бесконечных проблем», значит, Он — «не справедлив»?

Полагаю, понятно, что говорю все это совершенно не для того, чтобы обидеть Вас, но — с единственной целью: постараться как можно точнее обозначить проблему, не приукрашивая ее. Правильно поставленный вопрос, как известно — уже половина ответа.

Потребительское отношение может глубоко проникать в душу, и проявляться не только в отношении к Всевышнему, но и в отношениях с окружающими. На интуитивном уровне люди ощущают это и отвечают «потребителю» тем же. Не специально, но — подсознательно.

Как правило, окружение не проявляет особого интереса к человеку, который относится к другим потребительски. Ведь если некто общается со мной только потому, что ему от меня что-то нужно, почему я должен тратить на него свои силы и время?

Это явление в нашем мире, к сожалению — не редкость. Очень часто человек, который живет в «джунглях» большого многомиллионного города — чувствует себя одиноким. Относясь к другим как к потенциальному источнику выгоды, он притягивает такое же отношение к себе. И никому он неинтересен. Потому что другие его — не интересуют. В современном западном мире вопрос «как поживаешь», часто используется как приветствие и не требует ответа.

Постепенно человек погружается в одиночество, неудовлетворенность. И начинается постоянный поиск «виноватых» (ибо ему кажется, что в его проблемах кто-то, не он — виноват). Что, разумеется — не помогает, наоборот — еще больше озлобляет против окружающих...

Возможно, Ваши проблемы должны подтолкнуть Вас к мысли, что Всевышнему «подачки» — не нужны.

Но где же все-таки искать решения этих проблем?

Попробуйте думать не о том, что можно получить от окружающих, но — о том, чем Вы можете быть полезны им. Для этого надо шире открыть глаза и, не заикливаясь на себе — оглянуться вокруг, внимательно присматриваясь к людям. И Вы увидите, что и у других жизнь — не менее сложна. И возможно — еще сложнее, нежели у Вас. Что у всех людей — свои проблемы. Все болеют.

Кто-то — меньше Вас, кто-то — намного больше.

Вы ничего не пишете о себе. Однако по духу письма создается впечатление, что Вы относительно молоды, и, вероятно, пока еще не представляете себе, насколько непросто справляться с теми же проблемами (здоровье, заработок и т.д.), когда на тебе лежит ответственность за семью, детей.

Поинтересуйтесь, как живут люди вокруг Вас — и увидите, что большинство, скажем так. «не ходят по красному ковру, усыпанному лепестками роз».

Когда Вы увидите, с какими трудностями сталкиваются окружающие — Вам станет понятнее, чем Вы можете им помочь. Разумеется — сообразуясь с Вашими силами, временем, возможностями, душевными, физическими и/или финансовыми.

Конечно же, переделать себя — очень и очень не просто. Эта работа требует определенной силы духа, настойчивости, упорства, терпения, и, зачастую — творческого подхода к разрешению складывающихся ситуаций.

В любом случае, если будут неудачи — постарайтесь не отчаиваться, не падать духом и не опускать руки. Помня и понимая, что отделаться от прежних привычек — нелегко. Время от времени они будут давать о себе знать. Например — «сверлящим» изнутри, помимо воли, вопросом — «какая мне выгода вкладывать силы и время, чтобы кому-то помочь?»

Действительно, никакой. Если думать о сиюминутной материальной выгоде. Но чего стоит эта сиюминутная польза — по сравнению с тем, что, помогая окружающим, человек очищает и просветляет собственную душу? И от этого сам духовно возвышается. Такое, ни за какие деньги — не купишь.

Но вернемся к Вашему письму.

Основной вопрос в нем — об отношениях с Всевышним. Однако здесь, в тексте ответа акцент переместился на иную грань, на взаимоотношения между людьми. И сделано это, признаюсь — сознательно. Ведь Всевышний для нас во многом — «абстракция», а люди вокруг нас — вполне конкретны. И пока человек не научится общаться с окружающими его людьми — он не научится «общаться» с Всевышним.

Одна из заповедей Торы — любить Творца, фактически, казалось бы, невыполнима. Ведь Он — недосягаем и непостижим, Его никто не видит и не слышит.

Однако путь к выполнению этой заповеди лежит через любовь к Учителям Торы, к евреям и еврейскому народу. И это уже в практической реализации — имеет ясные очертания.

Когда Вы встанете на этот путь — увидите большой смысл в связи с Всевышним. Причем, независимо от того, решатся Ваши проблемы или нет. Потому что смысл человеческой жизни — не в решении насущных проблем (которые всегда были и всегда будут), но — в увеличении Света Всевышнего через приближение евреев к Творцу, реализацию заповедей Торы и осуществление добрых дел.

Бытовые трудности даются нам, чтобы преодолевая их, мы становились сильнее, мудрее. Чтобы у нас была возможность постоянно, несмотря на преграды — делом подтверждать свое стремление к Творцу.

Когда Вы все это осознаете — окружающий мир «заиграет» для Вас множеством новых красок, которые сегодня Вам пока что не видны...

Автор текста Хаим Аккерман

После полудня в пятницу не занимают финансовыми операциями?

Уважаемый рав Элиягу.

Существует народный обычай в понедельник в первой половине дня и в пятницу во второй не заниматься финансовыми операциями и другими важными сделками.

Есть ли в этом духовное основание?

Лейб
Кишинев

В Талмуде, в трактате *Шаббат*, обсуждаются виды деятельности, заниматься которыми после полудня в пятницу (зимой это — 12, а летом — 13 часов дня) — нельзя. В этот список, по установлению Учителей, попадают не только финансовые операции и важные сделки, но и — любые другие «рабочие дела», связанные с профессиональными обязанностями человека.

Такой запрет обусловлен тем, что время в пятницу после полудня мы должны посвящать подготовке к *шаббату*. Духовной (изучение Торы и т.д.) и практической (уборка к субботе жилья, приведение в порядок праздничной одежды, завершение приготовления блюд для субботних трапез).

Если в пятницу обнаружилось, что в доме, к примеру, закончились какие-либо продукты, необходимые к *шаббату* — пойти за ними в магазин можно и после полудня, скажем, в 2 часа дня. Однако планировать на это время покупки — ни в коем случае не следует.

Безусловно, в Израиле организовать жизнь таким образом — относительно легко. Вне Израиля — иначе.

В ситуации, в которой находится в других странах большинство работающих евреев (допустим, в бизнесе, когда еврей — партнер нееврея, или еврей, скажем — начальник на производстве или в учреждении и вынужден придерживаться общепринятого на данном предприятии рабочего графика, а тем более — подчиненный), прекратить всякую профессиональную деятельность после полудня в пятницу — очень непросто. Ведь в таких обстоятельствах еврей связан со многими другими людьми и отлаженным производственным процессом, и его соблюдение еврейских законов в данном случае может привести к материальным потерям и/или к какому-либо иному ущербу.

Как же поступать?

В принципе надо стараться действовать так, как требуют от нас правила нашей традиции — если, конечно, есть возможность соответственно организовать свою работу, внося коррективы в рабочий график.

Если такой возможности нет — надо лишь соблюдать законы, не подлежащие обсуждению (например, непосредственно запреты *шаббата*). То есть — полностью прекратить рабочую деятельность незадолго до наступления *шаббата*.

В больших городах необходимо учесть и время, которое требуется человеку, чтобы добраться до дома, как минимум, за час до *шаббата*. Чтобы успеть к нему подготовиться.

Все это не относится к медицинской практике и работе в службах безопасности. У работников данных сфер деятельности — иные правила. См. на сайте, к примеру, ответ [«Можно ли работать сторожем по субботам?»](#).

Как видно из вышесказанного, если человек, например, владеет магазином кашерных продуктов, закрывать этот магазин раньше, чем за два часа до наступления субботы — не следует. Чтобы люди, если им что-то не хватает к *шаббату*, могли это приобрести.

Что же касается трудовой деятельности в первой половине дня в понедельник — речь идет, видимо, о каких-то народных поверьях. На них просто не надо обращать внимание.

Автор текста Элиягу Эссас

Мы готовы соблюдать обычаи нашего народа, но есть одно «но»...

Уважаемый рав!

Есть одна проблема, в которой нужна Ваша помощь.

Два еврея хотят сделать хупу и готовы соблюдать все религиозные обычаи нашего народа, но есть одно но. Родители невесты категорически, просто до слёз и скандалов, против, чтобы она одевала парик или любой другой головной убор. Просто идут ссоры и война по этому поводу, объясняя это её ужасным видом и т.д.

Насколько страшно не соблюдение этого закона и можно ли ради мира в семье пойти только на одну эту уступку родителям?

*Евгений
Украина*

Обычай, следуя которому замужние еврейские женщины носят головные уборы, пряча под ними волосы, восходит к временам нашего праотца Авраама. И с тех пор всегда был и остается **неотъемлемым элементом** еврейского образа жизни (подробнее об этом — см. на сайте, к примеру, ответ [«Женщины покрывают голову»](#)).

Вы оба приняли решение — создать по-настоящему еврейскую семью и жить по нашим законам. И пока еще — на пороге большого, светлого и, конечно же, непростого пути. Истинная красота и мудрость еврейской традиции будет открываться вам постепенно, шаг за шагом. Вам обоим предстоит очень многому научиться и многое осознать. Так стоит ли начинать с отступления от уже известного вам правила, существующего в нашем народе более трех тысяч лет?

Не спорю, с родителями важно сохранить хорошие отношения. Важно соблюдать заповедь Торы, предписывающую уважать отца и мать. То есть

— заботиться о них, стараться понапрасну их не тревожить, если возможно, в чем-то уступать им и т.д. и т.п. Но заповедь эта ни в коем случае не предполагает согласие со всеми жизненными установками родителей. Если их обращенные к детям просьбы (или указания) противоречат нашим законам и обычаям, мы, наоборот, **обязаны** проявлять принципиальность: поступать так, как того требует еврейская традиция — независимо от того, какого мнения придерживаются на этот счет отец и мать.

Исходя из жизненного опыта, могу предположить, что «одна уступка», как Вы пишете, их все равно не устроит, и в будущем в отношениях с родителями невесты могут возникать и другие проблемы того же характера. Они, насколько я понял — далеки от еврейской жизни (надеюсь, временно). Сегодня речь идет о головном уборе, который их дочь наденет после хупы. А завтра... Как они отнесутся, к примеру, к тому, что вы оба будете есть только кошерную еду? Как отреагирует мама, если дочь, забежав ее навестить, откажется от обеда? Что будет, если родители в какой-то момент запланируют на субботу совместную поездку с дочерью и зятем?..

Обо всем этом следует подумать заранее и уже теперь, с самого начала, вежливо, мягко, тактично, но — твердо, расставить точки над «и».

И это ни в коем случае не означает, что с ними надо спорить и ссориться. Надо, прежде всего, попытаться понять их. Они выросли и всю жизнь живут в нееврейской среде и усвоили типичные для такой среды представления о действительности. Они, безусловно, любят дочь и хотят, чтобы ей было хорошо (так, как они это видят). И вообще, не исключено, что «страсти» вокруг головного убора — лишь «зацепка», отражающая их осознанное или подсознательное беспокойство о дальнейшей судьбе дочери, их страх перед неведомым, на их взгляд, «навязывающим ребенку никому ненужные жизненные ограничения». Судите сами. Обычно для родителей их ребенок — всегда «красив». Неужели небольшие изменения во внешнем виде дочери всерьез способны стать поводом для слез и скандалов?

Если Вы и Ваша невеста все это прочувствуете и сумеете оценить происходящее с такой точки зрения, Вам будет легче избегать

конфликтных ситуаций — у вас просто не будет **реального** повода для эмоциональных ответных реакций. У родителей пока — свой путь, у вас — свой. Что с того? Так в жизни нередко бывает. И ваша задача — выработать определенную стратегию общения с ними (см. на сайте, к примеру, ответ «Как поступать с обидами родителей?» — со всеми отмеченными в нем ссылками).

Сейчас, в ситуации с головным убором, основную роль «миротворца» предстоит сыграть, как мне представляется, Вашей невесте. В конце концов, она хорошо знакома с собственными родителями и знает, какие аргументы могут на них повлиять. Главное — не поддерживать разговоры на «болезненную» для них тему на повышенных тонах.

В первую очередь, ей следует, думается, со всей определенностью дать понять отцу и матери, что ее решение (по поводу головного убора) — твердое и бесповоротное. Что их возражения и уговоры (в любой форме) — не имеют ни малейшего смысла.

Следующий шаг — доводы, способные успокоить родителей. Обычно мы не пользуемся опытом нееврейского окружения. Но в данном случае можно, шутя, обратить внимание папы и мамы на то, что, к примеру, в Англии (да и в других странах) дамы высшего света на приемах всегда появляются в головных уборах. И выглядят — «ослепительно».

Ваша невеста может объяснить родителям, что еврейская традиция, в сущности, не ограничивает женщин в выборе головных уборов, и каждая может подобрать себе вариант (и не один), который не только не повредит ее внешности, но, наоборот — украсит. Это — шляпки разнообразных фасонов, шапочки, платки — маленькие и большие, которые можно повязывать разными способами (когда обычный платок превращается в элегантный головной убор). Я уже и не говорю о том, что головные уборы могут быть любого цвета и из разных тканей и прочих материалов.

Ваша невеста поступит мудро, если сумеет заинтересовать маму поистине творческим процессом, попросив ее помочь в выборе головных уборов для дочери. Женщин, как правило, воодушевляет занятие такого рода. И есть надежда, что это на данном этапе аннулирует возникший конфликт.

И в заключение советую вам обоим в разговорах с родителями на «щекотливые» темы проявлять сдержанность, терпение и стараться, когда это уместно, приправлять свои «разъяснения» доброжелательным юмором. Это в большинстве случаев помогает разрядить атмосферу.

Рекомендую прочесть на сайте и ответ [«Еще раз о женском головном уборе»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Витамины группы В

Жители современных мегаполисов все чаще сталкиваются с серьезным недостатком витаминов. Обилие "фастфуда", пропадание на работе, постоянные стрессы не позволяют использовать потенциал природы или достижения фармацевтики вовремя. В результате Вы обращаете внимание на нехватку витаминов, только если знаки становятся очень явными. Но витамины группы В могут долго молчать о дефиците.

Зачем организму витамин В?

Организм должен получать витамины вне зависимости от возраста. Именно благодаря им правильно происходит обмен веществ, стимулируется нервная система, человек легче справляется с повседневными делами и быстрее адаптируется в ситуации стресса. Если вы получаете достаточное количество витаминов, чувство счастья, ощущение гармонии и хорошее настроение не покинут вас в любой ситуации.

Например, с агрессивными воздействиями окружающей среды вашей коже помогают справляться витамины группы А. Если их достаточно, вы не будете знать, что такое перхоть, зуд, загрубевшая кожа на локтях и коленях. Вас не подстережет внезапное снижение зрения, и вы не станете рыдать на морозе. Нехватка витамина В, соответственно, принесет в вашу жизнь немало проблем.

Витамины группы В имеют, пожалуй, самую широкую цифровую подоплеку. Оказывается, они — основа физического здоровья и красоты, которые так важно сохранять женщине на протяжении всей жизни. К тому же, именно витамины В отвечают за хороший обмен веществ, энергообмен и правильное сжигание жиров и углеводов.

Существует несколько видов витаминов группы В.

Каждый из них несет круглосуточную вахту, защищая организм от старения, утомляемости, ранней седины, расстройств пищеварения

Витамин В: как проявляется дефицит

Общие знаки дефицита витаминов группы В легко заметить обычному человеку. Внимательно присмотритесь к себе. Неприятные изменения во внешности являются ярким характерным признаком недостатка полезных микроэлементов. О нехватке В-комплекса говорят тусклые волосы, розоватая шелушащаяся кожа на ладонях, слоющиеся ногти. В самых крайних, серьезных случаях вы можете лишиться спокойного сна, обнаружить болезненные "заеды" в углах рта, а также мучиться проблемами с пищеварением.

Однако общие симптомы возникают, когда происходит недостаток нескольких видов витаминов данной группы.

Но чаще всего происходит недостаток какого-либо одного-двух видов, и полноценная терапия в таком случае не требуется.

Восполняя недостаток одного витамина, вы можете перебрать с другим.

А избыток также негативно отразится на внешности и работе внутренних органов

У каждого из витаминов группы В есть свои признаки дефицита. Недостаток В1 характеризуется ознобом, постоянным чувством зябкости. Частыми становятся судороги, могут появиться запоры.

При дефиците витамина В2 воспаляются слизистые. Неприятные ощущения возникают в носу и горле, вы станете хуже видеть при наступлении сумерек. Внезапная депрессия, неприятные ощущения в суставах, нехватка сил говорят вовсе не о нежелании выполнять работу по дому, а об отсутствии витамина В5. Быстро утомляться и плохо спать вы будете, если в организме недостает В6.

Витамин В9 популяризован под несколько иным названием – "фолиевая кислота". О ее недостатке сигнализируют ранняя седина, проблемы с памятью, возможно изменение тона языка на более темный. Если вы вовремя распознаете сигналы организма, сможете вернуть себе родной цвет волос без дополнительного окрашивания.

Нехватка В12 отражается ярче всего. Однако сигналы трудно распознать, т.к. они идут изнутри организма – начинается увеличение печени и мучают неприятные ощущения в зоне кишечника. Если к ним прибавляется периодический звон в ушах и хроническая усталость, обратитесь к врачу и пройдите диагностику.

Дефицит витаминов В: из-за чего происходит и как восполнить?

Естественно, первичным поводом для дефицита витаминов группы В хочется считать внешние условия, стрессы, изредка неправильное питание. Однако большая часть причин кроется во вредных привычках. Оказывается, уже 5 сигарет в день убивают запасы витаминов В напроочь. Особенно это касается В6, В2 и В1. Точно так же влияют и несколько порций алкоголя в неделю. Получается, что вы своими же действиями приближаете свою старость, уничтожаете нервную систему, наживаете проблемы с памятью.

Лучшим вариантом избежать дефицита витаминов В является отказ от вредных привычек и восполнение запасов посредством таблеточных комплексов. Но в них содержится большая доза "пользы", которая в редких случаях может вызвать аллергию. Поэтому обратите внимание на доступные продукты, богатые необходимыми витаминами.

В первую очередь В-витаминами богаты крупы (особенно гречиха) и хлеб. Введите их в свой рацион, и вы незамедлительно почувствуете улучшение состояния. Помните: чтобы сохранить фигуру, каши лучше употреблять в первой половине дня. Наиболее богат витаминами В хлеб из гречишной муки. В крайнем случае можете заменить мучные изделия хлебцами.

Среди фруктов и овощей витаминами группы В могут похвастаться бананы и картофель.

Жирные молочные продукты и морские водоросли также помогут вам восполнить дефицит витаминов В и восстановить здоровье и красоту.

Автор текста Елена Демидова

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Нас учили, что вернувшись к традиционному образу жизни и соблюдению заповедей человеку легче осознать свою уникальную роль в Творении. Должна же существовать причина, почему он родился и вырос в нерелигиозной семье...

КТО ЭТО — БААЛЕЙ ТШУВА?

Йонатан Розенблюм

Меня смущает, когда человек заявляет, что он религиозный, и тут же предъявляет претензии к религиозному миру. Речь идет даже не о критике. И религиозные и нерелигиозные евреи знают, что мы еще не решили все проблемы человечества и не создали *Ган Эден* (рай) на земле. Я имею в виду тех, кто одержим какой-то идеей, и не хочет говорить ни о чем другом.

Меня приводит в замешательство, когда я слышу от кого-то, что наиболее погруженные в изучение Торы и соблюдение ее заповедей евреи породили самое бесправное общество на земле. Слова таких людей дают другим евреям индульгенцию — не вникать в суть иудаизма и не беспокоиться о своем еврействе.

Дикое мнение, что еврейские мужчины притесняют женщин, а те, в свою очередь, навязывают мучительные ритуалы своим дочерям, живущим в рабстве, нищете и невежестве, к сожалению довольно распространено.

Один из самых усердных исполнителей этого жанра недавно высказался так: уж лучше бы *баалей тшува* (возвращающиеся к традиционному образу жизни и соблюдению заповедей; здесь транскрипция ивритского слова дана во мн. ч., ед. ч. — *баал тшува*) не становились религиозными, чтобы потом их не затащили в этот страшный омут.

Откуда все это берется? Быть может, этому учат в иешивах?..

Иешивы для *баалей тшува*, в которых их учат ненавидеть самих себя и отрицать интеллигентность и гуманизм, должны прекратить свою деятельность.

Но есть ли такие иешивы в действительности? Правда ли, что *баалей тшува* учат, например, тому, что вся их **прошлая жизнь не имеет ценности?**

Помню, как перед Йом Кипуром объяснял учащимся Ор Самеах, что есть два типа *тшувы* (раскаяния): *тшува*, порожденная страхом, и *тшува*, основанная на любви. Вторая — намного выше. И в ней каждый аспект личности должен быть задействован и направлен на нечто позитивное. Когда человек так поступает, все его прошлые прегрешения, засчитываются как добрые дела.

Нас учили, что совершившему *тшуву* человеку легче осознать свою уникальную роль в Творении. Должна же существовать причина, почему он (или она) родился и вырос в нерелигиозной семье. Скорее всего, его жизненная задача включает и то, чему он научился до того, как стал соблюдать законы Торы.

Разве *баалей тшува* учат отказываться от своих родителей? Когда мы с женой в первый раз приехали в Америку из Израиля, чтобы навестить родителей, мы прежде посоветовались с раввином, обсудили с ним каждый нюанс, чтобы уменьшить напряжение, которое могло возникнуть в отчем доме. Один из ведущих *галахических* авторитетов (религиозных законоучителей) нашего поколения сказал сыну консервативного раввина: “Не молись в субботу в родном городе в ортодоксальной синагоге, чтобы не смущать своего отца”.

Никогда не забуду, как рав Симха Вассерман рассказывал в переполненной аудитории иешивы Ор Самеах, что, навещая родителей, мы должны объяснить им, что Тора передается от поколения к поколению, и религиозность только укрепляет отношения между родителями и детьми (книга *После возвращения*, написанная двумя раввинами Ор Самеах, как руководство для *баалей тшува*, полностью отражает эту философию).

Не случайно *баалей тшува*, принятые религиозным миром, оказывают на него очень большое влияние. Вне Нью-Йорка они составляют до 70-ти процентов ортодоксальных общин многих городов США. Например, в Пассаике, Нью Джерси, живут больше двухсот семей *баалей тшува*. Среди недавних учеников маленькой иешивы для *баалей тшува*, расположенной тут же, на одной из улиц этого городка, есть помощник окружного судьи, один из ведущих менеджеров, ведущие специалисты Уолл-Стрита.

Они преуспели в карьере после нескольких лет интенсивного изучения Торы.

По своей природе, *баалей тшува* — идеалисты. Каждый из них в какой-то момент сумел переоценить все, что было достигнуто прежде. Это происходило всякий раз, когда они сталкивались с чем-то намного более сильным, чем все, что когда-то знали. В большинстве случаев, это были евреи, чья жизнь поражала их совершенно необычными качествами.

Примером жизни по Торе становились для них судьбы учителей и наставников. *Баалей тшува* менее склонны к нарушениям законов Торы, по сравнению с евреями, воспитанными в ортодоксальной общине. Для них освящение имени Всевышнего демонстрацией красоты Его Торы — главный императив.

Поскольку большинство *баалей тшува* пришли к религии в зрелом возрасте, получив светское образование, нередко — достаточно высокого уровня, они легко обретают инструмент глубокого изучения Торы и других источников, чтобы найти ответы на свои вопросы. Они не удовлетворяются поверхностными постулатами для 5-летних, которые начинают изучать алфавит.

В результате, обучение *баалей тшува* сыграло важную роль в использовании миром Торы более широкого набора классических текстов. Пойдите на любую лекцию самых глубоких еврейских мыслителей нашего времени, и вы увидите в аудитории много *баалей тшува*. Они и сами способны успешно распространять идеи Торы, ибо умеют выражать глубокие мысли современным языком.

Йонатан Розенблюм

выпускник юридического факультета

Йельского университета (США)

Автор сотен статей и порядка десяти книг

Живет в Иерусалиме

ЖИВАЯ ТОРА

«Красота в деталях».

В этот Шаббат, который также еще называется Шаббат «мевархим», потому что является последним в месяце Адар, и в этот Шаббат в рамках утренней молитвы Шахарит мы скажем специальное благословение на наступающий месяц Нисан, мы читаем две заключительные главы из книги «Шмот»: «Ваякхель» и «Пекудей».

Обе главы содержат детальные «инструкции» по построению переносного Храма — «Мишкана». Сказано: «Возьмите от вас возношение Всевышнему, всякий подвигнутый сердцем своим, пусть принесет его, возношение Всевышнему» (Шмот, 5:35). И затем начинается детальное объяснение, что нужно приносить и что с этим делать.

Интересен момент: еврей от чистого сердца должен принести в Храм то, что он сможет, однако лишь из того, что необходимо. Более того, необходимые материалы затем тщательным образом будут подсчитаны и употреблены в правильных пропорциях.

Вспоминаются два случая из общинной жизни вне Израиля...

Как-то один человек, собираясь переезжать в Москву, от чистого

сердца подарил синагоге много килограмм разной исторической литературы. Причем, он очень гордился своим поступком, так как считал ее очень полезной. Для того, чтобы не ранить его, мы поблагодарили его, но отметили, что она будет использована на необразовательские цели. Он согласился, и все это «богатство» отлично сгорело в Лаг-ба-Омер.

В другом случае, одна семья решила начать отдавать цдаку. Правда, не в установленном 10 % размере, а «сбрасывать» ненужную мелочь. В результате, в общину поступал мешок самой мелкой мелочи, в котором было 10-15 долларов. В результате, цдака этой семьи стала достаточно проблематичной, ведь мало того, сколько времени уходило на ее пересчет, так еще потом думали, куда это все деть.

В чем одинаковость этих ситуаций?

Решить самостоятельно, что Всевышнему надо и комфортно уверить себя в пользе своих действий. А если глубже посмотреть, отдать то, что самому не надо. В таких ситуациях не сердце движет человеком, а его эгоизм.

Тора четко и ясно говорит: Творцу нужно наше сердце. Ведь если мы любим кого-то, мы стараемся отдать самое лучшее, обдумываем, советуемся, то есть тратим свое время на то, чтобы другому было приятно. Чего же периодически нам так сложно сделать Творцу приятно? Выполнить вовремя мицву, подготовить ее наилучшим образом, обдумать, с сердцем сделать то, что необходимо...

Слова «Мишкан» и «Шехина» (Б-жественное Присутствие) имеют одинаковые корни. Это значит, что благословение и удача будет пребывать с тем, кто заботится о Творце как о самом драгоценном, что у него есть в жизни, как о собственном Храме. Тот же, кто приносит ненужную мелочь, может столкнуться в жизни с сходным отношением со стороны других людей.

Один из духовных руководителей 20 в., рав Йосеф Йеуда Лейб Блох (1860-1930), говорил: «Человеку следует стремиться к абсолютной ясности в вере. Прямой путь, ведущий к этому, - никогда не забывать о благословенном Творце. Все время помнить о Нем, знать и чувствовать, что Он управляет всем. Необходимо не только помнить о Нем, но все время идти с Ним, эить с мыслью о Нем во всех ситуациях и всех своих делах».

Ультра-материальный и быстрый мир 21 века внес в души людей поверхностность, когда хочется объять все понемногу. В отношении веры – заповеди порой становятся автоматическими (не про нас будет сказано!) и бездушными. А ведь Тора не на Небесах, она здесь и сейчас, в данную секунду времени.

Построение нашего личного храма служения Творцу должно быть во всем: и в малом, и великом. Всевышний ждет сердце, жаждущее близости с Ним, для того, чтобы наполнить сердце радостью. А если нет радости и желания? Значит мала вера и мало Торы. Необходимо увеличивать Тору, которая как воздух необходима для увеличения качества веры.

Выбор всегда остается за нами: принести в наш храм ненужные остатки нашего времени для «галочки», или уделить с любовью время для заповедей и изучения Торы. А результат не заставит себя долго ждать. Потому что Творец жаждет нашей искренности и внимания к Нему, и возвращает в тысячи раз больше...

Давид Эльман
Иерусалим

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Наш домик- отражение Храма Всевышнего

Наши недельные главы рассказывают нам о построении переносного Храма в пустыне после исхода из Египта.

Изучая этапы построения и заповеди, связанные с этим процессом удивительно осознавать насколько все таки отражается построение Храма с построением нашего личного домашнего семейного храма.

Заселяясь в свой дом, будь он собственным либо съемным, у нас появляется возможность осуществления ряда еврейских заповедей, связанных только с данным событием. Нам необходимо приобрести и повесить мезузы, тем самым освятить каждую из комнат, привнести благословение в дом и таким образом создать свой маленький переносной храм, в котором поселится Шхина Всевышнего.

Мы кошеруем кухню, выделяя в ней пространства для молочного и мясного, окунаем в микву посуду с благословением; готовимся к первому Шаббату, наполняя дом святыми вещами, книгами и атмосферой тепла и уюта.

Помимо физического построения, у нас есть самое главное построение собственной семьи на новом месте в новом статусе, и здесь перед нами открывается еще большее количество мицвот.

Уважение к друг другу и заповедь Возлюби ближнего как самого себя, забота, реализация святости и стремление к Творцу, любовь и добро - помогающие идти вперед вместе и вкладывать словно по кирпичику свои силы в свой собственный домик тепла, любви и святости.

Для того чтобы это реализовать мы первым делом вспоминаем про заповедь отделения цдаки, тумы, про необходимость помощи близким и реализации потенциала, вложенного в нас Творцом.

Словно Мишкан состоящий из самых чистых материалов золота, серебра и меди, так и наша цдака можно сравнить с золотом, серебром и медью. Милостыня, которую человек раздает, когда он и его семья здоровы и дела идут хорошо, сравнима с золотом. Это *цдака*, наиболее весомая на Небесах. Она подобна дару, приносимому императору

ру. Хотя у дающего в данный момент нет неотложных причин давать ее, он делает это, чтобы защитить себя от возможных неприятностей в будущем.

Второй тип *цдаки*. Это милостыня, которую дает человек, когда он заболел. Она менее эффективна, потому что подается в момент нужды. Ее сравнивают с серебром. Если человек медлит с пожертвованием и дает милостыню, лишь когда он опасно болен (так сказать, уже с веревкой на шее, готовый к казни), то ценность такой *цдаки* снижается до стоимости меди. Тем не менее человек не должен воздерживаться от даяния ни при каких обстоятельствах. Его *цдака опередит* его в будущем мире и создаст ему хорошую репутацию, она защитит его от наказания в мире грядущем.

Отделяя *цдаку* мы помогаем Творцу окружить нас дом брахой и стать нашим защитником.

Построение собственного маленького Храма так же тяжело и кропотливо как построение Мишкана - переносного Храма, так как каждая деталь нашего домика и внутренней атмосферы - отражение нашего внутреннего мира и потенциал реализации замысла Творца.

В построении домашнего храма весомую роль занимает именно женщина. Так как именно мы словно ось создаем и направляем атмосферу нашего "домика" поселяя в нем Тору, счастье и радость...

Мудрая женщина строит свой дом, а иная - разрушает...

Желаем всем нам построить святость в наших собственных маленьких храмах и поселить в них любовь, добро и Творца, держащего крепко нас за руку...

*Радостного и гармоничного
всем нам Шаббата!*

Лея Эльман.

Иерусалим

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ «САРОЧКИ»

Печенье из кокосовой стружки

Ингредиенты:

5 яиц

1 ст. мацовой муки (можно заменить обычной не на Песах)

2 стакана кокосовой стружки

1 1/2 ст. сахара

2 лимона, цедра и сок

Способ приготовления:

Взбейте яйца, лимон помойте выдавите сок и натрите на мелкой терке цедру. К смеси добавьте все остальные ингредиенты. Очень красиво использовать разные формочки – звезды и пр. Выпекайте при 165 градусах в течение 30 – 40 минут.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Люксембург

МИР ВОКРУГ НАС

В нашей недельной главе, даются еврейскому народу четкие указания о постройке Мишкана (Переносного храма).

Мишкан, имеет очень четкие границы и размеры, каждой вещи отмерено свое определенное место, и именно в нем происходило соединение между еврейским народом и Всевышним.

Творец Мира передавал через Моше Рабейну информацию еврейскому народу, а также весь народ через Мишкан имел возможность постоянно ощущать присутствие Творца в этом мире.

Давайте попробуем понять зачем нам нужен Храм?

Если мы возьмем двух людей, у которых назначена встреча, в каком месте каждому из них будет более комфортно находиться? Если встречаются в доме у одного из них, то другой не может себя полноценно и комфортно себя чувствовать, так как он в гостях, что уже накладывает на него рамки.

Также и тот человек в чьем доме происходит встреча не может открыто и

полноценно себя вести.

Получается, чтобы полноценно себя чувствовать каждый из них должен как-бы находиться в своем доме, в зоне где ему будет максимально комфортно.

Подобным образом Творец Мира дает нам указание построить Мишкан, который будет одновременно домом как для Всевышнего так и для еврейского народа.

По этой причине в Храме было много чудес, потому что это дом Творца, в котором он может себя проявлять открыто, также и для еврейского народа Храм, это полноценный дом в котором евреи чувствовали себя уютно.

В будущем, когда Храм будет восстановлен мы вновь сможем по-настоящему без ограничений ощущать особую близость с Творцом

Шломо Фрейдкин

(на основе урока Рава Яакова Баума)

КАШЕРОВАНИЕ К ПЕСАХУ (Продолжение)

Фарфоровые и пластиковые раковины нельзя подвергать такому кашерованию. Поэтому ставить в раковину из этих материалов пасхальную посуду — нельзя. В дни Песах посуду нужно будет мыть в специальных, предназначенных для этого двух мисках (одна — для мытья мясной посуды, другая — для молочной), которые в течение года хранятся в отдельном шкафчике, вместе с пасхальной посудой и утварью. Или — должны быть новыми, приобретенными для этой цели. Другая возможность — вставить в раковину пластмассовую или жестяную форму и плотно заложить ее алюминиевой фольгой.

Для кашерования вертикальных кафельных или керамических панелей вдоль кухонного покрытия не подходит *ируй* (ошпаривание кипятком). Поэтому их нужно хорошо очистить и накрыть листами бумаги или чем-то еще до уровня — выше самой высокой пасхальной кастрюли. Во избежание прямого касания горячей посуды со стеной.

Кухонная техника

Холодильник, в который в течение года помещали холодный *хамец*, необходимо тщательно промыть снаружи и внутри. С той же тщательностью вычистить и вымыть резиновые дверные прокладки. Съемные полки и другие детали холодильника — вымыть отдельно, сполоснув их проточной водой.

При мытье желательно пользоваться достаточно сильными моющими средствами ("экономка" и др.), которые сделают незамеченные мелкие крошки, оставшиеся после очистки — несъедобными.

Иногда люди могут поставить в холодильник и горячую пищу. Но это, как правило, делается так, что полки холодильника не абсорбируют *хамец*.

Обычно перед тем, как поставить в холодильник горячую еду, ее помещают в контейнер или кастрюлю. Непосредственное

соприкосновение неостывшего продукта с поверхностью полки и стенок холодильника — маловероятно.

Даже если кастрюлю или сковороду, в которой готовилась пища, поставили на полку еще теплыми и протечки или влаги, способной передать *хамец* холодной поверхности — нет, поверхность полки холодильника *хамец* — не абсорбирует.

Существует **еще один способ** кашерования, уничтожающий *хамец* **внутри металла**. Он носит название — *либун гамур* (прокаливание), когда металлические предметы под воздействием высоких температур накаляются докрасна.

Убедиться, что металл стал красным, легче всего, как очевидно — в темном помещении. Впрочем, некоторые металлы, даже раскалившись до очень высокой температуры — не приобретают красноту. Поэтому надо знать, что высокая температура, сама по себе — достаточное условие для кашерования.

Способ *либун гамур* применяется в основном для кашерования плит и духовок.

Кашерование газовой плиты к Песаху — достаточно сложная процедура.

Самый лучший способ кашерования **решеток газовой плиты** (*либун гамур*) — прокаливание в самоочищающейся электрической духовке. Но такие печки, разумеется, есть не в каждом доме.

Более традиционный и распространенный способ — поставить на все конфорки газовой плиты кастрюли с водой, чтобы жар достигал всех частей решетки, и включить горелки на полную мощность на 10 минут.

Включив газ, необходимо на время процедуры снять ручки, регулирующие силу пламени, ибо огонь может быть настолько интенсивным, что ручки — оплавятся.

На самом деле, решетки над горелками кашеруются автоматически всякий раз, когда мы включаем горелки и ставим на конфорку кастрюлю. Тогда зачем, казалось бы, решетки специально кашеровать?

Ответ прост: чтобы убедиться, что решетка откашерована по всем ее поверхностям — даже там, где дно кастрюли обычно с решеткой не соприкасается.

Такой метод обеспечивает легкое прокаливание (*либун каль*).

Конфорочные горелки газовой плиты кашеруют в течение 15 минут в их же пламени, поставив регулятор силы огня на максимальную мощность.

Откашеровать **верхние накладные рассекатели пламени** — чрезвычайно сложно, практически невозможно, так как они покрыты огнеупорным материалом. Поэтому рекомендуется на время Песаха положить на них металлические диски чуть большего размера, но — так, чтобы эти диски не перекрывали доступ огня к дну емкости, в которой готовят пищу.

Практически невозможно откашеровать поверхность так называемой «**варочной панели**» газовой плиты. Тем более, если она, к примеру — эмалированная. Поэтому к Песаху ее надо аккуратно закрыть плотной алюминиевой фольгой.

Если вы, несмотря на все эти проблемы, связанные с кашерованием

плиты, тем не менее, хотите пользоваться ею в дни Песаха, боковые «крылья» (если они есть) рекомендуется накрыть кашерными подставками, чтобы у вас было место, куда ставить с огня горячие пасхальные кастрюли с приготовленной пищей.

Обычную электрическую духовку (встроенную в плиту или отдельную) необходимо тщательно отмыть специальным средством, предназначенным для чистки духовок. Например, средством — «Изи офф» (Easy Off)). Затем — оставить ее в нерабочем состоянии на 24 часа.

После этого духовку на 40 минут включают на максимальную температуру (которую вы когда-либо использовали для приготовления различных блюд).

Так можно откашеровать духовой шкаф, но — не решетки и противни, которые непосредственно соприкасаются с пищей.

Некоторые, чтобы испечь, скажем, пиццу, кладут ее прямо на решетку духовки. Иногда подобным образом поступают и с мясной продукцией. В этих случаях решетки необходимо прокалить (*либун гамур*). Если же вы всегда готовите в духовке в достаточно глубоких емкостях и уверены, что их содержимое, даже в незначительных количествах, попасть на решетку не может (это бывает в основном лишь в тех случаях, когда емкость достаточно велика, чтобы накрыть всю решетку или всегда «запечатана» фольгой) — решетки можно оставить в духовом шкафу во время его кашерования. Для решеток это будет — *либун каль* (легкое прокаливание).

Следует отметить, что в принципе решеткам требуется процедура *либун гамур*. Однако же, если кто-то откашеровал решетки методом *либун каль*, а вы при этом точно знаете, что никакая пища никогда не готовилась прямо на решетке, *бе диавад* (постфактум) можно считать процедуру *либун каль* — достаточной. Даже если бывало, что при закипании в емкости пища иногда попадала и на решетку.

Самоочищающиеся духовки можно поставить на режим очистки и после этого использовать их и во время Песаха. В режиме очистки самоочищающиеся духовки автоматически включаются на полтора или два часа при очень высокой температуре, намного превышающей обычную, которая используется для приготовления блюд. То есть — проходит процесс *либун гамур*.

При подготовке к Песаху, плату для подогрева пищи нужно тщательно вымыть, завернуть, положить в коробку или большой полиэтиленовый мешок и — в Песах не использовать.

А вот **микроволновую печь** откашеровать — можно.

Если температура стенок такой печи в рабочем режиме не превышает 48.89 градусов по Цельсию, ее, собственно, вообще не нужно кашеровать.

Если вы не уверены, превышает температура этот предел или нет, поставьте в микроволновку варить картошку, включите ее, а через пять минут — откройте дверцу (процесс варки еще не окончен) и сразу проверьте температуру. Если вы можете держать внутри руку в течение 15-ти секунд, это означает, что стенки вашей микроволновой печи никогда не достигают *яд соледес бо* (минимальная температура, при которой начинается процесс варки). Поэтому она годится для использования в дни Песаха.

Многие микроволновые печи проходят этот тест. Если у вас именно

такая микроволновка, для того, чтобы подготовить ее к Песаху, достаточно ее хорошо вымыть с сильнодействующим моющим средством — так, чтобы все поверхности (внутренние и внешний) были совершенно чистыми.

Если в ней и оставались незаметные частицы пищи, после обработки сильнодействующим моющим средством они становятся — неъедобными.

Для большей уверенности поместите внутрь микроволновой печи посудину с водой и включите на 20 минут. Тарелку на дне микроволновки надо заменить на новую.

Печку-гриль невозможно откашеровать ни одним из указанных выше способов. Поскольку пищу жарят в ней непосредственно на решетке, она требует *либун гамур* — то есть ее необходимо накаливать докрасна. А это можно сделать либо с помощью паяльной лампы (делать это должен опытный человек), либо — положив решетки гриля между горящими брикетами угля. Можно просто заменить решетки гриля.

Та часть гриля, которая находится на одном уровне с решеткой, должна быть откашерована с помощью паяльной лампы (*либун гамур*), потому что пища, скорее всего, соприкасалась с этой частью, когда на решетке что-то жарилось.

Пустая камера гриля нужно тщательно вымыть и на 40 минут запустить печь на режим жарки.

Чтобы убедиться, что металлические поверхности действительно прошли процесс *либун гамур*, желательно делать это в затемненной комнате — тогда хорошо видно, что металл раскалился докрасна. Впрочем, легче всего — приобрести гриль специально для Песаха. Или же в всю пасхальную неделю грилем — не пользоваться.

Не подлежат кашерованию к Песаху миксеры; платы (электрические приспособления для подогрева пищи, в частности — *вшаббат*) — ибо максимально возможная температура, которая держит тепло — недостаточна для того, чтобы можно было считать, что они прошли *либун*; хлебопечки, тостеры, вафельницы...

Названные предметы должны быть тщательно вымыты, убраны, и закрыты — с тем, чтобы их использовать после Песаха. Желательно обработать поверхность таких предметов моющим средством, чтобы оставшиеся на них мельчайшие крошки стали — неъедобными.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Интересные дела происходят на Святой Земле!

В моем маленьком поселении, где еще несколько месяцев назад все было тихо и спокойно, раздавался оглушительный звук строительной техники. Не прошло и трех месяцев, а у нас уже появились новые тротуары и асфальт. А сколько строится новых домов! И вот сегодня, гуляя по нашему поселку, я постаралась проанализировать свои чувства при виде всего этого.

Так вот, я почувствовала радость, при том, что мы пока не строим дом.

Радость, радость, радость за других, которые уже создают для своей еврейской семьи—еврейский дом.

-Что такое еврейский дом?

-Это мама, папа и дети.

-Этот дом пронизан теплом.

-Это лучший дом на всем свете.

-Это бабушкино варенье- из вишневых темных ягод.

-Это дедушкины рассказы.

-Это значит, когда все рядом.

-Это штрудель, и это цимес.

Ты не пробовал? Угощайся!

-Это идиш на кухне нашей, Слушай, доченька. Приобщайся.

-Это папа всегда на работе, потому что он там самый нужный.

-Это мамин пирог капустный, он съедается очень дружно!

-Это было-было и было.

И забыть все это нельзя.

За любовь, теплоту и заботу.

Спасибо тебе СЕМЬЯ!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Берахот*

Лист 55 часть 2

Во второй части нашего листа (деление на части, напомним — условное) Талмуд, продолжая изучать содержание Мишны (см. на сайте [обзор первой части листа 54](#)), приводит и анализирует высказывания рава Иегуды (великий Учитель Талмуда второго поколения; 3-й век) об опасностях, которые могут подстергать людей (см. на сайте [обзор первой части листа 55](#)).

Большого, жениха и невесту, — говорит рав Иегуда, — нужно особо оберегать от вредного воздействия *Сатана* (см. на сайте ответ [«Дьявол и Ад — что это?»](#)) — в разделе «Спроси у раввина») на людей.

Потому что *Сатан*, — разъясняет рабейну Йона (один из крупнейших комментаторов Талмуда, автор многих книг; Испания, 13-й век), — наиболее ярко проявляет свою активность, когда человек — в опасности (тяжело болен) или в моменты, когда у человека — большая радость (свадьба).

К этому «перечню», — уточняет Талмуд, — следует добавить рожениц (их состояние близко к состоянию больных), людей, которые — в трауре по близкому родственнику, знатоков Торы (когда они изучают Тору по ночам). Их тоже необходимо особо оберегать от *Сатана*.

И еще сказал рав Иегуда такие слова. В трех случаях человеку не надо торопиться, что послужит добрым знаком для продления его жизни: в молитве, во время еды и при отправлении естественных нужд.

Но ведь тот, кто долго молится — в надежде, что его мольбы, в конце концов, будут услышаны, может получить инфаркт, узнав, что чаяния его не реализовываются, — выдвигает возражение раби Хия бар Аба (великий Учитель Талмуда, родился в Вавилоне, затем жил в *Эрец Исраэль*; начало 4-го века), ссылаясь на известное высказывание раби Йоханана (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, составитель Иерусалимского Талмуда; 3-й век). Ибо в Танахе написано: «Тщетные надежды (если человек вынашивает их достаточно долго) утомляют сердце». То есть нереализованные чаяния могут привести к возникновению сердечной болезни.

В молитвах не следует человеку «мечтать» об исполнении своих желаний, — отвечает на это Талмуд. — Ибо Творец лучше знает, что для него хорошо, а что — плохо. Вознося благословения к Небесам, мы благодарим Всевышнего за все, что выпадает на нашу долю.

Когда человек долго молится, с уверенностью, что его мольбы воплотятся в действительность, — вносит свои уточнения раби Ицхак (великий Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, конец 3-го века), — или просит Творца осуществить справедливый суд над его обидчиком, не сомневаясь, что обидчик будет наказан, он напоминает Высшему Суду о собственных ошибках, что может побудить Небо предпринять расследование или даже — вынести приговор. В той же ситуации оказывается и человек, который проходит, допустим, у стены, которая готова обрушиться, и вообще — тот, кто по легкомыслию подвергает себя опасности.

Человек притягивает к себе внимание Высшего Суда (инициирует изучение его личного дела), — сообщает Талмуд, — еще в трех случаях:

- если человек отправляется в дорогу один;
- если он находится в доме, который — в аварийном состоянии;
- если берет на себя обязательство дать *цедаку* (пожертвование) и не делает этого.

Стена или дом, которые готовы обрушиться, — разъясняют Учителя, — могут и в самом деле рухнуть под тяжестью совершенных человеком ошибок, а он ничего не предпринимает, чтобы этому помешать или, хотя бы — постараться уберечь себя от такой напасти.

Возвращаясь к мысли, высказанной раби Ицхаком, что долгая молитва — способ привлечь к себе внимание Высшего Суда, который может в такие моменты предпринять «расследование» ошибок человека, Талмуд сопоставляет это с позицией рава Иегуды, который говорит, что в молитве торопиться не следует. Тот, кто читает молитву вдумчиво, не спеша, продлевает дни своей жизни. И возникает вопрос: не противоречат ли Учителя друг другу?

И, проанализировав тексты высказываний, отмечает, что никакого противоречия здесь нет. Раби Ицхак рассматривает ситуацию, когда молящийся стремится извлечь из своей долгой молитвы какую-то выгоду — надеется, что его мольбы воплотятся в реальность. Рав Иегуда, со своей стороны, дает свое заключение, исследуя ситуацию, когда молящийся благодарит Всевышнего за все, что Он дает ему, не думая о воплощении своих желаний.

Но тогда может возникнуть другой вопрос, — отмечают Учителя. — Если у человека нет надежд на реализацию желаний, зачем ему долго молиться?

Подспудная надежда на осуществление надежд возникает во время молитвы у каждого человека, — объясняет Талмуд. — Но тот, кто молится «бескорыстно», осознает, что в нашем мире ему ничего не принадлежит. И если Всевышний примет его молитву и удовлетворит какие-либо его желания, Он даст возможность воспользоваться благами Его мира из бесконечного своего Милосердия.

Но разве молитву можно сравнивать с долгой трапезой? **Какую заслугу** Небо обнаруживает в том, что человек засиживается, к примеру, за обедом? Почему этим продлевает он дни своей жизни?

Дело не в том, сколько времени тратит человек на обеденную трапезу, — подчеркивает Талмуд. Но в том, что за время, проведенное человеком за обедом, мимо может пройти бедняк, и он его тоже накормит. В этом — заслуга, в осуществлении добрых дел. Благотворительность, — как написано в Танахе (*Мишлей* — Притчи царя Шломо, гл. 10, ст. 2), — спасает от смерти.

Что же может сократить человеку жизнь?

Отказ выйти к Торе, — сообщает рав Иегуда, — отказ от чести сказать *зимун* (приглашение к чтению благословения после трапезы с хлебом) над бокалом вина и чванливость (когда человек важничает, чтобы окружающие оказали ему почет и уважение).

Исследуя позицию рава Иегуды, Талмуд отыскивает по каждому «пункту» первоисточники его высказывания. И находит соответствующие указания в Торе.

В Торе написано: «Потому что она (Тора) — твоя жизнь, продление твоих дней» (*Дварим*, гл. 30, ст. 20). Анализируя этот фрагмент, рав Иегуда заключает, что отказ выйти к Торе укорачивает жизнь.

В книге *Берешит* читаем: «Благословляющий тебя да будет благословлен» (*Берешит*, гл. 12, ст. 3). Данный отрывок послужил источником для вывода об отказе от произнесения *зимун* с бокалом вина в руках и от чтения вслух (для всех) *берахот* (множественное число от слово *бераха* — «благословение») в составе *Биркат а-мазон*. Дело в том, что в *Биркат а-мазон* включается благодарность хозяину дома. Поэтому право произнесения *зимун* и *Биркат а-мазон* для всех предоставляется на трапезах кому-то из гостей. Тот, кто отказывается благословить хозяина, сам не будет благословлен (Всевышним).

И в заключение Талмуд приводит еще одно высказывание рава Иегуды — о том, что Творца следует просить, чтобы он проявил Милосердие (*хесед*), назначая над народом царя, и, определяя, каким будет наступающий год.

Все это, — подчеркивают Учителя, — только в руках Всевышнего. Если Творец явит милость, у народа Израиля будет хороший царь, который будет заботиться о потребностях своих подданных. Если Всевышний услышит людские мольбы, Он сделает так, чтобы наступающий год был урожайным и благоприятным для экономики...

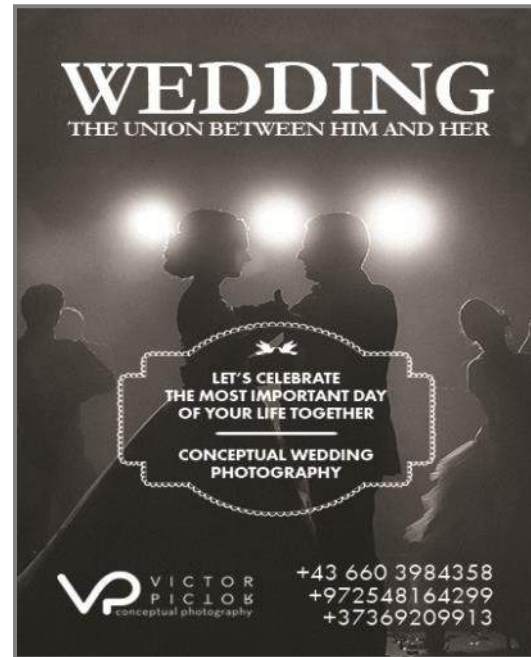
Автор текста Мордехай Вейц

Дорогие друзья!

Приглашаем Вас на встречи и лекции по еврейской традиции и Торе, проходящие за чашечкой чая/кофе в приятной, не принужденной обстановке в г. **Ашдоде!**

Расскажите своим друзьям и близким из Ашдода! Сделайте мицву!

Информация по телефону (не в Шабат):
0544722951 (также WhatsApp) -
Зельда Гольденберг-организатор

Адвокат Давид Рапопорт

Юридическое сопровождение и оформление сделок с недвижимостью в Израиле.

David Rapoport Adv.

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

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

Проекты находятся на разных этапах реализации, но в основном все - после В-раунда. Сумма вложений: от 1 млн.долл. Все проекты сопровождаются серьезной консультативной поддержкой для инвестора. Если Вы серьезно заинтересованы, мы можем встретиться с Вами в Нью-Йорке, Москве, Цюрихе или Тель-Авиве.

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

E-mail: hafetz.haim@outlook.com

ВЫ С НАМИ?!

В рамках онлайн общины «Хафец Хаим» действуют уже 7 проектов

+972548164299 viber или whatsapp

Станьте частью нашей Онлайн общины

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

B vk.com/hafetzhaimk

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzhaim

**ВМЕСТО МОЕГО ЛИЦА,
ДОЛЖНА БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА**