

השבועון דע האט דער פון

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

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ААЗИНУ»

А также:

פוש א-שאנא

Вопросы к Раввину

Живая Тора

О здоровом образе жизни

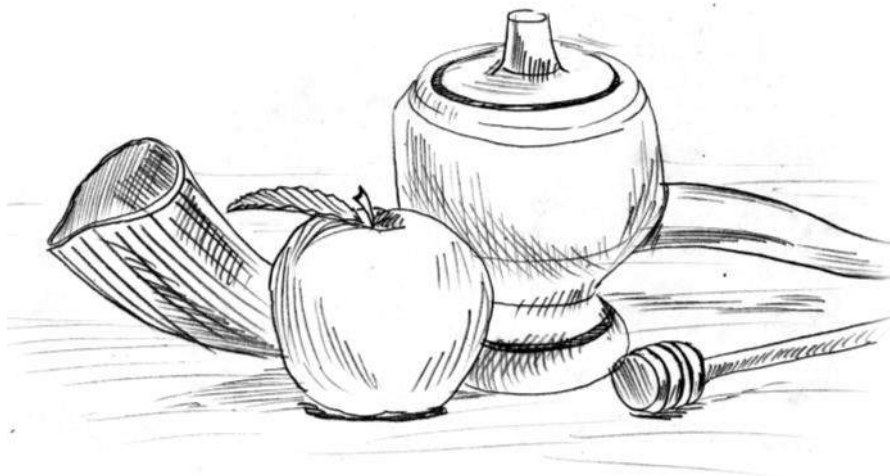
Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Мир вокруг нас

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, 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:**Обсуждение главы «Аазину»—3****Вопросы раввину—6****Живая Тора— 9****Рош аШана— 10****Здоровый образ жизни—13****Мир вокруг нас— 13****Культура. Личность. Этика— 14****Женская рубрика—15****Детская страничка—16****Лист Талмуда—17****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...**

ы находимся в преддверии праздника Рош аШана, остались считанные дни и часы в 5777 году, то время, когда мы ещё можем внести уникальный вклад в общее дело.

Слово Шана имеет общий корень со словом шинуй - изменение. Каждый из нас, приходя в мир, имеет уникальную задачу по его улучшению.

Рождаясь на свет, человек проходит много этапов: учится ползать, ходить, говорить, мыслить, действовать. Все эти процессы происходят в определенное время.

Так как ребёнок проходит эти важные жизненные периоды, превращаясь из малыша в подростка, юношу, мужчину... также взрослеет и наш мир.

На исправление мира отведено 6000 лет. Уже пройдена большая часть этапов...

Мы с вами находимся буквально на финишной прямой, от нас только требуется быть более устойчивыми и серьезными, увеличивать качество соблюдения заповедей.

В молитве на Рош АШана мы с вами будем произносить фразу, являющуюся ключом для исправления как себя, так и окружающего мира - ТШУВА, ТФИЛА И ЦДАКА.

Тшува- это осознание и признание своих ошибок, крепкое желание их никогда больше не делать. Это признание, что существует только Творец, который дал нам возможность выбора. Все мы можем ошибаться, но ошибки требуют исправления.

Тфила- молитва - это обращение ко Всевыш-нему, осознание того, что есть душа, которая приходит в этот мир, чтобы сопереживать за общее дело. Работой души человек может перевернуть весь мир, улучшая его силой мысли, чувств и действий.

Цдака- это отдача и передача дальше материальных средств, времени, сил на улучшение мира.

Все эти три ключа дают нам понимание того, что миром управляет Творец.

Наше же задача - быть его достойными работниками, добросовестно внося глобальные изменения, улучшая и освещая каждое мгновение нашей жизни.

Шана Това и Ктива ве хатима това!**Элиэзер Фрейдкин**

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «ААЗИНУ»

ГЛАВА «Аазину»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 32, ст. 1 - гл. 32, ст. 52.

Почему она так называется?

В начале первой фразы сказано: «Вслушайтесь Небеса, и я буду говорить...».

Вслушайтесь на иврите - *аазину*.

Итак, мы приступаем к обсуждению предпоследней главы Торы - *Аазину*. Только на нашем сайте мы читаем ее третий раз. Но сколько бы мы ни перечитывали эту недельную главу, все равно ее первая фраза - «Вслушайтесь, Небеса, и я буду говорить, и услышит Земля речи уст моих...» (гл. 32, ст. 1) - неизменно останавливает внимание, поражает воображение мощью своего звучания.

Столь поэтичные и даже - дерзкие, как может показаться тому, кто прочел эти строки впервые, слова произносит Моше Рабейну, пророк, которого Небеса избрали посредником между Всевышним и еврейским народом. Моше вывел народ из Египта, сумел донести до сознания людей Тору и долгий период (40 лет) странствий по пустыне руководил еврейским народом, реализовав Волю Творца на земле.

Теперь как будто бы понятно: великий человек и мыслит масштабно. Он может позволить себе... Однако во многих обзорах предыдущих недельных глав мы не раз говорили о необычайной скромности Моше. И это означает, что «дерзость» - не в его характере. Что же подразумевал Моше, произнося эту фразу?

«Вслушайтесь Небеса, и я буду говорить...»

Об этом мы говорили в обзорах прошлых лет (см. на сайте обзоры недельной главы *Аазину*, первый и второй годовые циклы). Здесь же подчеркнем, что обращение Моше к Небу и Земле - не поэтическая метафора, призванная драматизировать момент. Устная Тора в разъяснениях к этой главе сообщает, что в этих словах пророк **призывает Небо и Землю, свидетелей** Союза между Всевышним и народом Израиля, дать оценку поведению людей. И просит, если положительное перевесит негативное - проявить щедрость; в обратной ситуации - наказать первыми... Как сказано: «Да будет рука свидетелей на нем (народе Израиля) - первой» (гл. 17, ст. 7).

Странное, казалось бы, допущение... У Неба и Земли хватает и более важных дел. Должны ли они еще и следить за тем, как еврейский народ выполняет взятые на себя обязательства? И вообще - вправе ли Моше что-то им «диктовать»?

Устная Тора объясняет, что под словом «Небо» подразумеваются духовные миры, а «Земля» - материальный мир, в котором мы живем. И вместе они составляют ту реальность, в которой мы существуем (подробнее об этом - см. обзор недельной главы Аазину, первый годовой цикл).

По сути, Моше и обращается к этой реальности, излагая идею, заключающуюся в том, что он, Моше, как любой другой смертный, может оказывать влияние на окружающий мир, ибо **реальность непосред-**

ственно связана с уровнем соблюдения условий Договора с Творцом и определенным образом «отвечает» на человеческие поступки. Речь фактически идет о новых законах физики, согласно которым явления природы попадают в зависимость от поведения людей, от того, насколько они «пунктуальны» в выполнении Соглашения с Творцом.

Однако действительно ли смертный способен обладать такими возможностями? Существует ли рациональное объяснение тому, как подобная «духовная физика» сочетается с физической реальностью?

Чтобы ответить на эти вопросы, нам следует вспомнить, что человек сотворен по образу Всевышнего, и понять, какой смысл вложен в эти слова (на иврите «образ Всевышнего» - *целем Элоким*)...

Исследованию этих двух слов рав Хаим из Воложина посвятил целую книгу. Анализируя тему, он выдвигает вопросы:

Что может подразумевать Тора, говоря о человеке - «сотворен по образу Всевышнего»? Ведь Всевышний не имеет образа, не имеет формы. Его невозможно ни описать, ни - определить.

Почему в «сопоставлении» человека с Творцом Тора использует именно это имя Всевышнего - *Элоким*?

И приходит к выводу, что во втором вопросе содержится ответ - на первый. Говоря, что человек создан по образу Всевышнего, Тора имеет в виду не «внешность», но - внутренние свойства и возможности. Иными словами, это означает, что Творец наделил человека силой, в проявлениях Всевышнего представленной Его именем - *Элоким*. Имя *Элоким* (см. *Шульхан Арух, Ор Хаим*, гл. 5) связано с идеей, что Всевышний - Источник всей созидательной энергии, с помощью которой из ничего была создана вселенная. Эта энергия ежесекундно поддерживает жизнь на земле...

Итак, мы выяснили, что имя Всевышнего - *Элоким* указывает на источник всей созидательной энергии и силы во вселенной.

Теперь попытаемся сопоставить созидательную энергию Всевышнего и ту энергию, которой наделен человек.

Допустим, человек строит дом. Он делает это, используя существующие в природе

материалы, и прилагает собственную энергию, чтобы применить их в соответствии с придуманным им проектом. Когда дом построен, он будет стоять, пока какая-то сила со временем его не разрушит.

Всевышний создал вселенную, не имея материалов вообще - из ничего, и вся вселенная навсегда осталась проявлением Его Воли, ибо нуждается в постоянной энергетической «подпитке».

Созданный по образу Всевышнего человек наделен творческой энергией. Но автономной, собственной силой - не обладает. Вся его энергия - это, по сути, энергия Творца. И, тем не менее, Всевышний направляет энергию, выраженную в Его имени *Элоким* - человеку, который в свою очередь вкладывает ее, по своему выбору, в свои действия, мысли, слова. Точнее - Всевышний направляет потоки энергии таким образом, чтобы человек формировал вселенную в соответствии с собственной волей.

Несомненно, Всевышний может действовать, как пожелает. Но Его проявления всегда рациональны. Так **почему же Он наделил человека такими огромными возможностями?** Почему именно людям предопределена столь ответственная роль - контролировать идущую от Него в наш мир созидательную энергию?

В ответ на этот вопрос рав Хаим из Воложина открывает нам, что изначально человек - еще до того, как был отделен от Всевышнего и стал самостоятельной сущностью - был сотворен на самых высоких уровнях мироздания. А для того, чтобы осознать, насколько велики и многогранны человеческие возможности в принципе, нам следует вспомнить, что вселенная выстроена из множества духовных этажей.

Нам трудно это представить, но **человеческая реальность охватывает во вселенной несколько этажей.**

Тот мир, в котором мы живем и способны воспринять - самый нижний, самый небольшой «по размерам» этаж мироздания. На этом этаже существование человека поддерживается жизненной силой, которая на иврите называется - *нефеш* (в приблизительном переводе - «животная» душа).

На более высоком уровне реальности человек пребывает как отделенная от тела духовная сущность - *руах*. Самый высокий уровень человеческого «присутствия» - уровень *нешамот* (единственное число - *нешама*; дополнительная душа, которая дается каждому еврею для постижения Торы).

Есть еще более высокий уровень, где «обитает» коллективная душа, состоящая из многих индивидуальных *нешамот*, и называется она - *Кнесет Израэль*.

Повторим, что вселенная - выражение Воли Всевышнего. В Торе сказано, что она создана и воссоздается определенным набором Речений (в начале книги *Берешит* девять раз говорится: «И сказал Всевышний:

«Да будет...». Десятое речение - Его выраженная воля сотворить мир). Подобные «речения» возникают в мыслях человека, и он, если пожелает, выражает их и воплощает. Таким образом, акт Творения можно рассматривать как акт раскрытия, акт откровения. Откровения, высказанного «перед зрителями» - создание не имеет смысла без тех, кто может понять и постичь информацию, заключенную в речениях.

Идеи могут быть выражены на разных уровнях абстрагирования. Одаренный математик, прочитав формулу, может

визуально представить себе достаточно сложный физический процесс, описанный этой формулой. Математику средних способностей для этого нужно решить уравнение и нарисовать график. Человек, не имеющий специального образования, формулу просто не сумеет прочесть - обозначенный ею физический процесс он представит себе, только увидев его в реальной жизни. На абстрактном уровне эта формула ему недоступна.

Откровения, заключенные в речениях тоже могут быть восприняты на разных уровнях.

Существо высочайшего уровня духовности может воспринять откровение на уровне мысли (в нашем примере - представле-

ние физического процесса по формуле). Тот, кто не обладает столь высокой духовностью, может воспринять **речения на уровне чувств**, которые они, эти речения, генерирует. Обладателю невысокого духовного уровня придется ждать, когда речения примут физическую форму - только тогда он сможет понять и воспринять саму идею.

Поскольку созидательная энергия, которую Всевышний посылает в наш мир, вначале принимает форму абстрактной мысли, затем - форму эмоций и лишь потом - реализуется на конкретном, физическом уровне, неудивительно, что человек, которому, собственно, и адресовано откровение, тоже должен пройти в своем развитии три стадии...

Итак, три стадии проходит человек в своем развитии. Они описываются терминами - *нефеш*, *руах* и *нешама*.

Мы ощущаем себя обитателями физического

мира. И в этом своем состоянии воспринимаем речения на самом низком уровне - когда они уже приняли физическую форму. Мы живем внутри Божественного откровения. Но в принципе можем воспринять нечто более высокого уровня - за пределами физического существования. При одном условии: если будем серьезно изучать «математику Торы».

Моше, как в нашем примере - одаренный математик, с легкостью оперировал «формулами» и находился на таком высоком духовном уровне, что непосредственно воспринимал откровения Творца, прочитывая в них реальное воплощение. Поэтому и была у него такая возможность - с позиций некоего «превосходства» говорить с Небом и Землей...

В нашей математической формуле содержится информация, описывающая физические объекты. Мы не можем менять эту формулу по своему желанию. Точно также мы не можем манипулировать созданием, являющимся физическим воплощением информации, содержащейся в Речениях. Мы неизменно остаемся на самом низком уровне постижения откровения Творца. Но, поднимаясь на более высокий уровень, мы обретаем больше возможностей: ведь даже простое уравнение можно решить разными способами.

Информация, которую мы способны воспринять - всего лишь самый поверхностный уровень Творения. Это - информация, которую несет нам Тора и наша сегодняшняя глава **Аазину** - в особенности. Наша глава прослеживает историю еврейского народа с самого начала и до времен грядущего избавления. И основная идея нашей главы состоит в том, что **за всеми событиями, происходящими на поверхности, стоят духовные силы**, и невозможно отделить факты от того, какие силы за ними стоят.

Как мы отмечали в обзорах прошлых лет (см. на сайте [обзор недельной главы Аазину](#), первый годовой цикл), Моше обращается к Небу и Земле по-разному - в Торе два разных глагола, которые на русский язык мы переводим двумя разными формами одного глагола: «вслушайтесь» (к Небу) и «услышит» (о Земле).

Почему же по отношению к Небу глагол применен в повелительном наклонении?

Чтобы понять это, напомним, что текст от слова *азину* и дальше визуальнo устроен

особым образом, по форме напоминающим стихотворное произведение. Этот отрывок так и называется - **Песнь Аазину** (на иврите - *Шира*). И говорится в этой Песне о том, что Всевышний поддерживал существование мира, думая о еврейском народе, о преданности, проявленной нашими праотцами. Есть здесь, в частности, такие слова: «Когда Всевышний давал уделы народам, когда расселял сынов человеческих, поставил Он пределы народам по числу сынов Израиля» (гл. 32, ст. 8). В этом поэтическом тексте Моше рассказывает своим современникам и последующим поколениям о пророческом видении будущего еврейского народа. И здесь интересно отметить, что **он говорит о будущем - в прошедшем времени**. Потому что ему было дано так явно ощутить свое пребывание во времена грядущего избавления, что, обращаясь к потомкам, он как бы оглядывается назад.

Картины пророчества Моше - вполне конкретны. Он рассказывает, что народ Израиля, забыв о духовной реальности, потеряет опору в физическом мире - самом поверхностном и низшем из всех уровней Творения. Он говорит, что народ, в бесконечной погоне за материальным, суетным, перестанет добиваться успеха. Описывает неизбежные бедствия, несчастья и трагедии, которые выпадут на долю сынов Израиля. Эти катастрофы, отмечает он, заставят евреев углубиться в познание того, что - выше нашего, физического уровня и открыты для себя более глубокие духовные пласты мироздания. С горечью говорит Моше и о том, что далеко не на всех страшные испытания возымеют действие - некоторые евреи будут упрямо держаться за низший из уровней Творения...

В кульминационном моменте рассказа Моше содержится **секрет выживания еврейского народа**. В тексте **Аазину** написано:

Я сказал бы - уничтожу их

Сотру в памяти людей воспоминание о них

Если бы не остерегался Я злобы врага,

чтобы враги его не возгордились

и не сказали: «наша рука одолела их,

не Всевышний сделал все это» (гл. 32, ст. 26, 27).

Комментируя этот фрагмент, **Рамбан** (Рабейну Моше бен Нахман - Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания - Эрец Исраэль, конец 12-го - начало 13-го вв.) связывает его с другим фрагментом Торы, который читают перед молитвами **Слихот** (молитвы, в которых народ просит у Всевышнего прощения за проступки и нарушения; **Слихот** читают в дни постов, а также - начиная за несколько дней до Рош а-Шана, и вплоть - до Йом Кипура). Чтением этого фрагмента из книги **Бамидбар** начинаются молитвы в Йом Кипур. Прочтем его: «Прости же проступки народа этого по великой милости Твоей, как прощал Ты народ этот от (времени Исхода из) Египта и до наших дней. И сказал Всевышний: простил Я по слову твоему» (**Бамидбар**, гл. 14, ст. 19, 20).

Речь в этом отрывке из книги **Бамидбар**, объясняет Рамбан, идет о заступничестве Моше перед Всевышним после проступка разведчиков. Защищая еврейский народ, Моше Рабейну приводит несколько аргументов. Говорит о заслугах праотцев, напоминая данное праотцам обещание о будущем избавлении народа Израиля, и - о 13-ти путях милосердия. Но самый сильный аргумент, выдвинутый Моше,

состоит в том, что Слава Всевышнего непосредственно связана с существованием еврейского народа - если евреи будут уничтожены, народы решат, что Всевышний не сумел защитить их от врагов.

Этот аргумент и был принят Всевышним. В этом и заключается секрет выживания еврейского народа на все времена. Всевышний, что бы ни случилось, дарует евреям спасение, ибо в самом факте существования народа Израиля - подтверждение Силы и Славы Творца.

Сам факт, что спасение - придет, несомненно, обнадеживает. Но одновременно в душе рождается и болезненно чувство: неужели после тысячелетий гонения и самопожертвования сыновья Израиля не заслужили спасения, и оно обусловлено лишь заботой Творца о собственном Величии в глазах других народов?!

Рамбан объясняет: чтобы этого болезненного ощущения не было, наше сознание должно возвыситься над физической реальностью; лишь тогда мы обретем способность постичь истинное положение вещей.

Не будем забывать, что **цель Творения** не ограничена существованием на самом низком из духовных уровней бытия. Напротив, она именно в том и состоит, чтобы народ преодолел этот уровень, открыл для себя присутствие Творца и максимально приблизился к Его Истине, растворяясь в ней. Всевышний сотворил этот мир, чтобы человек научился «связывать» свое существование с Ним, подготовился к тому, чтобы постичь всю глубину, содержащуюся в Десяти Речениях, которыми, собственно, и был этот мир создан. В этом смысле выживание еврейского народа - непреложное условие, обеспечивающее распространение знаний о Творце среди других народов. Евреям отведена роль учителей, которые помогут человечеству постичь значение и смысл Десяти Речений. А это, согласитесь, для евреев - большая награда.

Песнь **Аазину** - по сути, глубокое и образное объяснение самой сущности еврейской истории, истории всего человечества, которое дает Моше своему народу: весь пройденный путь и тот отрезок, что осталось пройти - дорога постижения Мудрости Творца, системы Устройства мира, не ограниченного физическим, материальным уровнем.

Если бы не еврейский народ, - подчеркива-

ет Рамбан, - постепенно исчезла бы даже память о самой идее, что в мире нечто, кроме материальной реальности. Пока евреи - живы, в сознании всего человечества, включая тех, кто предпочитает духовному - физический уровень действительности, продолжает жить идея существования Единого Творца. Пока евреи - живы, человечество не может полностью отгородиться от факта существования Всевышнего.

Таким образом, цель Творения, которая состоит в установлении отношений между Творцом и избранным им созданием - человеком, неразрывно связана с существованием еврейского народа.

В этом году мы читаем недельную главу **Аазину** после праздника Рош а-Шана. В дни, когда напряженная обстановка *тешувы* достигла своей кульминации. Буквальный смысл слова *тешува* на иврите - возвращение. Тема раскаяния перед Судом - это возвращение человека к своему более глубокому «я», к глубинной и внутренней сущности вещей. Все наши проступки - результат удовлетворенности жизнью на поверхностном уровне реальности и нежелания сфокусироваться на идее, которая ведет нас к открытию спрятанных от «невооруженного глаза» формул бытия.

Возвращение к глубинной сущности призвано освободить нас от пустого, ограниченного и поверхностного образа жизни и открыть закупоренные суетностью каналы нашей души, связывающие нас с духовными мирами. **Другая сторона нашего возвращения** к себе (по сути - к Творцу), нашего искреннего раскаяния в содеянном - прощение Всевышнего. Оно означает, что мы сумели оставить поверхностный уровень реальности и вернуться к постижению Его послания, содержащегося в Речениях, которыми сотворен мир.

История еврейского народа свидетельствует, что евреи никогда не отдалялись от этого Послания. Слава Всевышнего неотделимо и неразрывно переплетена с непрерывным существованием еврейского народа...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Собираемся отметить Рош а-Шана группой друзей...

Дорогой рав Элиягу.

Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за такой подробный видео-ответ на мой вопрос по поводу иудаизма. С Вашей помощью и материалами сайта мое продвижение проходит намного легче.

У нас с друзьями возникла странная ситуация. Мы в сентябре собираемся отметить Рош а-Шана все вместе (обстоятельства не позволяют на данный момент проводить его с семьями), все в нашей тусовке - евреи. Один из наших товарищей хочет также привести свою девушку, которая нееврейка, и плюс ко всему временами высказывает довольно шовинистические настроения. Но с другом ссориться нам тоже не хочется, он всегда ее защищает.

Что делать? Надеюсь на Вашу помощь.

Заранее большое спасибо

Германия

Благодарю и Вас — за позитивную оценку видео-ответа «С чего мне начинать приближение к иудаизму?» (31.07.15). И самое главное для меня в ней то, что мне в какой-то степени удалось, с Ваших слов — «облегчить Ваше продвижение» к еврейским корням.

Прежде чем ответить на Ваш конкретный вопрос, не могу не отметить, что у Вас — замечательный план. Меня, признаться, всегда очень радует, когда еврейская молодежь собирается группой не просто для того, чтобы, как сейчас выражаются, «потусить», занимаясь пустой, бессмысленной болтовней и т.п., но с высокой духовной целью — отметить еврейский праздник, в данном случае — великий день Рош а-Шана. Надеюсь, это станет в Вашей еврейской компании хорошей традицией, и вы будете вместе отмечать и другие еврейские даты.

Разумеется, не знаю, какой образ жизни ведете Вы и Ваши друзья, насколько все вы успели продвинуться в освоении еврейского мировоззрения и наших законов. При этом рискну дать несколько практических рекомендаций.

Надо, прежде всего, постараться, чтобы празднование Рош а-Шана не превратилось в обычную «тусовку», но — наполнилось, насколько это возможно на вашем уровне, истинно еврейским содержанием.

Советую, не откладывая, перечитать на сайте [материалы, посвященные Рош а-Шана](#). И в первую очередь — размещенную в этом разделе брошюру «Рош а-Шана — не просто Новый Год».

Пусть это сделают хотя бы два-три человека из Вашей группы. Когда все будут в сборе, они смогут рассказать остальным о духовной сути этих знаменательных дней. И, допустим — прочесть вслух какие-то достаточно короткие фрагменты из этих материалов, которые надо заранее, до наступления праздника, распечатать на листках.

Кроме того, кто-то из тех, кто внимательно прочел хотя бы основные материалы о Рош а-Шана, может взять на себя роль ведущего на праздничных трапезах. Или, к примеру, в первый день ведущим будет один, во второй — другой (Рош а-Шана отмечают два дня).

Возможно, кому-то из вас удастся приобрести *Махзор* для Рош а-Шана (специальный *Сидур*, еврейский молитвенник, включающий в себя все молитвы и благословения, которые читают в дни этого праздника). Если же — нет, подойдет и обычный *Сидур*, где, пусть и в небольшом объеме, но все же есть нужные для праздника тексты.

Воспользовавшись *Махзором* или *Сидуром*, надо будет начать трапезу с праздничного *Кидуша* (благословения над вином) — с освящения этого дня.

В нашем народе укрепилась очень красивая традиция, связанная с *симаним*, когда вначале трапезы после *Кидуша*, произносятся соответствующие благословения, едят яблоки, макаю кусочки в мед, финики, гранаты и т.д. И это — не «кулинарный экскурс». Каждый «объект» *симаним* — это символ-пожелание. Например — пожелание, чтобы в следующем году преумножились наши заслуги перед Всевышним. И т.п.

Правильно осуществить этот и другие обычаи Рош а-Шана поможет материал «Традиции праздника Рош а-Шана». И вообще, материалы нашего сайта, посвященные Рош а-Шана — вполне могут стать достаточно детальным руководством для организации этого праздника. Даже и в составлении праздничного меню и приготовлении традици-

онных блюд (см. материалы под общим названием «Традиционные блюда на Рош а-Шана»).

Участвуя в праздновании Рош а-Шана, важно постараться осознать, что всем в мире управляет Всевышний. И в Рош а-Шана он определяет на весь предстоящий год судьбу каждого творения, в том числе — каждого человека. В зависимости от его поведения. И это означает, что все мы, и каждый из нас, должны стремиться свое поведение — улучшить, сделав в этом направлении хотя бы один шаг (а лучше — два и т.д.).

А теперь — к Вашему вопросу.

Если все вы будете поднимать Вашу «тусовку» вверх по духовной лестнице, то и этот Ваш товарищ тоже будет пониматься вверх. И в этом — позитивная сторона его присутствия на праздновании Рош а-Шана. Конечно же, можно надеяться, что в процессе духовного роста, он сам когда-нибудь разберется, как ему поступать.

С другой стороны, времени до Рош а-Шана уже почти не осталось. И наивно полагать, что за эти считанные дни его позиция изменится. Так что, пока из-за своей девушки он оказывается в весьма непростой ситуации.

Поэтому я посоветовал бы, чтобы кто-то из членов Вашей группы, кто пользуется в Вашем кругу наибольшим авторитетом — побеседовал с ним «с глазу на глаз» (чтобы та девушка при этом не присутствовала).

Для начала ему надо обязательно сказать, что он дорог всей компании и терять его никто не хочет. Однако на этот раз, в этот особо возвышенный для каждого еврея день, друзья собираются не для того, чтобы с кем-то препираться, спорить, выслушивать неприятные «шовинистические» высказывания.

Да и времени на это не будет. А потому ему выдвигается условие: если он сможет договориться со своей девушкой, что она, придя в Вашу компанию, не произнесет ни единого слова против евреев или еврейских традиций — двери для него открыты.

Если же ему это не удастся (или, допустим, у него не будет твердой уверенности, что она удержится от антисемитских «комментариев») — он, без обид, сам должен принять правильное решение — чтобы не испортить друзьям праздник и встречу.

Автор текста Элиягу Эссас

Когда готовить еду на субботу, если она наступает сразу после Рош а-Шана?

Шалом, рав Элиягу.

Пожалуйста, расскажите, когда готовить еду на Шаббат в этом году, который наступает сразу после Рош а-Шана?

Я слышала, что перед праздником нужно сварить яйцо и съесть его в шаббат.

Спасибо

По законам Торы не разрешается готовить в праздник (имеющий статус *йом тов*) ничего, что не требуется для этого праздника. Иначе говоря, в праздник нельзя готовить еду «на завтра». Даже — на субботу, если она следует сразу после *йом това*, не говоря уже о том, что нельзя готовить пищу для будничных дней.

Однако, если начать подготовку (пищи) к субботе до наступления праздника и «заявить об этом вслух», чтобы цели и устремления были очевидны, в праздник можно будет готовить и на *шаббат*. Такое приготовление еды станет продолжением того, что начато заранее.

Процедура, включающая в себя начало приготовления пищи до праздника и «заявление вслух» называется — *эрув тавшилин*, что в дословном переводе с иврита означает — «смешение (подготовки) еды».

Для этого надо, в этом году — в среду, сварить какое-либо блюдо для *шаббата*. Самое простое в подобных случаях — сварить яйцо. Можно — и рыбу. Но с условием, что она будет предназначаться именно для субботней трапезы.

Сваренное блюдо кладут на тарелку вместе с куском хлеба (некоторые кладут даже целый хлеб — халу, питу и т.п.) и произносят особое благословение (текст можно найти в *сидуре* — молитвеннике).

Затем произносят текст, тоже указанный в *сидуре*, суть которого — заявление, что, поскольку приготовление пищи для *шаббата* начато до наступления праздника, в этом доме разрешается готовить пищу на *шаббат* и в течение праздничных дней.

Подчеркну, что даже в том случае, если *сидура* по какой-то причине под рукой нет, процедура *эрув тавшилин* все равно будет иметь силу. В **таких обстоятельствах** важно произнести минимально необходимый текст (поскольку речь идет не о молитве, но — о заявлении, можно произносить его на любом языке, не только на иврите): «Пусть в результате данной процедуры *эрув тавшилин* нам будет разрешено готовить в *йом тов* и для субботы».

Тарелку с хлебом и едой помещают в холодильник и используют эту еду только в субботу. Многие стараются поставить ее на стол только на последней (третьей) субботней трапезе. Однако запрета на то, чтобы съесть заранее приготовленное блюдо и помещенный на ту же тарелку хлеб на любой другой **субботней** трапезе — нет.

Процедуру *эрув тавшилин* осуществляют каждый раз, когда праздник (*йом тов*) выпадает на пятницу или, как в этом году — два праздничных дня выпадают на четверг и пятницу.

Автор текста Элиягу Эссас

Об обычаях трапезы в Рош а-Шана

Уважаемый рав Элиягу! На Вашем сайте, в разделе «Символы праздничной трапезы» на Рош а-Шана, упомянуты лук порей и морковь.

Укажите пожалуйста, источник происхождения этих символов. В Кицур Шульхан Арух и в сидуре на Рош а-шана (издательство Маханаим) этих симаним (символов) нет.

С Уважением

*Хана
Израиль*

Где можно прочесть ПОДРОБНО об ахилат симаним (о символических блюдах) в Рош а-Шана?

Спасибо.

*Leonil
Haifa*

В Талмуде (трактат *Критот* — лист 6 и трактат *Орайот* — лист 12) великий Учитель **Абайе** (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века) раскрыл нам, что часть нашей духовной работы в Новый Год (*Рош а-Шана*) — вкушение продуктов-символов, названия которых или вкус создает правильный настрой души в день, когда определяется наша судьба и судьба всего мира.

Среди этих продуктов-символов (на иврите, во множественном числе — *симаним*), как указывает Абайе — и *карти*, название, которое часто переводится как — «лук-порей». А также — финики, особая, мелкая белая фасоль, листья свеклы и еще два вида зелени, символические значения которых нам точно не известны. Ведь культивирование тех или иных растений, как известно, со временем меняется. А суть, как я уже говорил — в названии или во вкусе.

В более поздние века наши Учителя, в странах, где растения были другими, добавили еще несколько видов *симаним*. В их числе — и морковь. На иврите морковь — *гезер*, что созвучно слову *гезера* — «приговор» (съедая немного моркови, мы как бы выражаем просьбу о хорошем приговоре, решении Небес). На языке идиш это — *мерен* (больше). Тем самым выражается желание увеличить в следующем году количество добрых дел.

Отметим, что симаним можно есть и в сыром виде и — приготовленными (вареными, печеными и т.д.).

Законы и обычаи вечерней трапезы в Рош а-Шана достаточно подробно изложены в *Шульхан Арухе* (раздел *Орах Хаим*, параграф 583).

Рекомендую прочесть и материалы нашего сайта о Рош а-Шана (в разделе «Праздники»), где можно узнать и о соответствующих благословениях, которые произносят при вкушении симаним.

Автор текста Элиягу Эссас

Когда и как делать Авдалу, если Рош а-Шана выпадает на четверг и пятницу?

Если Рош а-Шана пришелся на четверг и пятницу, то, как и когда делается авдала с праздника на субботу?

Когда зажигают субботние свечи после Рош а-Шана?

Михаэль Элияху Петрушанский
Израиль, Бат-Ям

Авдала, как мы знаем — «процедура», отделяющая духовно возвышенный день (субботу или *йом тов* — праздник, упомянутый в Торе) — от будней, которые по статусу — ниже субботы и праздников. См. на сайте, к примеру, ответ [«Какую молитву читают в конце шаббата и праздника?»](#).

В нашем случае, когда *шаббат* (который по правилам нашей традиции — на ступень **даже выше йом това**), без перерыва следует за праздничными днями — Авдалу вообще не делают.

Теперь — о зажигании субботних свечей в ситуации, когда праздник (*йом тов*) «перетекает» в *шаббат*.

Субботние свечи и в этом случае зажигают в обычное время, указанное в еврейском календаре для данной, конкретной местности — за 18-20 минут до захода солнца. Подробнее об этом — см. на сайте, к примеру. В ответе [«Когда субботние свечи зажигать нельзя?»](#) — с ответами, обозначенными в нем ссылками.

С той лишь разницей, что в таких обстоятельствах (суббота, в сущности, начинается, когда праздник еще не закончился) спичками для зажигания свечей пользоваться — нельзя (точнее — нельзя чиркать спичкой о коробку). Огонь надо взять от горящего в праздник источника — суточной свечи или газовой горелки, воспользовавшись для этого, например, той же спичкой.

В Израиле, помимо суточных (*нер нешама*) продаются свечи, горение которых рассчитано на трое и двое суток. Там, где таких свечей нет, можно пользоваться суточными свечами. При этом важно следить, чтобы свеча не догорела до конца и не погасла — так, чтобы от ее пламени можно было зажечь следующую. И/или — брать пламя, как уже было сказано, от горелки газовой плиты.

Напомню, что в *йом тов*, в отличие от *шаббата*, разрешается готовить еду (жарить и варить). Но и газовую плиту в течение праздничных дней нужно включать **только** от источника огня (от той же суточной свечи), зажженного до наступления *йом това*. Включать газовую плиту до наступления праздника, чтобы она горела три дня — не рекомендуется. Это — небезопасно.

Попутно отмечу, что в праздничные дни пламя газовой горелки нельзя

убавлять, можно лишь — усилить.

В *йом тов*, также, как и в *шаббат*, для подогрева пищи разрешается использовать плиту (специальное нагревательное электрическое устройство), подключенное к таймеру (*шаон шаббат*). В праздник, кстати сказать, если в доме — электрическая плита, можно готовить и на ней, подсоединив к розетке отдельный *шаон шаббат*, чтобы плита не работала непрерывно трое суток, что тоже таит в себе некоторые опасности.

Считаю необходимым напомнить и в этом ответе, что для того, чтобы можно было в *йом тов* приготовить еду на субботние трапезы, необходимо до наступления праздника, в этом году — в среду, запастись каким-либо сваренным блюдом (можно просто сварить вкрутую яйцо), предназначив его для *шаббата*. Это яйцо (или, допустим, рыбу) надо положить на отдельную тарелку, вместе с небольшой халой, несладкой булкой, питой и т.д. и произнести специальное благословение на *эрув тавшилин* (так в нашей традиции называется данная «процедура»), которое есть в Сидуре (еврейском молитвеннике). После этого отложенную пищу в тарелке надо запаковать и убрать в холодильник — так, чтобы в праздник никто это не съел. Это съедают обычно в субботу днем или на третьей трапезе.

Подробнее об этом — см. на сайте в ответе [«Когда готовить еду на субботу, если она наступает сразу после Рош а-Шана?»](#).

Рекомендую прочесть на сайте и ответ [«Различия запретов в шаббат и йом тов»](#) — с ответами и материалами, на которые в нем даны ссылки.

Автор текста Элиягу Эссас

ЖИВАЯ ТОРА

Много хорошего, важного и глубокого сказано про Рош-а-Шана (в переводе с иврита «голова года»): с трепетом, но радостью мы подходим ко дню, когда буквально за первые шесть часов праздника на Небесах определяют судьбу всего еврейского народа, каждого еврея. Кто и где найдет — или потеряет, когда и с кем что-то создаст — или не создаст, где и как будет жить — или...

Все вопросы — до мелочей — в судьбе каждого еврея будут определены в этот

важный День Суда. Как нам прочувствовать это? Как заглушить свой рационализм хоть на некоторое время и проникнуться глубоким трепетом перед предстоящими Грозными Днями? Как вернуться к Творцу и увеличить радость от служения Ему?

В трактате Мишны «Рош-а-Шана» перечисляются четыре типа наших «новых годов»: начало годов царей (1 Нисана) – отсчет годичных периодов царствования шел с этой даты; начало годов подсчета маасера скота (1 элуля); начало всех годов (1 Тишрея); начало годов деревьев (1 Швата или, по другому мнению, 15 Швата).

Почему такой странный порядок? Ведь можно было перечислить не хронологически, а «по важности», и поместить, например, начало годов для подсчета маасера скота в самый конец, как самый «неважный». А так получается, что после «царственного» рош-а-шана, идет «новый год» некоего «утилитарного» свойства, а самый ключевое наше начало годов – Рош-а-Шана, когда выносятся приговоры всему миру – вообще, на третьем месте.

Однако Тора не основана на оценке престижности того или иного праздника. Все – живая ткань Торы с уникальными неповторимыми духовными процессами, свойственными именно этому периоду времени. И важно прочувствовать это время до глубины души, понять цель и суть времени, правильно подготовившись к нему.

С точки зрения мицвот, в Торе нет «высокого» и «низкого». В Талмуде, в трактате «Брахот», приводятся слова царя Давида к В-вышнему, где он как бы отчитывается за свой рабочий день, говоря о том, что пока цари других народов отдыхают, он с самой зари занимается вынесением решений по делам обычных людей в самых разных вопросах.

В этом урок и для нас. В течение года мы, исполнившись некоего самомнения, можем отмахнуться от насущной проблемы и заповеди, сказав «разберутся без меня», «некогда», «не моего ума» и прочее. Основа этого будет лишь в гордыне, которая «заботится» о подготовке духовного падения человека, маскируясь зачастую под доброго друга. И мицва уходит...

Каждый из нас на примере хронологии из Мишны, должен помнить и развивать качество скромности и смирения к тем обстоятельствам и возможностям, что посылает

нам Творец. У всех есть возможность царствовать в своей жизни, но именно царствовать, а не бунтовать. Мы цари по отношению к возможности выбирать добро, преумножать его, генерировать духовный свет на своем уровне, изучая Тору, и радовать этим Творца – Главного и Единственного Царя.

Однако вслед за этим – идет жизнь, с ее казалось бы, «мелочными» проблемами, бытом, заботами. Здесь надо особенно быть царем, и понимать, что вся ткань нашей жизни, если она построена на Торе, несет святость и служение В-вышнему. Отделение цдаки – ключевая мицва, к которой надо трепетнейшим образом относиться и направлять на правильные цели.

И во всем разнообразии и пестроте нашей жизни, мы должны искать и искать Руку Творца. Нет ничего случайного, спонтанного. Люди, ситуации, проблемы и решения, стесненности и «полеты души» - все это забота Свыше о нашем духовном росте, который возможен лишь в испытаниях. Только в испытаниях...

Однако награда велика. Главная – в будущем мире, однако и в этом тоже. Дерево – символ структуры и фундамента, но и цели и результата. В результате преодоления испытаний, у нас появляются заслуги (да умножить В-вышний нам возможности их зарабатывать!), а они подобны деревьям. Мицва (заповедь) выполненная некачественно – подобна дереву невыросшему, слабому, и наоборот. Заповеди, исполненные нами с рвением, любовью, изученные – напоминают плодоносящие деревья в нашем духовном саду.

Еще всего два дня...

Давайте найдем время и искренне помолимся и попросим Творца дать нам возможности осуществлять больше добрых дел, качественней Ему служить, учиться больше, радостней Ему служить. Ведь «в этом весь человек», и именно это то, что никто и никогда не сможет у нас забрать никоим образом. Абсолютно защищенный наш духовный капитал ради Славы Творца в этом мире...

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

РОШ А-ШАНА - НЕ ПРОСТО НОВЫЙ ГОД

Новый год приближается... Еще одно звено во временной цепочке нашей жизни. Позади горести и радости, заботы и достижения, тревоги и надежды, сбывшееся и несбывшееся. А впереди? Годами меряем мы свою жизнь и жизнь своих детей, своего народа и всего человечества. Ну, а как быть с точкой отсчета? Свою жизнь мы, разумеется отсчитываем от дня рождения. А жизнь народа, всего мира?

Скорее всего, от самой важной для каждого народа даты. Народы Европы избрали точкой отсчета один день, китайцы - другой, арабы - третий.

Наш Новый год, Рош а-Шана, **רֹשׁ הַשָּׁנָה**, (точный перевод: *начало года*, точное написание: *Рош ха-Шана*) - это день сотворения первого человека - Адама, шестой день творения. В Торе - Книге, которую Всевышний даровал евреям после исхода из Египта, - рассказывается о сотворении Вселенной - природы и всего живого в ней. Там рассказано и о сотворении Адама, и о жизни первых поколений людей.

Двадцать поколений сменилось на земле к моменту, когда на ней появился первый еврей — Авраам. Тора сообщает нам продолжительность жизни каждого "доисторического" поколения; от Авраама и до наших дней в еврейском народе от отца к сыну, от учителя к ученику передавалась точная историческая хронология, неотъемлемая часть еврейского наследия. Поэтому мы точно знаем, что сейчас заканчивается 5777 год от сотворения мира. Наступающий Рош а-Шана будет первым днем нового, 5778 года.

С этих замечаний начинается и ими же заканчивается сходство (мы не обсуждаем различия в системах летосчисления) представлений о Новом Годе у нас и у других народов. Ибо через Тору и традиции Всевышний открыл нам удивительные принципы, согласно которым Он управляет миром. Эти принципы действуют, разумеется, круглый год, но некоторые из них особенно остро проявляются в день Рош а-Шана. Рассмотрим их хотя бы в самом первом приближении.

Принцип первый: память.

Все наши мысли, намерения и поступки не проходят бесследно, не "канут в Лету". Они "регистрируются" в высших мирах, вплетаясь в состоящую из миллионов и миллиардов "стежков" ткань, представляющую собой колоссальное полотно — свиток Всеобщей истории человечества. (Разумеется, нет никакой возможности точно описать на человеческом, ограниченном языке устройство высших миров, а также смысл понятий, с ними связанных. Изучая Тору — во всем ее объеме и многообразии — мы постепенно приближаемся к их пониманию.)

Принцип второй: суд и приговор.

В праздничный день Рош а-Шана все это полотно заново просматривается Всевышним. Наши мысли и поступки рассматриваются и взвешиваются — в точном соответствии с их истинной значимостью, в их взаимосвязи с нашими способностями и нашим прошлым, с поступками других людей и внутренней логикой развития судьбы каждого из нас.

Рассматриваются и точно взвешиваются. В тот же день Небесный суд выносит справедливый приговор. (Точнее, его первую редакцию. Через десять дней, в Йом Кипур, он утверждается.)

Кому-то в новом году суждено возвыситься и преуспеть, кого-то постигнут несчастья... Одним будет сопутствовать удача, а другим суждены страдания. Одним предстоит прожить долгую жизнь, другим — умереть до конца года, не дожив до старости...

Принцип третий: наше исправление и исправление приговора.

Творец в любом случае желает не смерти человека, а его исправления (по-еврейски: тшува). Наступивший год может стать последним годом его жизни, а может — новой возможностью для его исправления и утверждения Добра в мире. Та самая логика нашей судьбы, которая привела к одному варианту приговора, при правдивом самоанализе и решимости изменить свою жизнь может привести и к совсем иному варианту.

Помочь нам в самоанализе и исправлении, утвердить веру в Высшую справедливость — именно этому служат и атмосфера, и содержание праздника.

Здесь нет ошибки. Именно праздника. Потому что если в день заседания земного суда разумный человек не позволит себе "праздновать", то частью нашего исправления в день Суда Всевышнего становятся праздничные одежды, праздничная трапеза, радостные пожелания, да и вся атмосфера — одновременно праздничная и возвышенная.

Шофар.

Центральной особенностью Рош а-Шана, по существу, ассоциирующейся с этим днем, являются трубные звуки шофара. Шофар — это полый бараний рог, в который во время новогодней молитвенной службы в синагоге трубят несколько раз. (Если первый день Рош а-Шана приходится на субботу, исполнение заповеди, связанной с шофаром, откладывается на завтра.) Да и сам праздник

Рош а-Шана назван в Торе **יום תרועה** —

"Йом труа" (в переводе: день трубления). Это указывает на исключительную значимость трубного звука шофара.

Что же такое заложено в душе каждого еврея, что делает вслушивание в звуки шофара столь необходимым в день Высшего Суда

Давайте вспомним, что говорит на эту тему еврейская традиция, по сути, наша коллективная память:

- В тот великий день, когда все евреи стояли у горы Синай и получили Тору, как бы на волнах звука шофара они восприняли слухом и сердцем слова Десяти Заповедей, произнесенные голосом Всевышнего...

- За четыреста лет до этого на вершине другой горы — Мория, — там, где впоследствии был построен Иерусалимский Храм, стояли первый еврей Авраам и его сын Ицхак.

Они выполняли удивительный приказ Всевышнего: Авраам был должен принести в жертву своего любимого и единственного сына Ицхака. Сердца Авраама и Ицхака мгновенно откликнулись на этот приказ: мы выполним все, что исходит от Всевышнего.

В ту же секунду они были признаны достой-

ными исторической миссии — от них должен был произойти еврейский народ, каждый из нас. И в ту же секунду Авраам увидел запутавшегося в кустах барана, и тогда было сказано Аврааму: "Вместо Ицхака принеси в жертву его..."

- И еще мы вспомним, что в священном языке иврите, на котором говорил с нами Всевышний и на котором написана Тора, слово "шофар" — שופר — происходит от корня שפר — "исправление", "улучшение"...

Заповеди и традиции праздника Рош а-Шана

- Как и все еврейские праздники, Рош а-Шана начинается незадолго до захода солнца. Хозяйка дома зажигает свечи — и с этого момента в дом приходит праздник.

- Вечерняя служба в синагоге — особая, ее слова настраивают на внутреннее содержание этого дня.

- Затем — праздничная (вечерняя) трапеза. Как и каждую субботу и в другие праздничные дни, она начинается с "освящения дня" — делается "Кидуш" קידוש — в переводе: освящение) — произносится специальное благословение над бокалом вина.

- После נטילת ידיים — омовения рук (нетилат ядаим), произносится благословение над самым важным продуктом питания человека — хлебом. В субботу это обычные халы, в Рош а-Шана — круглые, символизирующие цельность, которую мы желаем себе и всему народу Израиля в Новом году.

- Кидуш, нетилат ядаим, благословение на хлеб — так начинается любая субботняя и праздничная трапеза. После этого принимают за еду. В Рош а-Шана мы по традиции берем яблоко, обмакиваем его в мед и желаем присутствующим и всему Израилю хорошего и сладкого года.

- Завершается трапеза (как, впрочем, любая, частью которой был хлеб) благословением — ברכת המזון (биркат га-мазон) — благодарностью Всевышнему за еду, за землю Израиля, за город Иерусалим и за все хорошее, что мы ежедневно от Него получаем.

Утром — особо торжественная (и довольно продолжительная) служба в синагоге.

В течение ее несколько раз трубят в шофар, причем обязанностью молящихся является внимательное вслушивание в его звуки. Как и в субботу и в праздники, в зал вносят свиток Торы и по нему читают посвященные Рош а-Шана места, а вслед за этим — отрывок из Книг Пророков.

- Дневная праздничная трапеза в Рош а-Шана по своим традициям и обычаям не отличается от вечерней. Рош а-Шана продолжается два дня.

Первый день года, Рош а-Шана является, естественно, и первым днем месяца Тишри. Как известно, еврейский месяц начинается в новолуние (что, кстати, находит отражение и в русском слове — "месяц"!).

Всевышний передал еврейскому народу заповедь: еврейский Высший религиозный суд (Сангедрин) должен, на основании показаний двух свидетелей, видевших накануне Луну, устанавливать точный день новолуния (лунный месяц равен 29 с половиной дня и каждый конкретный месяц может продолжаться 29 или 30 дней).

Поскольку не исключено, что рассмотрение свидетельских показаний может затянуться почти до захода солнца, то может случиться, что постановление о начале месяца Тишри и провозглашении Рош а-Шана будет вынесено слишком поздно. Поэтому еврейский закон предусматривает для Рош а-Шана два дня — 30-й и 31-й дни от начала предыдущего месяца Элула, всегда продолжающегося 29 дней.

Сангедрин может функционировать лишь в Эрец Исраэль и только если выполняются некоторые специальные условия. Поэтому после изгнания евреев из Эрец Исраэль Сангедрин перестал собираться, и мы перешли на фиксированный календарь, замечательно рассчитанный нашими мудрецами. В нем все дни новолуний и даты праздников установлены наперед.

Однако поскольку Рош а-Шана отмечали в Эрец Исраэль два дня и во времена, когда функционировал Сангедрин, этот порядок был оставлен без изменений.

Второй день Рош а-Шана по своим законам и обычаям не отличается от первого. Правда, первый день праздника может прийти на субботу, и тогда в шофар трубят только во второй день, который на нее не выпадает.

От Рош а-Шана к Йом Кипуру

Рош а-Шана, как и все еврейские праздники, заканчивается с появлением первых звезд. Однако его атмосфера не исчезает.

Первые десять дней года "от Рош а-Шана до Йом Кипура" называются עשרת ימי תשובה, "десять дней Тшувы" (раскаяния и исправления), и завершаются они Йом Кипуром — самым торжественным и ответственным днем года.

Мы закончим традиционным для Рош а-Шана пожеланием:

Лешана това тикатеву!

(Пусть вам будет записано хорошее решение [суда Всевышнего] на следующий год!)

Рав Элиягу Эссас

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Для евреев мед – не просто символ благополучия. Когда малыш учит алфавит, буквы на листе обмазывают медом, чтобы, слизывая его, ребенок мог ощутить сладость учения. Нередко традиционное медовое печенье "леках" пекут в виде букв – с той же целью, чтобы ребенку был сладок и приятен вкус знаний. Тем самым родители желают ему счастливого обучения.

С медицинской точки зрения мед по себе представляет определенную нагрузку на пищеварительный тракт и при чрезмерном употреблении может вызвать аллергическую реакцию. Маленьким детям и взрослым, склонным к аллергии, перед его употреблением нужно обязательно проконсультироваться у своего врача (педиатра, терапевта или аллерголога). Кроме того, мед ни в коем случае нельзя нагревать до высоких температур. Дело в том, что при очень сильном нагревании фруктоза, содержащаяся в нем, превращается в опасный для организма канцероген.

Мед и яблоки содержат в себе множество полезных для нашего организма важных веществ! Естественно, что и польза от их регулярного употребления невероятна.

Но есть одно «но». Важно знать, сколько в день можно съесть и как правильно сочетать их друг с другом.

Любые яблоки с прилавка или из супермаркета, купленные без разбору, тоже подойдут не каждому. Сладкие сорта противопоказаны тем же аллергикам, а кислые не подойдут людям с повышенной кислотностью желудка. Если у Вас язвенная болезнь, то кислые сорта употреблять категорически нельзя.

Лучше кушать сладкие, предварительно запеченные в духовке или микроволновке.

Пусть будет новый год годом мира и благополучия!

Желаем счастья, добра, процветания Вам, вашим детям, родным и близким.

Желаем Вам — «Шана Това у-мэтука!» — сладкого и хорошего года!

Крепкого вам здоровья!

Автор текста Елена Демидова

Одесса, Украина

МИР ВОКРУГ НАС

Кто тот, кто желает жизни и кто любит видеть добро? (Теилим 34, 13). Всем известна эта фраза из книги царя Давида, и многие мудрецы вложили в понимание этих важных слов. Мецудат Давид комментирует, что жаждущий жизни это тот, кто жаждет жизни будущего мира. И кто тот, кто любит видеть добро? Этот тот, кто любит дни жизни этого мира, чтобы увеличить добрые дела и показать настоящее добро будущего мира.

В этом отрывке и комментарии отражена вся жизнь нашего великого и неповторимого учителя аРав Исраэль Меир Коэна. Всем известный как «Хафец Хаим» по названию важного и уникального труда о законах Лашон Ара (злословия).

Хафец Хаим родился на территории Беларуси. Начиная с раннего возраста изучал Тору в литовских ешивах и почти все свое время посвящал учебе. В 1869 году создал Иешиву в городке Радин, которая носила название «Хафец Хаим». Ешива аРав Исраэль Меира, считалась лучшей ешивой Восточной Европы. Также Он был учредителем организации «Агудат Исраэль», а также «Ваад Ешивот» - комитет по делам Иешив.

Хафец Хаим оставил после себя фундаментальные и очень важные труды в еврейском народе. Один из таких трудов - это комментарий на законы «Орах Хаим» - одну из четырех разделов «Шульхан Аруха». Также знамениты два труда: «Хафец Хаим» и «Шмират алашон», которые обсуждают детально законы злоречия и то, как человеку необходимо разговаривать, чтобы в его речи не присутствовало злословие.

В дополнение к огромному вкладу в еврейскую жизнь, Хафец Хаим также отличался особой скромностью. Рассказывают следующую историю про него:

Однажды Хафец Хаим ехал на поезде в одну общину, в которой планировал вечером вести урок. Один человек сел рядом с ним во время поездки и начал с ним разговор. Когда Хафец Хаим спросил его, куда тот направляется, тот человек ему ответил: Я направляюсь в город, в котором вечером будет урок Хафец Хаима, это большой праздник во всем еврейском мире. Смущенный тем, что услышал Хафец Хаим, сказал: Люди преувеличивают величием этого человека. Я знаю его очень хорошо и он не такой великий. Тот человек очень разозлился услышав это и дал пощечину Хафец Хаиму. Тем вечером тот человек был в ужасе когда осознал, что тот, кого он ударил был сам Хафец Хаим. Как только урок закончился, человек подошел и начал извиняться. Хафец Хаим радостно улыбнулся и сказал: Не надо извиняться ты ведь меня защищал. На самом деле, сказал ему Хафец Хаим, ты меня научил важному уроку, всю жизнь я учил людей не порочить других, теперь я осознал, что это также плохо порочить себя самого.

Да будет угодно Творцу удостоить каждого из нас таким же качествами как у наших мудрецов и записи в книгу жизни в этом новом году.

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Всем известно, что *шофар* во время празднования Рош а-Шана занимает очень важное место. Что представляет собой этот музыкальный инструмент? Является ли он обычным бараньим рогом или же все гораздо сложнее?..

СИМВОЛЫ ШОФАРА

Раввин Шрага Симмонс

Трубление в шофар в Рош а-Шана включает в себя три различных вида звуков:

1. **ТКИА** - длинный, протяжный звук ([Послушать образец](#))
2. **ШВАРИМ** - три звука средней продолжительности, напоминающие стоны ([Послушать образец](#))
3. **ТРУА** - последовательность из девяти коротких звуков с небольшими интервалами между ними ([Послушать образец](#))

Рассмотрим связи каждого из этих видов звука с различными аспектами Рош а-Шана.

ЗВУК ТКИА

Рош а-Шана - это день, когда человек может по-новому осознать роль Всевышнего. Затем мы должны сделать полученное знание жизненной, практической частью нашей ежедневной действительности. Творец всемогущ. Он создал мир, ежесекундно следит за его развитием и поддерживает его существование. Иными словами, Творец - Царь Вселенной.

Но для многих из нас образ царя ассоциируется с жадным и властолюбивым деспотом, поработавшим народы для удовлетворения своих эгоистических амбиций.

В еврейской традиции царь, прежде всего, - слуга своего народа. Он обязан заботиться о том, чтобы его подданные жили в счастье и гармонии. Принимаемые им законы и декреты направлены на благо людей, а не на его собственное обогащение (см. Рамбам, **Мишна Тора** - Кодекс еврейских законов, раздел Цари, гл. 2, ст. 6).

Цель Рош а-Шана - возвести Всевышнего на престол и сделать Его нашим Царем. **Ткиа** - длинный, протяжный звук - аккомпанемент коронации Творца.

Первым действием Адама было признание Всевышнего - Царем. На празднике Рош а-Шана *шофар* возвещает всему миру, что Всевышний - Властелин. Мы избавляемся от ложных ценностей и принимаем истинное положение вещей: Творец царствует над миром, направляет течение истории, превращает горы в долины и пустыни - в моря, проявляет заботу о каждом человеческом существе.

Рамбам (великий Учитель, Испания - Египет, 12 век) добавляет к этому одну важную характерную деталь. Недостаточно знать, что Творец - только **мой** Царь. Если **все** человечество не признает Всевышнего Царем Мира, тогда в моих собственных отношениях с Ним будет чего-то недоставать. Моя любовь к Творцу обязывает меня заботиться о том, чтобы другие люди тоже приняли Его. В сущности, в этом и выражается моя искренняя забота о благополучии ближних. Но это так же влияет и на мое восприятие всеобъемлющей воли Творца.

ЗВУК ШВАРИМ

Думая об уходящем годе, каждый из нас глубоко в душе осознает, что ему не удалось до конца реализовать свой потенциал. Поэтому в новом году он не хочет опять упустить такую возможность. Еврейская традиция объясняет, что звук *Шварим* - три «стона» средней продолжительности - олицетворяет горький плач еврейского сердца, жаждущего воссоединения с Творцом, роста и новых достижений.

Каждый человек способен измениться, возвыситься. Этого можно достичь гораздо быстрее, чем может показаться. Ключ к духовному росту - идущая из глубины сердца молитва, с которой мы обращаемся к Всевышнему, прося Его даровать нам способность возвыситься.

Не позволяйте прошлому поработить вас. Вы ведь и сами знаете, что в вашей душе скрывается огромный потенциал.

Слушая звук *шофара*, мы взываем к Творцу из самой глубины нашего естества. Именно в этот момент, когда между нами и Всевышним не остается барьеров, человек может достичь полной свободы.

ЗВУК ТРУА

В Рош а-Шана мы обязаны пробудиться от сна, честно и объективно взглянуть на собственную жизнь: кто мы, откуда мы пришли и куда направляемся. Звук *Труа* - последовательность из девяти коротких звуков с небольшими интервалами между ними - напоминает будильник, стряхивающий с нас остатки духовной дремы. *Шофар* несет ясность, бдительность и сосредоточенность.

В Талмуде сказано: «Если суд идет снизу, то отпадает необходимость в суде, идущем сверху». Если мы построим честную и реалистическую модель наших прошлых поражений и наших надежд на будущие перемены, Всевышнему не придется «пробуждать» нас, показывать нам то, о чем мы и сами знаем.

Творец хочет, чтобы человек попытался как можно более эффективно использовать то, что Он заложил в нем с рождения, и что дарует ему на протяжении жизни. Творец ни от кого не требует невозможного. Однако лучше не пытаться схитрить перед Ним.

Мы теряем направление и совершаем ошибки из-за того, что не считаем необходимым каждый день обращаться к нашим глубинным желаниям и нашей истинной сути.

Данную проблему можно решить, ежедневно проводя некоторое время наедине с собой и задавая себе следующие вопросы:

На правильном ли я пути? Преследую ли я те цели, которые имеют реальное значение и для меня, и для окружающего меня мира?

Выработайте в себе привычку не терять связь с самим собой. И когда наступит Рош а-Шана, **звук будильника не покажется вам таким резким.**

Раввин Шрага Симмонс,

Родился в городе Буффало (штат Нью-Йорк).

Закончил ф-т журналистики Техасского университета.

Учился в иешиве.

С 1994 года работает в организации Эш а-Тора,

в том числе - в отделении Интернета

www.aish.com

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

"Главная встреча года"

Уже совсем рядом мы с главным днем нашего года. Рош а-Шана - Судный день, день в который мы проходим все перед взором Творца со всеми нашими мыслями, поступками и намерениями. Всевышнему видно абсолютно каждая мелочь. Взвешивая количество положительных и отрицательных поступков - заслуг и грехов, в Рош а-Шана Творец записывает в Книгу нашей жизни запись с нашим приговором на весь год.

Однако очень важно заметить, что для Него имеет значение не только как вли мы себя весь год, но и главным образом месяц Элуль и сам Рош а-Шана. Сделали ли мы тшуву? Составили ли план исправления личностных качеств?

Но еще более важно как ведем себя в сам Рош а-Шана.

Этот день подобен коронации, мы дети Всевышнего собираемся вокруг Него. И то как мы ведем себя влияет на наш приговор.

Поэтому в Рош а-Шана самым важным является НЕ СЕРДИТЬСЯ и НЕ ГНЕВАТЬСЯ. Творец судит нас подобно тому как мы судим других людей. Дав нам заповедь "Возлюби ближнего как самого себя", Всевышний учит нас относиться ко всем с трепетом и уважением. Поэтому если мы судим людей к добру, то и Он расценивает каждый наш поступок к добру.

К сожалению, это самое сложное в нашей жизни. Будучи людьми, нас постоянно что то тревожит и обижает вокруг. Порой очень сложно сдержать свои эмоции и не обратить внимание на раздражающие факторы. Более того очень часто это именно наш йецер ара пытается нас отвести от добра и не допустить свершения какой либо мицвы.

В Рош а-Шана важно сделать все чтобы не злиться и не гневаться.

В момент какого то внутреннего раздражения лучшим решением будет помолиться, так как именно в этот момент наша молитва обладает огромной силой!

Творец ждет от нас тшуву в любой момент, до последней секунды. Поэтому очень важно в Рош а-Шана принять на себя что то новое маленькое и простое, то что мы сможем точно выполнять постоянно.

Ведь самая большая мицва - работать над собой и своими качествами.

А также несмотря на усталость - очень важно не спать днем в Рош а-Шана. Так как проспав мы можем проспаться свой мазаль, который раздается именно в этот день.

Пусть у всех нас будут силы провести Этот день достойно в глазах Творца и удостоиться хорошего приговора в Книге нашей жизни!

Пусть никакие обстоятельства не помешают нам прийти подготовленными на главную встречу года - встречу с Творцом!!!

Шана това и Гмар Хатима това!

Лея Эльман.

Иерусалим, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ «САРОЧКИ»

Медовик

Медовик – медовый пряник, кекс или коврижка – хороший рецепт на Рош а-Шана, еврейский Новый Год.

Ингредиенты:

*мед – 1 ст., яйца – 4 шт.,
коричневый сахар – 1 ст.,
крепкий черный чай – 1 ст.,
растительное масло – 3 ст.л.,
мука – 2-3 ст.*

Приготовление:

Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем с сахаром: добавляем сахар по чайной ложке и каждый раз вымешиваем минуту.

Добавляем к взбитым белкам желтки, мед и масло; перемешиваем.

Добавляем стакан крепкого чая (не горячего! Иначе свернуться яйца) и снова перемешиваем.

Наконец, добавляем муку, вымешиваем тесто и выливаем его в смазанную маслом форму.

Выпекаем 1 час при температуре 180 градусов. В итоге получаем ароматнейший медовик – кекс, пряник или коврижку, называйте, как хотите, это очень вкусно с любым названием. Приятного аппетита!

Сарра Манн

Люксембург

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Мы с вами стали на год взрослее. Научились чему -то новому, преодолели что-то в себе, поднялись на новую ступень. Удивительно, но тоже самое произошло и с нашим миром. Он вырос на целый год!

Сколько же событий произошло за этот год!

Я предлагаю каждому из нас сесть за стол, ну или на диван, это не важно, взять ручку, лист бумаги и... записать все события, которые вам запомнились в уходящем году.

Ну, а дальше, думаю, произойдет ЧУДО!!! Какое???

Ваш список заставит задуматься, проанализировать, сделать выводы. А я хочу надеяться, что дальше будет работа над ошибками. И тогда, о чудо, вы действительно станете на целый год взрослее.

Я пишу этот стих и семью свою представляю.

Будьте счастливы в Новом году. Поздравляю, люблю и скучаю.

Я пишу этот стих и хочу его петь, как песню.

Очень хочется мне, чтобы рядом нам быть, чтобы вместе...

Всем -всем -всем на Земле я здоровья и мира желаю

Пусть детишки растут, пусть шумят, веселятся, играют,

Яблок круглый бочок, меда сладость...

Не забыть бы тот вкус и ту радость.

В голове-не в хвосте - и всегда и везде!

По плечу нам любое дело!

Мы стоим на плечах у своих праотцов,

Восхищаясь великим примером.

Ни богатства ,ни славы я вам не желаю.

Не нужны сундуки с серебром.

Я желаю, я сильно желаю,

Чтоб наполнили мир вы добром.

Сладкого всем Нового года!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Шаббат

Лист №8

На нашем листе Талмуд продолжает исследовать законы о перенесении предметов в *шаббат*. Речь идет о запрете переносить объекты из владения одного вида (к примеру, *решут а-яхид*) — во владение другого вида (скажем, во владение, которое на иврите обозначается термином *решут а-рабим*; об этом — см. на сайте, например, обзор [листа 2](#)).

Из содержания предыдущих листов, которые мы уже обсуждали, нам также известно, что существуют и другие, дополнительные виды владений. Это — *кармелит* и *птур* (см. на сайте обзор [листа 6](#)). Они достаточно тесно связаны с основными видами владений (*решут а-яхид* и *решут а-рабим*). И иногда непросто определить, к какому виду относится тот или иной «пространственный объект». А ведь от этого зависит, как следует расценивать поступки человека.

Именно такими непростыми случаями и занимаются Учителя на нашем листе, моделируя самые разнообразные ситуации.

Допустим, человек воткнул в частном владении шест, высотой в десять локтей (во времена Талмуда — мера длины) — говорит **рав Хисда** (один из крупнейших Учителей Талмуда в третьем поколении; Вавилон, 3-й век). — Потом, в *шаббат* из общественного владения бросил на него какой-либо предмет, который повис на вершине этого шеста. Спрашивается, заслуживает ли такой человек наказание?

Проанализировав «модель», рав Хисда дает такой ответ: человека, совершившего это действие в субботу, необходимо наказать по всей строгости закона.

Но почему? — спрашивают другие Учителя. — Ведь шест — это *птур*. И, значит, наказание этому человеку не полагается.

Частное владение простирается до самого Неба, — объясняет Талмуд. — Поэтому следует считать, что человек бросил предмет из *решут а-рабим* — в *решут а-яхид*, а за это, как известно, он несет ответственность.

Талмуд выдвигает на обсуждение другую, весьма интересную ситуацию.

В *шаббат* человек схватил в общественном владении пчелиный улей и бросил его — в частное... Как нам к этому относиться?

Далее даются уточнения: улей был цилиндрической формы и сплетен из тростника; его высота — 10 ладоней; сверху у него было отверстие. Видимо, для решения задачи все приведенные детали важны.

Если диаметр пчелиного домика был явно меньше 6-ти ладоней, — отмечает **Абайе** (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века), — человек заслужил наказание: если — больше 6-ти ладоней, от наказания он освобождается.

Запреты субботы, как говорилось (см. на сайте, к примеру, обзор [листа 2](#)) выводятся на основе перечисления работ, необходимых для строительства и функционирования *Мишкана* (переносного Храма в пустыне) — объясняет Талмуд. — При сборке и разборке *Мишкана* переносили с тележек и скрепляли или, наоборот — разъединяли и укладывали на тележки отдельные детали. То есть речь шла о предметах, но — не о целых владениях, на перенесении которых запреты Торы не распространяются. Здесь мы, возможно, имеем дело, с перенесением целого владения из одного владения — в другое владение.

Как мы знаем, пространство, ширина которого — четыре ладони, а высота — десять ладоней, можно определить как *решут а-яхид* (частное владение). Теперь посмотрим, что это нам дает в применении к нашему случаю.

Если диаметр пчелиного домика — шесть ладоней или больше, в этот цилиндр можно вписать квадрат, каждая из сторон которого будет иметь длину в четыре ладони (Талмуд производит математический расчет и доказывает, что это действительно так). В этом случае данный улей, сам по себе — частное владение. Поэтому человек, перебросивший такой улей из общественного владения — в частное, от ответственности освобождается.

Если же диаметр цилиндрического пчелиного домика — явно меньше шести ладоней, мы будем рассматривать его как отдельный предмет. А за перенесение (переброску) предмета из *решут а-рабим* в *решут а-яхид* полагается суровое наказание.

Однако **Рава** (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век) открывает в этой проблеме иную грань Истины.

Даже если диаметр такого пчелиного домика — явно меньше шести ладоней, человек, перебросивший его из *решут а-рабим* в *решут а-яхид*, от наказания освобождается.

Дело в том, что прутья тростника обычно торчат вверх, — поясняет Рава свою точку зрения, — превышая высоту в десять ладоней. И поэтому мы можем рассматривать этот улей как *птур*. Следовательно, речь все же идет о перемещении целого владения, и закон Торы к этой ситуации не применим.

Далее Талмуд выдвигает на обсуждение еще одну ситуацию.

Положим, в общественном владении стоит столб (высота — девять ладоней). Очень многие используют его — ставят на него груз, который несут на плечах, чтобы передохнуть или устроить его удобнее.

Известно, что столб толщиной в четыре ладони и высотой от трех до десяти ладоней считается владением *кармелит*. Если же его толщина — меньше, это — *птур*.

Как расценивать поведение человека, который в *шаббат* бросил предмет на верхнюю поверхность этого столба с расстояния, превышающего четыре локтя?

В данном случае толщина столба не имеет принципиального значения, — поясняет Талмуд. — Главные факторы здесь — небольшая высота столба (всего девять ладоней, и это обусловило удобство его использования) и то, что им пользуется много народу. Эти факторы превращают наш столб в неотъемлемую часть *решут а-рабим*. И, следовательно, человек, в субботу бросивший предмет на верхнюю поверхность этого столба с расстояния, превышающего четыре локтя, должен быть наказан. Ибо перенесение предметов на расстояние, больше четырех локтей, в *шаббат* — запрещается.

Как поступают с человеком, который при тех же условиях в субботу бросил предмет в яму, глубина которой — девять ладоней? — спрашивает Талмуд.

Этот человек заслужил наказание, — заключает **рав Йосеф** (великий Учитель Талмуда третьего поколения, начало 4-го века). — Ибо это — аналогичный случай. Тора теоретически «уравнивает» высоту и глубину. То есть проблема с ямой расценивается так же, как и проблема со столбом, если их измерения одинаковы.

Но Рава и в этом вопросе усматривает иную грань Истины. Яма непригодна для «массового использования», — подчеркивает он. — Поэтому человек, в *шаббат* бросивший в нее предмет, от наказания освобождается...

Автор текста Барух Шнайдер

Адвокат Давид Рапопорт

David Rapoport Adv.

Юридическое сопровождение
и оформление сделок
с недвижимостью в Израиле.

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

Меир Сакевич

Не в субботу и праздники

Meir FIX Phone

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

mair.sakyevych@gmail.com 052.93.707.13

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

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

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

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

E-mail: hafetz.haim@outlook.com

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

B vk.com/hafetzhaimk

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzhaim

