

אנוג'טע דע האַט דאָס פֿרו

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

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ
АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР И БАТ ШЕВА БАТ ХАИМ МАРГОЛИН
РАХЕЛЬ БАТ БЕРЛ ФРЕЙЛИХ

ПРАЗДНИК «РОШ А-ШАНА»

А также:

Вопросы к Раввину
О здоровом образе жизни
Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Живая Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Праздник «Рош а-Шана» — 3**
- Вопросы раввину— 6**
- Культура. Личность. Этика— 9**
- Здоровый Образ Жизни — 11**
- Женская рубрика— 12**
- Цель Эц Тamar — 13**
- Законы Лашон а-Ра— 14**
- Doctor Tora — 15**
- Живая Tora — 18**
- Анализ Новостей — 19**
- Детская страничка— 21**
- Лист Талмуда— 22**

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

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

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы в преддверии великого дня - Рош аШана.

Очень важно в эти последние дни года стараться делать ещё больше добрых дел, серьезнее молиться и увеличивать качество изучения Торы.

Однако, йецер ара (злое начало) наше делает всё, чтобы мы злились больше, чтобы мы упустили уникальную возможность исправить весь год. Говорят, наши мудрецы, что каждый день последней недели года можно исправить все дни недели за весь прошедший год.

Это может показаться шуткой: как можно изменить то, что было, ведь прошлого уже не вернёшь?! Но именно в этом огромная мудрость- Всевышний даёт возможность евреям исправить ошибки, Он хочет, чтобы мы выбрали жизнь, т.е. в случае, если мы искренне решаем исправить свои ошибки и принимаем решение сделать тшуву, Всевышний прощает нас.

Вспомним, что происходило, когда учитель входил в начале урока в наш класс: сразу все успокаивались и переставали баловаться.

Именно сейчас Всевышний очень близко к нам и готов проверить то, насколько мы усвоили урок этого года.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

ПРАЗДНИК «РОШ А-ШАНА»

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, **רֵאשִׁית 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 ис-хода 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 5770 год от сотворения мира. Наступающий Рош а-Шана будет первым днем нового, 5771 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 "регистраются" 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 **יוֹם תְּרוּעָה** — "йом труа" (в переводе: день трубления). Это указывает на исключительную значимость трубного звука шофара.

«Рош а-Шана—не просто
Новый Год...»

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 получали 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 достойными 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 ידים** — 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 принимаются 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 — **בִּרְכַת הַמָּזוֹן** (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:

לשנה טובה תכתבו!

Лешана това тикатеву!

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

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как объяснить, что все в жизни достается мне с большим трудом?

Уважаемый раввин.

У меня такой вопрос. Я давно заметил, да это видно и моим знакомым, что мне всё в этой жизни достаётся с большим трудом. Тогда как другим людям то же самое достаётся гораздо легче.

Как можно это объяснить? За какие мои грехи, или грехи моих предков, может быть такое наказание?

Как можно исправить такую ситуацию, если это вообще возможно?

Заранее благодарен за ответ.

Гершон Кармиэль

У каждого человека — индивидуальная нить судьбы, собственная дорога, по которой ведет его Всевышний. И несмотря

на общие задачи и сложности, которые определяют судьбу того или иного поколения — каждого человека на жизненном пути поджидают свои трудности.

В письме Вы высказываете предположение, что Ваша жизнь — труднее жизни других людей.

Не пренебрегая Вашим ощущением, основанным, в том числе, и на мнении Ваших знакомых, позволю себе при этом задать вопрос — так ли это на самом деле? Можете ли Вы с уверенностью утверждать, что жизнь многих незнакомых Вам людей — легче Вашей?

Достаточно серьезными и однозначными критериями, позволяющими определить, чья жизнь труднее, чья легче, мы — не располагаем. Ведь на условных весах надо взвесить состояние здоровья человека и его близких, его устроенность в разных жизненных сферах, резервы энергии и оптимизма и т.д. и т.п. Ибо все это и многое другое — влияет на течение жизни и отражается и на внешней стороне жизни человека и на его ощущениях. И потому, как понятно, таких весов нет и быть не может.

Отмечу, что отношение к трудностям — в немалой степени зависит от личного восприятия. Так, например, тяжело больной может быть душевно крепче здорового, но недовольного жизнью человека, склонного к депрессиям.

Попутно подчеркну, что уникальность судьбы каждого из нас предполагает, что сравнивать себя, по сути — не с кем. И досужие разговоры о том, что «кто-то преуспел» — не имеют под собой реальной почвы.

Не забудем и о существовании некоего «оптического эффекта». Мы, как правило, сравниваем собственное положение с положением тех, кто добился успеха — не принимая во внимание обстоятельства многих других людей, чья жизнь складывается не так удачно. Не говоря уже о том, что никто точно не знает, что кроется под «глянцевой обложкой» чужого успеха.

Но вернемся к Вашему письму.

Отмечая, что Вы испытываете особые трудности, Вы не пишете, о каких трудностях идет речь — материального или иного характера.

Тут уместно вспомнить, какого успеха в жизни ожидает от нас Всевышний.

Требования, которые Он предъявляет евреям — совершенно не связаны с материальными приобретениями, карьерой и т.д. А потому — стоит взглянуть на свои трудности под иным углом зрения и попытаться понять, насколько оправданы усилия, которые Вы прилагаете к тому, чтобы улучшить свое положение, во что Вы вкладываете свои способности и энергию, и насколько серьезны и основательны Ваши вложения.

Иногда стоит снизить уровень притязаний, осознав, что самые важные из них — должны быть в духовной сфере. А там, в духовном мире, в отличие от материального мира, где не всегда наши старания увенчиваются успехом, действует принцип «*ле-фумцаара—агра*» (по стараниям — и награда).

Но, допустим, Вы правы, и на Вашу долю выпали особые жизненные испытания. Скажем — в материальной сфере. Вы вынуждены вкладывать огромные усилия в достижение, казалось бы, обычных,

не завышенных целей. Например, Вы стараетесь обеспечить себя и семью на минимально приемлемом уровне.

Как это можно объяснить?

На этот вопрос — нет единого ответа. Еврейская традиция объясняет жизненные трудности разными причинами. Они, например, могут служить испытанием веры, или же — средством очищения души. Известно, что испытания могут возвысить душу человека, потому что заставляют пересмотреть жизненные приоритеты и выстроить правильную шкалу ценностей, выделив главное.

Трудности, как Вы отмечаете, могут быть обусловлены и необходимостью исправить какие-либо ошибки, допущенные предыдущими поколениями.

Иначе говоря, вовсе необязательно, что речь идет о наказаниях (как Вы предположили в своем письме). Настоящее наказание, кстати, как и настоящая награда, ожидают человека в Будущем мире. И здесь важно понимать, что страдания в земном мире — снижают тяжесть испытаний при переходе в иной мир.

Как бы нам этого ни хотелось — у нас нет возможности точно узнать, по какой причине нам посылают с Неба то, что мы воспринимаем как жизненную трудность или наказание. Истинная связь явлений нам неизвестна.

Впрочем, наши великие Учителя прошлых поколений обладали особыми духовными способностями, которые позволяли им определить, за какое прегрешение отпущено наказание, и как его исправить.

Нам же открыто лишь то, что нарушение заповедей Торы влечет за собой наказание, а за их выполнение полагается награда. Когда мы получим и то и другое — в этом мире или в мире Грядущем — мы тоже не можем знать.

В нашей традиции есть такое понятие «*исурум шель агава*» («мучения любви»). И используется оно для обозначения трудностей и страданий, который Всевышний посылает не для того, чтобы наказать за проступки, но — чтобы увеличить заслуги человека в Будущем мире. Такие особые трудности, как правило, посылаются именно праведным людям.

Вы спрашиваете, можно ли исправить ситуацию?

В целом ответ — положительный.

Во время молитвенной службы в праздники Рош а-Шана и Йом Кипур мы много раз повторяем слова «*у-тшува, у-тфила, у-цдака маавир имэтрааха-гезера*», что в приблизительном переводе означает — «возвращение к Всевышнему, молитва и благотворительность отменяют плохой приговор». Это — «формула», которая дает надежду на то, что в следующем году жизнь станет легче. Если мы, конечно, постараемся воплотить ее в жизнь, продвигаясь, насколько это возможно, во всех трех направлениях.

Эти центральные слова праздничной молитвы годятся и во все другие дни нашей жизни. Более того, наша традиция учит нас, что Всевышний обновляет свое творение каждый день, даря уникальную возможность в любой момент начать все, как говорится, «с чистого листа».

Это для каждого из нас — неиссякаемый источник оптимизма и надежды. А потому, если Вы возьмете эту «формулу» за основу и осуществите необходимый пересмотр жизненных приоритетов — можно будет надеяться, что на Небе увеличат спускающийся к Вам поток благословений. И перед Вами откроются другие, более оптимистичные перспективы.

Автор текста Михаэль Бергман

Еврею можно есть хлеб, купленный у нееврея?

Рав Эссас, здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, можно ли есть еврею хлеб, купленный у не еврея, если кашерный хлеб очень далеко продают.

Можно ли отделить часть и прочесть браху?

Заранее большое спасибо!

Давид

Россия, Подмосковье

Красной нитью через весь Талмуд проходит обсуждение различных *галахических* проблем школами Шама и Гилеля (оба — выдающиеся Учителя Мишны, 1-й век). Приверженцы этих школ, анализируя одни и те же вопросы под разными углами зрения — открывают разные грани Истины.

Все предложенные решения заслуживают внимания. Но для того чтобы установить закон, требовалось по каждому вопросу выбрать только одно из них. С этой целью проводились голосования, и то решение, которое получало больше всего голосов, приобретало статус закона.

Школа Гилеля была многочисленной, поэтому большинство законов принято в соответствии с решениями ее сторонников.

Впрочем, восемнадцать раз, большинство было на стороне приверженцев и последователей Шама. Поэтому *галаха* (еврейский закон) в этих случаях, как говорится в Талмуде (трактат **Шаббат**, лист 13), была установлена в соответствии с их решениями.

В это число входит закон и о нееврейском хлебе.

Наши Учителя запретили есть хлеб, изготовленный неевреями. Даже если все ингредиенты — кашерные. Причиной этого запрета послужило желание оградить сынов Израиля от ассимиляции.

Хлеб — основа трапезы. При этом трапезы евреев с неевреями — сближают их участников. Результатом этого могут стать, например, так называемые, «смешанные» браки. Такое уже случалось в еврейской истории. Примером этого могут служить, скажем, события в степях Моава (см. *Бамидбар*, гл. 25, ст. 1-2).

Если у нееврея нет детей, и исключена всякая возможность запретных связей и вообще сближения с ним — все равно сделанный им хлеб попадает под запрет Учителей. Еврею его нельзя есть. И даже если этот нееврей будет прекрасным, праведным человеком, соблюдающим все заповеди, предписанные народам мира, его хлеб запрещен евреям.

Представим вариант, что нееврей живет в другом городе, вы его не видите, не контактируете с ним и вообще с ним не знакомы — все равно это не дает вам право есть его хлеб.

Даже если нееврей приходит в ваш дом, пользуется вашими продуктами, вашей посудой, вашей печью, и под вашим строгим наблюдением выпекает для вас вкусный, ароматный, с хрустящей корочкой, мягчайший хлеб — использовать этот хлеб еврею не разрешается.

Все вышесказанное относится к хлебу из пшеницы, ржи, ячменя, овса или полбы. Если же хлеб изготовлен из бобовых или риса — такой хлеб наши Учителя не запрещали. При условии, что все ингредиенты кашерны.

Если же хлеб испечен из смеси, скажем, пшеничной и рисовой муки — чтобы определить, можно ли еврею его есть, проверяют, какой муки в нем больше. Если в тесте преобладает рисовая мука — испеченный из этого теста еврею есть можно.

Важно отметить, что Учителя запретили нам есть хлеб, выпекаемый неевреями для себя и для нужд своей семьи. Ведь именно через него может произойти сближение.

А, что же с хлебом, который пекут на продажу?

Большинство раввинов склоняется к тому, что там, где нет кашерной пекарни — можно разрешить евреям покупать продукцию местных хлебозаводов. Ибо хлеб — продукт необходимый для жизни.

Впрочем, некоторые раввины (их немного) считают, что такое допускается, даже если в продаже есть еврейский хлеб. Хотя, еврейский хлеб, конечно же, предпочтительней.

Великий Учитель Яков бен Ашер (составитель Кодекса еврейских законов под названием *Арбаа Турим*) объясняет разницу между домашним хлебом и тем, что выпечен для продажи.

Домашний хлеб способствует сближению и ассимиляции. В отличие от него, заводской хлеб — это товар, то есть — элемент системы товарно-денежных отношений, когда об ассимиляции речь не идет.

Поэтому домашний хлеб, испеченный неевреем — категорически запрещен. При этом в запрете на нееврейский хлеб фабричного производства существуют послабления.

Но и те, кто полагается на послабление в запрете Учителей, должны

понимать, что, кроме этого существуют еще и законы кашрута, многие из которых относятся к запретам Торы. А их, даже в ситуации, когда нет никакой возможности достать еврейский хлеб — никто не отменял.

Поэтому, прежде чем покупать продукцию пекарни, не имеющей сертификата кашерности, нужно удостовериться, что все ингредиенты, из которых делают хлеб — кашерны, и на всех этапах его изготовления продукция не вступает в контакт с запрещенными нам веществами.

Особенно следует опасаться использования жиров животного происхождения, которые очень часто использует большинство производителей хлебной продукции. Такие жиры могут входить в состав хлеба в качестве ингредиентов, или — использоваться для смазывания форм и противней.

Нужно учитывать, что в хлебулочные изделия, производимые в нееврейских странах, могут добавлять молоко или молочный порошок. Бывают проблемы и с кашрутом дрожжей.

Надо иметь в виду, что в муке часто заводятся черви.

Поэтому для изготовления хлеба, пригодного в пищу еврею — нужно следить, чтобы мука обязательно просеивалась.

При этом нужно регулярно проверять цельность сита и соответствие его стандартам кашрута.

Черви также могут быть и на элементах производственной линии, в машинах, обрабатывающих тесто. Чтобы избежать этого, производственную линию, ее машины и агрегаты, нужно регулярно чистить и мыть.

Поэтому важно удостовериться, насколько серьезно относятся ко всему этому на хлебозаводе, продукция которого поступает в продажу в вашем городе.

В последнее время при производстве хлеба, кроме классических ингредиентов (муки, воды и дрожжей), стали использовать добавки (даже в самом простом хлебе их — около ста), каждая из которых требует проверки на кашерность.

Учитывая все эти проблемы, если нет достоверной информации о кашерности производства — от приобретения хлеба у

местных производителей надо воздержаться.

Некоторые евреи решают полностью отказаться от нееврейского хлеба. Однако это, отметим — не следование закону, но — степень богобоязненности.

Тому же, кто полагается на послабление и ест хлеб местных производителей (удостоверившись в его кашерности) — все же не стоит употреблять этот хлеб в период между Рош ha-Шана и Йом Кипуром.

В своем письме Вы упомянули и об отделении *халы*. Но эта заповедь — не имеет отношения к нееврейскому хлебу.

Автор текста Мордехай Вейц

Почему у евреев Новый год — осенью?

Уважаемый Раввин!

Почему у евреев Новый год приходится на осень?

*Женя Янковская
Ялта, Крым*

В нашей традиции Новый год связан не с каким-либо событием в нашем мире, но — с самим Сотворением мира.

Если точнее — речь идет не о Сотворении всего мира вообще, но — о создании первого человека, Адама.

Из содержания первых глав книги Торы **Берешит** мы узнаем, что это произошло на шестой день от начала Сотворения. И этот день назван — первый день месяца *Тишрей*.

Откуда это название?

Слово «*тишрей*» восходит к корню глагола *лейашер*, что в переводе означает — «исправить», «выправить искривленное».

По своему замыслу Творец, создавая человека — наделил его свободой выбора между добром и злом и т.п. Поэтому в нем изначально была заложена способность совершать не только хорошее, но и — плохое.

Соответственно, создание человека предполагало возможность исправить (выпрямить) то, что он, человек, натворил.

И все это, как очевидно — соотносится с месяцем *Тишрей*.

Кроме того, понятно, что, придя в наш мир, человек должен был для начала иметь в нем все, что ему требовалось для существования. И это ассоциируется с понятием — «осень» (период сбора урожая).

После этого были созданы 12 месяцев в году (они, как и все в мире, были сотворены раньше, на Небе, условно говоря — в Планах Всевышнего; но здесь мы концентрируемся на их проявлении в нашем мире).

Так что, месяц *Тишрей* символизирует осень — материальное изобилие (урожаем).

Далее человеку надо было показать, что ничего не появляется автоматически.

После осени наступает зима — символ отсутствия всего (холодная земля, на которой в это время года ничего съедобного не произрастает). Поэтому зимой надо готовиться к тому, чтобы все возродилось.

Возрождение — это весна.

«Ключевой» месяц весны — *Нисан* (от слова *нес*, что в переводе — «чудо»).

В *Нисане* — праздник Песах, когда отмечается Исход нашего народа из Египта. Исход из рабства на свободу — во всех смыслах этого слова.

В Израиле в этот месяц земля покрывается зеленой травой, созревают и первые колосья пшеницы.

Затем, в месяце *Сиван*, наступает лето. В этот период — максимально длинные дни и очень много света (свет в еврейской традиции — символ Торы).

В *Сиване* мы празднуем получение Торы (праздник Шавуот).

В Торе все это объясняется, включая и то, как подготовиться к следующему месяцу, к месяцу *Тишрей*. То есть — к следующему новому году.

И начинается новый цикл...

Автор текста Элиягу Эсса

Как помочь обиженному дать место в душе другим людям?

Дорогая редакция!

У вас на сайте много ответов об обиде и прощении. Но вот один аспект по этой теме мне не попался: это ответственность обиженного за то, что обиделся.

Бывает, что один человек нанёс боль другому. И этот первый - обидчик ничего не подозревает. Это нередко случается из-за нечувствительности первого. И тут ясно, что он должен исправлять ситуацию. Но иногда случается так, что второй, обиженный, страдает, потому что его не поздравили, не позвонили, не позвали, не пригласили, не посвятили и т.д. и т.п.

Иногда даже сложно представить, что может его обидеть. Ему действительно больно, потому что те, кто рядом с ним, не соответствуют его требованиям и его представлениям о мире и о том, какими вокруг него должны быть люди.

Как быть в такой ситуации?

Зацикленность на своих достоинствах и недостатках других уводит человека от реальности, и нередко спутницей такой обиды становится раздражение.

Как помочь такому обиженному дать место в душе другим людям?

Спасибо! Шана това ве метука!

**Фира
Тверия, Израиль**

Да, пожалуй, мы на сайте действительно пока еще не успели уделить особое внимание обозначенному Вами очень важному аспекту данной темы. Что ж, попытаемся хоть как-то восполнить этот пробел.

В еврейском мировоззрении нам раскрывается великое множество граней Истины. Среди них — наставление мобилизовать свои внутренние ресурсы, чтобы не копить в душе обиды, не обижаться. Причем, речь идет не только о таких случаях, когда обида — мелкая, поверхностная, малозначимая, но даже и о тех, когда она достаточно весома, болезненна.

Например, человека жестко, совсем не «по-детски», оскорбили, приписав ему какое-то негативное качество, которого у него, по его мнению, нет.

Или, скажем — заподозрили в чем-то плохом, недостойном. И т.д. и т.п.

То есть — о ситуациях, когда чувство обиды может считаться вполне естественной реакцией.

Однако Творец мира ожидает от нас совсем другого — поведения, основанного на принципе «*лехаавир аль ха-мидот*». Что в сущностном переводе означает — «не воевать за справедливость там, где она не имеет решающего значения».

Наши Учителя разъясняют, что обиженный оказывается перед выбором — строить и укреплять хорошее отношение Всевышнего к себе, или — как говорится, «набирать очки» в оценке твоего поведения окружающими.

Суть названного выше принципа состоит в том, что не обидчик, в конце концов, определяет твою судьбу. Ну, оскорбил он тебя, обозвал, заподозрил в чем-то неблагоприятном... Разве это может хоть как-то повлиять на течение твоей жизни?

Нашу судьбу в Рош ха-Шана или в Йом Кипур, а, может, и каждый день (это здесь нам неважно) — определяет Творец мира.

И как же, по каким «показателям» судьба определяется на Небе?

Перед Творцом, условно говоря, открываются книги с записью нашего поведения. И в них, как мы понимаем — не все так уж красиво и хорошо. Осознавая, что в принципе за те или иные проступки мы вполне можем «заработать» справедливое наказание.

Тут Всевышний как бы размышляет вслух: «Конечно же, его следует наказать. Однако Я вижу, что в книге записано, что этот человек не требовал и не просил, чтобы наказали его обидчика, не концентрировался на обидах, прощал. Тогда справедливое решение будет в том, чтобы и к нему отнеслись так же. То есть — простили, не назначили наказание».

Таким образом, судьба этого человека будет определена в позитивном плане.

И вот теперь задумаемся над тем, что нам важнее — держать в сердце обиду на кого-то или получить такой «приговор», который будет содержать благословения и на здоровье, и на духовный рост, и на материальное благополучие, и т.д.?

Конечно же, в этом ответе не говорю о ситуациях, когда в словах обидчика содержатся конкретные, опасные угрозы. Ибо это уже — за пределами сферы обид. Тут уже следует думать о предотвращении опасности.

И в заключение подчеркну, что дал на Ваш вопрос общий ответ, отдельно не рассматривая обстоятельства, когда чувство обиды появляется у человека, как Вы пишете, «потому, что те, кто рядом с ним, не соответствуют его требованиям и его представлениям о мире».

Вы правильно, на мой взгляд, понимаете природу возникновения этого чувства. Однако и к этому случаю — в полной мере применим поведенческий принцип, о котором мы с Вами здесь говорили. Надо лишь постараться доброжелательно и доходчиво объяснить все это человеку, склонному обижаться без всяких очевидных окружающим поводов...

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Предлагаем вниманию посетителей сайта историю, в которой рав Авраам Тверский рассказывает, что такое истинная радость...

НЕ ПРОСТО ИСТОРИИ

РАДОСТНОЕ ПРОЩАНИЕ

Рав Авраам Тверский

Радовать жениха и невесту во время свадьбы — особая заповедь в еврейской традиции. Талмуд прославляет тех, кто старается доставить радость новобрачным, и строг с теми, кто не делает этого (*Брахот*, 6б).

Почему эта *мицва* (заповедь) так важна?

Потому что совместная жизнь, в которую эта пара вступает, настолько трудна, что нужно, по крайней мере, дать ей позитивное начало. Пусть у них будет точка отсчета высшей радости, когда они впервые соединились в браке. Может быть, это поможет им преодолеть все

неприятности, которые ожидают их в будущем.

Каббалисты добавляют к этой *мицве* другое измерение. Поскольку отношения Всевышнего и Израиля уподобляют отношениям между мужем и женой, мы хотим усилить радость этого духовного союза. Каждый день, когда мы читаем символ нашей веры **Шма, Израэль**, провозглашая нашу веру и верность Творцу, мы как бы возобновляем наши брачные обеты Создателю. И, как верный “супруг” Израиля, Он поддерживает нас и защищает, как полагается мужу.

Талмуд рассказывает нам, как великие мудрецы радовали молодых. Гилель пел восхваления невесте, как она прелестна и красива, чтобы сделать ее желанной для ее мужа (**Ктубот**, 17а). **Рав Шмуэль танцевал перед парой** с миртовыми ветвями. Когда он умер, — говорит Талмуд, — небесный огонь в форме миртового куста окружил его похоронные носилки (там же).

Многие учителя прикладывали все силы для исполнения этой заповеди. Если жених и невеста были бедными, они собирали деньги, чтобы они могли оборудовать свой дом, и активно участвовали в подготовке свадьбы и последующих свадебных праздников. Если юные были сиротами, — побуждали членов общины приготовить свадьбу так, как будто это были их собственные дети.

Но даже среди тех, кто стоял выше обычного уровня, есть выдающиеся люди. Например, рав Моше Лейб из Сасова. Он был известен своей несравненной любовью к евреям. Хотя многие знают эту классическую историю о раве Моше Лейбе из Сасова, все-таки стоит ее повторить.

В дни, предшествующие Рош а-Шана и Йом Кипуру, когда евреи встают перед рассветом, чтобы прочесть особые молитвы о прощении, рава Моше Лейба почему-то не было в синагоге. Некоторые скептики в общине говорили, что ребе любит поздно вставать. Но другие возражали:

— Нашего ребе нет в эти часы, потому что он каждое утро совершает духовное восхождение на Небеса, — утверждали они.

Один из скептиков, уверенный, что ребе не восходит на Небо, тем не менее, не думал, что он просто допоздна спит. Не такой у ребе был характер. И решил этот человек удовлетворить свое любопытство, выяснить, почему ребе не приходит на ранние службы. Встал он, когда было еще темно, и отправился шпионить за ребе.

Посмотрел в окно его дома и видит: ребе переоделся в дровосека, взял тяжелый топор и пошел в лес, рядом с деревней. Его любопытство усилилось, он крался позади и увидел, что ребе сбивает сучья и связывает их в связки. С кучей хвороста на спине ребе пошел к окраине деревни. “Шпион” — за ним.

Затем ребе постучал в дверь маленькой хаты.

— Войдите, — ответили ему.

Когда дверь открылась, “шпион” увидел старую женщину, лежащую на кровати в доме, где совершенно не было мебели.

— Я принес тебе дров, — сказал ребе.

— Я бы купила у тебя дрова, — сказала женщина, — но у меня совсем нет денег.

— Это ничего, — сказал ребе, — я тебе верю. — Если не можешь заплатить сейчас, заплатишь потом

Но что мне толку от этих дров? — спросила женщина. — Я так слаба, что нет сил встать и растопить печь.

— Мне нетрудно сделать это, — сказал ребе.

Он растопил печь. Стоя под окном, “шпион” услышал, как ребе произносит утренние молитвы о прощении, подкладывая дрова. Когда пламя хорошо разгорелось, ребе открыл сумку, которую принес с собой, и сказал:

— Здесь немного молока и яиц для тебя, немного хлеба и печенья, которые испекла моя жена, — и положил еду рядом с кроватью женщины.

А потом ребе вышел из хаты, вернулся домой, переоделся и пошел в синагогу, когда вся община уже закончила особые молитвы.

Позже скептик, наблюдавший за ребе, сказал остальным:

— Вы ошибались, когда говорили, что ребе каждое утро восходит на небеса. Он восходит еще выше.

Рав Моше Лейб говорил: “Как счастливы бедные, которые должны верить Творцу. Богатого есть за что пожалеть, потому что он думает, что его безопасность зависит от богатства”.

Он также говорил: “Симха (радость) намного превосходит слезы”. Талмуд утверждает, что даже когда все врата Небес закрыты, двери слез не закрываются. (**Брахот**, 32б). Радость могущественнее слез: если для слез нужны открытые ворота, радость может проникнуть даже через самые плотные затворы.

На одной свадьбе рав Моше Лейб был на особом подъеме. Жених и невеста оказались сиротами, и рав Моше Лейб был для них как отец.

Он организовал им шидух (посватал их) и ездил из деревни в деревню, чтобы набрать денег для юной пары на свадьбу и на устройство дома.

Клейзмеры (музыканты) на свадьбе играли оживленную музыку, а рав Моше Лейб танцевал перед женихом и невестой,

как никогда прежде.

И вдруг он воскликнул:

— Какая прекрасная мелодия! Я хочу, чтобы меня сопровождала эта мелодия к месту моего вечного успокоения.

Прошло много лет, и на четвертый день месяца шват 5567 года свадебная процессия поехала в Броды, взяв с собой местного клейзмера.

На перекрестке дорог лошади свернули не туда, и никто не показал правильного пути.

Лошади продолжали быстро скакать, и свадьба удалялась от места своего назначения.

Наконец, когда они приблизились к кладбищу, лошади замедлили ход, и те, кто ехал на свадьбу, увидели огромную толпу, собравшуюся на похороны.

Они спросил, кто умер, и им сказали, что это ребе Моше Лейб из Сасова.

Услышав его имя, один из музыкантов, старый клейзмер, сказал:

Это имя мне знакомо.

Он вспомнил, что много лет назад играл на свадьбе, которую устраивал рав Моше Лейб из Сасова и захотел, чтобы к месту вечного покоя его провожала та же мелодия.

— Я прекрасно помню эту мелодию”, — сказал музыкант, и клейзмеры стали играть то, что так когда-то нравилось ребе.

Для цадиков (праведников) пребывание на земле — трудная и великая задача. Их цель не земное существование, а иной, прекрасный мир.

День, когда они покидают этот мир, чтобы отправиться в Ган Эден (Райский Сад), это день их освобождения, достижения цели, ради которой они всю жизнь так тяжело трудились на земле.

То, что для большинства людей — день печали, для цадиков — день радости.

Рав Моше Лейб хотел, чтобы его сопровождала в его вечный дом та же радость, которую он испытывал, когда исполнял заповедь радовать жениха и невесту.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Какие продукты нужно употреблять, чтобы сохранить остроту ума и чаще пребывать в хорошем настроении?

ПИЩА ДЛЯ УМА

Грэм Уинфри, журналист

Насколько надежны рекомендации диеты «здорового мозга»?

«Исследователи во всем мире, — сообщается в журнале **Scientific American**, — получают новые данные, призванные объяснить, почему средиземноморская диета положительно влияет на здоровье мозга».

Какого-то одного-единственного элемента, который чудесным образом до глубокой старости может сохранить остроту ума и прекрасное настроение, конечно же — не существует. Тем не менее, ученые отмечают явную корреляцию между ментальным благополучием и диетой, в основе которой — фрукты, овощи, белки растительного происхождения (в основном из бобовых) и оливковое масло. С годами новые и новые исследования лишь подтверждают это.

Ниже — несколько выводов, опубликованных в журнале **Scientific American**.

Вот список продуктов, которые включены в диету, полезную для здоровья мозга:

1. Рыба и другие продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот типа Омега-3, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе с депрессией.
2. Ферментированные продукты (например, маринованная или квашеная капуста и т.п.), которые облегчают состояние тревоги
3. Фрукты, богатые антиоксидантами и зеленый чай. Они предотвращают развитие деменции.

Результаты последних исследований в этой области показывают, почему диеты, пользующиеся популярностью на Западе (с высоким содержанием сахаров и жирного мяса), ухудшают функционирование мозга.

В сентябре текущего года университет Мельбурна (Австралия) опубликовал данные исследования, осуществленного доктором наук Феликсом Джака. В течение нескольких лет он, используя метод магнитно-резонансной томографии (MRI), изучал состояние головного мозга пациентов, регулярно включавших в свой рацион жирное мясо и продукты с высоким содержанием сахара. И обнаружил, что за 4 года размер их гиппокампа (область мозга, ответственная за процесс обучения, память и психическое здоровье) заметно уменьшился. Кроме того, ученые отметили, что у этих пациентов были проблемы, связанные с эмоциональное и психологической нестабильностью.

— Основные компоненты диеты, необходимые для сохранения умственных способностей, — говорит доктор Джака, — это фрукты, овощи, бобовые, орехи, рыба, нежирные сорта мяса и здоровые жиры, типа оливкового масла.

«Сочетание средиземноморской диеты с высококалорийной

малосоленой диеты, — писала прошлым летом эпидемиолог Марта Моррис из университета Раш в Чикаго, — помогает нормализовать артериальное давление и задерживает развитие когнитивной деградации и болезни Альцгеймера.

Профессор Моррис и ее коллеги исследовали когнитивные возможности тысячи пожилых людей и выяснили, что те, кто строго следовал средиземноморской диете, и употреблял минимальное количество соли — имели те же когнитивные показатели, что и люди, моложе их на семь лет, которые этой диеты не придерживались.

Около года назад группа нейрочученых из университета в Бордо (Франция), проведя свое исследование, в ходе которого использовали технику морфометрического анализа, позволяющую определить мельчайшие изменения в анатомии мозга — выявила, что средиземноморская диета способствует сохранению в мозге нейронных связей.

В заключение отмечу, что наука с каждым годом находит все новые подтверждения зависимости функционирования и анатомического состояния мозга от состава пищи, которую употребляет человек. Однако «человечеству, — как отметила в интервью корреспонденту журнала *Scientific American* психиатр Эмили Динс из Медицинской Школы при Гарвардском университете, — предстоит пройти еще долгий путь, чтобы полностью понять корреляцию между диетой и состоянием мозга».

Материал сайта Inc.com

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Рош а-шана - один из главных дней года.

В этот день был создан первый человек - Адам. И в этот же день он совершил свою роковую ошибку: съел плод дерева познания добра и зла. Вследствие чего его душа разлетелась на множество мелких духовных осколков.

Всевышний судил Адама за его поступок: ему пришлось покинуть высокий духовный мир — Ган Эден.

В этот день Всевышний судит и нас.

Ведь картина на духовном Небе (состояние духовных миров) каждый год и в каждый праздник не меняется.

Так и в Рош а-шана Всевышний выстраивает для нас картину Неба в точности такую, какая была во время творения шестого дня и Адама.

Значит ли это, что в праздник Рош а-шана мы должны предстать перед Всевышним так же, как и первый человек после своей ошибки? Конечно, значит.

Ведь первый человек был создан как результат построения и функционирования всех духовных миров.

До своей ошибки Адам не был таким, как мы. Он представлял собой духовного человека. А материальность была тогда другая, более утонченная. Когда Всевышний творил высокие миры, условно говоря, каждый новый мир был создан так, что вбирал в себя все свойства предыдущего и раскрывал качества, которые в предыдущем ещё не были раскрыты.

Адам как низшее творение (по сравнению с более высокими мирами) впитал в себя генетическую память всех вышестоящих миров и должен был раскрыть её в том месте, куда был помещен (Ган Эден).

Адам должен был исправлять мир, в который он попал, будучи в гармонии с высшими духовными мирами.

Отведав плод дерева познания, он нарушил эту гармонию. Дисгармония повлекла за собой крушение, как души Адама, так и дисбаланс в духовных мирах.

Адам спустился в привычный нам мир.

Его душа (уже не такая большая) стремилась к Творцу.

Но он не знал, что в мире существует тшува (полное раскаяние и исправление ошибки). Адам уже не мог собрать осколки своей души. Вместо него это делаем мы через изучение Торы, молитву, и жертвования (цдака).

Итак, в Рош-а-шана мы стоим перед Творцом, как первый человек после совершения ошибки, и Всевышний, «просматривая» наши дела всего года, выносит нам приговор на следующий год.

Но мы же знаем, что такое тшува. Мы же пытались весь месяц элул выпросить у Творца прощение. Мы же извинились перед всеми, кого в чём-то обидели. Почему нас надо судить?

Прошёл год. Его результаты мы берём с собой в следующий год. Всевышний создает для нас такую реальность, в которой будет проверена наша тшува (раскаяние), в которой все наработки прошлого года смогут раскрыться, в которой самым наилучшим образом может произойти исправление и улучшение нашего мира.

Но до того, как это произойдет Он судит нас, раскрывает (также, как и мы сами) наши сильные и слабые места, чтобы в будущем году дать нам возможность всё это применить и исправить.

Получается, что все мы в Рош а-шана имеем преимущество перед первым человеком.

Мы знаем, что есть тшува, мы знаем, что Всевышний милосердный, любит нас и может прощать.

Мы знаем, что Он приведет нас к заветной цели.

Не случайно, после праздника Рош а-шана до Йом Кипура нам даётся ещё неделя, чтобы сделать тшуву на то, что не сделали в месяц элул.

Но теперь, после двух праздничных дней Рош а-шана, сравнивая себя с первым человеком, мы относимся к этому раскаянию еще более ответственно. Ведь от этого раскаяния зависит и прощение, и (практически) окончательный приговор на следующий год.

И хоть, по сравнению с душой Адама, все мы песчинки, но объединившись в правильном стремлении к Творцу, все вместе, мы можем проделать ту работу, которую не закончил Адам.

Хороших праздников!

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Яблоко с медом.

Каждый год в Рош А-Шана, в начале трапезы, евреи едят особые виды продуктов, символизирующих наше желание преуспеть в изучении Торы, исполнении заповедей и всей духовной работе, возложенной на нас Творцом. Они называются "симаним".

Перед тем, как кушать эти виды еды, произносят благословение на каждый определенный вид и говорят просьбы, соответствующие смысловому корню названий этих продуктов.

Например, на овощ силька (свекла - корень или ботва), говорят "ше истальку сонэйну умекатергейну"- чтобы убралась от нас ненавистники и обвинители. Как вы видите, слово истальку имеет корень селек, как и силька. Леисталек- убраться туда-откуда пришел. В духовном смысле - вернуться наверх, к своему духовному корню.

Говоря просьбы Всевышнему, мы пропитываемся верой и битахоном (уверенностью) в то, Всевышний с нами и у нас все получится. Ведь наши желания совпадают.

Обычай кушать яблоко с медом, как один

из символов на Рош А-Шана, пришел от ашкеназских евреев, но стал традицией для всех еврейских домов любых течений. И не просто так. Хоть яблоко и не является одним из фруктов земли Израиля, но корень и символика этого слова таковы, что представляют собой для человека важнейшую духовную суть.

Слово тапуах (яблоко) обозначает нафуах (надутый). Яблоко насыщено влагой и от этого "надуту". Как только влага уходит- сморщивается и становится маленьким и несъедобным.

Так же и человек. Когда он стремится к заповедям, ко Всевышнему, к изучению Торы и распространению ее - он живой, напитанный духовностью. И чем больше дает другим, тем большее количество духовности способен принять, и тем больше наполняют его сверху. Пока не начнет "перетекать через край", то есть выходить со всех сторон наружу. Такой человек как будто "светится" своей энергией, а влияние от его благих дел распространяется на все большее количество людей. Глаза такого человека блестят.

Человек же, живущий для себя - внутренне "сморщен". Энергии ему хватает отсылы на себя. Глаза такого человека тусклы. И он вроде живет, а вроде как мертвый.

Мед - символ подслащения приговора на случай, если сделали что-то не так и получили наказание. И вообще подслащение нашей жизни. Есть общины, где традиционно окунают хлеб не в соль, а в мед до самого Суккота. Ведь именно в Суккот последний, заключительный этап получения приговора.

Нам нужен хороший приговор на следующий год, ведь нам нужны силы и возможности распространять духовность и быть духовно "живыми". А для этого необходимо, чтобы нам ничего не мешало.

И символы, лежащие на новогоднем столе, дают нам уверенность в том, что у нас все получится.

Шана това уметука!

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Курица с яблоками

Ингредиенты:

1 ч л молотой корицы

1 ч л горчицы

1 ч л листьев свежего чабреца.

1 Ст. л кошерной соли

1 ч л свеж молотого чёрного перца

1 2-х килограммовая курица, раздельная на 8 частей

Одна столовая ложка масла каналы

Одна средняя луковица, разрезать на 7-8 мм кружки

1 чашка (236 мл) нарезанного фенхеля (7-8 мм)

2 кислых яблока, с кожурой, вытащить сердцевину, нарезать на слои толщиной 7-8 мм

1 чашка (236 мл) куриного бульона, не соленого (можно использовать готовый бульон Манишевиц)

Способ приготовления:

Нагреть духовку до 180 °С. В маленькой миске смешать корицу, горчицу, чабрец, соль и перец. Втереть это все в курицу.

Нагреть масло на высоком огне в глубокой сковороде, которая достаточно велика, чтобы в нее вошла вся курица в один слой, без того чтобы нагромождать все на сковороде. Если сковорода очень маленькая, то работаете по порции. Порумянить курицу 4-5 минуты на каждой стороне. Принесите курицу на тарелку и отставьте в сторону. Добавьте лук, фенхель, яблоки в большую сковороду и готовьте 5 минут, перемешиваем, чтобы они не подгорели.

Возвращаем курицу в сковороду-сотэ, и все соки, которые вытекли, в сотэ ты с луком фенхелем яблоками, томим 5 минут. Добавляем куриный бульон и всю сковороду ставим в духовку. Продолжаем приготовления в течение 30 минут.

Положите курицу на большую тарелку. Окружите курицу луком, фенхелем и яблоками, вылете соус из-за сковороды-сотэ сверху на курицу.

Использования помощи резкий сохранить много времени, и позволит тебе все ингредиенты были одинаковые формы и размера. Помогает, чтоб яблоки и овощи готовились равномерно.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Говорится в книге Мишлей царя Шломо: «Жизнь и смерть — во власти языка» (Мишлей 18:21). Язык человека — более сильное оружие, чем меч. Меч может убить лишь того, кто рядом; язык смертоносен даже на дальнем расстоянии (Трактат Арахин 15).

В преддверии Судного Дня - Рош аШана, естественно задуматься обо всем прошедшем годе. Как уже говорилось во многих книгах многими раввинами, многое начинается с языка. Язык используется в повседневной жизни и совсем непросто использовать его только на благо.

Для того, чтобы наша речь была чиста следует ежедневно изучать законы чистой речи, постоянно работать над своими качествами улучшая их. Как не странно, под конец этого года весь мир задрожал от вируса. Это не странно, потому что многое, что происходит в мире на глобальном уровне не должно происходить.

Всевышний создал этот мир и поселил в него людей для возвышенных целей. Нарушая законы Б-га, человечество как бы идет против Него.

Наверное, многие качества человека постоянно двигаются в разные стороны в зависимости от языка человека - от его речи. Но также это работает и в обратную сторону. Когда у человека преобладают какие-то плохие качества от этих качеств характера зависит и его речь. Другими словами, нужно работать, много работать над собой, чтобы полюбить другого человека, ведь, прежде всего, мы общаемся с другими людьми и поэтому наша работа должна быть направлена на отношения с другими людьми.

Говоря о Судном Дне, вспомним, также, некоторые законы. "Трех человек убивает лашон-ара: того, кто говорит, того, кто слушает, и того, о ком говорят"; "Каждое слово, произнесенное человеком, записывается. В день Суда его ему напомнят". Также кто-то получит незаслуженные подарки на будущий год от Б-га, потому что кто-то говорил о Вас плохо. В дополнении, если Вы о ком-то говорили плохо, то Ваши заслуги будут уменьшены в книге жизни.

В той же книги Мишлей царя Шломо говорится: "Бывает богатый, у которого ничего нет (Мишлей 13:7)". Это значит, что если человек будет тратить больше денег чем он зарабатывает, в конце концов он станет банкротом и в кармане ничего не останется. Точно также, если человек старался каждый раз выполнить как можно больше заповедей Торы, но он злословил, то когда в Судный День он придет ко Всевышнему в молитвах, он придет с пустыми руками, потому что его злословие перечеркнуло все его добрые дела.

Второй Храм был разрушен из-за греха злословия и неоправданной ненависти. (Трактаты Йома 9 и Гитин 57; Раши там же).

Когда у нас был Храм, тот, кто произносил лашон-ара, заболел особой болезнью кожи. По закону, он был обязан прийти к коэну, который его осматривал и пояснял, за какой грех пришло такое наказание.

Так люди лечились от злословия. Сегодня нет у нас Храма, поэтому злословие наказывается другим способом — бедностью.

Ведь тот, кто стеснен в средствах, не заносится перед другими, а гордыня и самомнение — наиболее частые причины для злословия. (Трактат Недарим 64, Тикуней-Азоар)

Произносящий лашон-ара теряет даже ту Тору, что в его руках (которую он выучил). Святые слова теряют свою святость, если тем же ртом он произносит злословие. (Зоар, глава Пкудэй)

Всевышний не принимает молитвы того, кто произносит лашон-ара. (Зоар, глава Мецора)

Как только человек произносит лашон-ара, на Небесах вспоминают о его грехах. (Рав Хаим Виталь в книге Шаар-Акдуша)

«Каждый, кто произносит лашон-ара, приравнивается к безбожнику» (трактат Эрхин 15). Мудрецы пояснили: тот, кто злословит, думает, что его жертва не слышит. Но он забывает, что Всевышний внимает каждому слову.

Злословящий не только сам совершает грех, но заставляет грешить и того, кто слушает. Говорят мудрецы: «Заставлять человека грешить — хуже убийства. Убийца прерывает жизнь человека только в этом мире; тот, кто заставляет грешить другого, отнимает у него грядущее существование». (Бемидбар Раба)

Творец, создавая человека, наделил его превосходством над животными — способностью говорить. Тот, кто неправильно использует эту способность, опускается ниже животных: те, по крайней мере, никому не вредят своими разговорами.

За каждую секунду, в течение которой человек молчит, он получит такую высокую награду, которой не удостоиваются даже ангелы. (Игерет-Агра).

Тот, кто не злословит о других, заслужит того, что и другие не будут злословить о нем. (Аризаль). Блажен воздерживающийся от злословия и находящийся у людей только достоинства: с ним так же поступят в день его Суда.

Дорогие друзья! Из всего перечисленного выше, мы видим, что благо - это хорошее отношение к другим людям и в частности, способность оправдать человека и говорить о нем только хорошее. Дай Б-г, чтобы мы все учли все уроки, которым нас учит Всевышний и наши молитвы и рассказы были приняты и мы продолжили жить с добром в сердце исполняя заповеди Б-га.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Рош а-Шана и Йом Кипур

Сегодня хотелось бы затронуть тему праздников Рош а-Шана и Йом Кипур и поговорить про основные идеи этих судебных дней. Основное внимание мы уделим Йом Кипуру. Рош а-Шана называется в Торе «Йом Труа» (День трубления) или «Зихрон Труа» (Память о трублении).

Существует несколько видов трубления: «труа», «ткиа», «шварим», «шварим-труа», «ткиа гдола». Как все эти трубления соотносятся между собой? Мудрецы считают, что «труа» символизирует плач человека. Спрашивается, почему Тора выбрала именно звук, который символизирует плач или разлом, чтобы описать этот праздник? «Шварим» — это тоже форма «труа». Рав Меламед приводит интересное объяснение. Он отмечает, что в каждом трублении всегда сто звуков. Согласно Торе, достаточно 9-ти звуков, но мы не уверены, какие звуки. Сначала было 30 звуков, потом стало 100. Мы не будем сейчас это разбирать это подробно, но всегда и в любой последовательности сначала идёт длинный звук «ткиа», а потом прерывистый. Это «шварим», или «труа», или комбинация этих звуков, а потом снова длинный звук. Заканчивается трубление, по крайней мере у ашкеназов, очень длинным звуком «ткиа гдола». Какой в этом смысл?

Дело в том, что, если вы посмотрите на переходы евреев в пустыне, то поймёте, что длинный звук — это звук радости. Например, когда евреи собирались вместе или строили лагерь, это был звук радости. А «труа»-прерывистый звук - это звук войны, движения и быстрых действий. Это звук кризиса, плача, разлома. Почему же тогда Рош а-Шана называется «Йом труа»? Потому что существует такая последовательность: длинный звук - радость, прямота, потом разлом, и снова радость и прямота. Когда ребёнок приходит в этот мир, он счастлив и спокоен. Он пьёт материнское молоко, и ему больше ничего не нужно. По мере того как человек растёт, он видит, что мир не такой простой, в нём есть разломы, проблемы, кризисы, слёзы. В жизни каждого человека это можно встретить в разных пропорциях, и задача каждого из нас, когда он становится взрослым, выйти на новый уровень веры во Всевышнего. Это символизирует второй звук «ткиа». Всевышний понимает этот процесс и хочет видеть, как мы растём и поднимаемся над уровнем разлома до нового уровня прямоты и веры. «Ткиа гдола» символизирует полное исправление и выпрямление мира. Ведь сказано, что, когда евреи вернутся из изгнания и когда воскреснут мёртвые, будет звук долгого трубления шофара. Именно этот звук «ткиа гдола» символизирует конечное избавление.

Вторая идея заключается в том, что в Рош а-Шана мы не говорим молитву «Видуй». Мы читаем эту молитву в Йом Кипур, хотя Рош а-Шана - это тоже день суда. Почему мы этого не делаем? Потому что основная наша заслуга — это то, что мы признаём Всевышнего Царём. Мы постоянно подчёркиваем, что находимся в команде Всевышнего, мы вместе со Всевышним. Мы говорим Всевышнему: «Ану амеха» - «Мы Твой народ, нет другого народа». Если тренер начинает тренировать команду, но в команде много проблем, то члены команды говорят ему: «Смотри, у тебя нет другой команды».

Мы признаём Всевышнего Царём, и у царя должны быть подданные. «Нет царя без подданных», - считают мудрецы. То, что мы признаём Всевышнего, помогает исправить мир и приносит свет Всевышнего в нашу жизнь. В будущем Всевышнего признают все остальные народы,

но пока это делаем только мы, евреи. И это наша заслуга в Рош а-Шана.

Хочется остановиться ещё на одном моменте, потому что многие об этом думают, но редко об этом спрашивают. Принято считать, что в Рош а-Шана открываются две книги: Книга жизни и Книга смерти. Праведников сразу же записывают в Книгу жизни, а грешников - в другую книгу. А вот те, кто посередине, «подвешены» до Йом Кипура. Заканчивается Рош а-Шана, но в мире ничего не меняется, и не начинается какая-то эпидемия. Следуя обычному объяснению, изменения происходят не сразу, а в течение года. Мы не знаем, так сказать, всех счетов Всевышнего, но видим, что люди, которые, казалось бы, далеко не праведники, благодевают в течение года, но бывает и наоборот. Как это можно понять? Перед Всевышним проходят живые и мёртвые, «коль ба олам», проходят все, кто когда-то приходил в этот мир. Евреи и не евреи - все держат ответ перед Царём мира.

Спрашивается, почему надо судить мёртвых? С живыми понятно, потому что на самом деле этот суд связан не с этим миром, а с будущим. В Рош а-Шана ведётся подсчёт и проверяется наш баланс в будущем мире. Иначе говоря, подсчитывается, у кого сколько заслуг в будущем мире. Поэтому суд, «олам а-ба», направлен на будущий мир. Часто мы не видим изменений в нашем мире, ведь люди в этом мире существуют, если они её выполняют определённую функцию. Когда они перестают её выполнять, то могут уйти из нашего мира, и поэтому открывается Книга мёртвых.

Каждый из нас каким-то образом влияет на мир, в котором живёт. Во-первых, на свою семью, а во-вторых, на всё, что он делает. Достаточно помочь какой-то организации, подбодрить другого человека, а этот человек поможет кому-то ещё. Такая цепочка помощи проходит через все поколения. Это влияние может чувствоваться очень долго. Классический примером этого являются комментарии Раши, которые до сих пор изучают все поколения евреев. Получается, что влияние Раши продолжает все эти годы расти экспоненциально. Можно привести и более скромный пример. Человек создал хорошую семью, его дети продолжают делать добро и служить Всевышнему. Всё это является заслугой главы семьи. На этот счёт имеются разные мнения, например, это мнение Тосафот, Гаона из Вильно, рабби Нацива из Воложина и других раввинов. Божий суд очень и очень сложен, и поэтому мы говорим: «Бе кесель йом а-гейну» - «Соккрытие нашего праздника». Рош а-Шана скрыт от нашего понимания, и мы не видим того, что происходит.

Хотелось бы сказать несколько слов о Йом Кипуре. Что такое «кипури» или «капара»? По-русски это значит «искупление». Это обычное понимание того, что «Йом а-Кипури» - это День искупления. Есть одна проблема с этим объяснением. Дело в том, что в Торе слово «капара» имеет другое значение. Например, по законам Торы женщина после родов должна принести жертву. Почему она это делает? Потому что ей нужна «капара». Её ребёнок начинает свою жизнь, а она как бы теряет связь с ним. Но «капара» здесь не искупление, а означает нечто другое. Для того, чтобы понять, что ещё означает это слово, надо посмотреть, где ещё в Торе употребляется слово «капара».

Помните, что был Арон а-кодеш, где лежали скрижали и Тора? Так вот, крышка ковчега называлась «капорет». Капорет» означает «покрытие», то, что на иврите называется «кисуй». Это намекает на одну из функций Йом Кипура. Есть разные уровни того, что мы

считаем искуплением грехов. Один из них - это «капорет». Грехи остаются, но «капорет» покрывает их, и в Йом Кипур грехи как бы закрываются. Конечно, мы очень упрощаем высокие духовные понятия. «Капорет» закрывает эти грехи, как крышка ковчега, и это относится к роженице тоже.

Рассмотрим значение корня «лехапер». Что такое «копер»? Это выкуп, обмен, и, как считает рав Меламед, «ахлафа» (замена). Если, например, бандиты или пираты, не дай Б-г, захватывают человека, то вы даёте деньги, и они его выпускают. Это называется выкуп. Вы обмениваете деньги на его душу. Именно поэтому «кипури» - это также и «ахлафа», то есть «обмен» или «замена». Через службы Йом Кипура, грех, вызванный силами нечистоты, возвращается туда, откуда он пришёл. Иначе говоря, происходит его замена или вытеснение.

У слова «капара» есть ещё одно значение, которое мы встречаем в Торе при описании встречи Якова и Эсава. Как сказано: «А-хапра панав», что значит - «Не искуплю его лицо». Раши комментирует, что «Аватель рогзо» - «Я как бы отменю (от слова «битуль» - «обнуление»), обнулю Его гнев. Поэтому третье значение слова «лехапер» - это «леватель», то есть «обнулять». Таким образом, у слова «капара» есть значения «кисуй» (покрытие), «ахлафа» (обмен) и «битуль» (обнуление).

Однако у этого слова можно найти и четвёртое значение. Оно называется «пиус», умиротворение. Между нами и Всевышним происходит нечто, похожее на умиротворение. Как же это понимать? Мидраш приводит «пасук» в «Тээлим» (139:16), где сказано: «...Ямим юцару вело эхад баэм». Мидраш переводит это, как «цорот», то есть сужение проблемы. Однако существует один день, который дословно «расширяется» и включает в себя больше света Всевышнего. «Это день, который отличается от всех других дней года». Это Йом Кипур, день огромной радости перед Всевышним. Всевышний дал нам его с огромной радостью. Еврейские мудрецы полагают, что в еврейском календаре были два самых радостных дня. Это Йом Кипур и 15 ава. «15 ава» было днём сватовства, «шидухим», а в Йом Кипур огромная радость состояла в том, что Всевышний нас очищал. Некоторые источники утверждают, что и в Йом Кипур было принято заниматься сватовством. В наше время Йом Кипур - это день серьёзно-

сти и очищения, день, который люди проводят в синагоге. Но на самом деле это радостный день. "Симхат гдола" - великая радость.

Мидраш приводит такую аллегория.

«На что это похоже? На царя из плоти и крови, у которого есть подданные. Он, видимо, сказал подданным, чтобы они очистили город, чтобы взяли мусор и то, что загрязняло город, и принесли это в одно место рядом с дворцом царя. Потому что оттуда этот мусор выкинут на свалку. Парадоксально, когда царь выходит и видит эту свалку мусора, он радуется. Почему он радуется мусору? Потому что он знает, что его увезут. Это очистит город, и он видит, что люди выполняют его приказание».

Эта аллегория подчёркивает сущность Йом Кипура. Царь — это Всевышний. Мы выносим свои проблемы, свои грехи, и Всевышний видит это и радуется этому. Почему? Потому что мы выбрасываем весь наш мусор, чтобы убрать его и очистить город. В Мидраше сказано, что Всевышний говорит евреям: «Радуйтесь все вместе со Мною. Я прощаю грехи Израиля».

В трактате «Йома» содержится ещё один намёк на такое понимание. Мудрецы считают, что слово «а-сатан» (сатан — это препятствие) состоит из: шин - 300, нун - 50, тет — 9, игей — 5. Всё вместе - 364 в гематрии. (Интересно, что в русский язык это слово перешло как «сатана» и его значение в данном случае искажено). Таким образом, препятствия служению Всевышнему существуют 364 дня в году. А сколько всего дней в солнечном году? 365. Получается, что есть один день, когда эти препятствия устраняются. Что же это за день? Ну, конечно, Йом Кипур. Именно в этот день проявляется корень святости Израиля. Мистики говорят, что в этот день от Всевышнего исходит особый свет, который озаряет корни души еврейского народа. Корень души - это некая мистическая основа связи души каждого человека и каждого еврея со Всевышним. В «Йом Кипур» как бы подпитывается корень души еврейского народа. Но всё равно нам нужно отказаться от своих грехов, от того, что мы делаем не так, чтобы этот свет полностью пришёл в мир. Это объясняет выражение мудрецов: «Ицумо шель йом мехапер» - «Сам день искупает».

В Йом Кипур происходит несколько уровней исправления. Во-первых, это наше желание очиститься. То, что мы постимся, соблюдаем все запреты, искупает наши грехи на определённом уровне. И даже сам Йом Кипур это искупает. «Сефер Охинул» рассказывает о том, что было бы, если бы Всевышний не создал Йом Кипур, который уже сам искупает грехи в определённой степени. Например, мы не так далеки от поколения, которое выросло в СССР. Советские евреи ничего не знали о Йом Кипуре и вообще не ходили в синагогу, но уже сам этот Особый День искупал их грехи в определённой степени. Почему? Потому что мир устроен таким образом, что, если остаются поломки в духовном мире, связанные с грехами, если их не исправлять (то что мы называем искуплением), то в какой-то момент мир разрушится. Мудрецы говорят, что мир существует из-за того, что мы соблюдаем Тору. А если мы её не соблюдаем, а только несём поломки в этот мир и не исправляем их? Если дом не ремонтировать десятилетиями, то он может развалиться. Если не проводить дезинфекцию от термитов, то термиты будут безнаказанно хозяйничать, и в результате дом рухнет.

Именно поэтому Всевышний каждый год укрепляет эти структурные элементы. Он делает это для того, чтобы мир продолжал существовать. Это первый уровень Йом Кипура. То, что мы выполняем заповеди и хотим стать лучше, делает это исправление намного более сильным и полным и поднимает мир на более высокий уровень. В Гемаре сказано, что существуют разные мнения относительно того, когда происходит искупление в Йом Кипур. Некоторые еврейские мудрецы считают, что это происходит каждую секунду Йом Кипура. Вот начался Йом Кипур, и каждая его минута искупает наши грехи. Есть и другое мнение, которое приводит Раши. Сказано: «Киба йом а-зе» - «В этот день», а не «В эту ночь». Ночью, в самом начале поста, ещё не очень чувствуется голод. Пост становится тяжёлым в течение дня, поэтому именно день искупает наши грехи.

В иерусалимском Талмуде в Трактате «Йома» говорится, что каждая минута искупает грехи. Рабби Хананья считает, что искупление приходит в конце Йом Кипура. Большинство авторитетов придерживаются того же мнения. Это, например, Рамбам и Ран (раббейну Нисим). Рав Меламед говорит, что это духовное явление, и поэтому, возможно, что все они правы. Речь идёт о разных уровнях искупления. Например, ни про кого не будет сказано, но, если человек умер в Йом Кипур, то считается, что все его грехи искуплены. Даже если это случается в первые минуты Йом Кипура, не важно, ночью или днём, в любой момент. Однако полное и более высокое искупление происходит в конце Йом Кипура. Поэтому именно в это время мы читаем молитву «Неила». Это самая глубокая молитва Йом Кипура, к которой нужно подготовиться заранее. Надо постараться, чтобы вы произнесли её с силой и чувством и при этом понимали, что вы говорите. Именно тогда происходит самое глубокое очищение. Очень важно, как человек молится «Маарив» после «Йом Кипура». Все устали в Йом Кипур и уже хотят есть, и поэтому молитва «Маарив» может быть первой «мицвой», которую человек выполняет после Йом Кипура. Если еврей пытается молиться «Маарив» немного лучше, то он переносит святость с Йом Кипура на обычные дни. Это тоже очень важно.

Мы видим, что в книге «Шир а-ширим» («Песнь песней»), которая, как считает рабби Акива, отражает связь между евреями и Всевышним, сказано: «Эшколь а-кофер». Это символизирует растение, которое благоухает. Это означает, что наши грехи (мы только что сравнивали их с вонючим мусором, который вывозят из города) превращаются в приятный запах. В этом заключается глубокое значение Йом Кипура. Почему Йом Кипур происходит именно в этот день? Помните, что

после Золотого Тельца Моше поднялся на гору Синай, потом спустился, а потом снова поднялся и снова вернулся со вторыми Скрижалями. Это произошло именно в Йом Кипур, после греха Золотого Тельца. И тогда еврейский народ получил окончательное прощение.

Таким образом, мы проанализировали разные значения слова «кипури́м». Мы попытались понять немного больше, чем знали раньше, что происходит в Йом Кипур. Нас выбрал Всевышний, и эта связь не зависит от нас в этот особый день. Как мы уже отметили, на базисном уровне Йом Кипур сам по себе искупает наши грехи. Но, с другой стороны, это зависит от наших поступков. Поэтому очень важно просить прощения у людей, которых мы обидели. Если человек обидел другого человека, Йом Кипур этого не искупает, пока он не попросит прощения. Например, есть люди, которые всем своим знакомым говорят: «Если я тебя чем-то обидел, прости меня». Это в общем-то может иметь смысл, но это не должно заменять реального анализа. Нет обязанности у всех просить прощения. Есть обязанность постараться найти такого человека, которого действительно обидел. В США принято приветствовать всех словами: «How are you?», «Nice to meet you» и тому подобное. Это не заменяет нормального человеческого общения. Это поверхностная форма общения, которая создана в бизнесе, чтобы создать нормальную рабочую атмосферу. Но это не отражает глубокие человеческие отношения так же, как и поверхностное прощение не является настоящим прощением.

Обычное выражение: «Ну, если я тебя чем-то обидел, прости меня», не является неполноценной просьбой о прощении, если человек действительно обидел другого человека. Потому что это более сложный вопрос. Если человек на самом деле глубоко обидел другого человека, он должен в более глубокой форме просить прощение. Об этом стоит задуматься. Важно учить Тору. Помните, что «тфила», «тшува» и «цдака» (молитва, раскаяние и пожертвование) помогают нам. Всё это желательно делать, но для того чтобы применить всё это правильно, нужно знать, как это делать. А это невозможно без изучения Торы. Многие мудрецы последних поколений говорили, что так же, как «миква» очищает еврея, так и слова Торы очищают человека. Поэтому, насколько это возможно, мы должны больше заниматься Торой. Тора сама по себе уже очищает и улучшает нас. Существует хороший обычай для мужчин перед Йом Кипуром ходить в «микву». Если в наше время такой возможности нет, можно просто постоять под душем. За 2-3 минуты на человека выливается больше 11 литров воды, что, согласно Талмуду, в некотором смысле для мужчины заменяет «микву». Таким образом, если нет возможности пойти в «микву», то 5 минут под душем заменят вам её.

Спросите у вашего раввина о том, как он рекомендует вести себя в Йом Кипур. Многие концентрируются на обычаях, и это правильно, но главное перед Йом Кипуром - это исправить ошибки настолько, насколько это возможно. Хотеть быть лучше, понимать суть Йом Кипура, давать деньги на благотворительность, учить Тору, посмотреть молитвы и комментарии к ним - всё это очень важно. Надо сделать так, чтобы человек умел молиться, чтобы он понимал, что говорит, чтобы у него был «махзор» (молитвенник), который он понимает. Если вам тяжело читать на иврите, можно иметь молитвенник с переводом на русский, на английский или на другой язык. По моему скромному мнению, это те этапы, которые важны для каждого из нас.

Я желаю всем: «Гмар хатима това!» Чтобы все мы были записаны в Книгу жизни, чтобы было много радости в наших семьях. Всего вам, дорогие евреи, самого хорошего в следующем году, благословения и здоровья!

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

ЖИВАЯ ТОРА

В преддверии наступающего 5781 года, оборачиваясь назад в уходящий год, возникают разные мысли, особенно о поразившей и остановившей весь мир эпидемии коронавируса. Кто мог бы подумать, что скорость глобализации будет сведена к нулю вирусом, который даже невозможно разглядеть без специфического оборудования. Чему это может научить?

Мы далеки от того, чтобы давать прогнозы, оценки, глубокие аналитики того, что известно только В-вышнему. Но мы можем посмотреть, а что говорят люди? И большинство людей, оказывается, даже благодарят эти возможности, предоставленные Творцом через распространение коронавируса. За что? За то, что осознали истинные ценности жизни: люди увидели детей, не спеша на встречи, совещания, офисы. Увидели жен и мужей не через призму спешки, а именно в настоящих условиях восприятия жизни.

Никто никуда не спешит. Потому что спешить необходимо к истинным ценностям.

Предпоследняя глава Торы «Аазину» обращает внимание на одну очень важную тематику: бесконечная любовь Творца к еврейскому народу.

«В-вышнему ли воздадите таким, народ неблагодарный и неразумный? Ведь Он твой Отец, обретший тебя, Он создал тебя и утвердил тебя. Вспомни дни извечные, помысли о летах поколений; спроси отца твоего, и он тебе поведаст, старейшин твоих, и они скажут тебе: Когда Всевышний оделил племена, когда разделил Он сынов человеческих, установил пределы народов по числу сынов Исраэля. Ибо доля Творца — народ Его, Йааков — вервь Его владения. Он нашел его на земле пустынной и на месте безлюдном, где воет пустошь; Он окружал его, умудрял его, берег его, как зеницу ока

Своего. Как орел пробуждает свое гнездо, над птенцами своими парит, простирает крылья свои, берет его, несет его на своем крыле. Творец одиночно водил его, и нет при нем божества чужого. И Он возведет его на высоты земли, и он будет есть урожай полей; и будет питать его медом из камня и елеем из кремневой скалы, коровьими сливками и молоком овечьим; и туком агнцев и башанских овнов и козлов, и самой тучной пшеницей; и кровь виноградную будешь пить, винную» (Дварим, 32:6-14).

Невероятной силы слова Торы, за которыми следует фраза: «И тучен стал Йешурун, и стал лягаться — ты потучнел, растолстел, жиром покрылся, — и покинул он Б-га, создавшего его, и поругал твердыню спасения своего» (Дварим, 32:15).

Признание добра и благодарность являются ключевыми для восприятия всей Торы, для построения гармоничной сильной эмоциональной связи с Творцом. Без этого качества — Торы как будто и нет. Она основывается на ежесекундном восхищении нами созданного вокруг Творцом и благодарности за все что Он, да будет Благословенно Имя Его, дал, дает и даст в будущем. «Шлимут» - в переводе с иврита «целостность» достигается именно этим качеством.

Тот кто работает над этим качеством обладает иммунитетом от лживых преходящих ценностей. Чувство благодарности за все настоящее порождает связь и желание развивать НАСТОЯЩИЕ ценности, а не бежать непонятно куда и зачем. И сейчас, за несколько дней до Рош-а-Шана, наступило время остановиться и начать суд над собой здесь, на земле. Проанализировать и заглянуть в потаенные углы болезненного самолюбия, где из-за себялюбия и прокрастинации (откладывания «неудобных» ощущений на потом) киснут старые обиды, недоработки.

Ради чего и кого мы держим эти обиды? Почему бежим не замечая вкус жизни, почему учимся не замечая вкус Торы, молимся не замечая вкус любви к Творцу в молитве? Что забрало это все? Ответ: цифровые технологии и навязанные виртуальные ценности. Взгляд наш намного чаще в компьютере, чем в Гемаре, а внимание наше рассеяно от обилия фото, видео, бесплодных новостей и разнообразных глупостей интернета.

Что я вынес благодаря этому из этого года? Большинство людей, увы, исключая тех, кто использует мобильные технологии и интернет строго по работе, - просто сожгли огромное количество уникальных часов своей жизни. Эти часы ушли.

Один из очень важных уроков, которые мы можем вынести из этого года, необходимость остановки ради осознания истинных ценностей и более строгого контроля за тем, куда мы тратим бесценные минуты: чтобы быть евреем или одним из миллиардов юзеров, обеспечивающих благодаря постоянному интернет-серфингу монетизацию гигантам индустрии социальных сетей и прочих корпораций.

Вопрос — далеко не тривиальный. Ради чего все это? Что я получаю конкретно от этого всего и зачем я сжигаю бесценную жизнь?

Пусть всем нам хватит сил искренне обернуться, сделать тшуву и четкий план работы над ошибками на следующий год. Чтобы еще лучше подготовить сосуд нашей души для принятия брахи (благословения), процветания и счастья.

Шана това, гмар хатима това!

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Торжественная церемония в Белом доме: внимание к деталям

(16.09-20) Вчера в Белом доме, как и было запланировано (см. на сайте материал "[То, что их волнует...](#)" - 13.09.20), состоялась торжественная церемония подписания т. н. "Авраамического соглашения": договора с ОАЭ и совместной с Бахрейном, декларации о мире и о нормализации отношений между Израилем и обеими арабскими странами.

Сторонами также было подписано приложение к данным документам, подробно описывающее сотрудничество в дипломатической, экономической, культурной, оборонной и прочих областях.

На церемонии присутствовали также представители Омана и Судана, аплодировавшие во время подписания договоров.

«Мы собрались здесь, чтобы изменить ход истории... И это только начало. Думаю, что к процессу нормализации [отношений с Израилем] в ближайшее время присоединятся и другие страны региона...», - заявил в начале церемонии президент США Дональд Трамп, подпись которого также присутствует под всеми подписанными вчера в Белом доме документами, в качестве символической гарантии США.

Комментарий: Несмотря на то, что, как содержание так и характер мероприятия, прошедшего 15 сентября в Белом доме, были заранее достаточно хорошо известны (церемонии подобного рода являются лишь завершающим этапом основной подготовительной работы), большой интерес всегда представляет сама атмосфера мероприятия, поведение и если угодно, настроение его участников.

Что ни говори, а поведение людей очень многое может сказать об их истинном отношении, пусть и не высказанном, к событиям, в которых они принимают участие.

Это правило действовало также и в отношении представителей

израильской прессы, освещавших церемонию в Белом доме. Вымученные "медийные" улыбки израильских журналистов, демонстрируемые ими в прямом эфире, не могли скрыть заметную горечь и раздражение в связи с происходящим.

Впрочем, представители израильских СМИ, особо свое отношение к происходящему и не скрывали. И даже пытались его по возможности "омрачить". Так, корреспондентка 13-го канала израильского телевидения Дана Вайс зачем-то затеяла вмешательство в работу своего коллеги из ОАЭ, начав прямо во время прямого эфира последнего, попытки вклиниться в чужой репортаж (!) со своими вопросами к находящемуся в прямом эфире журналисту (!) и предложениями "совместного эфира". Даже безотносительно торжественности и уровня мероприятия, такое поведение "коллеги" считается в журналистском мире абсолютно запрещенным приемом: выход в прямой эфир - это "святое", и мешать в такие моменты могут только люди не обладающие не только профессионализмом, но и лишённые элементарного человеческого такта. Собственно, поведение г-жи Вайс было прямой попыткой спровоцировать небольшой "международный скандал" прямо во время подписания церемонии, на глазах у многочисленных телекамер.

Положение спасло лишь хладнокровное поведение "объекта атаки", спокойно попросившего израильскую коллегу на время прямого эфира оставить его в покое.

Возвращаясь же к самой торжественной церемонии, нельзя не отметить, что ее участники чувствовали себя на редкость свободно и непринужденно.

У всех было, и это трудно было не заметить, очень хорошее настроение. Такие вещи особенно ярко проявляются в моменты "накладок". Так, представитель Эмиратов, министр иностранных дел ОАЭ, Абдулла бин Зайед Аль-Нахайян, в какой-то момент запутался в подписываемых им договорах и не смог "вычислить" место в тексте, где он должен был поставить подпись (каждый из документов был отпечатан на 3-х языках: английском, арабском и иврите). На произошедшее дипломат отреагировал очень непосредственно: засмеявшись, он попросил помощи у подписывающих договор коллег (которые эту помощь ему и оказали).

Заметно было также, что участников церемонии связывает не только протокольная процедура: закончив официальные выступления, участники мероприятия оживлённо и активно общались "за кулисами" между собой. Чувствовалось, что процесс установления более тесных контактов явно не завершился на стадии формального подписания соглашений.

Всё это достаточно наглядно иллюстрировало фразу одного из выступающих о том, что на сей раз договор заключается "не между лидерами, а между народами", то есть не носит формальный или официальный характер.

Перспективы: Еще одной иллюстрацией того, как в ближайшее время могут развиваться события, связанные с арабо-израильской нормализацией, явилось присутствие на церемонии представителей Судана и Омана, высказывавших свою явную симпатию в связи с происходящим.

Их присутствие также подтверждает слова президента Трампа накануне церемонии, о том что желание заключить аналогичный

договора с Израилем высказали "шесть арабских стран". Среди которых, Саудовская Аравия", король которой в беседе с Трампом пообещал последнему, что в ближайшее время в отношениях СА и Израиля "происойдут серьезные позитивные изменения".

В этой связи следует отметить весьма важное обстоятельство: и в ОАЭ и в Бахрейне подчеркивают, что добро на установление мирных отношений с Израилем дал именно Эр-Рияд, который фактически стоит за процессом нормализации.

Исходя из ситуации, мы можем предположить, что Саудовская Аравия "пропустит вперед себя" все остальные арабские страны, готовые к нормализации отношений с Израилем, и присоединится к ним в самую последнюю очередь.

Главные причины этого является желание саудитов "с честью выйти из сложной дипломатической ситуации, при которой именно Саудовская Аравия, которая является инициатором устаревшего сегодня и полностью провалившегося "саудовского плана урегулирования" 2002 года, предполагавшего установление мира с Израилем лишь "в обмен на территории", который он, Израиль, должен был предоставить для создания "палестинского государства в границах 1967 года".

Лишь полное изменение регионального политического ландшафта, и заключение большинством стран персидского залива мирных договоров с Израилем даст возможность Саудовской Аравии "не потеряв лицо" (что является критически важным в арабском мире!) отказаться от собственной "мирной инициативы" и присоединиться к процессу региональной нормализации.

Достаточно большой интерес представляет собой перспектива развития внутривнутриполитических событий в Израиле и в США в свете начала процесса региональной нормализации, инициированной Трампом и поддержанной ведущими арабскими странами региона и Израилем.

Однако, это уже тема для отдельной аналитической статьи...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

*И вот Рош а-Шана идёт,
Шофар его звучит.
О правде, мире и добре
Он с нами говорит.
Да будет так! Ты дай нам знак!
Что все в порядке будет,
Что будем жить, дружить, любить,
И вспомним, что мы- Люди!!!
Желай другим, что и себе,
Твори добро всегда,
Тогда мы все переживём,
И горе- не беда.
И сладость яблока поймём,
Неповторимость мёда,
И будем в голове всегда,
В любое время года!
Здоровья, радости, удачи
Вам в будущем году желаем,
Хороших новостей в придачу
Пусть нам В-севышний помогает.*

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд так же, как прежде, анализирует субботние законы, моделируя ситуации и рассматривая самые разнообразные жизненные случаи.

Трактат *Шаббат*

Лист №151

Теперь, как бы продолжая Мишну предыдущего листа (см. на сайте обзор [листа 150](#)), Учителя отмечают особые обстоятельства, учитывая которые человеку разрешается в *шаббат* «дождаться ночи» (так обозначается в Мишне окончание субботы) у границы *тхума*. То есть у «пограничной линии» территории, по которой человеку разрешается ходить в субботу (2000 *амет*, то есть приблизительно 1 км, от населенного пункта в любую сторону).

Итак, в Мишне этого листа мы находим такой текст:

Можно (в субботу) **ждать ночи у границы тхума, чтобы оказать** (необходимую) **помощь невесте** (которая на следующий день встанет под хулу). **А также - чтобы похоронить мертвого и доставить для его погребения похоронные принадлежности.**

Если нееврей, - уточняет Мишна детали захоронения умершего в *шаббат* человека, - **принес в субботу** (в дом еврея) **флейты** (чтобы оплакивать мертвого), **еврею не разрешается их использовать** (и после субботы). **Он может воспользоваться ими лишь в том случае, если известно, что нееврей принес их** (из какого-то места, которое находится) **поблизости.**

Если (нееврей в субботу) **делал гроб** (для умершего нееврея или на продажу), **в нем позволяется хоронить тело еврея. Но если нееврей специально делал для усопшего еврея гроб** (в *шаббат*), **хоронить в нем тело еврея - запрещается.**

Если (в субботу) **вырыли могилу для нееврея** (а потом захоронили тело в другом месте), **в нее можно положить тело еврея. Если же** (в субботу) **рыли могилу для ушедшего в иной мир еврея, хоронить его тело в ней - нельзя...**

Анализируя текст Мишны, Талмуд задается вопросом: что считается «местом, которое находится поблизости»? Ведь понятия «близко» и «далеко» - относительны.

И объясняет: слова «близкое место» подразумевают - внутри *тхума*, за пределы которого выходить еврею нельзя.

Но вот, нееврей доставил флейты в субботу, - моделирует Талмуд «усложненную» ситуацию. - И сообщил, что нес их только в пределах *тхума*. Спрашивается: **надо ли проверять** полученную от него информацию.

Если еврей доверяет этому человеку, - говорит **Рав** (столь великий и известный Учитель Талмуда первого поколения, что звание «рав» стало его именем, и все знали, о ком идет речь; 3-й век.), - можно положиться на его сообщение. Если же он плохо знаком или вообще не знаком с этим неевреем, **надо уточнить обстоятельства.** Главное - чтобы не было сомнений в том, что флейты действительно доставлены с территории *тхума*.

Иную грань Истины открывает в этом вопросе **Шмуэль** (один из крупнейших Учителей Талмуда первого поколения; 3-й век). Достаточно и вероятности того, что нееврей, доставляя флейты, не пересекал границы *тхума*, - говорит он. - Его уверения - приемлемый повод, чтобы использовать флейты по назначению.

Далее Талмуд вносит уточнения в следующие положения Мишны.

Обычно, если в субботу кем-то произведена запрещенная для еврея работа, - объясняют Учителя, - после *шаббата* еврей вправе воспользоваться плодами этого труда, только выждав время, которое на этот труд затрачено. Однако Мишна наставляет нас, что похороны - особый случай. В сделанном в субботу гробу разрешается похоронить тело еврея сразу же по окончании *шаббата*. Если, конечно же, как отмечают составители Мишны, гроб не был изготовлен специально для этого покойного, а был выставлен, к примеру, на продажу. Примерно те же правила распространяются и на вырытую для кого-то в *шаббат* и «не востребованную» могилу.

Но ведь в таких случаях мы не можем быть абсолютно уверены, что могила или гроб подготовлены не для другого еврея. Не исключается, что гробовщик «срубил» гроб, рассчитывая, что к нему обратятся родственники этого, другого еврея. Но они отказались от его услуг. Вот он и говорит, например, что делал гроб на продажу. Так же - и с могилкой...

Безусловно, обман тут не исключен, - подытоживает Талмуд. - Но, если могила вырыта не на кладбище, а рядом с ней стоит гроб, мы не будем сомневаться. Понятно, что эти приготовления не делались в расчете на усопшего еврея. Тогда этими «приготовлениями» в чрезвычайных обстоятельствах разрешается воспользоваться для захоронения тела еврея.

Когда в семье - несчастье, уходит в иной мир близкий человек, его родные пребывают в растерянности. Но это не означает, что в горе, если смерть наступила в *шаббат*, позволительно нарушать субботние законы.

Поэтому Учителя дают для таких случаев достаточно подробные инструкции.

Во второй Мишне нашего листа сказано:

Разрешается (в субботу) **производить все действия, необходимые в случае смерти человека. Тело покойного омывают и умащивают. Но - не сдвигая даже руку.**

Из-под головы усопшего (в случае надобности аккуратно) **вынимают подушку и насыпают под его голову холодный песок** (это обязательно нужно делать в жаркую погоду). **Подвязывают ему** (нижнюю) **челюсть, но - не туго. Не смыкая челюсти, но так, чтобы рот не раскрылся еще больше...**

На этом составители Мишны резко обрывают тему и дают указание по совершенно не связанному с ней поводу:

Если (в *шаббат*) **переломилась балка** (дома) **ее подпирают кроватью. Не для того, чтобы поднять ее, но - для того, чтобы она не упала еще ниже.**

В заключение нашего листа Учителя объясняют, что передвигать тело усопшего в субботу нельзя, потому что оно считается *муцэ* (о значении термина - см. на сайте обзор [листа 43](#)).

Автор текста *Барух Шнайдер*