

אנוג'טע ДЕЛАТЬ ДОБРО

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НАСО»

А также:

Шавуот

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Детская страничка

Лист Талмуда

Иерусалим, Тель-Авив, Петах Тиква, Хадера, Ашдод, Кфар Эльдад, Хайфа, Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Минск, Пинск, Орша, Кишинев, Вильнюс, Клайпеда, Вена, Нью-Йорк, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Киев, Ульм, Торонто, Прага, Вашингтон, Астана, Сеул, Гомель, Кирият Моцкин, Акко, Яффо, Лондон, Париж, Мюнхен, Монреаль, Никосия, Реховот, Ашкелон, Сидней, Мельбурн, Турин, Кременчуг, Тверия, Бат-Ям, Чернигов, Иршава, Харьков, Вастерас, Камышлов, Сорочинск, Тольятти, Зарайск, Нес-Циона, Ужгород, Кирият Бялик, Нешер, Надворная, Владивосток, Новосибирск, Черновцы, Эйлат, Ужгород, Сеетл, Челябинск, Нурлат, Куты, Сергиев Посад, Сиенна, Герцлия, Днепродзержинск, Норильск, Анадырь, Обнинск, Саяногорск, Воронеж, Мелитополь, Маркивци, Ровно, Реховот, Слоним, Красноярск, Бейтар, Хадера, Нетания, Люксембург, Ростов - на-Дону, Дуйсбург, Сочи, Рязань, Запорожье, Маале Адумим, Кривой Рог, Алматы, Сан Диего, Екатеринбург, Сэнт Луис, Нальчик, Наария, Томск, Винница, Чернигов, Караганда, Нижний Новгород, Севастополь, Белград...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:*Обсуждение главы «Насо» - 3**Вопросы раввину - 6**Шавуот - 10**Здоровый образ жизни - 15**Культура. Личность. Этика – 15**Детская страничка -17**Лист Талмуда- 18**Ответственные за проект:**Элиэзер Фрейдкин, Давид Рошберг**Над номером также работали:**Залина Мошкович, Сара Манн,**Цюпа Гензель,**Надежда Шалем**Художник:**Мария Журавлёва**Любые Ваши предложения**направляйте на эл.почту**hafetz.haim@outlook.com***МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

Наша недельная глава продолжает тему пересчета еврейского народа, только на этот раз Всевыш-ний повелевает Моше Рабейну выделить левитов для особой службы.

Это было важно как во время остановок еврейского народа, так и во время переноса Мишкана. Интересно отметить, что возраст левитов, подлежащих пересчету, был от 30 до 50 лет. Попробуем понять особенность этого возрастного промежутка. Сказано в Пиркей Авот гл.5 мишна 25 "...В 30 лет приходит сила; в 40 - понимание; в 50 лет время давать советы."

Левиты, достигшие 30-ти летнего возраста, были людьми особенными: в них раскрывалась сила, конечно же не только физическая, но сила духовная. Они понимали, зачем выполняют эту работу, какая на них ответственность, и это еще раз нам Тора намекает на то, что каждый еврей должен знать свою роль и быть ответственным за свою должность.

В 40 лет приходит понимание того, как лучше всего выполнять работу в Храме, ведь каждая его деталь, имеет свою уникальную роль без которой Мишкан, перестает функционировать. В 50 лет левитим готовили себе замену, подготавливая молодое поколение и.т.д

Мы помним из предыдущей главы, что каждый еврей уникален и должен осознавать свое предназначение. также и среди левитим, особенно колена выделенного для обслуживания Храма, должно было быть строгое распределение обязанностей. И если к данной работе, даже по ошибке, подходил еврей не из колена леви, его постигало наказание с Небес, ведь каждая деталь переносного Храма имеет статус кодеш, и человек, не обладающий потенциалом выполнять данную работу, не должен приближаться к ней.

Это еще раз раскрывает нам идею, что еврей не должен завидовать или задаваться вопросом :почему я не такой как другие. Наша задача со всей ответственностью подходить именно к своей работе.

Далее в нашей главе подымается очень глубокая и не простая тема: "И говорил Господь Моше так: 12. Говори сынам Исраэля и скажи им: Всякий, чья жена совертитя и явит неверность ему, 13. И ляжет кто-либо с ней с излиянием семени, и сокрыто будет от глаз мужа ее; и она утаилась и осквернилась, и свидетеля нет против нее, а она настигнута не была;"

Почему Тора, пересчитывая наш народ, вдруг переходит к теме измены, да еще и вокруг которой тайна или непонимание допущена ошибка или нет? В книге Шир а Ширим еврейский народ уподобляется женщине, изменившей своему мужу. Муж в данном случае -сам Всевыш-ний,

Как часто мы с Вами задаемся вопросом, :а все ли я делаю правильно, не изменяю ли я Творцу своими идеями, мыслями, чувствами, взаимоотношениями с людьми? Очень часто мы забывая о том, что уникальны, что Всевыш-ний выбрал нас для особой работы, для реализации особых задач. Но бывает, что на нас нападает "дух глупости", который в свою очередь провоцирует нас на измену!

Сегодня в век, когда люди выставляют всю свою жизнь на показ, очень важно сохранить достоинство и направить весь свой потенциал не на "измену" Всевыш-нему, а, наоборот, на распространение и увеличение знания о Творце Мира.

*Шаббат Шалом**Элиэзер Фрейдкин**Иерусалим*

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «НАСО»

ГЛАВА «НАСО»

Место в Торе: Четвертая книга Торы - *Бамидбар*, гл. 4, ст. 21 - гл. 7, ст. 89.

Почему она так называется?

Во второй фразе главы говорится: **«Произведи подсчет потомков Гершона...»**.

Произведи подсчет на иврите - *насо*.

Отметим в самом начале нашего обзора, что слово *насо* в буквальном переводе на русский язык означает - «подними» (см. обзор недельной главы *Ki tisa* - первый годовой цикл).

Итак, в Торе читаем: «Подними голову потомков Гершона, по домам отцов их, по их семьям. От тридцати до пятидесяти лет назначь их, всякого, вступающего в служение, на службу в Шатре Откровения» (гл. 4, ст. 22,23).

Подсчет потомков Гершона, одного из племянников Аарона, потомка Леви, ведется, чтобы избрать их на святую работу в *Мишкане* (см. обзор недельной главы *Насо* - первый годовой цикл).

Мы уже говорили о личных заслугах первосвященника Аарона, брата Моше, человека, который стремился к миру. Но избрание всех представителей колена Леви было предопределено при рождении их родоначальника и обусловлено *каваной* (мысленной установкой, намерением) родителей, и, прежде всего, матери - Леи.

Яков женился на Лее не по своей воле. Он любил Рахель, а ее отец, Лаван, подменил одну сестру - другой. Вместо Рахели рядом с Яковом оказалась Лея. Это событие омрачило участь Леи. Она чувствовала себя нелюбимой и изливала это чувство на детей, давая им - первому и второму - соответствующие имена. Вот и сложились их жизнь тяжело, **отражая изначальный разлад в семье**.

Но когда появился третий сын, Леви, ситуация изменилась, Лея перестала завидовать сестре. Та была бездетной, а у Леи родился третий ребенок. А «три» - это *хазака* - закрепление качества. И сказала она: «С этого момента прильнет ко мне муж, ибо я родила ему трех сыновей, и поэтому нарекла его именем Леви» (*Берешит*, гл. 29, ст. 34).

Это стандартный перевод, но в нем есть некая неточность. Если первого и второго сына, действительно, назвала она, то здесь было не так, в оригинале сказано «нарек». **Кто же дал ему имя третьему сыну Леи?**

Комментаторы пишут о двух вариантах: или - Яков, который, наконец, оценил и полюбил жену, или - Творец. Впрочем, один вариант не исключает другой. Яков был пророком. И Леви сблизил не только отца с матерью. Это свойство - сблизать людей, сблизать Творца с Его Творением - навеки стало его предназначением.

Так что не удивительно, что после создания Золотого Тельца, когда Моше крикнул: «Кто за Всевышнего - ко мне», собрались вокруг него люди из колена Леви. Они заменили в служении Творцу первенцев, которые выполняли эту работу прежде.

Написано в Торе: «...всякого, вступающего в служение (в оригинале - *цава*)».

Слово *цава* в современном иврите имеет и такое значение - «армия».

Подсчет числа военнообязанных в каждом колоне, как рассказывает Тора, уже не раз проводили раньше. Но годными к военной службе юноши становились в 20 лет, а *левиты* - для служения в Храме - в 30 лет. Чем объясняется такая разница в возрасте?

Двадцать лет - возраст, начиная с которого человек полностью, жизнью отвечает за свои действия, поэтому они могут идти на смерть (подробнее см. обзор недельной главы *Бамидбар*, первый годовой цикл). Почему же тогда 20-летние не могли служить в Храме?

Вспомним описание войн в Танахе, которые вел Израиль с другими народами в пустыне и стране Кенаан (книга *Йегиошуа*).

Многие из них для евреев обошлись без потерь. Потери несли противники. Как говорят, «каждая **пуля знает свою цель**». Это были «заповеданные войны», которые еврейская армия вела не по собственному выбору, но по велению Свыше.

Это началось еще у Ям Суф (при переходе через Тростниковое, Красное море). Моше сказал народу: «Вы молчите, а Творец будет сражаться за вас» (*Шемот*, гл. 14, ст. 14).

Поэтому и называют Творца - *иш милхама* (Муж войны). И не раз говорится, что будут падать враги **перед** мечом евреев: «перед», а не «от» меча, ибо Всевышний дает жизнь и Он поражает.

Совсем другое дело - служба в Храме. В наших предыдущих обзорах мы говорили, что там малейшая ошибка могла стоить жизни, поэтому работать там должны были очень серьезные и хорошо подготовленные люди. «Знай, перед Кем ты стоишь», - написано на стенах многих синагог, именно на тех, в сторону которых мы обращаем

«Произведи подсчет потомков Гершона...».

взоры во время молитвы.

Весь **«трудовой стаж» левии (левитов)** составлял всего двадцать лет, а потом, в пятьдесят лет, они, поскольку их работа была особенно трудной и опасной, выходили на «заслуженную пенсию». Но почему все же они начинали работать именно в тридцать лет?

На иврите, святом языке Торы, число 30 обозначается буквой *ламед*, с которой начинается имя - Леви. Сама форма этой буквы намекает на связь с Небесами, это самая высокая из букв алфавита, только у нее верхняя часть возвышается над строкой.

Название буквы - *ламед* является корнем слов *лилмод* и *леламед* - учиться и учить. В этом суть передачи традиции, идущей от Моше и от самого Творца, которую поддерживают две основополагающие заповеди еврейских мужчин: учиться и учить. Не случайно, еврейский мудрец на иврите называется *талмид хахам* - «изучающий мудрость», раскрытую Им в Торе, мудрость, идущую Свыше. Кроме того, каждый отец должен учить Торе своих детей.

Число 30 - три, умноженное на десять. Десять, как уже говорилось в предыдущих обзорах, это - полное раскрытие качества, единицы (а Один - только Он, Творец) - на десяти уровнях.

Что такое 3?

Буква *гимел*. Ее форма похожа на человека, который делает шаг - навстречу следующей букве еврейского алфавита - *далет*, корень которой - *даль*, означает - «нищий». Корень *гимел* - в основе понятия *гомель* - «воздающий».

«3» - *гематрия* (числовое значение) слова *ав*. *Алеф* (один) раскрывается и раздваивается в букве *бет*, а слово *ав* («отец») объединяет их и становится источником, когда из одного возникает все остальное.

Итак, общая задача Леви - воздавать должное Творцу и сближать Его с творением. И наша глава начинается с конкретных указаний потомкам Гершона - Гершуни.

Кстати, фамилия Гершуни до сих пор сохраняется в еврейском народе, как и многие другие имена из Торы, что свидетельствует о непрерывности нашей традиции.

В нашей недельной главе затронуто много тем. В частности, особые **обязанности и привилегии коэнов**, избранной части колена Леви из потомков Аарона. И хотя сейчас нет Храма, места их служения, но некоторые из них и сегодня не утратили актуальности.

В Торе говорится: «И Творец говорил Моше, и сказал: говори Аарону и его сыновьям, говоря: так благословляйте Сынов Израиля, скажи им: Благословит тебя Творец и сохранит тебя. Озарит тебя Творец Своим лицом и окажет тебе милость. Обратит к тебе Творец Свой лик и дарует тебе мир... И возложу Мое имя на Сынов Израиля, и Я благословлю вас» (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 23-27).

Хотя эта заповедь была дана *коэнам* на восьмой день, во время их вступления в должность (см. недельная глава **Шмини**), но приводит ся она здесь (Тора, как и впоследствии Талмуд, следует не хронологическому, а иному, смысловому порядку).

Всевышний поделил еврейский народ на три группы: *коэны*, *леви* (потомки Леви) и *исраэль* (остальные евреи). Эта заповедь предписывает *коэнам* благословлять весь народ, включая *левитов* (первосвященники в Храме благословляли и простых *коэнов*).

И в наше время *коэны* благословляют народ в синагогах во время повторения утренней молитвы **Шмонэ эсре**. В Израиле (и в Грузии, одной из древнейших общин мира - 2500 лет) - ежедневно, а в диаспоре - лишь по праздникам.

Перед благословением *левитов* (прежде они выполняли служебные работы в Храме) омывают *коэнам* руки, чтобы они протянули их потом к народу и благословили его.

Затем *коэны*, сняв сначала обувь без помощи рук, чтобы не загрязнить их, встают на *духан* (возвышение у *арон кодеш*). А потом складывают руки особым образом, закручиваются *в ладони*, поворачиваются лицом к *мизрахи* (в направлении Храмовой горы) и перед исполнением своей заповеди произносят предварительное благословение:

«Благословен Ты, Всевышний, Творец наш, Царь вселенной, который освятил нас святостью Аарона и заповедал нам благословлять Его народ Израиль с любовью».

Община отвечает: «*амен*». Затем *коэны* поворачиваются к общине - а все присутствующие встают лицом к ним и *мизрахи* - и начинают свое благословение. Но перед этим *шалиах цибури* («посланник общины»), ведущий молитву, или кто-либо другой из общины обращается к ним: «*Коэны!*», - призывая исполнить свою обязанность. Далее он читает три приведенных в Торе благословения, а *коэны* повторяют за ним слово за словом, медитируя, медленно, от всего сердца и с особым напевом, делая после каждого благословения паузу и предоставляя общине возможность ответить - «*амен*».

Возникает вопрос: почему они не говорят благословения сами, но повторяют слова за кем-то из общины?

Ответ на этот вопрос скрыт в тексте Торы, в приведенной выше цитате (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 23-27). Давайте, вернемся к этому фрагменту.

Бросаются в глаза, казалось бы, излишние

повторы: глагол «говорить» в разных формах использован три раза и «сказать» - дважды. Если сравнить это с обычным построением подобных указаний, когда Творец обращается к Моше, чтобы он передал кому-то его слова, видно (даже просто по логике фразы), что «лишние» - два последних слова перед благословениями *коэнов*.

А именно: «скажи им» (причем повеление «скажи» стоит здесь в редкой форме *амор*, как *захор* и *шамор* - заповеди, относящиеся к соблюдению субботы). Отсюда Талмуд (трактат *Сона*) учит, что слова благословений следует говорить *коэнам*, чтобы они их повторяли.

Зачем?

На это тоже есть намек в тексте Торы. Каждое из благословений *коэнов* содержит имя Творца. И заканчивается отрывок словами: «И возложу Мое имя на Сынов Израиля, и Я благословлю вас».

У нас нет культа личности. Ни праотцев, ни Моше и Аарона, ни *коэнов*. Что бы мы никогда не «создавали себе кумиров», Всевышний принял особые меры.

Например, скрыл могилу Моше, чтобы никому не пришлось в голову поклоняться ему на могиле.

И так же Он, Единственный, говорит: «...и Я благословлю вас». Я, а не кто-нибудь другой, и не *коэны* - они только Его слуги и слуги народа. Поэтому человек из народа говорит им:

выполняйте возложенную на вас обязанность, благословляйте нас именем Творца.

Через праведных *коэнов* в такие моменты течет Высшая сила, от рук их исходит *Шхина* (Присутствие Творца), поэтому нельзя смотреть на руки *коэнов*. И, благословляя народ, они закрывают руки *талитом*. Тем не менее, *коэны* - обычные люди, избранные для особой службы. Силу благословения дает им Всевышний.

Руки *коэны* складывают так, что кончики

больших, указательных и средних пальцев обеих рук соединяются, а безымянный - с мизинцем. При этом пальцы раздвинуты, образуя интервалы - пять просветов. На это традиционное расположение пальцев *коэна* во время благословения намекает стих из *Шур а-Шурим*, в котором говорится, как Возлюбленный (Творец) поглядывает на Шуламит (еврейский народ).

Изображение сложенных таким образом рук мы встречаем на старых могильных плитах - значит, под ней покоится *коэн*.

Первые слова благословения *коэнов* - «Благословит (*иеварехеха*) тебя Творец и сохранит тебя», как учит Раши (в комментарии к *Бамидбар*, 6:23-27), это пожелание материального благополучия. Во всех жизненных сферах. А слово «сохранит», в первую очередь, означает, что Всевышний оградит тебя от грабителей, ибо Он дает и Он охраняет.

Но как часто мы «что имеем - не храним». И о том, чтобы научиться этому, тоже следует просить Творца. Наши Учителя говорят: «Кто богат? Кто доволен своим уделом» (Талмуд, трактат *Пиркей авот*).

Кто же доволен своим уделом?

Ответ очевиден. Его дает при встрече Яков своему брату и ненавистнику Эсаву: «Есть у меня все» (*Берешит*, гл. 33, ст. 11). Творец дает человеку все, что действительно необходимо для его существования и духовного совершенствования, нужно только суметь осознать это. Тогда человек научится радоваться тому, что у него есть, что Он ему дал.

Вторая часть благословения *коэнов* («Озарит тебя Творец Своим лицом и окажет тебе милость») говорит уже о другом. Вот как ее комментирует *Сфорно* (великий комментатор Торы, Италия, 16 в.): слово «озарит» означает - Он раскроет тебе глаза на свет Своего лица, чтобы ты увидел чудеса в Его Торе и деяниях, когда ты уже удовлетворил свою потребность в его *брахе* (первом, материальном благословении).

Цель «материального» благословения - возможность открытия Его света, потому что *эйн кемах* - *эйн тора* («Нет хлеба - нет учения», как сказано в трактате *Пиркей авот*, 3:15).

Авраам Ибн Эзра (известный комментатор Торы, жил в Испании; конец 11-го - начало 12 века) поясняет эти слова как просьбу о том, чтобы Всевышний ответил на каждое обращение к Нему, и не медлил, но в час беды - пожалел. Аналогично понимает их и **Рашбам** (раби Шмуэль бен Моше, внук Раши, известный комментатор Торы; Франция, 12 век): «...написано - «и обратился лицом к вам» (*Ваикра*, гл. 26, ст. 9) - чтобы не скрыл от вас Лик Свой».

Эстер паним - сокрытие Его лица. Такое происходило несколько раз:

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

в Ган Эдене (райском саду), когда Адам и Хава нарушили запрет Творца, в Персии - самое начало событий Пурима, в Европе - Катастрофа. Всевышний наблюдает за нами постоянно, но бывают времена, когда **мы** отворачиваемся от Него. И вот Его Лицо сокрыто от нас, а без Творца мы абсолютно беззащитны. Может быть, и сейчас в Израиле наступают времена, когда нам необходимо немедленно обратиться к Нему, как тогда в Пурим, потому что **Арафат не лучше Амана**.

Третья *браха* (благословение), продолжает Ибн Эзра, говорит о времени, когда Всевышний «скрылся» от нас, но если мы позовем Его, изо всех сил, от всей души, Он вернется и поможет нам, где бы мы ни были.

Сфорно добавляет: речь идет о вечной, будущей жизни, как сказано - «Ибо с Тобой источник жизни, в свете Твоем вижу(для себя) свет» (**Теулим** - Псалмы Давида, 36:10). И еще: «Праведники сидят, и короны на их головах, и наслаждаются сиянием *Шхины* (Его Присутствия)» (Талмуд, трактат **Брахот**, 17а).

Дальше Сфорно поясняет: «Слова «дам тебе мир» означают - дам покой и вечность без наказаний...».

Три благословения *коэнов* связывают также, соответственно, с благословениями телу, сознанию и душе, или - тремя уровням души человека - *нефеш*, *руах* и *нешама*.

Коэны награждаются особой энергией, обращаясь с молитвой к Творцу о благе народа. Но крайне важны всегда и наши собственные, обращенные к Нему молитвы и благословения (даже во время традиционного тоста «Ле-хаим» - «за жизнь») - Он слышит и исполняет их, по воле Своей.

По традиции, три благословения *биркат коаним* произносят и родители в начале субботы и праздников каждому из своих детей, возлагая им руки на голову - желая им сверх всего перечисленного, чтобы они были доблестными как наши праотцы и праматери.

Автор текста *Гедалия Спинадель*

Израиль, Иерусалим

Сын моавитянки Рут — еврей?

Можно ли считать Овида (деда Давида) евреем, если Руфь была моавитянкой? И почему в *Дварим* (23:4) написано, что моавитяне не могут войти в общество Господне, а Руфь вошла?

Наташа
Беларусь

Действительно, в Торе сказано: «Не войдет аммонитянин и моавитянин в общину Всевышнего (не смогут они стать евреями); даже десятое поколение — не войдет...» (**Дварим**, гл. 23, ст. 4).

Что же увидел Всевышний такого в душах этих людей, что запретил им делать *гиюр* и становиться евреями?

Объяснение находим в продолжении этого же отрывка: «...За то, что не встретили вас (евреев) хлебом и водой, когда вы приблизились к ним по дороге из Египта; и за то, что **нанял** (так написано в Торе — глагол употреблен в единственном числе) Балака... чтобы тот проклял тебя» (там же, гл. 23, ст. 5).

И все же — чем так уж страшен был грех аммонитян и моавитян? Какой вечный **изъян** в их душах он продемонстрировал?

Напомним, что народы Аммона и Моава произошли от Лота, племянника нашего праотца Авраама (об этом мы прочли в книге **Берешит**). А Авраам, чтобы спасти и Лота, пошел на смертельный риск. Насколько же неблагодарными должны были быть потомки Лота, чтобы не накормить и не напоить потомков Авраама, которые только что вышли из рабства?!

Вот Всевышний и дает нам понять, что отсутствие чувства благодарности — несравнимо с проступком, который можно исправить, показывает, что это — серьезный **изъян** в душе. А также — указывает на патологическую «безбожность» этих людей.

Однако Устная Тора (в нескольких местах Талмуда, например — в трактате **Йевамот**, Иерусалимский Талмуд, глава 8; Вавилонский Талмуд — тот же трактат, лист 73) сообщает, что запрет на *гиюр* касается **только мужчин** — представителей этих народов. Ибо в Торе (в приведенной выше фразе) это подчеркивается формой глагола — «**нанял**», то есть глагол намеренно употреблен здесь в мужском роде единственного числа. А по контексту надо было бы дать его во множественном числе — как глагол «встретили» (в начале той же фразы).

Поэтому раввинский суд того времени и констатировал, что у Рут была возможность совершить *гиюр*.

Она сделала это, согласившись стать женой сына Элимелеха (Танах, книга **Рут**, гл. 1). Позднее она **закрепила** этот *гиюр*, приняв решение остаться еврейкой — в момент, когда перед ней встал выбор: вернуться в дом отца (моавского князя), обретая роскошь и почет, или — пойти за свекровью, Наоми (вдова Элимелеха), чтобы жить в *Эрец Исраэль* нищей вдовой (муж Рут умер) и «без перспектив».

Она выбрала второй путь — жить среди евреев в бедности (как представлялось ей ее будущее в момент выбора).

И отвергла возможность вернуться к своей кровной родне, где ее ожидали богатство и знатность.

Выйдя потом замуж за Боаза, она родила сына — Оведа. И нам понятно, что Овед — еврей. А истинная духовная награда была получена позднее: внук Оведа, Давид стал царем Израиля.

Автор текста Элиягу Эссас

Как звали Рут до гиюра?

Добрый день, уважаемый рав!

Вопрос касается книги Рут: Рут приняла гиюр. Какое у неё имя было до гиюра? Так как я знаю, что при прохождении нужно брать новое имя.

Спасибо за ответ

*Хана
Украина*

При гиюре нет обязанности менять имя, если оно от рождения — еврейское.

В наших книгах я не нашел ни поставленного Вами вопроса, ни ответа на него. Поэтому со всей скромностью и надеждой на помощь Небес предлагаю собственную концепцию, основанную на изучении Мидрашей и других книг, в том числе — *Рут Раба*, *Зогар Хадаш* (к книге *Рут*), *Ялкут Шимони*.

Рут получила свое имя в доме отца. Она была прямым потомком моавитянского царя Эглона (о нем — см. в книге Танаха *Шофтим*, гл.3). Эглон, в свою очередь, был потомком царя Балака, о котором мы читаем в Торе, в одноименной недельной главе.

Балак обладал неординарными духовными способностями. И эти способности еще больше развились в нем в процессе его общения с Биамом (см. ту же главу — *Балак*). Биам же, как сообщает Устная Тора, был наделен пророческим даром, сравнимым с пророческим даром Моше Рабейну (увы, использованным им во зло, для борьбы с народом Израиля).

Поэтому неудивительно, что отец Рут, который унаследовал немалые способности провидца, мог назвать свою дочь именно так — Рут. Ведь это имя означает — «насыщение» (как явление). И это качество проявилось в правнучке Рут — царе Давиде, который, написав книгу *Теилим* (Псалмы), внес в мир возможность «многогранного» насыщения наших душ способностью возвышать и воспевать Имя Всевышнего.

Автор текста Элиягу Эссас

Как стать олигархом?

Как заработать много денег и стать олигархом?

*Hirsh
Белоруссия*

В начале подчеркну, что рекомендации, которые прозвучат в данном ответе, адресованы главным образом — евреям. Хотя и неевреи могут почерпнуть из его содержания немало полезного.

А теперь — к делу.

Прежде всего, следует отметить, что, строя на будущее планы финансового благополучия, человек должен ясно понимать, что первостепенное значение имеет не количество денег, которое ему удастся заработать, но — то, чтобы эти деньги были «кашерными». То есть — полученными в результате его деятельности, осуществляемой без каких бы то ни было нарушений законов Торы и законодательства государства, в котором он живет и работает. А если его финансово-экономическая деятельность, пусть даже частично связана с другой страной, то — и законов той страны.

Когда человек хорошо это усвоит и научится не поддаваться соблазнам и уговорам — дескать, без нарушения законов Торы и/или государства, ничего не получится — он может приступить к реализации следующего этапа, двигаясь одновременно в двух направлениях:

1. Прилежно изучать Тору — общие законы еврейской жизни, а чуть позже — специфические законы Торы, регулирующие правильное поведение в экономической сфере и «смежных» областях (взаимоотношения с партнерами, собственными сотрудниками и т.д. и т.п.).

2. Последовательно и скрупулезно осваивать принципы макроэкономики, крупного и среднего бизнеса, менеджмента и т.п.

И с самого начала нужно осознавать, что в конечном итоге решение о том, насколько успешен будет человек в своем бизнесе — принимается только на Небе, Всевышним. Следовательно, с самого начала важно стремиться повысить вероятность благоприятных решений Небес (если так можно выразиться).

В сфере бизнеса это означает, что каждому предпринимателю надо неукоснительно отделять деньги на *цедаку* (филантропические пожертвования на правильные цели и, прежде всего — на распространение знаний Торы в Израиле, даже если этот человек живет не в Израиле, а также — в стране его проживания).

Когда мы говорим об отделении денег на *цедаку*, подразумевается, что о каждый человек будет выделять на эти цели, как минимум, 10 процентов от чистого дохода (в нашем случае — от чистой прибыли).

Такой расчет, разумеется, нетрудно произвести наемному работнику любого ранга, от простого исполнителя до — топ-менеджера (попросту говоря — тому, кто

получает фиксированную зарплату и четко оговоренные дивиденды).

Но вот владельцам даже мелкого и среднего бизнеса сделать это — намного трудней. Хотя в целом, в первом приближении и для них можно установить правило — отделять 10 процентов или больше от суммы, которая по законам страны проживания или государства, где он ведет свой бизнес, облагается налогами (естественно, 10 процентов исчисляются от суммы, оставшейся после уплаты тех самых налогов).

И все равно, вычисляя сумму, которую надо отделить на *цедаку*, бизнесмен может столкнуться с теми или иными трудностями.

Чтобы не спасовать перед ними — нужно помнить и всегда держать в голове, что закон о *цедаке* — установление Всевышнего. А поскольку Он, Творец мира, знает, какими суммами, допустим, в год исчисляются реальные чистые доходы каждого конкретного бизнесмена — человеку необходимо постоянно контролировать себя. И в тех сферах, которые не определяются государственным налоговым законодательством — самому честно вычислять свой доход и отделять на *цедаку* десятую часть от него, или — больше.

Полагаю, все наши читатели, понимают, что в этом ответе нет ни «рецептов», ни «методик», воспользовавшись которыми можно было бы гарантировано разбогатеть. Но если в целом следовать изложенным в нем рекомендациям, вероятность добиться успеха в бизнесе — повысится. Не говоря уже и о возвеличивании Имени Всевышнего в мире.

Каждому, надеюсь, ясно, что многое в реализации такого стремления будет зависеть и от умственного потенциала человека, открывающего свой бизнес, и от специфической деловой «смекалки». А также и от того, что на иврите называется — «*мазаль*». Что в переводе на русский означает — **отмеренное** благословение Небес.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему праздник «Дарования Торы» — летом, а «Радости Торы» — осенью?

Здравствуйте, уважаемый рав

Вот, в этом году 28 мая вечером начинается праздник Шавуот, праздник дарования ТОРЫ. Но Симхат Тора, когда начинают заново читать ТОРУ - в этом году начнется вечером 9-го октября.

Объясните, пожалуйста, почему это два разных календарных числа? Что, наш народ получил ТОРУ, и только через полгода начал ее изучать?

Спасибо.

Елена

*Elena
Bat-Yam*

Эти два праздника, хотя оба и связаны с Торой, принадлежат разным «плоскостям» духовной работы, которую мы осуществляем в эти периоды.

Шавуот завершает процесс Исхода из Египта. Завершает процесс формирования нашего народа — от стадии рабства до стадии свободы. Исход из Египта (праздник Песах) символизирует прорыв тюремных стен. Но только по истечению 49-ти дней (на самом деле каждый из них — ступень нашего духовного роста) мы достигаем уровня,

позволяющего **принять** Тору. В день Шавуота это (дарование Торы) и происходит, и мы тем самым завершаем процесс Исхода из рабства.

Ведь без Торы человек — как в «темнице». Точно не знает целей мироздания, роли человека и нашего народа в мире, не знает «откуда пришел и куда идет...».

Праздник Симхат Тора («Радость Торы»), он же — Шмини Ацерет, рассматривается в совершенно другой плоскости и требует от нас духовной работы иного направления. Речь здесь о том, чтобы каждый из нас и весь наш народ в целом, совершив *тешуву* (вернувшись на Пути Всевышнего, **несмотря на прошлые ошибки**), реализовал возможности снова выйти на магистраль еврейского образа жизни.

Этот процесс начинается в первый день месяца *Элул*, месяца *тешуву*, и ведет нас к Роша-Шана, Йом Кипуру, празднику Суккот. И от этих праздников — к дню **Шмини Ацерет**. В сущностном переводе название этого праздника звучит так: «приглашение быть с самим Всевышним на празднике, отражающем суть числа Восемь (*шмини* в переводе с иврита — «восьмой»)».

Напомню, что число «восемь» всегда подразумевает духовные явления даже более высокого духовного уровня, нежели «достижение цели» (символ «достижения цели» — число «семь», что следует из истории Сотворения мира за шесть дней, а на седьмой наступил *Шаббат*; см. об этом на сайте [e](#), к примеру, в **обзоре недельной главы Шмини**, седьмой годовой цикл обсуждения).

Число «восемь» олицетворяет запредельные, заоблачные высоты духовности, где особое значение приобретает уже не цель, но — возможность «быть вместе» (с Творцом).

Поэтому в этот день мы завершаем и вновь начинаем читать Тору, как бы демонстрируя этим, что «все — в ней», и мы «вместе с ней» радуемся, что она у нас есть.

Всевышний, Тора, народ Израиля — сущностное (!) единое целое. Отсюда и праздник, когда **Творец** приглашает нас приблизиться к Нему (суть Шмини Ацерет), и **народ Израиля** празднует это со **Свитком Торы** в руках.

Надеюсь, мне удалось ответить на Ваш вопрос.

Автор текста Элиягу Эссас

Как не заикливаться на дружбе с человеком?

Здравствуйте.

Я сближаюсь с людьми, считая их лучшими друзьями, а они при этом общаются со всеми, и не всегда их поступки в мою сторону можно назвать дружескими.

Я привязана к человеку, при этом меня расстраивает каждая мелочь, все воспринимаю близко к сердцу.

Как не заикливаться на дружбе с человеком и научиться не привязываться?

И не говорите, пожалуйста, что привязываться это хорошо.

Мария

Судя по Вашему предупреждению-просьбе «не говорить, что привязываться — это хорошо», Вы, возможно, прочли размещенный на сайте ответ [«Как научиться не привязываться к людям?»](#), в тексте которого прямо сказано, что «в чувстве привязанности... нет ничего дурного», что «способность привыкать к людям — положительная черта».

За те восемь лет, которые прошли с момента, когда я составил тот ответ, моя позиция в данном вопросе — не изменилась. Но я готов, пытаюсь удовлетворить Вашу просьбу, попробовать рассмотреть ту же проблему под несколько иным углом зрения.

Прежде всего, на мой взгляд, необходимо разобраться, что Вы вкладываете в понятие «привязанность». Само это слово может подразумевать достаточно широкий спектр самых различных человеческих эмоциональных проявлений, гранича или даже «сливаясь» с другими понятиями. Такими, например, как не подотчетное разуму чувство притяжения (иногда это называют — «любовью»); стремление быть рядом с кем-то, потому что тебе это удобно и, возможно, даже в чем-то — выгодно; привычка поддерживать приятельские отношения с кем-то, нередко — из боязни остаться в одиночестве. И т.д.

Привязанность, как известно, может возникать в общении мужчины с женщиной, в женской/мужской дружбе, в отношениях с родственниками, коллегами по работе и даже соседями. Вопрос — всегда ли нам удастся правильно определить вид и подлинное качество привязанности?

Ведь она может быть позитивной, окрыляя и тебя и того человека, к которому ты это чувство испытываешь. Когда люди поддерживают и уважают друг друга, доверяют друг другу, не мешают, но, наоборот, помогают друг другу духовно расти и т.п.

А бывает — и негативной, эгоистичной, разрушительной. Когда ты воспринимаешь «вторую сторону» с позиций собственника (или так, допустим, воспринимают тебя). Что предполагает не доверие, но — постоянный контроль. Желание не помочь или чем-то одарить, но — использовать, что-то получить для себя.

Все это важно осознавать, ибо на понимании истинного подтекста привязанности, которую человек к кому-либо испытывает, строятся «методики», в той или иной степени позволяющие, насколько это, конечно, возможно — избежать разочарований. Ведь в этом и состоит основной смысл Вашего обращения ко мне — в стремлении научиться ограждать себя от болезненных переживаний.

Меня, признаться, насторожила первая же фраза Вашего письма: «Я сближаюсь с людьми, считая их лучшими друзьями, а они при этом

общаются со всеми...», — пишете Вы. Тут сразу же возникает вопрос: что дает Вам повод считать кого-то, к примеру, «лучшей подругой», если она допускает поступки, которые по отношению к Вам, с Ваших слов — не назовешь «дружескими»?

Возможно, Вы легко сходитесь с людьми. Но не торопитесь ли Вы, например, с возведением приятного Вам знакомства в ранг дружбы? Формирование истинно дружеских отношений и чувства привязанности — достаточно долгий и не всегда безоблачный процесс.

И еще: не слишком ли Вы строги в оценке поступков тех, с которыми сблизилась? Вполне может быть, что в их проявлениях, которые Вы сочли «недружественными», нет ничего предосудительного и/или настроенного конкретно против Вас.

Хочется также спросить: разве дружба, завязавшаяся, скажем, между двумя людьми, должна исключать общение с остальными?

Вот Вы пишете, что привязаны к человеку, и Вас «расстраивает каждая мелочь», ибо все принимаете «близко к сердцу». Здесь не удержусь и скажу, что принимать близко к сердцу все, что происходит с подругой — хорошее качество, предполагающее готовность поддержать и помочь. Но расстраиваться из-за каждой мелочи... Позитивная привязанность определяется желанием понять близкого человека, умением прощать ему какие-то ошибки в поведении (тем более, когда речь — о «мелочах»). А, кроме того, если человек, к которому ты привязан, чем-то ранил тебя — это всегда можно обсудить и улучшить взаимоотношения. Если, конечно, привязанность — обоюдная.

Никаких конкретных рекомендаций Вам дать не смогу. Еще и потому, что не знаю ни Вас, ни ситуации, которая спровоцировала в Вас желание «научиться не привязываться».

Советую прочесть на сайте ответ [«С какими людьми можно дружить и что такое дружба?»](#) и еще раз, с большим вниманием перечитать ответ [«Как научиться не привязываться к людям?»](#).

Полагаю, что в них и в том, о чем здесь было сказано — достаточно материала для серьезных размышлений, которые, надеюсь приведут Вас к правильным выводам.

Автор текста Элиягу Эссас

ПРАЗДНИК ШАВУОТ

Три праздника определяют еврейский календарь и являются как бы его каркасом, к которому прикреплены другие дни — будничные, печальные и праздничные.

Все три праздника — Песах, Шавуот и Сукот — по сути отмечают центральное явление в истории нашего народа: Исход из Египта, переход от рабства к свободе. И если в дни Песаха мы говорим, в основном, о сути Исхода, а в дни Сукот как бы подводим итог этому процессу, сидя в домиках-шалашах (на иврите такой шалаш называется **סוכה** — "сука") и вкушая плоды Земли Израиля (Сукот празднуется осенью) как свободные люди, не знающие иного господина кроме Творца мира (что и символизируется составленной из дощечек и веток крышей шалаша, через которую видно небо), то возникает вопрос: что же еще остается отмечать и чему радоваться, если мы уже отметили и Исход из рабства, и то, что мы стали свободными людьми?

В *Шавуот* мы отмечаем и празднуем существование механизма *превращения раба в свободного человека*.

Актуальная всегда, проблема эта — превращение раба в свободного человека — для нас, советских евреев, приобретает особую остроту.

Что означает слово *Шавуот*? Наша традиция учитывает не только необходимость, но и невероятную сложность решения задачи: превратить вчерашнего раба в свободного человека. Это отразилось даже в названии праздника.

Ведь в случае двух других праздников название раскрывает какую-то

частичку их сущности. Слово *Песах* (**פסח**) означает, что среди всего безобразия жизни Египетской империи Всевышний выделил,

отметил (**פסח**) — "*пасах*" наш народ и вывел его к свободе.

Слово *Сукот* (**סוכות**) означает, что семь дней мы проводим в суке.

А слово *Шавуот* (**שבועות**)? В переводе оно означает "недели". Что это слово нам открывает? На первый взгляд это не ясно.

Более того. Тора дает празднику Шавуот еще два имени:

יום הבכורים (*йом а-бикурим*) и **חג הקציר** (*хаг а-кацир*), а в Талмуде и других книгах, устанавливающих детали нашей традиции, есть еще одно, четвертое, название: **עצרת** (*аццрет*).

Однако все эти четыре названия, на первый взгляд, не только не указывают на суть праздника, но и, казалось бы, скрывают ее от нас.

Как мы увидим далее, это происходит именно из-за необычной его значительности. Не указывая прямо на само событие, а лишь намекая на некоторые его свойства, Тора как бы помогает нам постигнуть нашим — пусть еврейским, но все-таки конечным — умом событие бесконечное, как принято сегодня говорить, событие космического масштаба. Ибо речь идет о *даровании Торы*. И главное название

нашего праздника: **חג השבועות, זמן מתן תורה** (*хаг а-шавуот, зман матан Тора*), праздник Шавуот, день дарования Торы.

Возвышение и очищение: необходимое условие

Человека, конечно, нелегко сделать бесконечным. Во всяком случае, если речь идет о его телесных и умственных возможностях. Ведь у нас конечное число "мозговых" и нервных клеток, поэтому результат их деятельности тоже конечен. Правда, есть еще душа, обладающая свойством соприкасаться с бесконечностью. Душу, то есть нас самих, можно очистить и возвысить, придав ей реальную возможность служить сосудом, воспринимающим бесконечное. Но сделать это можно, только вовлекая все наши способности, в том числе (обязательно!) телесные и умственные. Поэтому, празднуя отдельные элементы, связанные с Шавуот, мы как бы готовимся к полному осознанию всей сути праздника.

יום הבכורים (*йом а-бикурим*) — праздник первых плодов. К шестому дню месяца Сивана, на праздник Шавуот в Иерусалим стекалась большая часть еврейского народа. Все землевладельцы приносили с собой первые плоды нового урожая, собранного с их земли. Необходимо было принести первые плоды тех семи видов плодов, которыми славилась Эрец Исраэль: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики. К Иерусалиму двигалась торжественная процессия, завершаясь в Храме, где у жертвенника клали корзинки с плодами, низко кланялись и выходили. Праздник продолжался на улицах и в домах Иерусалима.

חג הקציר (*хаг а-кацир*) — праздник начала жатвы пшеницы. В этот день в Храм от имени всего народа вносят два больших пшеничных хлеба. Это тоже было важной составной частью праздника Шавуот.

В чем же суть этих элементов праздника и почему они присущи именно этому дню?

Основа основ биологической жизни человека — хлеб. Те, кто пережил голод, чувствуют это особенно остро. Все мы ясно ощущаем, что без хлеба — и вообще *плодов земли* — жизнь невозможна. И поэтому работа на земле (может быть, не очень популярная сегодня) является работой насущной и благородной. И очень опасной. Опасность, заключающаяся в ней, — утрата осознания связи результатов своего труда с волей Творца мира, определяющей *в конечном счете* и количественный, и качественный результат

этого труда (т.е. благословение или беду он принесет). Утрата этой связи разрушает духовную основу человека, а с этим и самого человека. Обретение этой связи — путь к очищению и возвышению человека.

В конце книги из этой серии рассказывалось о празднике *Песах*:

"Праздник закончился. Нам немного грустно. Но уже слышно тиканье часов. Идет отсчет времени: от дня Исхода — сорок девять дней После первого дня Песаха в каждой вечерней молитве считают

дни. Этот подсчет называют **ספירת העומר** (*сфират а-омер*). Как египтяне угнетали наш народ, мучали и истребляли его в рабстве (наши Учителя отметили, что евреи опустили на сорок девять ступеней (уровней) вниз и с каждой ступенькой погружались во мрак еврейские души) — так разгибался, возвышался и просветлялся он, возвращаясь из дома рабства в Эрец Исраэль. Сорок девять ступеней вниз и сорок девять шагов вверх. Ровно через семь недель мы, весь народ, уже стояли у горы Синай и слушали голос Всевышнего, слова, произнесенные для нас Им самим. Он признал нас достойными получить драгоценнейший сосуд — Его Тору. И мы пошли дальше, в Землю Израиля".

Этот подсчет — *семь раз по семь недель* и объясняет название праздника — Шавуот. Он символизирует процесс постепенного, шаг за шагом, освобождения из рабства. Процесс, как мы знаем на личном примере, отнюдь не простой, во всяком случае, далеко не автоматический.

Кроме того, *Шавуот*, семинедельный подсчет, символизирует и определяет внутренний настрой: ожидание.

Теперь, после небольшой, но сущностной расстановки акцентов, мы лучше подготовлены к празднованию *Дня дарования Торы*, собственно, к празднованию Шавуот.

Дарование Торы: что это значит и как это происходило?

Мы постарались хотя бы чуть-чуть обсудить проблему очищения души, момента ожидания, помогавшего подготовиться *конечного* человека к встрече с Бесконечным.

Но все-таки — как могут люди принять Тору, то есть получить систему духовных

ценностей, мудрость жизни, описание мира (всего Творения!), закодированную запись всей нашей прошлой и будущей истории (вплоть до весьма труднодостижимого "конца дней"), бесконечные и безграничные по глубине мудрости понятия, получить это от самого Творца мира, который есть Бесконечность, — и... остаться в живых, то есть конечными людьми? В полном объеме понять это трудно, если вообще возможно. Однако кое-что нам удастся представить, если изложить традицию, передаваемую непрерывно из поколения в поколение, с того года — 2448-го по еврейскому летосчислению — и до наших дней.

15-го Нисана евреи вышли из Египта и через семь недель уже стояли у горы Синай. Летняя ночь была короткой, и перед рассветом народ был разбужен ослепительным сиянием молний и сильнейшим грохотом, напоминавшим раскаты грома. И свет, и звук исходили с вершины горы Синай.

На этом этапе люди еще не испугались, ибо в определенном смысле были подготовлены Моше, который стоял во главе народа и в течение нескольких предшествовавших дней находился на самой горе, получая "инструкции" от Всевышнего.

И тут стали происходить события, подготовиться к которым человеку невозможно. У всех стоявших у горы Синай неожиданно стали меняться человеческие характеристики. Слепые стали видеть, глухие — слышать, мгновенно были излечены все телесные недостатки. Более того — каналы органов чувств смешались: звуки стали восприниматься глазами, свет — ушами.

В этот момент гора была объята пламенем. Мир дрожал от ожидания. Сквозь грохот и из огня все более явственно слышался звук, напоминавший звук бараньего рога — *шофара*. Небо прогнулось над вершиной горы и как бы сомкнулось с ней. Густое, непроницаемое облако окутало всю вершину, и свечение ощущалось уже как бы пробивающим это облако. Звук шофара все усиливался, становился почти нестерпимым...

Вокруг горы Синай стояли не только евреи того поколения. В этот момент души евреев всех поколений, а также всех неевреев, которые во все времена искренне приняли еврейство (совершили *гиюр*), тоже находились там. Они объединились — все — в одну общность, стояли все "как один человек, с единым сердцем" — необходимое условие дарования и получения Торы.

И в этот момент послышался *голос* Всевышнего. Он был не только слышен, но и воспринимался всем существом — был виден как некая огненная субстанция. Люди *видели* звуковую волну, колебания этой субстанции. Они видели ослепительный черный огонь (в виде букв) на фоне ослепительного белого огня. Голос произнес первую из десяти заповедей: Я — Всевышний, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. |

Огненная субстанция соприкоснулась с каждой душой, и только после того, как каждая душа откликнулась, согласилась принять — *запечатать* — эти слова в себе, она, вернулась к горе и замкнулась на одной из двух каменных скрижалей, которые Моше должен был потом передать евреям. Замкнулась, прожгла — и слова эти как бы вмуровались в скрижаль.

Ощущение, испытанное каждой душой при соприкосновении с огненной субстанцией, передать невозможно. Но была у него и другая

сторона: наступило ощущение смерти.

Ибо каждая клетка тела, каждая молекула была пронизана духовностью. Тело, сосуд, вмещающий душу, стало как бы просветляться, исчезать. Естественной реакцией на это просветление, представляющее собой неотъемлемую часть устройства мира, было как бы бегство людей (и их душ) от контакта с огненной субстанцией (отрицание смерти, необходимое для существования мира).

Это событие было надъестественным и в силу внутренних причин требовало продолжения. Поэтому некоей ударной волной все евреи (все души) были возвращены в первоначальное состояние и волны огненной субстанции принесли вторую заповедь: "Не будет у тебя иных богов [то есть не будешь ты признавать никакие "измы", не будешь преклоняться ни перед чем] кроме Меня". Вторая заповедь, совершенно необходимая для дополнения первой, была так же принята евреями, так же вернулась и как бы вмуровалась в скрижаль.

Реакция же была снова той же: абсолютное возвышение, но и снова — ощущение смерти. После этого евреям было разрешено получать слова Торы через Моше, который остался на горе Синай на 40 дней для участия в надъестественном процессе восприятия Торы и передачи ее еврейскому народу.

Однако мы не можем завершить изложение тех событий, не отметив следующего факта: по сути, *евреи получили всю Тору непосредственно от Всевышнего*. Дело в том, что за мгновение до

того, как послышалось первое слово Десяти заповедей: "אנכי..." (Я...), на волнах звука шофара и огненной субстанции были *одновременно* произнесены все Десять заповедей, более того — все законы Торы *во всех их деталях*. Однако в отличие от явления, описанного выше, когда волны огненной субстанции как бы взаимопересеклись с душами евреев, здесь это произошло иначе: осуществилось лишь легкое касание каждой души. Но этого было достаточно, чтобы на все времена подготовить душу каждого еврея (а также душу настоящего, искреннего гера) к получению всей Торы.

Наша Тора: великое богатство

Что же такое — "вся Тора"? Большинству читателей известно, наверное, что так называют пять книг (Бе-решит, Шмот, Ваикра, Бамидбар и Дварим) — Пятикнижие Моше. Эти пять книг составляют первый раздел ТаНаХа (аббревиатура слов: Тора, Невиим, Ктувим; на иврите: (תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים)).

Записанные в виде единого свитка, представляющего собой точную копию свитка, продиктованного Всевышним и записанного Моше, эти пять книг прочитываются ежегодно в синагогах. Завершают это чтение в праздник Симхат Тора (осенью) и тут же начинают читать снова.

Однако большинству из нас, не получивших, к сожалению, еврейского образования, неизвестно, что Моше получил на горе Синай в некотором смысле две Торы. Одну он записал — это и есть Пятикнижие Моше.

Она называется **תורה שבכתב** (Тора ше-би-хтэв) — Письменная Тора. Другую записывать было запрещено, и она

называется **תורה שבא-ל-פה** (Тора ше-бэ-ал-пэ) — Устная Тора. В ней излагались десятки тысяч разъяснений к Письменной Торе, а также

правила, по которым Учителя во всех поколениях после Моше могли бы находить *правильные* разъяснения для всех новых случаев, возникающих в жизни народа.

Почему же Устную Тору нельзя было записать? Потому, что по сути своей она должна была представлять собой часть жизни народа, быть живой тканью, а не текстом. И только через 1500 лет после получения Торы перед лицом нависшей угрозы, перерыва в передаче традиции — в результате полного разрушения жизни народа — наши Учителя решились (буквально скрепя сердце) записать Устную Тору. Произошло это после разрушения Второго Храма и перед изгнанием и рассеянием нашего народа по всему миру.

Запись Устной Торы представляет собой многотомное произведение —

Талмуд (**תלמוד**), а также много других книг, в свою очередь объединенных общим названием *Мидраш* (**מדרש**).

Более того. Поскольку Устная Тора по сути своей развивается и дополняется (по правилам, заложенным в ней же), то правильно отнести к ней *тысячи* книг, написанных нашими Учителями — вплоть до наших дней.

Необходимо отметить, что в Талмуде глубоко разбираются все стороны жизни человека — его внутренний мир и его практическая деятельность, взаимодействие с окружающей средой, устройство мира на всех уровнях — как в материальном, так и во многих духовных слоях, а также концептуальный анализ нашей истории, включая представления о будущем. Добавим, что *вся* Устная Тора основана на Письменной Торе и вытекает из нее. Поэтому можно говорить, что у горы Синай мы получили всю Тору (выражение отнюдь не философское — мы уже говорили о "легком касании" огненной субстанции души каждого еврея, во время которого душа впитала *всю* Тору, хотя, конечно, только в очень высоком духовном слое. В более низких слоях, включая материальный, процесс постижения Торы начался от Моше и продолжается через наших Учителей из поколения в поколение).

Хотелось бы надеяться, что даже столь краткое изложение фундаментальных основ нашей жизни помогает понять, почему День дарования Торы — Шавуот — занял свое место между праздниками Песах и Сукот как один из трех *главных* праздников нашего народа.

Завершая этот раздел, ответим на вопрос, почему основное название праздника — День дарования Торы — как бы скрыто и в самой Торе не упоминается. Потому что в противном случае мы могли бы — ошибочно — считать, что лишь один день в году связан с получением Торы. Нет, то, что мы отмечаем и празднуем, — это как бы в память о том великом дне. Тора для еврейского народа — это дело не одного, пусть праздничного, 1 дня - Получать (изучать) Тору мы обязаны во все дни года.

Законы и обычаи праздника Шавуот

Как и любой еврейский праздник, Шавуот имеет как общие со всеми праздниками черты, так и свои особенности.

✦ Как и суббота и все праздники, Шавуот начинается вечером. В доме зажигают свечи. В синагоге читают праздничную вечернюю молитву *Маарив*.

✦ После этого члены семьи собираются на первую праздничную трапезу (*сеуда*). Она, как в субботу и в другие праздники, начинается с *кидуша* — произнесения над бокалом вина слов благодарности Тому, Кто вывел нас из рабства на свободу и дал нам праздник — [в этом случае] День дарования Торы.

Произнеся *кидуш*, мы тем самым обозначаем, выделяем (суть ивритского слова **קידוש**) этот день из всех дней года. И еще одно благословение произносится вслед за первым: "...за то, что Ты дал нам дожить и прийти к этому празднику".

✦ Поскольку эта трапеза — особенная, то ее частью обязательно должен быть хлеб — главная пища человека. В субботу и праздники на стол кладут две халы. Чтобы подчеркнуть важность хлеба, наши Учителя постановили начинать трапезу с него, а перед этим сделать специальное омовение рук — **נטילת ידים** (*нетилат ядаим*), когда вода выливается из какого-либо сосуда на каждую руку по два раза (сначала на правую, затем на левую). Само собой разумеется, *нетилат ядаим* не заменяет мытье рук. Наоборот, наш закон требует, чтобы *нетилат ядаим* делалось только тогда, когда руки уже чистые.

После *нетилат ядаим* сидящий во главе стола произносит благословение на хлеб (в данном случае — халы): "Благословен Ты, Всевышний... извлекающий хлеб из земли"

— и раздает по куску хлеба присутствующим.

✦ Отличительной особенностью трапезы в Шавуот являются молочные блюда (часто — блинчики с творогом) и мед. Традицию эту основывают на одной из книг ТаНаХа — **שיר השירים** (*Шир а-ширим*), "Песнь песней", в которой описывается сложность и красота внутренней связи Творца мира с еврейским народом. В *Шир а-ширим* есть фраза:

"Молоко и мед под языком твоим..."

— и наши Учителя видят в этих словах основу для молочной трапезы (с медом) в Шавуот.

В разных общинах и в разных семьях обычаи этой трапезы различны. Одни едят молочные блюда вечером, другие — утром, а третьи делают еще одну, как бы дополнительную, трапезу во второй половине дня, ближе к концу праздника.

Такое различие в обычаях объясняется тем, что должна быть решена некая проблема, любопытная сама по себе.

Дело в том, что еврейская традиция считает, что в субботу и праздники хотя бы две трапезы должны быть мясными. Мясо — признак праздничной трапезы (кстати, в будни наша традиция рекомендует есть мясные блюда не слишком часто). Однако законы еврейской жизни — законы кашерности — строжайше запрещают смешивать мясные блюда с молочными (и вообще любые мясные и молочные ингредиенты в одном блюде или в одной посуде, или даже в разной посуде, но во время одной трапезы).

Как уже говорилось, в день праздника Шавуот в разных семьях и в разных общинах решают эту проблему по-разному.

✦ В конце трапезы произносят благословение — благодарность Тому, от воли Которого, в *конечном итоге*, зависит наше благосостояние и, в частности, обилие и разнообразие нашей трапезы, — **ברכת המזון** (*Биркат а-мазон*). В тексте его мы отмечаем, что у нас есть пища, что Всевышний дал нам нашу страну — Эрец Исраэль, что у нас есть Иерусалим, духовная столица мира, и выражаем надежду на скорейшее восстановление Храма в нем.

✦ Утром в синагоге — праздничная молитва — *Шахарит*. Как и в другие праздничные дни (и в субботу), она состоит из главной молитвы, предваряемой чтением ряда отрывков из ТаНаХа (по *сидуру*, молитвеннику). Затем из *арон а-кодеш* (самое почетное место в синагоге) выносят *сефер Тора* (свиток Торы, точную копию свитка, записанного рукой Моше со слов Всевышнего) и читают по ней два отрывка. В данном случае читают рассказ о получении Торы, текст Десяти Заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования *Шавуот* в Храме. Однако перед тем, как начинают читать этот отрывок из Торы, читают другую книгу ТаНаХа — книгу Рут (ее читают полностью!). О тексте книги Рут — ниже.

✦ После чтения из свитка Торы, а также из Книги пророков (в данном случае читают то место из книги пророка Иехезкеля, где он рассказывает, как во время особого "пророческого", состояния он увидел структуру высших, духовных слоев мироздания), свиток Торы возвращают на прежнее место.

✦ Затем читают *Мусаф* — дополнительную праздничную молитву.

Всего молитва *Шахарит* продолжается около двух — двух с половиной часов.

Вторая трапеза следует после *Шахарита*. По своим обычаям она в основном напоминает первую, вечернюю.

Тикун лейл Шавуот

Мы уже говорили, что утром перед получением Торы евреи были *разбужены* ослепительным светом и звуками, исходившими от вершины горы Синай. Наши Учителя считают, что спать в ночь перед этим было, мягко говоря, не совсем уместным. Они постановили, что отныне ежегодно в ночь праздника Шавуот нам следует как бы исправлять свое поверхностное поведение в ту ночь, 6-го Сивана 2448 года.

Для этого собираются и читают в течение всей ночи отрывки из Торы, ТаНаХа, Талмуда, Мидрашей и других книг. Некоторые составляют свою "программу чтения" на ночь, другие пользуются готовым сборником, составленным сотни лет тому назад и

названным **תקון ליל שבועות**: (тикун лейл шавуот) — *установление для ночи Шавуот*.

Наш закон говорит, что если кто-то чувствует, что, проведя всю ночь за чтением, он так устанет, что не сможет сконцентрироваться во время утренней молитвы, ему следует читать по своей программе или по *Тикуну* только несколько часов, а затем пойти спать.

Книга Рут

Среди книг ТаНаХа есть одна, очень небольшая, которую наши Учителя избрали как наиболее подходящую для чтения в синагоге (и дома) в праздник Шавуот. Это книга Рут (ее еще называют **מגילת רות** — *Мегилат Рут*, подобно тому, как книгу Эстер, читаемую в праздник Пурим, называют *Мегилат Эстер*).

В ней рассказывается история моавитянской женщины Рут (моавитяне — народ, занимавший одну из областей современной Иордании), выразившей желание стать еврейкой, сделать *гиюр*. Истории этой уже около трех тысяч лет, и она для всех поколений — пример благородства, возвышенности и духовной чистоты. Слова Рут, с которыми она обратилась к своей свекрови (еврейке): "Куда ты пойдешь, туда и я; где тебе жить, там и мне; народ твой — мой народ; Б-г твой — мой Б-г" — стали символом, знаменем — и критерием — искреннего перехода в еврейство.

Для нас, евреев, эта книга — замечательный пример личного принятия Торы и ее законов. Так что причина, по которой ее читают в Шавуот, — очевидна.

Что же касается Рут, то судьба ее после гиюра сложилась следующим образом. Она вышла замуж за Боаза, одного из Учителей того поколения. У них родился сын Овед, а у Оведа — сын Ишай. У Ишая же родился сын, которому суждено было стать величайшей, центральной личностью нашей истории. Звали его Давид. Царь, вставший над народом и государством. Учитель своего и всех последующих поколений. Прямой потомок его должен к концу нашего исторического периода возглавить еврейский народ здесь, на Земле Израиля, в Иерусалиме. И тогда народы мира будут собираться в Иерусалиме, чтобы получить из уст его и из уст других наших

Учителей слова Торы, как это и предсказано пророком

Ишайягу:

כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וְדָבָר ה' מִירוּשָׁלַיִם —

"Ибо из Циона выйдет [Учение] Торы и слова Всевышнего — из Иерусалима".

Остановиться в пути — чтобы идти дальше

Мы помним — наш праздник

называется **פּוּצָה** (*Ацерет*) — остановка.

Странное название, не правда ли? Однако вот что рассказывает нам Устная Тора.

Через некоторое время после Исхода из Египта, Исхода из рабства к свободе, Всевышний обратился к еврейскому народу и сказал ему: "Вы идете в Землю Израиля, к свободной жизни. Остановитесь ненадолго, Я хочу дать вам драгоценный сосуд, который всегда будет вам *компасом в пути, источником жизни* на вашей Земле". Остановка эта — *Ацерет* — и была Днем дарования Торы. Она как бы *завершала* Исход из рабства и *начинала* новый период — превращения раба в свободного человека. Процесс этот есть процесс превращения нашего огромного духовного потенциала, полученного в результате соприкосновения нашей души с огненной субстанцией, превращения этого *потенциала в действие*, в жизнь свободного человека.

Поэтому в Торе, сразу после изложения законов Шавуот и перед изложением законов следующих по календарю праздников (как бы совершенно неуместно!), говорится: "А когда будете снимать урожай на земле вашей, не снимайте урожай с концов полей ваших и опавшие во время жатвы колосья не подбирайте. Нуждающемуся и чужому пришельцу оставляйте это" (*Ваикра*, гл. 23).

Это — перевод духовного потенциала свободного человека в действия, в жизнь свободного человека.

Это — перевод явления *получения* человеком Торы на язык действий человека, *дающего* другим.

Это — суть жизни еврея, и это — суть праздника Шавуот.

Автор текста Элиягу Эссас

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Шавуот: польза молочных продуктов

Приближается праздник Шавуот, когда по еврейской традиции принято употреблять в пищу молочные продукты. Поэтому хотелось бы поговорить о полезных свойствах молочной пищи и дать некоторые рекомендации по правильному её употреблению.

Молоко и молочные продукты богаты кальцием, белком, лактозой, магнием, витаминами группы В, витамином А и калием. Благодаря своему особенному составу молоко является основным продуктом, обеспечивающим людей качественным кальцием и белками. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, необходимо потреблять не менее трех порций молочных продуктов в день. Молоко, как и другие продукты животного происхождения, содержит холестерин, но в относительно небольшом количестве. Например, упаковка мягкого творога (гвина левана) 5% жирности содержит менее 50 мг холестерина. Твердый сыр 22% жирности содержит 40 мг холестерина, что делает его доступным даже для людей, страдающих от повышенного холестерина. Термин "полезные бактерии" (пробиотики) стал невероятно популярным в рекламе молочных продуктов. В процессе их приготовления используются полезные микроорганизмы, обитающие в кишечнике и оказывающие благоприятное воздействие на организм – защиту от болезнетворных микробов, стимуляция усвоения пищи и работы кишечника.

Было установлено, что кефир улучшает психическое состояние и сон, предотвращает кишечные инфекции; сыр очень богат витаминами, его употребление способствует быстрому возобновлению сломанных костей; творог помогает укрепить хрящевую ткань, а также повышает регенерацию; ряженка улучшает пищеварительный процесс, утоляет жажду и повышает аппетит; йогурт улучшает работу пищеварения и нервной системы, а также гормональные функции; сметана также благотворно влияет на гормональный фон, способствует повышению аппетита;

К молочным продуктам, от потребления которых желательно воздержаться, относятся десерты богатые сахаром, пищевыми красителями и затвердителями. Также не рекомендуются продукты с искусственно пониженным содержанием жирности. Лучше съесть меньше, но натурального продукта. Бывает и аллергия на молочные продукты из-за непереносимости лактозы, которая не расщепляется в организме. Обычно люди, страдающие непереносимостью лактозы, могут в ограниченном количестве употреблять кисломолочные продукты или молочные продукты с низким содержанием лактозы. Для этого стоит проконсультироваться с врачом. Чувствительность к молочным продуктам – явление достаточно редкое и, как правило, выявляется в раннем возрасте.

Шаббат Шалом и с праздником Шавуот!!!

Автор текста Залина Мошкович

Кишинев, Молдова

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Что у нас есть?

День 6 сивана, когда Вс-вышний заключил с нами Завет. Он предложил нам, каждому из нас, что-то грандиозное, что-то, что мы постигаем годами, столетиями, тысячелетиями и поныне. Дай Б-г, чтобы мы и наши потомки продолжали это в учении и в своих делах - несли свет Торы через добрые поступки.

Тора дана нам Тв-цом, в ней самой заключены Его Божественные свойства.

Что же такое Тора?

В узком смысле слова, Тора – это Пятикнижие – повествование о сотворении мира и важнейших этапах его формирования, об общей истории еврейского народа и отдельных его представителей от появления Авраама до входа еврейского народа в Землю Израиля. В более широком смысле слова, Тора – это комментарии Мудрецов на Тору. Торой называются также законы частной жизни и, например, в обиходном разговоре религиозных евреев, под фразой: "Мы живём по Торе" понимается вся совокупность 613 заповедей в том числе и физических действий, заповеданных Торой. В смысле мистическом/каббалистическом, Тора – это как бы план мира – написано, что Б-г смотрел в Тору и творил мир. В Торе есть 4 уровня понимания: от явного до скрытого, и 70 путей толкования. Само слово "Тора" не случайно имеет на иврите общий корень со словами "инструкция", "свет".

6 сивана мы не только получили Тору, но приняли её, это момент глобального гиюра, когда все евреи приняли заповеди Тв-ца и стали не просто единым народом в плане физическом, но и единым народом в плане метафизическом/духовном. Мы, можно сказать, стали единой силой, единым живым механизмом с инструкцией по работе – с Торой. Так мы существуем для определенной работы по сей день. Может показаться странным сравнивать народ с механизмом, но если вдуматься и рассмотреть историю народа и отдельного человека, то прослеживается четкая закономерность: когда еврейский народ действует согласно инструкции – Торе, то функционирует благополучно и получает различные блага в виде процветания, здоровья, всевозможных побед и т.д. для дальнейшей работы, но как только евреи перестают соблюдать Тору, – начинаются неурожаи,

войны, изгнание, и множество крупных и локальных несчастий, и каждый еврей испытывает на себе последствия действий своего народа.

Тогда, Б-сивана, мы заключили союз со Вс-вышним-Благословен-Он, заключили этот договор, контракт с неизвестным сроком действия, а быть может он не имеет окончания. Если мы нарушаем условия соглашения, то неизбежно несём потери, если же выполняем свою часть договора, то взамен получаем всевозможные блага, и вся наша история доказывает это. В прошлой недельной главе Бехукотай приведены условия этого договора, все в точности сбылось, убедитесь сам: *«3. Если в законах Моих ходить будете и заповеди Мои соблюдать и исполнять их, 4. Я дам ваши дожди в свое время, и даст земля свой урожай, и дерево полевое даст плоды свои. 5. И достигнет у вас молотьба сбора винограда, а сбор винограда достигнет сева. И будете есть хлеб ваш досыта, и будете жить безбедно на вашей земле. 6. И дам мир на земле, и (когда) ляжете, ничто (вас) не потревожит. И устранию Я зверя хищного с земли, и меч не пройдет по земле вашей. 7. И преследовать будете ваших врагов, и падут они пред вами от меча. 8. И пятеро из вас обратят в бегство сотню, а сто из вас — десять тысяч обратят в бегство, и падут ваши враги пред вами от меча. 9. И обращусь Я к вам, и плодовитыми сделаю вас, и увеличу вас, и установлю Мой завет с вами. 10. И будете есть престарое, А старое перед новым убирать будете. 11. И поставлю Обиталище Мое среди вас, и не отвергнет душа Моя вас. 12. И ходить буду в среде вашей, и буду вам Б-гом, а вы будете Мне народом. 13. Я Господь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли Мицраима, чтобы вам не быть им рабами, и сокрушил Я шести ярма вашего, и вел вас с поднятой головой. 14. А если не послушаете Меня и не будете исполнять все эти заповеди; 15. И если Моими законами пренебрегать будете, и если правопорядки Мои отвергнет ваша душа, так чтобы не исполнялись все Мои заповеди и нарушался вами завет Мой...»*

Тора регламентирует все аспекты жизни: служение Бог-у, взаимоотношения между людьми, работу над собой; она актуальна на все поколения, исторические события прошлого были предсказаны в Торе, и все это в итоге для реализации цели творения еврейского народа – для совершенного служения Тв-цу и "построения для Него дома в этом мире".

Мы – единая сила по исправлению себя и мира, мы должны стать народом святым, и для этого нам дана Тора. Наши предки согласились на все когда приняли Тору, они ещё не знали условий договора, но сказали: сделаем и узнаем – в этих словах выражена наша вера в Б-га, наше взаимное доверие.

Слово "эмуна" – "вера" произошло от слова "эмун" – "доверие", нужно не просто верить в Все-вышнего, но доверяться Ему, как самому близкому и самому мудрому. Когда мы верим в Него – Он верит в нас и помогает нам.

Гмара рассказывает, что когда вознесся Моше получать Тору, ангелы противились этому, утверждая, что Тора должна быть дана им, а не людям. Тв-ец повелел Моше ответить на их претензию, и Моше сказал им: «Что написано в Торе?» – «Я, Всесильный – Б-г ваш, который вывел вас из Египта» – «Разве вы спускались в Египет? Разве были вы порабощены фараоном?» Моше, также спросил: «Переговоры разве ведете вы меж собой...дурное начало разве есть у вас?» Так он отвёл их претензии. Ответ Моше Рабейну: предназначение Торы – «построить дом», «сделать Благословенному

жилище в нижних мирах». Жилище Вс-вышнему можно построить только в этом мире, в месте, где есть борьба с дурным началом; где ведутся переговоры.

Верхние миры являются не более чем отсветом Святого – Благословен – Он, однако здесь, в нижнем мире, внутри материального творения, сокрыта бесконечная сила самого Тв-ца. Эта сила раскрывается и находит свое проявление именно тогда, когда еврей борется с дурным началом и сражается с трудностями этого мира, тогда материальный мир и становится жилищем Г-ду.

Тора дана нам, чтобы очистить, осветить и освятить этот нижний мир – сделать его пригодным для

Вс-вышнего. В слове "Тора" на иврите скрыт корень "свет", но сама по себе она – лишь инструкция, и только наши реальные действия с помощью этой инструкции способны менять мир. Святой-Благословен-Он, дал нам шанс, избрал именно нас, а мы выбрали быть с Ним, и с тех пор это наша миссия.

Тора была дана не только нашим предкам – тем евреям у Синая, она дана нам и нашим потомкам, и решено это было ещё тогда. Если Вы родились у мамы еврейки или прошли гиюр, то Вы еврей, а значит это и Ваш договор с Б-м и Вы часть этого плана по исправлению мира, хотите Вы того или нет.

Тора не в прошлом, это не просто книга на Вашей полке или свиток в синагоге, она – в моментах нашей жизни, в настоящем, каждый день нашей жизни, Тора живая и живёт она нашими делами. Да, Тора Божественна и даже в изгнании, в запустении она будет стоять в арон кодеше и ждать своего часа, притягивать евреев снова и снова, оживать, как и еврейский народ, возрождающийся из пепла.

Шавуот – особый, грандиозный день, это день, когда народ, как тело, как оболочка – обрёл свою душу, своё сознание – своё предназначение. Это обретение настоящей жизни – обретение смысла существования, это совершенно новый уровень, и огромное счастье и честь быть частью этого Божественного плана, этого народа!

Тора – наша путеводная звезда в темном царстве, наша карта сокровищ, наша Божественная инструкция, с помощью которой мы можем творить поистине великие дела – исполнять наше предназначение и идти по пути нашего предназначения небольшими шажками каждый день все вместе, и однажды

мы обязательно дойдём, потому что так всё и задумано.

Дорога возникает под шагами идущего. Идите и творите добро с картой добрых дел.

Несмотря на все сложности жизни и на суету не упускайте главного – помните, что Тора не на небе и не на книжной полке, а здесь – на земле – в нашей жизни, она дана всем нам; Помните, что чудо каждый из нас может сделать реальностью своими собственными руками и каждый день – это ещё один шанс сделать себя и мир чуточку лучше, для этого нам и дана Тора.

Шаббат шалом и Шавуот sameax!

Надежда Шалем

Москва, Россия

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

"ОТ САРОЧКИ"

ПАШТЕТ ИЗ БЕЛОЙ ФАСОЛИ И ЯИЦ

Для рецепта вам потребуется:

*фасоль (сухая, белая) - 1 стакан
лук репчатый - 1-2 шт.
яйцо - 2 шт.
чеснок - 1-2 зубчика
орехи грецкие - 3 ст.л.
масло растительное - 50 мл
перец черный (молотый) - по вкусу
соль - по вкусу*

Чтобы приготовить Паштет из белой фасоли и яиц необходимо:

Белую фасоль промыть, замочить на ночь. Утром слить воду, залить холодной водой, поставить на огонь, довести до кипения и варить до готовности на небольшом огне под крышкой около 1 часа.

Пассеровать на масле мелко нарезанный лук

Пюрировать в блендере фасоль и рубленые вареные яйца.

К фасолевому пюре добавить 2/3 части жареного лука с маслом, измельченный чеснок, рубленые грецкие орехи. Все хорошо перемешать, посолить, поперчить по вкусу.

Паштет из белой фасоли и яиц выложить в салатницу и посыпать оставшимся жареным луком.

*Сара Манн
Люксембург*

5 МИНУТ ИВРИТА

הַמַּחֲנֶה (махане) - лагерь, армия

כֹּכָה (ко)-так, таким образом

לַחֹן (лахон) - помиловать, щадить

לֶחֶל (лах) - влажный, свежий

עֲלֵקָה (кела) - занавес, кулиса

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Д

орогие читатели!

Мне хочется поделиться с вами своим открытием!

Оказывается, что государственные, королевские и другие флаги – это тоже еврейское изобретение. Не подумайте, конечно, что все эти флаги придумали евреи...но.

Современные государственные флаги – это бледное подобие – знамен – дгалим – созданных по воле В-севышнего.

Итак, что же это были за знамена?

Прекрасны в переливах красок оттенков многих и цветов.

Знамена легионов наших, как отражение основ!

Здесь цвет особый и эмблема, и буквы сотканы в слова.

И нет здесь ничего пустого, лишь истина одна!

Четыре легиона главных – четыре легиона славных.

У Йегуды – был синий флаг с изображением льва.

Эфраим с черным флагом шел с эмблемой быка.

У Реувена флаг был красный. Цвет справедливости и силы.

Эмблема же напоминала, чужое брать – недопустимо...

Вот, Дана флаг – сапфира цвет, и змей на нем – предупреждение.

Он нападает на врагов, и пусть не ждут они спасенья...

Прошли года, века идут, всегда геройству место будет!

Евреи помнят флаги эти и предков славу не забудут!

Слава знамен помогла еврейскому народу выжить и сохранить свою веру в изгнании.

Ну а вам, мои дорогие читатели, предлагаю разобраться в символике 12 знамен. Поверьте, это очень интересно!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Берахот*

Лист 32 часть 2

Во второй части нашего листа (деление на части, напомним — условное) Талмуд, продолжая анализировать жизненный опыт выдающихся личностей (см. на сайте обзоры [второй части листа 31](#) и [первой части листа 32](#)), выявляет правила чтения и свойства молитвы.

Молитва, — говорит раби **Элазар** (великий Учитель Мишны, 2-й век), — по силе воздействия на мир, сильнее хороших, правильных поступков. К примеру, вся жизнь Моше Рабейну была наполнена деяниями на благо своего народа. Но **только молитва** могла помочь ему увидеть *Эрец Исраэль*.

Так ведь Моше, по Воле Всевышнего, насколько нам известно, не дано было войти в Страну Израиля...

Действительно, — отвечает на это раби Элазар, — Творец не позволил Моше пройти по *Эрец Исраэль*. Однако

Он велел ему подняться на высокую гору и показал ему оттуда все земли, которые были обещаны еще праотцу Аврааму. Если бы не молитва, которую Моше вознес к Небесам, прося дать ему возможность войти в Страну и увидеть ее, скорее всего, он не удостоился бы и такой чести (частичного исполнения своего заветного желания). И никакие, даже самые самоотверженные дела его в данном вопросе не были приняты во внимание.

Проводя параллель между молитвой и деяниями, раби Элазар сравнивает и другие реалии еврейской жизни. И говорит, например, что воздействие поста, с позиции роста заслуг человека перед Небом, сильнее, чем — *цедака* (пожертвование на духовные цели). Потому что во время поста страдает тело человека, а в момент, когда он дает *цедаку*, ст радает лишь его карман.

Как соотносится молитва с приношениями в Храме в эпоху его существования? — спрашивает Талмуд.

Молитва воздействует на высшие миры, — говорит раби Элазар, — быть может, даже сильнее, чем приношения.

И дает высказанной им идее такое объяснение.

Когда был разрушен Храм, Небесные Врата для молитв — закрылись. Не запертыми остались лишь **Врата для человеческих слез**. Поэтому молитвы, которые доходят до Творца, обладают огромной силой. В них, в настоящих молитвах — страдания, слезы людей.

И еще раби Элазар добавил, что с момента разрушения Храма между народом Израиля и Всевышним появилась железная стена.

Далее Талмуд возвращается к правилам чтения молитвы **Шемоне Эсре** («Восемнадцать благословений»); во времена Талмуда добавлено девятнадцатое благословение, но название молитвы не изменилось). И задается вопросом: как воспринимается Небом молитва **Шемоне Эсре**, если чит ают ее — долго?

Если человек долго читает **Шемоне Эсре**, — говорит раби **Ханина** (один из крупнейших Учителей Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век), — его молитва не останется без ответа.

Раби Йоханан (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век) открывает в данном вопросе иную грань Истины.

У того, кто долго молится **Шемоне Эсре**, — отмечает он, — ожидая, что в заслугу за это, его молитва будет услышана и принята, может развиться заболевание сердца.

Как же нам понимать высказывания Учителей? Не вступают ли они друг с другом в некое противоречие?

Противоречия тут никакого нет, — отвечает Талмуд. — Если человек долго и сосредоточенно молится, его молитва достигает Неба и будет услышана. Но, если он при этом рассчитывает, что в награду за свою долгую молитву получит исполнение обращенных к Творцу просьб, его ожидает глубокое разочарование. Ибо, вполне возможно, что Всевышний не ответит на его мольбы. Некоторые люди испытывают в такой ситуации столь горькие чувства, что у них начинает болеть сердце.

Если Творец не отвечает на мольбы, и просьбы не исполняются, не надо отчаиваться, — советует раби Хама бар Ханина. — Нужно молиться еще и еще...

Чтобы упрочить свое положение перед Небом и продолжить духовное возвышение, — наставляют Учителя, — необходимо постоянно укреплять себя, не забывая, что каждому человеку следует совершенствоваться в четырех сферах его деятельности:

— в изучении Торы;

— в осуществлении добрых деяний;

— в чтении молитв;

— в овладении профессиональными навыками.

Далее Талмуд цитирует и исследует отрывок из Танаха, где сказано: «И сказал Сион — оставил меня Всевышний, и Властелин мира забыл меня. Разве забудет женщина младенца своего, не пожалеет сына (который вышел из) чрева ее?» (книга пророка **Иешаягу**, гл. 49).

В этом фрагменте, — отмечают Учителя, — выражены сетования людские, основанные на предположении, что Всевышний оставил, забыл общину Израиля (в тексте — «Сион»). И Творец дает ответ — «Нет, не забыл и не оставил». И в доказательство перечисляет: существует на Небе 12 знаков зодиака, и на каждый знак создано по 30 воинств; на каждое воинство — 30 легионов; на каждый легион — 30 *рагатов* (род воинского подразделения) и т.д. — до сотен тысяч звезд... И все это создано ради общины Израиля.

И спросили евреи Творца:

— Если Ты ничего не забываешь, то не забудешь и то, что отлили мы из золота тельца?

Об этом — забуду... — ответил Всевышний.

Придав тексту листа определенную окраску, Талмуд вновь возвращается к чтению молитв и сообщает, что в давние времена благочестивые люди в течение целого часа готовились к молитве. А потом, произнеся ее слова, еще час посвящали размышлению над ее текстом.

Но когда же они в таком случае учили Тору, когда — работали, добывая пропитание своей семье? — спрашивают Учителя. — Ведь получается, что только на молитвы благочестивый человек тратил девять часов в день (в день — три обязательных молитвы, утренняя, полуденная и вечерняя; каждая из трех молитв — по часу, да еще по два — на подготовку и размышления).

Поскольку они были благочестивыми, — разъясняет Талмуд, — и на изучение Торы и на работу получали они особое благословение Неба. Поэтому эти люди успевали за короткое время усвоить достаточно сложный материал, а всего несколько часов продуктивного труда обеспечивали их семьи пропитанием.

Благочестивый человек не прервет молитву, — наставляет Талмуд, — даже если к нему обращается царь, даже если змея обвила его ногу...

Речь идет о еврейском царе, — уточняет раби **Йосеф** (великий Учитель Талмуда третьего поколения, начало 4-го века), — ибо он понимает, что молитву прерывать нельзя. Но если к молящемуся еврею обращается нееврейский царь, нужно прерваться — тот может за это казнить. Впрочем, в данной ситуации, если есть такая возможность, лучше всего сократить молитву. Если змея ползет по ноге, можно не прерывать молитву (если, конечно, человек видит, что она — не опасна). Если — скорпион, необходимо прерваться и избавиться от него, ибо укус этого насекомого — смертелен. Если к молящемуся приближается бык, молитву нужно прервать — бык, если он разъярен, способен убить человека...

ВЫ С НАМИ?!

**В рамках онлайн общины «Хафец Хаим»
действуют уже 6 проектов**

+972548164299 viber или whatsapp

Станьте частью нашей Онлайн общины

WEDDING
THE UNION BETWEEN HIM AND HER

LET'S CELEBRATE
THE MOST IMPORTANT DAY
OF YOUR LIFE TOGETHER

CONCEPTUAL WEDDING
PHOTOGRAPHY

VICTOR
PICLOV
conceptual photography

+43 660 3984358
+972548164299
+37369209913

*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

Статус | Фото/Видео | Предложение, мероприятие +

Ваша реклама в журнале "Любите делать добро"

Подробности lfroidkin@gmail.com
+972548164299 viber/whatsapp

Publish

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

B vk.com/hafetzhaimk

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzhaim

Реклама для Молдавии

בס"ד

МОЛОДЕЖДАЯ ПРОГРАММА

«EVREY? COME!»

С одобрения и благословения Рав Элиягу Эссаса,
Создателя уникального всемирно известного интернет -ресурса

www.evrey.com

Очень часто звучат вопросы

Кто такие евреи?

Что такое еврейская жизнь?

Галахический еврей это тот кто прилетел из
другой галактики?

Что же предлагает
«EVREY? COME!»

- ⇒ Основы еврейского мировоззрения;
- ⇒ Практика иудаизма;
- ⇒ Еврейская история;
- ⇒ Изучение классических еврейских текстов;
- ⇒ Философия Талмуда;
- ⇒ Иерит.
- ⇒ Бизнес по-еврейски

Вам от 15 до 30 лет?

Ваша мама еврейка?

Вы хотите учиться и получать стипендию?

Присоединяйтесь к нашей программе!

Телефон: 069335529 Лея
060908899 Геннадий

Эл. почта:
hafetz.haim@outlook.com

ЕОЦ «ХАФЕЦ ХАИМ»

 Hafetz Haim