

השבוע דעלדעל דעברע

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ВАЕЛЕХ»

А также:

Йом Кипур

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Женская рубрика

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, Днепрпетровск, Донецк, Киев, Ульм, Торонто, Прага, Вашингтон, Астана, Сеул, Гомель, Кирьят Моцкин, Акко, Яффо, Лондон, Париж, Мюнхен, Монреаль, Никосия, Реховот, Ашкелон, Сидней, Мельбурн, Турин, Кременчуг, Тверия, Бат—Ям, Чернигов, Иршава, Харьков, Вастерас, Камышов, Сорочинск, Тольятти, Зарайск, Нес-Циона, Ужгород, Кирьят 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 «Ваелех» — 3****Вопросы раввину —4****Йом Кипур—7****Здоровый образ жизни —8****Женская страничка—9****Культура. Личность. Этика— 10****Детская страничка—12****Лист Талмуда—13****Ответственные за проект:****Элиэзер Фрейдкин, Давид Рошберг****Над номером также работали:****Залина Мошкович, Лея Коган****Сара Манн, Цюпа Гензель,****Эня Леина, Надежда Шалем****Художник:****Мария Журавлёва****Любые Ваши предложения****направляйте на эл.почту****hafetz.haim@outlook.com****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****еделная глава Ваелех отражает последний день жизни нашего учителя Моше Рабейну.****«И пошел Моше, и говорил эти речи всему Израэлю. И сказал он им: Сто двадцать лет мне сегодня, не могу более выходить и входить, ибо Господь сказал мне. Не перейдешь через этот Йарден»****В день, описанный в ней, Моше Рабейну достиг максимума, пика -120 лет, цельности в своей жизни.****Подчеркивают наши мудрецы, что Моше был в расцвете сил, но зная, что наступает день его перехода из нашего мира в мир грядущий, готовит себе преемника.****Этим Моше дает нам урок, что человек, даже когда он в еще в состоянии делать все сам, должен подготовить себе смену, часто это наши дети, наши ученики.****И не просто подготовить, но сделать максимум, чтобы они достигли высот, чтобы в будущем могли справиться с задачей, поставленной перед нашим народом.****Мы находимся в период трепетных дней, когда наш народ готовится к Йом Кипуру.****Именно сейчас самое время для усиления своей духовности, но и конечно же это период, когда мы должны сделать максимум, чтобы передать все хорошее нашим ученикам...****Шаббат шалом и гмар хатима това!****Элиэзер Фрейдкин****Иерусалим**

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «ВАЕЛЕХ»

ГЛАВА «Ваелех»

Место в Торе: *Дварим, гл. 31, ст. 1 — гл. 31, ст. 30.*

Почему она так называется?

В первой фразе главы сказано: «И пошел Моше и сказал эти слова всему народу Израиля...».

И пошел на иврите — ваелех.

Слово *ваелех* — не раз встречается в Торе в начале некоего повествования, отмечая некое свершение, меняющее предыдущую ситуацию: «пошел и сделал».

В данном случае написано: «пошел и сказал». Но, как мы знаем, на иврите «слово» и «дело» предаются понятием *давар*. И, конечно, не от бедности языка. В этом заключен глубокий смысл. Напомним, в еврейской традиции не относятся к слову как пустому звуку, и не останавливаются на одних словах, стремясь воплотить их в деле.

Так и здесь. Слова Моше сказаны им в конце его жизни — как завершение его миссии. 40 лет он руководил народом, и теперь передавал дело своей жизни преемнику — своему ученику и помощнику, Йегошуа бин Нуну.

«Не бойтесь и не страшитесь» (гл. 31, ст. 6), — говорит Моше.

Почему он говорит это?

Моше был скромнейшим из людей. Но, пока он отсутствовал всего сорок дней, получая первые скрижали, народ в ужасе, что он больше не придет, что он умер, сделал себе другого «руководителя» — золотого тельца.

Почему же они не обратились к его брату Аарону, воплощению милосердия, выдающемуся пророку?

Потому что видели, все, что он говорит, «с голоса» брата. Он делает чудеса, но исходит все — от Моше. Его пророчество — иного уровня. А обычный уровень пророчества поколение пустыни не устраивал. Они ведь и сами были пророками.

Там, в пустыне Синай, говорят мудрецы, даже рабыня видела больше, чем пророк Йехезкель, видение которого составляет самую суть Учения.

Итак, народу было чего бояться. Их защитник, их вождь и пророк, возвестил им, что это — последний день его жизни. Что же им делать?

Впереди — завоевание страны. А ведь прежде все их победы были ниспосланы свыше за заслуги Моше. Когда одолевал Амалек, им достаточно было посмотреть на воздетые к небу руки Моше, и Сыны Израиля побеждали, А когда его руки опускались, снова побеждал Амалек.

Как же им теперь без его рук?

Ведь там, в стране Кенаан их снова ждал Амалек, готовый пасть жертвой на поле боя, лишь бы их уничтожить. Были и другие народы, которых тогда испугались разведчики.

И после того случая Девятого ава, после напрасного плача, который так дорого стоил еврейскому народу, они выступили в Кенаан без благословения Моше, и тогда Амалек нанес им поражение.

Что же будет теперь?

— Укрепись и будь мужественным, *хазак веэмац* — Моше повторяет Йегошуа. *Гематрия* (числовое значение) этих двух этих слов — 246. Та же *гематрия* у слова *ром* — возвышенный. Чтобы возвыситься, нужно укрепиться и быть мужественным. А возвышенный человек ничего не боится.

Если прибавить 2 к *гематрии* 246, по числу слов: *хазак* и *эмац* (укрепиться и быть мужественными), получим 248, что соответствует слову — *ромах* (**копье, летящее в**

цель; вектор, устремленный ввысь). Его исходная точка — Авраам, первый человек, который самостоятельно пришел на пути Всевышнего. Числовое значение его имени — 248.

О нем сказано, что он соблюдал все заповеди еще до дарования Торы.

248 — говорят мудрецы — количество органов тела. Не забудем, что телу физическому соответствует духовное состояние.

И еще 248 — число слов в молитве **Шма, Исраэль**.

Число заповедей, требующих действия, которые совершенствуют мир, тоже 248.

Это и есть копье, пущенное Авраамом и укрепленное Торой, которое соединяет всех евреев в одно целое, устремленное к Творцу исполнением Его велений и несущее жизненную силу всем органам человека и его душе.

Автор текста Гедалия Спинадель

Иерусалим Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Обязательно ли нам проводить свадьбу в ашкеназской синагоге?

Я со своим женихом готовлюсь к свадьбе. Мы светские евреи. Оба родились в России.

Обязательно ли проводить обряд в ашкеназийской синагоге?

Синагог много, не знаем, как выбрать.

Можно ли провести свадьбу в пятницу перед шабатом (13.01.2017 года)?

**Елена
Израиль**

Хорошо, что Вы обратились к нам со своими принципиально важными вопросами заранее, когда до свадьбы остается около четырех месяцев. Еще есть время организовать все как следует. С другой стороны — откладывать решение задач, которые перед вами стоят, уже нельзя.

Начну с ответов на Ваши конкретные вопросы.

.1В Израиле свадебную церемонию (*хулу*) принято устраивать не в синагогах, но — в так называемых «залах торжеств».

Несмотря на столь «претенциозное», казалось бы, обозначение — совсем необязательно, чтобы это был большой зал. Если не предполагается, что на свадьбе будут сотни гостей — можно снять и очень маленькое, скромное помещение. Нужно только, чтобы оно было приспособлено к проведению подобного мероприятия.

Нередко такие залы или помещения находятся при синагогах (то есть — не в самой синагоге). И в таких случаях у них нет никакой реальной, непосредственной связи с самой синагогой.

Поэтому молодая пара ашкеназских евреев вполне может устроить свадебную церемонию (*хулу*) в помещении при сефардской синагоге. И, наоборот, сефардская пара может сделать это при ашкеназской синагоге.

Попутно отмечу, что в случаях, когда одна из сторон относится к ашкеназской общине, а вторая — к сефардской, статус этой пары определяется по общине жениха.

Правила, традиции, вплоть до деталей, обычно устанавливает раввин, который проводит *хулу*. Поэтому лучше всего организовать свадьбу в городе проживания жениха и невесты. Или — недалеко от него.

Необходимо договориться в местном религиозном совете (на иврите он называется — *моаца датит*), чтобы Вам помогли выбрать раввина, который живет в данном населенном пункте (или поблизости), имеет большую практику в организации свадеб и больше всего подходит в ситуации, когда пара — ашкеназская или, скажем — сефардская.

В религиозном совете можно также объяснить (и они это хорошо понимают), что Вы и Ваш жених пока еще не слишком сильны в соблюдении наших законов и Ваши гости, видимо — тоже.

Обычно нетрудно найти раввина, который, кроме всего прочего, умеет находить общий язык с самыми разными людьми и помогает создать

приятную и радостную атмосферу, соответствующую этому торжественному событию.

.2С тем, чтобы устроить свадьбу в пятницу — нет никаких проблем. При одном очевидном и непреложном условии: поскольку *шаббат* в обозначенный Вами день начнется в районе 16-ти часов — гостей рекомендую пригласить на 11 часов утра. С тем, чтобы где-то к часу или двум гости начали разъезжаться. Чтобы не создалась ситуация, когда есть риск нарушения субботних законов.

В дополнение к этому пункту советую прочесть на сайте ответ [«На какие дни нельзя планировать свадьбу?»](#).

А теперь — дополнительные рекомендации.

Чтобы еврейское бракосочетание соответствовало нашим традициям и правилам, надо быть уверенными в том, что и жених и невеста, оба — евреи (то есть матери и жениха и невесты — еврейки) и в настоящий момент не состоят с кем-то в браке.

Эту процедуру проверки осуществляют в религиозном совете совместно с раввинским судом. В *моаце датит* Вам разъяснят, какие нужны документы и т.д.

Все это, в зависимости от обстоятельств, занимает какое-то время, иногда — меньше, иногда — больше. Поэтому советую приступить к этому этапу — немедленно. Уже сейчас, желательно — с раввином (необязательно тем, кто будет проводить *хулу*, но и из религиозного совета), нужно обсудить Ваши идеи и пожелания, связанные с устройством свадьбы. И с учетом обстоятельства, что Вы хотите назначить *хулу* на пятницу.

Зная ситуацию, раввин сможет дать Вам те или иные полезные советы — включая организацию угощения, музыкального сопровождения и т.п.

Есть, конечно же, и другие связанные со свадьбой несложные проблемы, которые надо решить, не откладывая на последние несколько дней.

И, наконец — еще одно, весьма существенное пожелание.

Очень важно, чтобы у жениха и невесты на свадьбе было хорошее настроение.

Как это достигается? Ведь по приказу, как известно, настроение не «устанавливается».

Тут помогает простая мысль: «Все хорошо. Какие-то непредвиденные случайности поистине — мелочи, на которые можно не обращать внимания. Главное — создание еврейского дома, который должен быть прочным и надежным. А это — в наших руках».

То есть — надо убедить себя, что на свадьбе можно расслабиться и не принимать близко к сердцу неожиданно возникающие мелкие негативные обстоятельства, которые быстро забываются и не должны даже на секунды омрачить этот светлый, радостный день.

И конечно, на все должно быть благословение Небес. Спуск этого благословения на землю называется — «мазаль». Поэтому жениха и невесту поздравляют на свадьбе (в том числе, и в поздравительных открытках) словами — «мазаль тов!» (что в переводе означает пожелание, чтобы было «хорошее благословение Небес»).

Автор текста Элиягу Эссас

Какие ограничения существуют в дни перед Йом Кипуром?

Можно ли слушать веселую музыку в наушниках и без оных в первые Дни Трепета (на иврите - Ямим Нораим), и если да, за сколько дней по мере приближения к последним дням нельзя?

Можно ли делать обновления - покупки в Дни Трепета, те покупки, которые радуют сердце?

Геннадий

Насколько я себе представляю, Вы задали этот вопрос, кроме всего прочего, еще и из-за весьма распространенной неточности в переводе ивритского словосочетания *Ямим Нораим*. И в данном случае нельзя даже предъявить какие-либо претензии переводчикам. Потому что перевод «Дни трепета» — наиболее близок к оригиналу. Но суть данного термина в такой интерпретации получается не совсем верной.

Каково же правильное понимание этого выражения?

Ямим Нораим — это дни, которые Всевышний дает нам для размышления о своем поведении в прошедшем году. А еще для того, чтобы мы разработали план конкретных действий, направленных на увеличение «количества и качества исполнения заповедей Торы».

Так что, как видим, уложиться в два слова при переводе словосочетания *Ямим Нораим* — практически невозможно.

Из представленного здесь определения следует, что речь не идет о днях траура, связанных с каким-либо трагическим событием. Как, например, дни перед Девятым Ава, когда, по сложившейся в нашем народе традиции, у нас действительно — траур. И чем ближе эта дата, тем больше ограничений вводится в нашу жизнь (см. на сайте, к примеру, ответ [«Еще раз о законах периода перед 9-м Ава»](#)).

Поэтому в дни *Ямим Нораим* разрешается слушать музыку, покупать новую одежду и т.п.

Но из того же определения можно сделать вывод, что каждый человек на этот десятидневный период должен сам понять для себя, например, способны ли те или иные музыкальные произведения помочь ему (именно ему, ибо такие вещи — индивидуальны) правильно провести эти десять дней. И не помешает ли ему та или иная покупка, обновка и т.п. сосредоточиться на главном, не спровоцирует ли в нем неуместное, легкомысленное настроение.

При этом еще раз подчеркну, что никаких установленных запретов в этих сферах для «Десяти дней» — нет.

Считаю все же необходимым подчеркнуть, что многие в сфере выполнения заповедей берут на **эти десять дней** некие «повышенные обязательства», которых трудно придерживаться весь год — **качественно** увеличивая требования к себе.

Например, люди, которые живут вне Израиля и вынуждены питаться продуктами, хоть и кошерными (пусть даже на минимальном, но разрешенном Торой уровне), но — без знака кошерности, начиная от Рош а-Шана и вплоть до наступления Йом Кипура, употребляют в пищу только те продукты, у которых есть такая сертификация.

Естественно, если в городе вообще нет продуктов со знаком кошерности, они все эти дни питаются только едой, приготовленной ими в домашних условиях, используя «сырье», имеющее «высокий уровень» кошерности — например, свежие овощи и фрукты, не обработанную, цельную рыбу, кошерность которой не вызывает ни малейших сомнений. И т.д. и т.п. А, скажем, консервы (любые, не имеющие знака кошерности) из семейного рациона на эти десять дней — исключают.

Или еще такой пример: многие люди прилагают максимальные усилия к тому, чтобы в течение всего этого десятидневного периода **ни на кого** не сердиться, не обижаться и т.п.

Приводя эти примеры, не ставлю перед собой цель призвать посетителей сайта непременно им следовать. Даю их главным образом для того, чтобы наглядно разъяснить саму идею «повышенных обязательств».

Автор текста Элиягу Эссас

Кроме Йом Кипура, есть еще дни, когда надо каяться и поститься?

Шалом!

Есть ли в еврейской традиции еще дни, когда надо каяться и поститься, кроме Йом Кипура?

Vaidas-Vorvaisas

Кроме Йом Кипура, у нас — еще 5 постов. Из них четыре связаны с разрушением Первого Храма (3338 г. от Сотворения мира или 422 год до н.э.). Это — пост 17 Таммуза (*Шива Асар бе-Тамуз*), который установлен в память о дне, когда вавилонское войско, проломив городскую стену, ворвалось в Иерусалим (см. на сайте [материалы, посвященные этому дню](#)). Затем — пост 9-е Ава (*Тиша бе-Ав*) — дата, когда был сожжен Иерусалимский Храм. Подробнее об этих двух постах — см. на сайте [в материалах, посвященных 9-му Ава](#).

Следующий пост — пост Гедалии (о нем — см. на сайте, к примеру, в ответе [«Хотелось бы подробнее узнать о посте в память Гедалии»](#)). И, наконец, пост 10-го Тевета — дата, когда началась осада Иерусалима (см. на сайте, к примеру, статью [«Пост Десятого Тевета»](#), раздел «К размышлению»).

Еще один пост — пост Эстер, связанный с событиями, в память о которых мы отмечаем праздник Пурим (подробнее — см. на сайте [материалы, посвященные празднику Пурим](#)).

Попутно отмечу, что посты в Йом и Кипур и 9-го Ава у нас — суточные (их продолжительность примерно 25 часов), остальные — дневные (с раннего утра до выхода звезд на небе).

И еще. Пост в нашей традиции не бывает частичным, когда люди должны ограничивать себя в каких-то видах пищи, допустим — животного происхождения и т.п. Пост означает для нас — полный отказ от любой еды. И точно также — от питья. Поэтому у нас нет постов, когда нельзя есть, но при этом можно пить воду.

К сказанному добавлю, что в наших законах и традициях с большим вниманием относятся к предотвращению опасностей для здоровья. Поэтому в определенных случаях пост, **по согласованию** с врачом и раввином, соблюдается по «облегченной программе».

Теперь — о «покаянии». Это — не наша терминология. Мы не «каемся», но — просим прощения у Творца. И делаем это — ежедневно (кроме субботы, праздников еще некоторых дней), читая молитву, которая называется **Таханун**. См. на сайте ответ [«По каким дням принято читать Таханун?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Обидел человека, а он не прощает...
Уважаемый раввин!
Что делать, если обидел другого еврея, но он не может или не хочет, не готов тебя простить?

Спасибо

На каждом из нас в подобных случаях лежит обязанность предпринять **посильную** попытку примириться. Для этого надо искренне попросить прощения, объяснив, что Вы понимаете суть своего неправильного поведения.

Если обиженный не прощает, надо попросить прощения еще раз. И даже — третий. И если он все равно не простил, можно усилия в этом направлении прекратить. Исключение составляют ситуации, когда человек обидел родителей или своего Учителя Торы. У них надо просить прощения и тысячу раз, пока не простят.

Такова правильная схема. Но жизнь состоит из многих нюансов. Поэтому предложу уточненную версию.

.1 Не следует просить прощения в момент, когда обиженный находится в таком эмоциональном состоянии, которое не позволяет ему Вас выслушать. Подождите несколько дней или недель.

.2 После первой попытки, вторую отложите на начало месяца *Элул*, и сделайте это перед Рош а-Шана. Напомните обиженному человеку, что все мы просим прощения у Всевышнего и нуждаемся в Его прощении. И если мы не прощаем друг друга, как нам просить прощения у Творца?

.3 В третий раз попросите прощения в дни между Рош а-Шана и Йом Кипуром. Предложите ему «обелить» Ваш поступок — так же, как Творец обещал «обелить» наши поступки. В том случае, если мы исправляем свое поведение. Объясните ему, в чем Вы исправили свое.

.4 Нужно помнить, что в случае, если Вы обидели человека, нанеся ему материальный ущерб, прежде чем просить прощения, необходимо компенсировать ущерб.

Если ущерб был моральным (унижение перед другими людьми), надо продумать план по устранению этого ущерба (например, поговорить со свидетелями обиды) и показать ему, что план этот реализован.

.5 Законы Торы не разрешают нам (почти во всех случаях) держать обиду на другого еврея. Поэтому тот, кто не хочет простить, как бы переводит на себя Ваш проступок, а Вы от него очищаетесь. Конечно же, при условии, что все необходимые, указанные выше действия Вами выполнены.

Автор текста Элиягу Эссас

Иерусалим, Израиль

ЙОМ КИПУР: ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Нет в еврейском календаре дня более серьезного и торжественного, чем Йом Кипур. Когда жизнь всей страны Израиля затихает на целые сутки, когда в самом воздухе витает неуловимое, но хорошо различимое чувство трепета, и, казалось бы, вся природа вокруг нас погружается в напряженное ожидание... то это означает, что мы с вами находимся внутри интенсивного и глубокого процесса самоанализа, очищения и исправления во время дня Йом Кипура - дня, раз в году выделенного Творцом мира специально для этой цели.

За десять дней до этого, в Рош а-Шана, еврейский Новый год, весь мир как бы прошел перед Всевышним. Наши поступки и наши мысли были оценены и взвешены во всем их многообразии и взаимосвязи; для каждого из нас был подведен итог года, обозначена линия нашей судьбы в новом наступающем году. Уверены ли мы в том, что баланс года (истинный баланс!) оказался положительным и что следующий год будет для нас благоприятным? Конечно, нет.

Естественно задать вопрос: разве можем мы - уже после вынесения "приговора" в Рош а-Шана - оказать влияние на формулировку окончательного, подписанного "текста приговора" и тем самым на нашу судьбу в начавшемся году? Всевышний через свою Тору - Учение, переданное еврейскому народу более 3300 лет тому назад, - сообщил нам: да, мы можем изменить "текст приговора" в день его подписания, Йом Кипур.

Задумаемся на минуту: в высших мирах уже точно взвесили все наши дела за год, не забыт ни один хороший поступок, ни один плохой не исчез бесследно... Что мы после этого можем сделать? Ничего, если... если ничего не будем делать.

Творец мира раскрыл нам великий принцип, на котором построен и держится как материальный, так и духовный мир: принцип тшувы. Тшува - это очищение и исправление. Точный перевод с иврита - "возвращение" (к Источнику жизни, к Творцу).

Если честно заглянуть в себя, в свое прошлое, если выделить поступки, которые не должны были быть совершены, - то это уже первый шаг на пути тшувы.

Если мы внимательно соотнесем себя и свое место в жизни с тем, чем мы на самом деле являемся, чем могли бы стать как часть великого и необычайного еврейского народа - потомков Авраама, Ицхака и Яакова, если мы сопоставим направление своего движения по жизненному пути с тем, какой путь предписал нам Творец, - то это уже путь к очищению. И если мы понимаем, что в состоянии использовать наступивший год для того, чтобы стать лучшим евреем, чем вчера, стать ближе к законам Торы и еврейской жизни, делать больше настоящего Добра, отдалиться от зла и уже не совершать того, о чем, наверное, стыдно и вспоминать, - то это уже путь к исправлению.

А это - раскрыл нам Всевышний - и есть тот ключ, которым открывается дверь другой судьбы, не той, которая логически вытекает из итогов прошлого года.

Пост: не есть, не пить, думать и молиться

Однако, если говорить откровенно, нелегко дается каждому из нас даже небольшое очищение и решимость (а ведь требуется искренняя решимость!) постоянно исправлять свою жизнь.

И поэтому Творец, бесконечно глубоко знающий сотворенного Им человека, составил законы проведения дня Йом Кипура так, чтобы помочь нам действительно продвигнуться вперед по дороге тшувы. Ибо не смерти человека Он желает, а его исправления.

Тело человека со всеми своими способностями и умениями есть средство, через которое душа проявляет себя и действует в мире. В общем, тело послушно душе, но при этом оно способно влиять на нее и наделено способностью влиять не в лучшую сторону. Это не значит, что тело есть зло. Наоборот, оно есть единственное средство, через которое душа (т.е., по сути, человек) может творить добро. Склонность тела к добру и злу примерно одинакова, и душа наша использует естественную склонность тела к добру для того, чтобы творить его в мире, и постоянно противоборствует, противостоит столь же естественной склонности тела ко злу, с тем, чтобы его предотвращать. Победы и поражения в этой борьбе - это, в сущности, победы и поражения нашей жизни. Настоящие победы и, увы, настоящие поражения.

В день Йом Кипура, когда Творец дает нам возможность изменить нашу судьбу несмотря на то, что мы совершили в прошлом, в этот день мы не должны дать лишний шанс телу оттолкнуть душу от добра. Мы должны существенно ограничить на некоторое время возможности нашего тела, "угнести" его. Именно поэтому пост на иврите называется **תענית** (таанит) - в переводе: угнетение [тела].

В Торе сказано, что в день Йом Кипура мы должны не есть и не пить от захода солнца и до вечера (появления звезд) следующего дня, то есть примерно 25 часов. Необходимо еще раз отметить: задача поста - таанита - придавить, "угнести" тело. Мы должны дать возможность душе возобладать над его склонностью к злу, ибо задача всего дня Йом Кипура - очищение и исправление. А поэтому, ограничивая тело (таанит), мы должны одновременно укрепить душу (самоанализ и молитва, на иврите: **תפילה** - тфила). Таанит и тфила - это и есть главное содержание всего дня Йом Кипура.

Заповеди и обычаи Йом Кипура

За несколько часов до наступления Йом Кипура приступают к праздничной трапезе.

Несмотря на атмосферу серьезности и трепета перед моментом "подписания" (в конце Йом Кипура) приговора на Новый год, мы не должны ни на секунду усомниться, что жизнь наша находится в руках Всевышнего, бесконечно любящего свой народ и каждого из нас. Традиционным элементом трапезы является бульон с "креплах" (пельмени), символизирующими приношения в Иерусалимском Храме. Храм был разрушен по нашей вине, мы должны напоминать себе об этом даже во время торжественной трапезы.

Йом Кипур наступает за 18 минут до захода солнца. Перед этим следует надевать обувь, для производства которой совершенно не была использована кожа. Ношение любой другой обуви разрешается. В дополнение к запрету на еду и питье это - один из элементов таанита в Йом Кипур.

Хозяйка дома зажигает свечи, как и перед наступлением субботы.

В Йом Кипур молитвенная служба в синагоге состоит из пяти частей. Вечером - маарив (вечерняя). Утром - шахрит (утренняя), затем, до полудня - мусаф (дополнительная, как в любую субботу и праздники), во второй половине дня - минха (послеполуденная) и, наконец, перед заходом солнца - неила (предвечерняя, произносимая только в Йом Кипур). Буквальный перевод слова "неила" - "закрытие", т.е. завершение всего процесса очищения и исправления.

Вечерняя молитва в Йом Кипур продолжается около двух часов, а четыре дневные переходят одна в другую, как правило почти без перерыва. Напомним, что содержание дня Йом Кипура - таанит и тфила.

После окончания Йом Кипура совершают дома краткую молитву, - гавдала, - разделяющую святое и будничное. С этого момента можно есть и пить.

Многие в этот же вечер приступают к подготовке к празднику Суккот, который наступит на пятый день после Йом Кипура.

По еврейским законам в тааните (посте) принимают участие все взрослые, мальчики начинают поститься с 13 лет, а девочки - с 12.

Тот, кто заболел внезапной или хронической болезнью, должен посоветоваться со знающим еврейские законы врачом. Задача поста - не ухудшить здоровье человека, а помочь ему в очищении и исправлении. Естественно, что, в духе атмосферы Йом Кипура, те, кто все-таки должны есть и пить, обязаны делать это самым скромным образом.

Когда начинают готовиться к Йом Кипуру?

Все десять дней от Рош а-Шана до Йом Кипура называются **עשרת ימי תשובה** - "Десять дней тшувы". В эти дни евреи стараются найти время для размышлений над всем комплексом проблем, связанных с тшувой каждого из нас, да и всего еврейского народа. По утрам добавляются специальные молитвы ("слихот"), которые помогают найти более точные концепции и термины для таких размышлений.

Таким образом проведенные дни постепенно вводят в атмосферу этого особого дня еврейского календаря - Йом Кипура.

Здесь можно отметить, что уже месяц, предшествующий Рош а-Шана (он называется **אלול** - элул), является месяцем подготовки к Рош а-Шана и Йом Кипуру и несет в себе особые элементы, находящие полное выражение в Десяти дней тшувы. Всевышний всегда, в любое время открывает двери перед тем, кто хочет вернуться к Источнику жизни, но подготовка и правильное проведение Йом Кипура помогают сделать это тверже и глубже.

Автор текста Элягу Эссас

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Хамсин

Рош-а-Шана начался в Израиле очень жаркой погодой. Температура доходила до 38°C, влажность местами составляла 6%. Гуляя в эти дни, многие из нас чувствовали недомогание и испытывали желание спрятаться в тени или в помещении с работающим мазганом. Многие из нас вспоминают насколько трудно пережить хамсин.

Хамсин – настоящий бич людей, обитающих в жарких странах. Страдают от него все: от новых репатриантов, не успевших еще выучить иврит, до сабр, чьи бабушки и дедушки родились в этой стране.

Нет, к счастью, подобное в полном объеме нам доводится испытывать чрезвычайно редко. Но и два-три дня этого сухого и жаркого ветра, приходящего из пустыни и заполняющего воздух пылью и песком, воистину "казнь египетская".

На беду, хамсин еще и набирает силу в послеполуденные часы, когда большинство людей возвращается с работы, отправляется по магазинам, к друзьям. Прекращается же этот ветер только к заходу солнца, что весной и летом может означать и восемь часов вечера.

Высокие температуры, которыми, несомненно, сопровождается хамсин, и пыль, и песок, заполняющие воздух, которым вынуждены дышать люди, весьма отрицательно влияют на здоровье.

Для подверженных влиянию хамсина людей, характерны потеря аппетита, порой, вплоть до нежелания есть сутками, воспаление и раздражение кожных покровов, обострение и учащение сердечно-сосудистых расстройств.

Кроме того, хамсин плохо влияет на нервную систему, делая человека злым, раздражительным, порой доводя до состояния депрессии. Вдобавок к этому, из-за суточных колебаний температуры, (а также из-за колебаний, создаваемых искусственно, кондиционерами и вентиляторами) развиваются простудные заболевания и могут обостриться различные хронические болезни.

К сожалению, спасения от хамсина не существует. Можно порекомендовать разве что

поменьше выходить на улицу, носить солнечные очки, защищающие глаза от пыли, не злоупотреблять кондиционерами, как можно больше пить простой воды. Водой можно смачивать затылок, также принесет временное облегчение душ. Женщинам не желательно чрезмерно увлекаться макияжем, не дающим коже дышать. И питаться стоит легкой, неострой пищей.

Автор текста Залина Мошкович

Хайфа, Израиль

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Тора - ключик к счастью.

Дорогие друзья, прежде всего, хочется поздравить всех нас с наступлением нового еврейского года и пожелать всем нам хорошей записи в книге жизни!

Вся прошедшая неделя была очень насыщенной в подготовке к главному нашему дню, мы готовились и молились, с трепетом ждали этого дня. И вот праздник уже прошел, наступил новый 5777 год, гематрия цифр которого 26. Как мы знаем это гематрия имени Всевышнего. А значит, с Б-жьей Помощью, наступивший год будет для нас особенным, когда мы сможем почувствовать любовь и заботу Творца во всех Его проявлениях.

Рош-а-Шана прошел, нам вынесен приговор на весь год. Казалось бы сейчас можно вздохнуть, перевести дыхание и успокоиться. Но на самом деле, именно сейчас мы должны еще более тщательно следить за своими поступками и мыслями, ведь впереди Йом Кипур, день когда будет подписан наш приговор, и Симхат Тора, в конце которого он будет скреплен печатью.

Сейчас в наших руках сделать все возможное, чтобы изменить приговор в лучшую сторону, сделать настоящую тшуву, не повторять предыдущих ошибок и с еще большей душой показать Творцу нашу искренность.

Именно поэтому все эти десять дней мы читаем сличот, занимаемся благотворительностью, даем большую цдаку, делаем добрые дела и увеличиваем соблюдение законов Торы.

В нашей недельной главе Вайелех приводится обращение Моше, в котором он призывает нас тщательно соблюдать законы Творца и быть рядом с Ним через соблюдение заповедей.

Просит нас приблизиться, и описывает насколько это важно.

В моменты праздников можно расслабиться, но сейчас как никогда нет времени на это. Потому что только наше бережное отношение к Творцу поможет скрепить печатью добрый приговор.

Порой нам сложно изменить в себе что-то глобальное, сложно переступить через привычки и устои. От нас не просят все сделать в миг, важно постепенно но качественно! С душой и искренне!

Поэтому желая изменить что то в себе, можно и очень важно помочь

ближним измениться тоже. В этот момент будет легче сделать совместный шаг вперед.

Говорится в нашей недельной главе: "Собери народ — мужчин, женщин и детей». Мужчины приходят, чтобы учиться, женщины — чтобы слушать. Зачем же приходят дети? Чтобы принести награду тем, кто их приводит. Ведь понятно, если придут родители, они приведут и детей.

Все в нашем мире проходит по этому принципу. Настоящая Тора в том, чтобы передавать ее дальше! Именно в этом ключик к нашему счастью.

И если сейчас нам, особенно женщинам, сложно сосредоточиться и читать сличот, или сложно вместе с подготовкой заниматься глубоким самоанализом,

то возможно привести наших детей к Творцу! А дети это не только физические наши дети, это прежде всего наши близкие люди, наши друзья, наши ученики - "дети", потому что мы боеем за них душой.

Мицва потянет за собой еще мицву, и благодаря помощи ближним и увеличению Торы в их жизни, мы изменяем себя и весь мир, увеличивая в нем Свет Творца.

Время перед Йом Кипуром особенно способствует увеличению Торы, поэтому очень

важно его не пропустить.

И может быть мы до конца не понимаем почему это так важно, однако награда придет и незаметно сядет на плечо, словно бабочка.

Давайте отнесемся серьезно к важным дням нашей еврейской жизни, ведь именно сейчас мы аккумулируем браху на весь наш год!

Стоит ли жаловаться потом на задержку брахи и неудачи, когда сейчас есть возможность притянуть словно магнитом счастье в нашу жизнь?

Выбирать каждому из нас....

Осознанного Шаббата и Йом Кипура!

Лея Коган

Кишинев, Молдова

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

10 дней возвращения

Вот и наступили самые ответственные дни года – 10 дней раскаяния, от которых зависит наш приговор на весь следующий год. В этом приговоре все: здоровье, заработок, встречи и разлуки, удачи и не удачи, все возможности и все происшествия, и сама жизнь или смерть. Именно в эти дни мы еще можем повлиять на решение Небесного суда, есть у нас права на последние слова – главные слова перед вынесением решения и это должны быть слова раскаяния.

Говорят наши мудрецы, что в 10 дней раскаяния Тво-ре-цближе всего к нам, как сказано: «ищите Б-га, когда Он близок...» и сказано: «...перед Б-гом очиститесь». Именно в эти дни Он готов принять наше раскаяние сразу, как отец готов принять сына, Он готов наградить нас, но только для этого мы должны искренне раскаяться – вернуться к Нему.

Тшува (раскаяние) способна изменить все и даже самый суровый приговор Небес сделать благословением:

Рабби (рабби Йегуда Ганаси) плакал: «Некоторые люди обретают спасение за один только час». О ком он говорил? О раб-би Элазаре бен Дурдия. Элазар бен Дурдия был великим грешником на протяжении многих лет. Однажды женщина, с которой он грешил, сказала ему: «Элазар бен Дурдия, твое раскаяние не будет принято!» Он пришел в место, расположенное между гор и холмов, и сказал им: «Горы и холмы, просите о милости для меня!» Они ответили: «Прежде, чем мы станем просить о милости для тебя, мы попросим о милости для себя. Ведь в Писании сказано: “Ибо горы сдвинутся и холмы зашатаются” (Йешаягу, 54, 10)». Он сказал: «Неба и земля, просите о милости для меня!» Они ответили: «Прежде, чем мы станем просить о милости для тебя, мы попросим о милости для себя. Ведь в Писании сказано: “Небеса, как дым, рассеются, и земля, как одежда, истлеет” (Йешаягу, 51, 6)». Он сказал: «Солнце и земля, просите о милости для меня!» Они ответили: «Прежде, чем мы станем просить о милости для тебя, мы попросим о милости для себя. Ведь в Писании сказано: “Посрамлена будет луна и пристыжено

будет солнце” (Йешаягу, 24, 23)». Он сказал: «Звезды и созвездия, просите о милости для меня!» Они ответили: «Прежде, чем мы станем просить о милости для тебя, мы попросим о милости для себя. Ведь в Писании сказано: “Истлеет все воинство небесное” (Йешаягу, 34, 4)». Тогда он сказал: «Выходит, мое спасение исключительно в моих руках». Он склонил голову так низко, что она оказалась ниже колен, и рыдал в муках, пока душа не покинула его тело. Тогда голос с Небес произнес: «Рабби Элазар бен Дурдия удостоился вечной жизни».

Рабби Йегуда Ганаси сказал: «Мало того, что на Небесах принимают раскаявшихся — там их называют “рабби”».

Почему рабби Йегуда Ганаси так горько плакал? Потому, что убедился, что любой человек может обрести за один час то, что праведники обретают за многие годы. Естественно спросить: почему на Небесах Элазар бен Дурдия был назван «рабби»? Потому, что на его примере мы узнали, сколь велико может быть значение одного единственного часа. За этот час Элиэзар-грешник мог остаться грешником и дожидаться исполнения приговора Небес о мучительной и бесславной смерти, но он удостоился перейти на Небеса да еще и с титулом рабби – это лишь за 1 час искренней тшувы от всего сердца!

Эта история учит нас, что раскаяние творит чудеса. Своими действиями, своим выбором мы сами способны влиять и взаимодействовать с Ашемом, так устроен мир, что делая тшувумы сами меняемся и меняем свою жизнь – в ней, как по волшебству, появляются новые возможности, новые люди и новые решения и все это потому, что мы захотели перемен и выполнили свою часть работы, а Ашем ответил нам изменениями в мире вокруг. Это и есть взаимодействие – диалог с Б-м – в каждый момент времени мир отвечает нам на наши действия, мир меняется, понимаем мы это или нет, но мы сами создаем то, в чем живем.

Рош аШана, 10 дней раскаяния и Йом Кипур – это время перезагрузки нашего мира, это начало нового этапа для мира и для каждого из нас. Именно сейчас наше действие, наше раскаяние и наша просьба – будут услышаны. Сейчас то самое время – время измениться и вступить в новый год вместе со всем миром, чистыми от грехов, готовыми к покорению новых высот, вернувшимися на свой путь!

Закономерный вопрос – а как это сделать?

Учат наши мудрецы, что должен человек в эти дни исследовать все свои дела. В эти дни нужно вспомнить весь прошлый год, как бы посмотреть на себя со стороны и оценить где ошибся, где сделал не хорошее, где обидел человека, вспомнить какую радость приносят хорошие поступки. Затем нужно сделать тшуву и после решиться и обещать, что приложишь все усилия чтобы больше такого не делать – это и есть раскаяние:

- 1) оценка всех своих поступков в прошлом;
- 2) раскаяние за нехорошие поступки;
- 3) просьба о прощении и попытка загладить вину, если это возможно;
- 4) обещание сделать все возможное, чтобы больше не повторять свои плохие поступки;
- 5) ощутить радость от очищения и освобождения.

Также, в эти дни следует больше заниматься Торой, выполнением заповедей и цдакой (подаянием), поменьше материальными делами. В эти дни человеку рекомендуют принять на себя дополнительные необязательные запреты, даже если в остальные дни года он им не следует, поскольку ведь и мы просим у Б-га, чтобы Он проявил к нам милосердие, то есть поступил не по закону суда и справедливости. Например, тот, кто весь год пьет нееврейское молоко, пусть в эти дни пьет молоко, изготовленное под присмотром соблюдающего еврея. Какие необязательные запреты можно принять проконсультироваться у своего раввина.

Настали дни близости к Тво-рцу, дни раскаяния, дни Его решения – сейчас наш шанс повлиять на будущее, причем, не только свое, но и всего мира, ведь все взаимосвязано. Это шанс изменить многое к лучшему или же многое испортить. Но дело не столько в нашем материальном, сколько в духовном.

Ашем создал нас, вдохнул в каждого из нас нашу душу и наше сознание, Он дал нам жизнь и мир в котором мы живем. Он сделал хэсэд – милосердие, не ожидая взамен ничего, ведь Он совершенный/самодостаточный и ему совсем не нужны ни мы, ни наш мир. Если вдуматься, Он создал нас и самыми разнообразными путями дал нам все, что у нас есть, все что мы видим и само зрение, все что мы чувствуем и наши руки, наш дом, нашу технику, нашу работу, солнце над головой и землю под ногами, а мы что?

Мы без конца воюем с кем-то и за что-то, кто-то ругается и спорит, кто-то обижается, мы засоряем мир отходами, мы засоряем свои тела вредной едой, кто-то ленив, кто-то идет «по головам», кто-то... Пустое копошение. Мы хотим только брать и не готовы отдавать. Мы часто забываем о том, кто мы и кому мы всем этим обязаны, забываем, кто наш Отец и на кого мы на самом деле должны быть похожи. А ведь с вопроса «кто мы?» все и начинается, каждый выбирает сам свое амплуа – свою роль в этом мире. Кто-то становится чудовищем, а кто-то праведником, но идеальный эталон только один – это Ашем, все остальное самообман.

Сейчас время вернуться, время очиститься, время сказать спасибо за все что есть у нас, время полюбить мир и его Создателя, понять как далеки мы от Него и приблизиться.

Мы сами заперли себя в клетке материальности, обид и ссор, эгоизма, но у нас есть ключ к свободе – тшува. Ключ этот открывает целый мир совершенствования, добра, любви и радости, обновленной жизни и чистоты, мира в душе и искренности – это та жизнь которой мы можем жить, если захотим, но выйти из клетки в этот светлый мир мы должны чистыми.

Я желаю каждому из нас очиститься от своих грехов – сбросить с себя тяжелый кокон прошлых грехов и взлететь, как мотылек, навстречу новому, светлому прекрасному миру с благодарностью Ашему и любовью ко всему Им созданному!

Мотыльки тоже учатся летать...

Шана това!

Шаббат шалом!

Надежда Шалем

Москва, Россия

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

«ОТ САРОЧКИ»

Лимонада. (малокалорийный напиток)

Ингредиенты:

1 литр воды,

5 лимонов

Заменитель сахара (сукразит) по вкусу.

Способ приготовления:

Выжать сок из 4-х лимонов, предварительно удалив косточки, и перелить в стеклянный кувшин.

Нарезать 5-й лимон на очень тонкие дольки вместе с кожурой и добавить его в сок.

Добавить холодную воду и заменитель сахара.

Размешать и поставить в холодильник

Можно добавить листья мяты.

Приятного аппетита!

Сара Манн

Люксембург

5 МИНУТ ИВРИТА

לָלַכַת (лалехет) - идти, ходить, уходить

לֶאֱכֹל (леехоль) - кушать, есть, употреблять

שִׁירָה (шира) - песнь, песня, пение

לִמְצוֹא (лимцоа) - встречать, достигать, находить

יִצָר (йецер) - склонность, инстинкт

לְהַעֲרִיץ (леариц) - обожать, чтить

יוֹם כִּפּוּרִים (йом кипурим) - Йом Кипур, день искупления.

לְכַפֵּר (лехапер) - прощать, искупать .

רַחוּם וְחַנוּן (рахум ве ханун)

Милосердный и Милостивый -

אֲרֵךְ אַפַּיִם (эрех апаим) -

долготерпеливый

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели
 Скоро Иом Кипур
 Мы с вами беззаботно шли, весело бежали, подпрыгивали и подскакивали, ехали по году жизни и вдруг - про-
 пасть, обрыв.

Что дальше? Даст нам В-свышний лестницу, канат, пришлет самолет или нет???

Ведь даже Моше Рабейну в нашей недельной главе окончательно осознает, что не Перейдет он Иордан этот..., не войдет в Святую Землю.

- Так что же делать нам-простым евреям?

Просить прощение, надеяться на лучшее, а главное-делать добрые дела.

Интересная история

Жил -был мальчик Петя, а может и не Петя.

Таких мальчишек много найдется на планете.

Любил наш Петя всех дразнить и быстро убегать

Надеясь, что никто его не будет догонять.

А если вдруг - в погоню, а если вдруг -за Петей.

Имелось средство верное под большим секретом...

-Ах, простите, извините, не хотел обидеть вас.

-Извините, ах простите, да-да-да-в последний раз.

А зимой наш дружок весело лепил снежок.

И за воротник" случайно "запускал, как только мог.

Пострадавшему обидно, снег за воротник течет.

А наш рыцарь ходит рядом утешает. как поет:

-Ах, простите, извините, не хотел обидеть вас.

-Извините, ах простите, да-да-да-в последний раз.

Мог нечаянно задеть, и костюм чужой надеть,

Что такого, ведь смешно, это ж просто как в кино.

Все комедии мы любим. Что за скучные вы люди?

Только как -то всем вокруг Петя стал совсем не нужен.

Никого вокруг-пустыня, хоть себя обрызгай лужей...

Только как потом прощенья попросить, а ведь привык.

Сам собой передвигаясь, мямлит петенькин язык:

-Извините, ах простите...

Желаю вам, мои дорогие читатели, хороших поступков и искреннего раскаяния. Просите прощения!

Шана това!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает исследовать правила чтения *берахот* (множественное число от слова *бераха* - благословение), которые следует произносить на разные виды пищи - перед едой и после еды.

Трактат *Берахот*

Речь идет о том, какое благословение надо читать в случаях, когда человек, принимаясь за еду, собирается съесть два или более видов продуктов.

Лист 44 часть 1

Знакомясь с содержанием предыдущих листов, мы узнали, что благословение, произнесенное на хлеб, распространяется на всю трапезу с хлебом, то есть - на все блюда, которые едят во время данной трапезы, независимо от того, из чего они приготовлены. В этой ситуации не нужно говорить *бераху* на каждый продукт в отдельности (см. на сайте, к примеру, [обзор листа 43](#)).

Дело в том, - разъясняет Талмуд, - что в такой трапезе хлеб - главный компонент, и остальные блюда по отношению к нему - вторичны. Не только потому, что он - сытный и способен насытить, сам по себе, но и потому, что хлеб, среди других продуктов, имеет «особый статус».

В связи с этим Учителя задаются вопросом: возможна ли обратная ситуация, такая, когда хлеб на трапезе - «вторичен», его едят с каким-то «более важным» продуктом, и хлеб не требует отдельного благословения?

Эта ситуация и рассматривается в Мишне, которую Талмуд приводит на нашем листе.

В Мишне читаем:

Если некто собирается есть что-то очень соленое или острое, а хлебом - заедать (данный продукт), хлеб становится приправой к основному блюду. И, следовательно, необходимо произнести соответствующее благословение именно на это соленое или острое блюдо, которое в данном случае считается основным. И это благословение будет распространяться и на хлеб, который (на этой трапезе) - вторичен...

Приступив к исследованию содержания Мишны, Талмуд, прежде всего, ищет ответа на самый главный, принципиальный вопрос: о каком блюде говорят здесь составители текста Мишны? Определение - «соленое или острое» не дает ясного представления о сути проблемы. Ибо в любом случае как будто бы именно хлеб - главный насыщающий компонент, а значит, именно на него нужно произносить благословение.

О каком же случае говорит тогда Мишна?

Речь в нашей Мишне, - заключает **рав Аши** (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда, начало 5-го века), проанализировав ситуацию, - идет о плодах Геносара, произрастающих в окрестностях, прилегающих к озеру Кинерет.

И действительно, - объясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак - величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), - «соленое» блюдо, о котором сказано в Мишне представляет собой засоленные плоды Геносара. Эти плоды настолько питательны, что могут стать основным, главным блюдом даже в сравнении с хлебом, который, если его едят вместе с ними, употребляется, чтобы «заедать» их остроту. То есть - **становится «вторичным»**.

Иную грань Истины открывают, исследуя Мишну, Учителя эпохи **Тосафот** (Франция, Германия, 12-13 вв.).

В Мишне, - отмечают они, - говорится о ситуации, когда человек досыта наелся плодов Геносара, а потом ест нечто что-то соленое (например, селедку), закусывая это хлебом. Поскольку эти плоды обладают очень высокой питательностью, их не едят на десерт, как, скажем, фрукты. Эти плоды используют в качестве основного блюда. «Соленое или острое» блюдо становится в данном случае - «дополнительным» (как десерт), задача которого - приглушить ощущение избыточной сладости во рту (плоды Геносара, как мы узнаем - очень сладкие, даже приторные). А хлеб тут - «дополнение к дополнению». Только в этом «сочетании» (соленое после приторного) хлеб может стать «вторичным» по отношению к соленому, острому блюду.

Описывая, какими необычайными свойствами обладали плоды Геносара, произраставшие когда-то в *Эрец Исраэль*, Талмуд говорит попутно и о том невероятном изобилии, которым славилась Земля Израиля.

Мы узнаем, что рав Дими, вернувшись из *Эрец Исраэль* в Вавилон, поведал коллегам, что в одном из городов во владениях царя Яная (из династии Хасмонеев), как рассказали ему старожилы, засаливали шестьсот тысяч бочек рыбы. Этой рыбой кормили рабочих, подрядившихся собирать финики - такое огромное количество фиников созревало на сравнительно небольшой территории, лишь в одном из регионов *Эрец Исраэль*.

Когда Рабин вернулся в Вавилон из *Эрец Исраэль*, он тоже поделился с коллегами полученной информацией. Сказали ему, что у царя Яная было дерево, на котором было столько гнезд, что по три раза в месяц вынимали из них по сорок *сеа* (во времена Талмуда - мера объема и веса сыпучих продуктов; одна *сеа* вмещалась в ведро литров на 12) птенцов.

Когда вернулся в Вавилон из *Эрец Исраэль* рав Ицхак, он рассказал коллегам, что был когда-то в *Эрец Исраэль* город, который назывался Гофнит. В этом городе было восемьдесят пар братьев, и все они были *коэнами* (прямые потомки Аарона, брата Моше Рабейну; в эпоху Храма выполняли в нем необходимые работы), и женились они на восьмидесяти парах сестер, которые тоже были дочерьми *коэнов*.

Заинтересовало проживающих в Вавилоне Учителей это необычное стечение обстоятельств. И решили они провести соответствующую проверку среди еврейского населения Вавилона - от Суры до Нагардеа. Но не обнаружили там ничего подобного. Единственным исключением оказались две сестры, дочери **рава Хисды** (один из крупнейших Учителей Талмуда в третьем поколении; Вавилон, конец 3-го века; рав Хисда был *коэном*), которые были замужем за **Рами бар Хамой** (великий Учитель Талмуда в Вавилоне, 4-й век) и **Мар Уквой бар Хамой** (брат и коллега Рами бар Хамы). Но и в этом случае, жены были дочерьми *коэна*, а их мужья *коэнами* не были.

Возвращаясь к основной теме листа, **Рава** (величайший Учитель Талмуда четвертого поколения; 4-й век) подчеркивает, что одним из компонентов трапезы обязательно должна быть соль.

Со своей стороны, **раби Хия бар Аба** (великий Учитель Талмуда, родился в Вавилоне, затем жил в *Эрец Исраэль*; начало 4-го века) от имени **раби Йоханана** (один из крупнейших Учителей Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век) добавляет: на трапезе **надо подавать суп**, иначе это - не трапеза...

Автор текста Александр Капер

Адвокат Давид Рапопорт

Юридическое сопровождение
и оформление сделок
с недвижимостью в Израиле.

David Rapoport Adv.

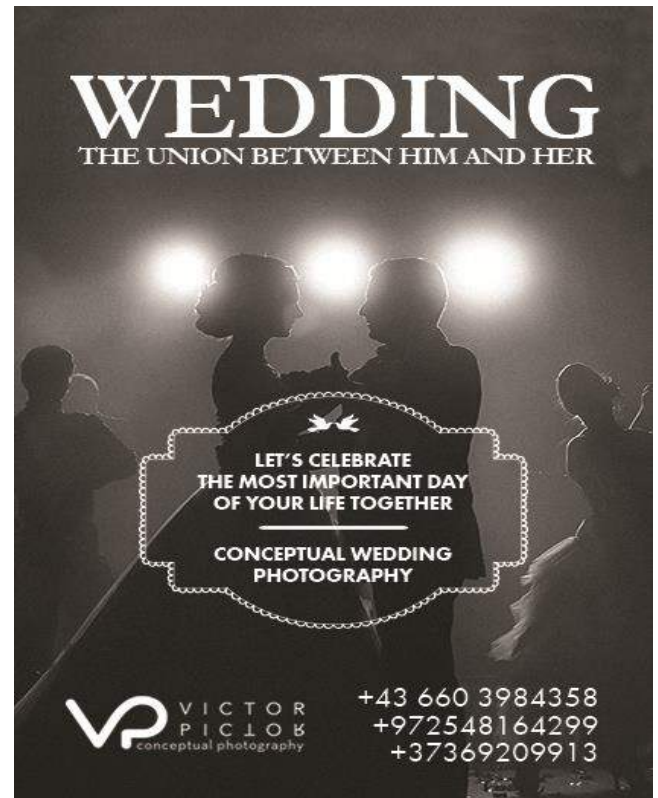
DAVIDRAPOPORT10@GMAIL.COM (972) 77-5558548 (972) 58-7601542

ВЫ С НАМИ?!

В рамках онлайн общины «Хафetz Хаим»
действуют уже 6 проектов
+972548164299 viber или whatsapp
Станьте частью нашей Онлайн общины

ВМЕСТО МОЕГО ЛИЦА,
ДОЛЖНА БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА

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

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

E-mail: hafetz.haim@outlook.com

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

B vk.com/hafetzaimk

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzaim

Реклама для Молдавии

בס"ד

МОЛОДЕЖДАНАЯ 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