

השבוע דעל אדאט דאס פרו

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЕРА»

А также:

- Вопросы к Раввину
- О здоровом образе жизни
- Мир вокруг нас
- Женская рубрика
- Культура. Личность. Этика
- Детская Страничка
- 5 минут иврита
- Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:*Обсуждение главы «Вайера» — 3**Вопросы раввину —5**Здоровый образ жизни —9**Культура. Личность. Этика— 10**Женская страничка—11**Мир вокруг нас—12**Детская страничка—13**Лист Талмуда—14**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...**

едельная глава Вайера пронизана грандиозными событиями, но хотелось бы сосредоточиться на таких понятиях, проходящих красной нитью через всю нашу главу, как гостеприимство и благодарность.

В примерном переводе слово Вайера можно перевести как открылся, раскрылся,.

Всевыш-ний навещает нашего праотца Авраама на третий день после заключения союза (обрезания).

Известно также, что этот день был аномально жарким, и именно в такой момент Всевыш-ний приходит навестить нашего праотца Авраама, дает ему осознанность и четкое представление, что Он рядом.

Казалось бы, что может быть лучше, чем быть наедине с Творцом, но вдруг Авраам замечает трех человек, трех путников, представших перед ним.

Наш праотец Авраам направляется их встретить, оmyвает им ноги и руки, готовит лучшую еду и по особенно-му принимает особых гостей.

Зададимся вопросом, а ведь может быть Всевыш-ний обиделся на Авраама и решил ухудшить его положение?

Но нигде мы не находим осуждения Авраама, более того из этого места в Торе мы учим, с каким вниманием и трепетом еврей должен принимать гостей.

Здесь мы видим образец реализации Авраамом заповеди гостеприимства и одной из фундаментальных заповедей «любить ближнего..»

Именно через внимание и любовь к окружающим, через постижение Торы мы улучшаем мир и приближаемся к Творцу!

После того, как наш праотец понимает, что его гостями были не просто путники, но посланники Творца, мы узнаем историю Сдома и Аморы.

Эти города были уничтожены именно за отсутствие благодарности и гостеприимства, и даже тяжелейший поиск праведников в этих городах и молитва нашего праотца Авраама не спасли их.

Для нас это огромный урок, ведь мы приходим в этот мир не только для того, чтобы жить ради себя.

Нам дана свобода выбора, прожить в «Сдоме» или по-настоящему раскрыть для себя Творца через реализацию заповеди гостеприимства и благодарности в нашем мире!

*Шаббат шалом**Элиэзер Фрейдкин**Иерусалим*

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «ВАЙЕРА»

ГЛАВА «Вайера»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 18, ст. 1 — гл. 22, ст. 24.

Почему она так называется?

В первой фразе главы сказано: «И открылся ему (Аврааму) в дубраве Мамре...».

Открылся на иврите — *вайера*.

Анализируя нашу недельную главу, комментаторы обычно отмечают парадоксальность в последовательности изложения событий, описанных в ее первых фразах. Внимательно прочтем текст.

Вначале сказано: «И открылся ему Творец...», в следующем же предложении — «И посмотрел он, и увидел: вот три человека стоят вблизи, и побежал им навстречу от двери шатра, и поклонился до земли, и сказал...».

Речь идет об уникальном событии самого высокого уровня — человеку открылся Творец (подробнее см. на сайте в [обзоре недельной главы Вайера](#), первый годовой цикл). Но Авраам бежит к людям, чтобы поговорить с ними о земных делах.

Разве это не пример слабости человеческой? Всевышний дает человеку знак, спасает его, открывается ему. А он, как будто бы не осознавая величия события, тут же окунается в привычную суету.

Наверное, такое случается с каждым...

Но Тора здесь рассказывает совсем о другом.

Достаточно сказать, что гости уходят, а Творец, как выясняется, не в обиде на человека, который прервал с Ним разговор ради незнакомцев, быть может — идолопоклонников, и возобновляет общение, вступая с ним в диалог.

Почему?

Да потому, что на самом деле Авраам не прерывал общения с Ним.

Верно, он побежал к этим людям, позвал их в гости. Велел подать им воды, распорядился, чтобы приготовили для них лучшую еду. И не сел с ними, но сам подавал им кушанья, стараясь предупредить их желания.

В предыдущем обзоре мы говорили об этой встрече. Устная традиция сообщает: то были не обычные путники, а — *малахим* (некая духовная субстанция, осуществляющая связь Небес с нашим миром, которая в данном конкретном случае приняла обличье людей). Причем, высочайшего ранга.

Но из прошлых обзоров мы знаем, что практически каждое событие имеет как бы две проекции: одна из них — поднимается к духовным истокам, другая — материализуется в мире земном.

Об этой второй, земной проекции встречи и пойдет речь в нашем обзоре.

Итак, на земле Творец показал пришельцев Аврааму в образе

обычных путников. Иначе не понадобилась бы им ни вода для питья и омовения ног, ни еда. Но именно бытовые хлопоты, забота у путника отвлекли Авраама от общения с Творцом.

Тогда почему же мы говорим, что их общение не прерывалось?

Как известно, существует два главных вида любви. Один вид любви — любовь к Отцу в Небесах, к Творцу. Другой — любовь к людям.

В еврейской традиции оба вида — не просто чувства, которое спонтанно может испытывать человек, но — главные заповеди Торы. То есть, согласно законам нашей традиции, каждый человек **должен** любить Всевышнего и окружающих.

Но **можно ли по принуждению испытывать чувство любви?** Любовь, казалось бы, зарождается лишь в условиях свободы.

Как же разрешить противоречие между заповедью и «истинным (в понимании далеких от иудаизма современников) предназначением» любви?

Заповеди требуют постоянного исполнения. Но не обернется ли «навязанные» необходимостью чувства своей противоположностью — отвращением к объектам «любви»?

К сожалению, в мире происходит не только девальвация высоких понятий, но и злонамеренная их подмена. Манипулирование общественным сознанием, столь популярное в наши дни, берет начало еще от демагогии Нимрода (см. [обзор недельной главы Ноах](#), второй годовой цикл).

Но разберемся, что вкладывает наша традиция в определяющие позицию человека понятия — **свобода, насилие, любовь**. Рамки нашего обзора не позволяют нам глубоко проанализировать данную тему. Поэтому ограничимся кратким описанием их свойств и качеств в еврейском понимании проблем.

Свобода. Еврейская традиция учит: употребляя всякое слово, надо задуматься о его критериях и границах, о том, где и как мы можем его использовать. Так и здесь, стремясь определить, что такое свобода, поставим уточняющие суть вопросы: свобода чего, от чего и для чего?

«И открылся ему
(Аврааму) в дубраве
Мамре...»

Свобода “от чего-то”, как известно, без правильного приложения может стать разрушительной. То есть здесь мы имеем дело с установкой негативного свойства. Свобода “для чего” обозначает цель. Это установка — положительная.

При таком рассмотрении проблемы, свобода оказывается не просто абстрактным понятием, но — зависимым от каких-либо условий. И тогда свобода в одном случае оказывается совершенно неадекватной свободе в другой ситуации.

Практическим примером относительности понятия может служить диалог в автобусе.

В проходе автобуса стоит человек с коробкой в руке. Быть может, чтобы просто завязать разговор, стоящий рядом паренек любопытствует:

— Что у тебя в коробке?

— Шляпа, — отвечает человек.

— **Зачем тебе в Израиле шляпа?** — спрашивает парень

— *Бигдей кавод* (“предмет уважения” — к молитве, празднику, заповеданному Творцом), — отвечает человек с коробкой.

— Она же дорого стоит! — реагирует паренек. — Я бы лучше на эти деньги шоколаду купил...

— Каждому — свое, — отвечает человек с коробкой. — Меня заботит голова...

Ничего нельзя правильно оценить без контекста. Вряд ли кто скажет, что человек, освободивший себя от чувства благодарности тому, кто многое ему дал, поступает достойно.

Не случайно, формирование чувства благодарности: умение почувствовать ее и выразить — первые и основополагающие задачи в воспитании ребенка. Не случайно, пробуждаясь от сна, еврей, прежде всего произносит: *моде ани лефанеха* — “благодарю Тебя...”.

Родители постоянно напоминают ребенку о необходимости благодарить. Разве это можно назвать насилием над ним? На практике такое воспитание ребенка и есть выражение любви родителей к нему. Не ради себя они воспитывают его таким — их любовь к нему бескорыстна. Полученный навык поможет ему стать полноценной личностью, формировать в течение жизни плодотворные отношения с окружающими его людьми, быть счастливым.

Недаром, заповеди “признавать Творца” и “почитать родителей” даны Всевышним на одной скрижали. Ведь речь в них о похожих чувствах и обязательствах — на высшем уровне и на уровне земном. Если нет одного, не будет в полной мере и другого.

Что такое любовь?

Тора выделяет два ее основных аспекта: *даат* и *аѓава*. Первое слово означает “познание”. Имеется в виду, главным образом, познание нематериальной сути. В главе **Берешит** сказано в, что “Адам познал Еву, и она родила”.

“Познал” — не просто эвфемизм сексуальных отношений, речь идет о том, что любовь возникает и растет в процессе познания сути, души другого.

Применительно к Творцу, это — заповедь изучать Тору, которая раскрывает Его “душу”, Его Мудрость. Ничто другое так не приближает к Творцу и не вызывает чувство любви к Нему.

Второй аспект истинной любви отражает слово *аѓава*, которое и переводится как “любовь”. Его корень *ѓав* в переводе на русский язык означает — “давать”. Чем больше мы даем, тем сильнее любим. Поэтому часто родители больше любят детей, которые много болели. А в России в старину, вместо слов “он любит ее”, говорили: “он жалеет ее” — понимает, не судит, а помогает...

Любовь связана с милосердием, *хеседом* — “добродетелью” — желанием делать добро. И добрых чувств здесь не достаточно. Добрые действия, деятельная забота о людях порождает любовь.

Поэтому заповедь любить не может быть насилием над личностью. Это — обязанность искать и познавать лучшие аспекты души другого человека и делать ему добро. А само чувство, в свою очередь, делает его чище, возвышает его душу и приносит ему ни с чем не сравнимую радость.

Любовь к Творцу во втором аспекте проявляется в том, что мы стремимся исполнять Его желания, Его волю — Его заповеди, выраженные в Торе и разъясненные нашими Учителями. А, поскольку Он лишен эгоизма — у Него все есть, то все Его желания — лишь способности возвысить нас, сделать нас совершеннее, приблизить нас к Себе, к беспредельному совершенству и источнику всех благ. И это приносит нам покой и счастье.

Но вернемся к началу нашего обсуждения. Итак, мы выяснили, что существует две главных формы любви. Одна — к Творцу. Другая — любовь к людям. Как совместить эти две формы любви. Как объяснить поведение Авраама?..

Вначале, как написано в **Берешит**, Создатель сотворил одного Адама. Поэтому первая любовь и благодарность человека были нераздельно обращены к Нему. Казалось бы, что Ему еще нужно? Ведь все принадлежит Ему.

Но Он сказал: “нехорошо человеку быть одному” и создал человеку жену.

Когда дети приходят учить Талмуд, по заведенному в некоторых иешивах порядку, они начинают с трактата **Бава Мециа**, в котором

анализируются законы имущественных отношений между людьми. А в других иешивах принято начинать с трактата **Брахот** — об отношениях между человеком и Творцом.

В утробе матери душа человека общается с Творцом, и, как сообщает Устная традиция — “изучает Тору”. Рождаясь на свет, на земле, потомки Адама начинают жизнь с любви к своей матери, к отцу, к людям. И лишь потом, через любовь и родительское воспитание, постигают Мудрость Всевышнего и проникаются любовью к Нему...

Творец увидел, что любовь к ближнему необходима для роста и возвышения человека. В этом смысл данной Им заповеди — любить людей. Приучаясь давать, человек совершенствует свои качества. Так в нем формируется образ Творца, и человек все больше и больше уподобляется своему Создателю.

Итак, Авраам, бросившись к путникам, чтобы оказать им гостеприимство, не нарушал Волю Творца, наоборот — исполнял ее.

И все же, почему он предпочел земных гостей возвышенному общению с Ним, принятию пророческого откровения?

Возьмем, хотя бы такой, близкий к нашей жизни пример.

Допустим, у человека в кармане сто долларов. Подходит нищий, просит милостыню. Человеку жаль обездоленного, да и любимая девушка рядом с ним смотрит — даст или не даст... И вот он и достает из кармана десять долларов и протягивает нищему. Достойный поступок...

Но Тора говорит каждому еврею: отделяй десятину. Даже если не подходит на улице нищий и никто не смотрит на тебя, а **в кармане не хрустят стодолларовые ассигнации**. И речь идет не о разовом подаянии, но — о ежемесячном отделении средств на благотворительные цели (подробнее об этом см. на сайте ответ рава Эссаса на вопрос “Куда и как отдавать деньги” — в разделе “Спроси у раввина”).

Тот, кто дает так, как предписывает закон Торы и испытывает от этого радость, потому что выполняет свой долг — **мицву** (заповедь) Творца, понятно, заслуживает большего.

Так и Авраам. Принимать гостей, помогать странникам — повеление Творца. Но вни-

мать пророчеству, сосредоточенно слушать его, не делая в этот момент ничего другого, это — не заповедь. Человек и так услышит все, что Творец захочет ему сказать. Другое дело — выполнить долг перед Всевышним, свое обязательство.

Поэтому Авраам не был сосредоточен на своих внутренних переживаниях, на осознании величия момента Откровения. Он побежал звать гостей, подавать им еду. Ибо знал — такова Воля Всевышнего.

И это — проявление его любви к Творцу, которое выразилась в желании неизменно исполнить Его заповедь. Ибо проявление любви к людям — проверка любви к Творцу. Поэтому и сказал Всевышний: “нехорошо человеку быть одному”. Человек не может стать полноценной личностью, пока не научится любить других людей. А любить окружающих намного трудней, чем — Творца, ибо люди — не совершенны.

Исполняя свои земные обязанности ради Творца, принося людям благо, полученное от Него, и таким образом приводя их к Нему, Авраам не прерывал с общения с Создателем. Ведь каждая исполненная заповедь, все прочнее связывает человека с Ним, Высшим благом и Источником всех благ.

Этот путь непрерывной и радостной близости открыт для каждого, кто изучает Его волю, выраженную в Торе, и исполняет Его заповеди.

Автор текста Гедалия Спинадель

Иерусалим Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Жена Лота и соляной столб

В Торе есть несколько сюжетов, которые меня волнуют лично. Один из них — жена Лота. Почему она оглянулась? Почему Бог так странно наказал ее, превратив в соляной столб? Мог же он ее просто убить, или превратить в ящерицу. Почему существует такое понятие: уходя, не оглядывайся? Мне кажется это как-то связано с историей жены Лота.

Анна

Иерусалим

Считаю необходимым начать свой ответ с такого утверждения: Тора не является книгой, написанной человеком. Поэтому в ней очень много слоев, и мы попробуем разобраться в некоторых из них.

Кроме того — под Торой мы всегда подразумеваем и Письменную Тору и Устную.

Вводные сведения:

Лот был женат, а когда попал в Седом, (по-русски Содом), где правила жизни запрещали оказывать кому-либо гостеприимство, его жена вскоре была казнена, т.к. из дома дяди Лота — нашего праотца Авраама она вынесла традицию, согласно которой гостеприимство считалось делом чрезвычайной важности. Она переоценила тот почет, который седомитяне оказали ее мужу. И упорно принимала у себя в доме гостей-чужестранцев. В результате чего ее отдали под суд.

Затем Лот женился на дочери местного вельможи, по имени Ирит (об этом написано в Мидрашах: книгах *Мидраш Танхума* и *Пиркей де-раби Элиэзер*). У них родились дети. Когда дети выросли, произошло то, о чем Вы прочли в тексте Торы.

Первый слой

Жена Лота оглянулась, потому что не могла поверить в полное разрушение того места (города), где прошло ее счастливое детство, где она вышла замуж и прожила долгие годы в браке (в Устной Торе ее жизнь описывается более подробно, но дополнительные детали для нас сейчас несущественны). И, конечно же, она не могла поверить в то, что запрет «не оглядывайтесь!» — столь серьезен. Ей казалось, если она на мгновение бросит взгляд на оставленный город — ведь это сущая «мелочь»! — ничего плохого не произойдет.

Второй слой

Духовный потенциал Ирит был огромен... Имя ее состоит из букв: *аин, реш, йуд, тав*. И образовано оно от корня *аин, реш, хей* (в женском роде добавляются *йуд* и *тав*), что означает — «пробуждение», «возбуждение».

Иначе говоря, ее суть — «быть возбужденной», томиться желанием *йихуда*, соединения мужского и женского начал, которое служит символом-моделью Великого соединения Неба и Земли, Творца и сотворенного Мира. И Лот (не только племянник Авраама, но и — ученик!) был с нею счастлив. Он ощущал, что их совместная жизнь усиливает процесс подготовки Единения в Высших Мирах, приближая Миры к ожидаемому совершенству.

Поэтому суть распоряжения двух посланников Всевышнего, запретившего «оглянуться» — это отрыв Ирит (вообще семьи Лота) от сильной, но негативной духовности Седома. О мировоззрении жителей этого города в трактате Мишны *Пиркей Авот* сказано: «Их жизненная концепция: мое — это мое, твое — это твое». И если мы напишем слово «твое» с большой буквы («Твое»), нам в данном высказывании раскроется и другая грань Истины. Они, жители Седома, стремились (и преуспевали в этом!) к полноте жизни, в которой, однако (в земной жизни, обозначенной здесь местоимением «мое»), нет Творца («Твое, небесное — это для Тебя, а не для нас»).

От этого седомитянского мировоззрения такой женщине, как Ирит, обладающей высоким потенциалом духовности, следовало отделиться. Полностью и окончательно — «без оглядки».

Слой третий

Почему она превратилась именно в соляной столб?

Соль на иврите — *мелак*. В этом слове — два слога: *ме* и *лах* (на иврите слог может быть и однобуквенным, т.е. буква+огласовка).

Слог *ме* означает движение «от». *Ме-ур*, к примеру — движение, уход от города (на иврите — *ур*).

Слог *лах* — «влажность». В целом слово *мелак* (соль) обозначает нечто, что уменьшает, сводит на нет влажность.

В соляных копях, пещерах, влажность равна нулю. И мясо кошеруют, посыпая на час солью, вытягивающую влажность крови.

Томление и желание женщины называется в наших книгах «*маим нуквим*» (женские воды). Жена Лота по имени Ирит (о значении имени — см. выше) не захотела подняться на высоту своего потенциала. Не захотела «отдаться», подчиниться распоряжению двух посланников, что должна была бы сделать, поверив в их истинность (а ведь они так ясно показали, кто они и от Кого они! — см. текст Торы о событиях в Седоме, предваряющих ситуацию с женой Лота). Она не проявила готовности пуститься вплавь по жизни без философии Седома. Иначе говоря, сохраняя некую связь с мировоззрением Седома, она как бы лишила себя возможности реализовать свою способность: желать и приближать истинное Единение. То есть — она «ушла от влажности» — *мелак*...

Слой четвертый

Если слово «*мелак*» прочесть в обратном порядке (справа налево), получится слово «*халом*» («сон»). Жена Лота хотела воссоздать в своей жизни приятный сон, соединив привычный уклад жизни в г. Седоме с тем Единением, которое мог предложить ей Лот, думающий о Высших мирах. Но это в принципе — невозможно.

Она обернулась... И тем самым как бы предпочла «обратный порядок» — ее *халом* обратился в *мелак*.

Ирит превратилась в столб, в дорожный указатель. Напоминание нам...

Слой пятый

Здесь уже речь пойдет не о жене Лота, но опосредованно — и о ней.

Дочери Лота унаследовали от Ирит ее потенциал. В результате у старшей родился сын Моав, который стал родоначальником *моавитян*. В среде *моавитян*, примерно поколений через двенадцать, появилась Рут. Ее внук Ишай родил Давида — основателя процесса реализации Воли Творца. Вплоть до его, процесса, завершения — этапа Прихода *Машиаха*...

Автор текста Элиягу Эссас

4

то нужно, чтобы пройти гиюр?
Шалом.

Я не еврей. Что нужно, чтобы пройти гиюр?

Георгий

По моему твердому убеждению, тому, у кого появляются подобные мысли, нужно, прежде всего (это и в самом деле — чрезвычайно важно), отчетливо, со всей ясностью понять и осознать, что совсем необязательно становиться евреем. Что и у неевреев в мире — своя, особая роль.

Стремиться быть хорошим, достойным человеком — вот что действительно необходимо.

Для этого нет какого-то одного, заданного пути. У каждого к этому должна быть своя, индивидуальная дорога, которая подходит человеку и способно позитивно влиять на его духовный рост, улучшать его личностные свойства (то, что на иврите называется — *мидот*), качественно повышая уровень умения себя вести, в том числе — и в процессе общения с людьми.

Кроме того, такому человеку важно научиться гасить в своем окружении всяческие негативные проявления — ненависти, примитивизма, расистской нетерпимости, грубого идолопоклонства.

Если у человека есть такая возможность, если у него хватает на это духовных сил — можно и нужно стараться противостоять всевозможным нелепым выдумкам и фантазиям. Разъяснять окружению, что существует Всевышний, Творец мира. И что еврейский народ взял на себя миссию выполнять Его Волю, выраженную в законах, изложенных в Торе, которую евреи получили у горы Синай более 3-х тысяч лет назад.

Можно было бы расширить эту тему и добавить, к примеру, что начало формирования еврейского народа, как национальной общности, было положено в рабстве — в период, когда евреи оказались в Египте. Египтяне жестоко угнетали их — физически и духовно, создавали им нечеловеческие условия, убивали еврейских детей и т.п. Но все это лишь укрепило и сплотило их — сделало единым народом.

Затем Всевышний вывел еврейский народ из рабства на свободу. И с тех пор евреи (как народ в целом) никогда не поклонялись никому, кроме Него.

Следует подчеркнуть, что в этом содержится некий весьма полезный урок всему человечеству. А одновременно — и помощь каждому отдельному индивидууму. И в беде и в хорошие периоды жизни.

Один из таких путей для неевреев изложен на сайте, к примеру, в ответе [«Жизнь нееврея, угодная Творцу»](#).

Да и вообще, материалы нашего сайта, безусловно, дают и более широкое понимание жизни. На страницах сайта можно найти и ответы на самые разнообразные вопросы. В том числе — и на тот, который Вы задали в своем письме.

Автор текста Элягу Эссас

Почему самые умные и образованные люди не верят во Всевышнего?

Добрый день, уважаемый рав!

Меня немного ставят в тупик многочисленные исследования, согласно результатам которых, существует обратная корреляция между верой в Б-га и уровнем интеллекта и образования.

Данные исследования приходят к этим результатам по всему миру, они надёжны, воспроизводимы и печатаются в самых авторитетных научных журналах, таких как Nature.

Как так получается, что самые умные и образованные люди не приходят к тем же выводам, что и Авраам и более того - приходят к противоположным?

Процент атеистов среди учёных в среднем вдвое превышает средний показатель, а среди членов академии наук США верующих в Творца и вовсе — 7 %.

Как всё это понимать?

*Дмитрий
Россия*

Ваш вопрос в разных вариациях обсуждается уже порядка 150-ти лет — с того времени, как наука стала развиваться особенно быстрыми темпами.

Подобные исследования не являются для нас ни доказательством, ни опровержением чего бы то ни было. Прежде всего, надо учесть, что они проводятся среди неевреев. И если среди них и есть некоторое количество случайно попавших под опросы евреев, общей картины это — не меняет. Сам по себе факт «неверия» уже ставит их для нас в разряд нерелевантных, так как соблюдение законов Торы и нееврейские рукотворные религии — в корне совершенно разные вещи, а это исследователи в расчет не берут.

Напрашивается в данном контексте и вопрос: кто такой — умный человек? Как это определить, по каким критериям? У науки на него нет ответа. Всевозможные тесты, как например, тест на IQ, с **определенной долей вероятности** отражают возможности одной из граней человеческого интеллекта.

Кто умнее — академик-математик, которому нет дела до своих ближних, или — «двоечник» по всем наукам, который владеет искусством не обижать людей словами и делами?

Жизненная мудрость исследователями — не учитывается. А ведь именно она — основной показатель уровня человека.

Подобные вопросы нередко задаются, исходя из сугубо материального взгляда на мир. Наука не может ни доказать ни опровергнуть существование Творца, ведь она занимается изучением материального мира, а Всевышний по своей сути — вне этой сферы.

На научном языке это называется —

«замкнутая система». Никакие термины, операции или манипулирование объектами системы не выводят нас за ее рамки. Так, к примеру, физика, исследуя бозон Хиггса, не заставила ученых всерьез задуматься о правильности их мировоззренческой позиции, ограниченной сферой материального мира. Подробнее — см. на сайте в статье [«Божественная частица и Всевышний»](#) (раздел «К размышлению»).

Вера в Творца не подвластна человеческому разуму, она лежит в области сердца и души. Разум и наука могут помочь обрести веру во Всевышнего, но могут и помешать. Зависит от того, в какое русло человек направляет свои рассуждения. В конечном итоге, повернется человек к Всевышнему или нет — зависит от устремлений его сердца. Поэтому **нет связи** между IQ человека и фактом его веры в Творца.

Разум, эмоции, тело лишь выполняют некие внутренние «приказы» души, определяющие направление наших мыслей и действий. Желания души, приближающие к Творцу или отдаляющие от Него, подсказывают нам, как **следует** понимать полученную информацию, как надо поступать и какие эмоции у нас должны возникать по тому или иному поводу.

См. на сайте, к примеру, ответ [«Вы не боитесь мировоззренческого колл-лапса?»](#) — с материалами, обозначенными в нем ссылками. Рекомендую прочесть на сайте и ответ [«Может ли закон физики распространяться на мир духовный?»](#), демонстрирующий, как наука может помочь прийти к вере в Творца.

Следует также учесть, что точкой отсчета для исследователей служит общепринятое в научном мире понятие «умный». Многие проверки «умственных способностей» содержат в себе вопросы, предполагающие определенный базовый уровень знаний в той или иной области. Не имея такой базы, правильного ответа не найдет даже гений.

Кроме того, учитываются и научные достижения человека: ученая степень, проведенные им исследования, публикации и так далее.

Аристотель или Пифагор, если бы их оценивали по этим критериям, попали бы в разряд невероятно глупых людей. Современными понятиями они не владели, поэтому на вопросы тестов вряд ли сумели бы ответить. Ни ученых степеней, ни даже аттестата зрелости у них не было.

Точно также такие исследования совершенно не годятся для оценки евреев.

Изучение Талмуда, как нам известно — оттачивает интеллект, развивает способность анализировать, взвешивать, держать в уме во время обсуждения множество деталей. Зачастую — несравнимо большее количество, нежели это требуется в процессе изучения точных наук. Каждая наука охватывает лишь одну область человеческих знаний, тогда как при изучении Талмуда необходимо совмещать многие грани обсуждаемой темы. При этом ученых степеней или каких-либо их аналогов нет ни у наших Учителей, ни у тех, кто достиг высокого уровня в изучении Торы.

Вы привели хороший пример, упомянув нашего праотца Авраама. В конце недельной главы **Ноах** Тора описывает строительство Вавилонской башни (книга **Берешит**, гл. 11, ст. 1-9). В Устной Торе говорится о цели этого строительства — объявление войны Всевышнему. Образно говоря — попытка «прогнать» Его из нашего мира.

В тот период Аврааму было 48 лет.

Увидев, как эта попытка — провалилась, Авраам еще больше укрепился в своих выводах, к которым пришел еще в ранней юности — в своей убежденности, что Творец управляет всем. И впоследствии стал праотцом ев-

рейского народа. Учителя Торы называют его — *рош а-мааминим*, то есть — основоположником (истинной) веры в Творца.

Другие же, видя **то же самое**, сделали свои выводы, решив, что поскольку метод борьбы с Творцом с помощью высокой башни себя «не оправдал» — нужен иной подход к данной проблеме. И построили города Сдом и Амору (по-русски — Содом и Гоморра), где установили законы, насильственно отдаляющие людей от Творца.

Так что, как очевидно, не информация и не знания — определяют веру в Творца.

Мы не интересуемся нееврейскими религиями, не наставляем неевреев, быть им религиозными или нет. Не раз отмечалось на нашем сайте, что лучшая жизненная позиция нееврея раскрыта на сайте в ответе [«Жизнь нееврея, угодная Творцу»](#).

Если же нееврей не придерживается принципов, изложенных в указанном ответе, лучше для него быть — атеистом и не верить в придуманные «божества», которым поклоняются приверженцы рукотворных религий. Поэтому, если, как Вы пишете, среди какой-то группы неевреев — много атеистов, ничего плохого в этом нет.

В заключение подчеркну, исследования, на которые Вы ссылаетесь, проводятся регулярно и в немалых количествах. Однако по указанной выше причине, все они по отношению к евреям — абсолютно нерелевантны.

Автор текста Хаим Аккерман

4 тобы не испортить отношения с сестрой, могу я принять ее у себя?

Шавуа тов (доброй недели), рав Элиягу!

Мы с женой - соблюдающая семья, год назад сделали тшуву.

Хочу задать вопрос. К нам хочет приехать в гости моя родная сестра. Но она совершенно светская и живет гражданским браком с парнем уже несколько лет.

Я могу ее принять у себя?

Сестра считает меня фанатиком религиозным и говорит, что перестанет со мной общаться, если я буду лезть в ее личную жизнь. Но ведь они по приезду будут вместе спать в одной комнате и на одной

кровати. И нарушать Закон. Но чтобы не испортить отношения с сестрой, я могу их приютить и дать им возможность спать в одной комнате?

Давид

Ваши чувства и сомнения — понятны. Однако же Ваша родная сестра — взрослый, самостоятельный человек. Она выстраивает свою жизнь по собственному усмотрению. И Вам, как мне представляется, не следует «агрессивно» вмешиваться в ее личные дела.

На мой взгляд, Вы вполне можете принять ее с мужчиной, с которым она, как Вы пишете — «живет гражданским браком». Тем более, что с этим мужчиной она познакомилась не вчера, не вчера «привела его в дом», и у них, с Ваших же слов — достаточно стабильные отношения.

Проблема тут может быть только одна: если у Вас есть дети такого возраста, когда они могут заинтересоваться, была ли у их тети хупа (еврейская религиозная церемония заключения брака).

Впрочем, и в такой ситуации, можно каким-либо образом отвлечь их внимание от «щепетильной» темы, переключив, как бы невзначай — на что-то другое.

Хотя Вы об этом не упоминаете, полагаю, что «гражданский брак», в котором состоит Ваша сестра, подразумевает, что ее гражданский муж — еврей. И если они оба — евреи, можно надеяться, что установившиеся хорошие отношения между ними побудят их в дальнейшем не только к тому, чтобы в какой-то момент встать под хулу, но и — к еврейской жизни.

Если же он — нееврей, для нас с Вами и вовсе нет никакой разницы, зарегистрировали они свой союз в муниципальном учреждении записи актов гражданского состояния или не — зарегистрировали. С позиций еврейских законов, сей факт не имеет для нас ни малейшего значения.

В любом случае, если Ваша сестра не переступила грань — не перешла в другую религию, Ваша задача — стараться всеми доступными Вам средствами приближать ее к нашей традиции. Осторожно, ненавязчиво, избегая какой бы то ни было конфронтации. В том числе — и всячески проявляя свою искреннюю доброжелательность, гостеприимство, заботу о ближнем и т.п. То есть — черты, которые, как наставляет наша традиция, следует развивать в себе каждому еврею. И в еще большей степени — тому, кто стремится жить по-еврейски.

О том, какую непреходящую ценность имеют родственные связи (особенно — с такими близкими родственниками, как родная сестра, брат и т.д.) в данном контексте — не говорю.

И пусть сегодня сестра — далека от своих корней, не понимает, что всем в мире управляет Творец и, не осознавая, кто она на самом деле, называет Вас «фанатиком». Это не должно Вас останавливать. Из собственного опыта знаю, что все это еще — не «приговор». Знаком с людьми, которые достаточно долгое время решительно и, казалось, бесповоротно отвергали все подлинно еврейское. А потом их взгляд на действительность — изменился, и они нашли путь, приближающий их к нашей традиции и Всевышнему...

Автор текста Элиягу Эссас

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Как избежать инфаркта

Инфаркт — это острая форма ишемической болезни сердца, которая развивается не сразу. На возникновение данной патологии оказывает влияние ряд негативных причин. Зная способы предотвращения инфаркта миокарда, можно не допустить критической ситуации.

1) Контролируйте массу тела. За счет увеличения жировой ткани количество кровеносных сосудов растет и резко увеличивает нагрузку на сердце. Кроме этого, избыточная масса тела способствует развитию сахарного диабета и повышению артериального давления. Чтобы избежать инфаркта, необходимо определить индекс массы тела (вес человека в килограммах разделить на его рост в метрах) и стремиться к нормальным показателям, которые составляют 20-25 кг/м².

2) Соблюдайте диету. Для предупреждения инфаркта миокарда нужно вводить в рацион большое количество рыбы, зеленых овощей, фруктов, корнеплодов, хлеба грубого помола. Потребление соли необходимо резко ограничить.

3) Занимайтесь спортом в меру своих возможностей. Физические нагрузки ведут к снижению лишнего веса, улучшают липидный обмен, снижают уровень сахара в крови. Регулярная физическая активность способствует снижению риска повторного инфаркта на 30%.

4) Откажитесь от вредных привычек. Курение зачастую приводит к ишемической болезни сердца за счет сосудосуживающего действия никотина, в два раза повышается риск возникновения повторного инфаркта миокарда у курящих людей. Отказ от курения поможет избежать инфаркта миокарда. Не допускайте злоупотребление алкоголем. Алкоголизм усугубляет течение ишемической болезни и способствует возникновению сопутствующих заболеваний, в том числе инфаркта миокарда. Можно употреблять сухое вино во время еды в небольших количествах.

5) Контролируйте артериальное давление. Усиленную нагрузку на сердце дает гипертония. Повышенное артериальное давление, к тому же, способствует прогрессиру-

ванию атеросклероза. По назначению лечащего врача следует нормализовать давление с помощью лекарственных препаратов.

Избегайте стрессовых ситуаций. Стресс заставляет сердечную мышцу интенсивно сокращаться, при этом происходит выброс большого количества крови. Постоянные стрессовые ситуации значительно повышают риск возникновения ишемической болезни сердца, поэтому для предупреждения инфаркта острых ситуаций следует не допускать.

Будьте здоровы и Шаббат Шалом!!!

Автор текста Залина Мошкович

Хайфа, Израиль

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Работа

Работа...

Мы живем в физическом мире, имеем тела и можем находясь в них менять этот физический мир.

Наша обязанность - использовать все, что имеем и мы живем в соответствии с этим законом даже не задавая вопрос: а почему именно так?

Мы пользуемся своим телом с момента рождения и даже еще до того (в животе у мамы) – это наша данность.

Но, что мы делаем своим телом и для чего?

Как не парадоксально, но такой совершенный механизм, как тело и мозг, нашу возвышенную душу мы используем... для работы - для зарабатывания денег.

И хотя известно, что Ашем устанавливает полный размер нашего дохода в Рош а Шана и от наших чрезмерных усилий в течении года доход не изменится, именно на работе мы проводим большую часть своей жизни.

Первые 20 лет мы учимся, чтобы работать, а затем работаем, чтобы жить.

Мы отправляемся в океан бизнеса или государственной службы, открываем свое дело или ищем хорошего работодателя, и т.д. и т.п. Процесс увольнения, поиска работы, становления на новом месте, построения карьеры, затем новое увольнение и новый поиск – рост и спад – все это составляет в среднем 40-50 лет нашей жизни до самой пенсии. 5 или 6 дней в неделю с

утра до ночи или с ночи до утра мы зарабатываем себе на хлеб и на имя, а кто-то и на хлеб с маслом.

Вдруг нам уже 70, неожиданно мы понимаем, что всю жизнь работали чтобы жить, но не жили и не думали зачем нам дана жизнь и как ее нужно прожить, но уже поздно...

Мы являемся частью мира и обязаны подчиняться его законам, как написано в Торе о человеке: «...в поте лица своего будешь есть хлеб» - это наше проклятие на все времена - каждый человек добывает себе средства для существования с большим трудом.

За тысячи лет ничего не изменилось и не изменится, но вот как работать, кем и ради чего – это то, что мы можем выбирать.

Не претендуя на истинность, хочу вместе с вами для начала попробовать разобраться в том, что же мы делаем в офисе/на огороде/ в магазине или в пекарне столько лет и, собственно, зачем? (главное после этого спешно не написать заявление об увольнении))

Свои рабочие обязанности вы естественно знаете и их мы обсуждать не будем, но вот почему вообще человек должен работать с точки зрения духовной и для чего - это для многих вопрос темный и неосвоенный.

Итак, все началось ещё с первого человека, как написано в Хумаше (Берешит): «И взял Господь Б-г человека и поместил его в саду Эденском, возделывать его и охранять его.» Даже первый человек, живший в совершенном и духовном мире должен был работать - охранять и возделывать Эденский сад.

Затем, после того, как Адам и Хава вместо того, чтобы охранять сад сами же съели его запретный плод, Ашем наказал их отправив на землю.

Действительно, в своем первоначальном состоянии не было у Адама необходимости в физическом труде ради самообеспечения, он был полностью избавлен от забот и мог целиком посвятить себя основной цели своего появления на свет — постижению Творца и духовным изысканиям.

Но ошибка в корне изменила картину вещей: Адам был изгнан из Ган-Эдена, и вдобавок на него снизошли всевозможные проклятия, одно из которых: «Проклята земля из-за тебя, в муках будешь кормиться от неё все дни свои, тернии и кустарник будет возвращать тебе, в поте лица будешь есть хлеб» (Берешит 3:17-19).

С этого момента и далее человеку придется прилагать значительные усилия, чтобы обеспечить себя пропитанием и всем необходимым.

С тех самых пор все люди и даже наши знаменитые на весь мир и на все времена Праотцы и Праматери занимали трудом: пасли скот, занимались земледелием, ремеслами для изготовления и обустройства жилища, и т.д.

Со временем евреи также преуспели в науках, медицине, бизнесе. Мудрецы Торы, раввины - все они до последнего времени изучали и преподавали Тору, а зарабатывали на жизнь работая на самой обычной работе.

При этом в Талмуде говорится (трактат Бейца 16а): «Пропитание человека устанавливается ему от Новолетия (Рош а Шана) до Новолетия,

кроме затрат на соблюдение Субботы и обучение детей Торе.»

Т.е. всё, что касается пропитания, и, в частности, финансовый достаток устанавливается человеку по результатам суда в Рош а-Шана, когда Творец мира подводит своего рода «годовой баланс» и по результатам прошедшего года выдает все ресурсы для года наступающего.

Необходимость в работе, в нелегком физическом труде — это всего лишь стороннее условие, без исполнения которого невозможно «переправить» установленное благо «с Небес на землю».

Также говорят наши учителя, что чем выше человек в своем духовном развитии, чем больше способен он искренне положиться и уповать на опеку Всевышнего, тем меньше стараний он должен прилагать ради самообеспечения.

Но зачем же тогда вообще работать, ведь зная, что в месяц я получу ровно столько - сколько было определено в Рош а Шана можно просто ждать поступления денежных средств прикладывая минимум усилий?

Ответ прост: наши действия и в том числе наша работа - это тоже процесс исправления первородного греха, возможно эти действия и не влияют на наш заработок, зато влияют на большее - на целый мир и нас в нем.

В завершение приведу наставление мудрейшего из людей — царя Шломо: «Во всех путях твоих познавай Его (Все-вышнего)» — как объяснили наши мудрецы: «Пусть будут все деяния твои во имя Небес», т.е. не только заповеди, но самые обыденные материальные действия и конечно работа - должны сопровождаться соответствующим намерением. Если человек работает ради денег, ради карьеры, почета и т.д., он очень далек от совершенства. То же самое можно сделать, преследуя и иные цели — содержать свою семью, зарабатывать, чтобы была у семьи возможность соблюдать заповеди, чтобы заработанными деньгами поддержать неимущих. Зачастую сама работа приносит пользу потребителю, и в этом также есть благое намерение, но более предпочтительно при этом иметь еще и кавану заработка для исполнения заповедей.

Подобные мысли во время работы придают самым простым и обыденным действиям необычайную глубину, они возвышают человека и помогают ему достойно исполнять возложенные на него обязанности. А тот, кто честно и ответственно относится к своему труду, ежедневно освящает Имя Творца и накапливает колоссальные заслуги не только на службе, но и перед Всевышним.

Работа не ради заработка, коей по большому счету представляет собой лишь бумажки, которые к тому же очень быстро иссякают, но ради помощи обществу, ради своей семьи, ради самосовершенствования и исправления мира, ради большой духовной цели - все это не пустое, а настоящее - это имеет смысл и будет иметь его через 10, 40 и 100 лет. Именно возвышение физического до уровня духовного, именно придание физическому духовного смысла - именно это и есть настоящее Освещение Имени Всевышнего - в этом и заключается наша главная работа!

Шаббат шалом!

Надежда Шалем

Москва, Россия

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Разумный хесед.

Недельная глава Вайера открывает нам многочисленные проявления Творца в нашей жизни: возможность проявлять гостеприимство, возможность увидеть большое чудо (рождение Ицхака в преклонном возрасте Сары и Авраама), способность рассмеяться над рационализмом и неверием (Сара рассмеялась услышав новость о будущем рождении сына; на иврите смеяться - "лицхок", отсюда произошло имя нашего праотца Ицхака).

Уничтожение Сдома и Аморы – также глобальная тема этой недельной главы. И всегда обращает внимание диалог Авраама со Всевышним по поводу степени распространения хеседа (милосердия) Творца над людьми. Авраам вопрошает Творца о том, будет ли уничтожен город, если в нем проживает определенное количество праведников. Авраам начинает с пятидесяти и заканчивает десятью праведниками. И Всевышний обещает, что в городе где есть десять праведников, не будет Божественной кары.

"Город" можно сравнить с человеческой душой, которая также густо населена многочисленными своими проявлениями и качествами. И градация, которую предлагает Авраам от пятидесяти до десяти может навести на мысль о необходимости поиска оправдания другого человека, душевные качества которого не идеальны.

Наши учителя нам говорят, что если мы стараемся найти в человеке хотя бы одно сильное позитивное качество, мы как бы даем шанс этому человеку развить в себе и другие качества. Таким образом, непрекращающийся поиск достоинств другого человека и актуализация этих достоинств может привести к тшуве (раскаянию) человека и наоборот: обвинения притянут за собой отторжение.

Именно поэтому Авраам называет минимальное число праведников - десять. После единицы, десять - это символ необходимой минимальной целостности человека. Отсюда как мы знаем молитва требует присутствия десяти взрослых мужчин. Несмотря на то, что Авраам прекрасно был осведомлен о нравах Сдома и Аморы, он на свой страх и риск просил Всевышнего вспомнить о достоинствах праведных людей в этом

городе, которых, к сожалению, там не оказалось.

Поэтому сказано затем, что удалился Всевышний когда закончил Он говорить с Авраамом, а Авраам возвратился на место свое. Это учит нас тому, что если мы не находим ту необходимую целостность, о которой мы говорили выше, в человеке, или в нашем окружении, и так далее, мы должны возвратиться в место свое. Это место, на самом деле, в оригинале на иврите - одно из имен Творца: "Маком". Обозначает оно присутствие Шехины (Б-жестаенного Присутствия) в ареале обитания человека. Таким образом, Тора нам говорит, что Шехина не присутствует там, где нет жизни по Торе, хеседа, целостности помыслов и поступков.

И является Всевышний тому, кто искренне хочет раскрывать хэсед в этом мире. Однако развивать и распространять его надо правильно: в соответствующем окружении и в правильном объеме.

Осмысленного и доброго Шаббата!

Лея Коган

Кишинев, Молдова

МИР ВОКРУГ НАС...

Недельная Глава Вайера наполнена многими разными личностями. Каждая личность выражает особые качества и поведение.

Такие люди как Авраам, Лот, Авимелех встречаются в нашей недельной главе Ваера.

Авраам человек гостеприимный и более того человек ищущий гостей. На что сказано в двух местах в недельной главе об этом восхитительном качестве.

Первое когда пришел Творец навестить Авраама на 3-ий день после обрезания и показались путники из далека как сказано: *«И поднял он глаза свои и увидел: вот три мужа стоят над ним; и увидел и побежал им навстречу от входа шатрового, и поклонился он до земли»* (Берешит 18,2)

Комментирует Раши, что увидел Авраам, что Мужья стоят на месте и не хотят потревожить его, тогда и опередил их Авраам и выбежал им навстречу, чтобы пригласить их в дом.

И далее описывается, что приготовил им еды и воды, омыл ноги и руки,

приняв гостей, с особым гостеприимством.

В другом месте мы также находим, что наш праотец Авраам не просто сидел и ждал, когда пройдут гости, он ждал их каждый день, с шатром в котором было четыре входа, чтобы даже не утомлять путников поиском входа.

«И отправился оттуда Авраам на землю южную, и поселился он между Кадешем и Шуром, и проживал он в Гераре.» (Берешит 20,1). Почему же наш праотец куда-то отправляется на землю южную, разве что-то случилось в его прежнем месте? На самом деле комментирует Раши, что причиной «переезда» Авраама явилось разрушение городов Седома и Аморы.

Таков наш праотец Авраам, который ищет людей, чтобы пригласить в свой дом и ради этого уходит из своего прежнего места жительства, именно ради исполнения большой заповеди, заповеди гостеприимства!

Шломо Фрейдкин

Австрия, Вена

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

«ОТ САРОЧКИ»

Баклажаны тушеные с помидорами и перцами -

Простое и вкусное блюдо прекрасно подходит к осеннему столу. Его овощная структура прекрасно оттеняет вкус мяса и рыбы, это блюдо так же прекрасно подходит к картофелю. Кроме этого оно очень полезное.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1шт.

Помидоры – 2-3шт.

Перцы – 1-2шт.

Лук – 1шт.

Морковка – 1шт.

Соль, перец.

Приготовление:

Порезать синенькие кубиками.

Лук покрошить кубиками.

Порезать перец соломкой.

Помидоры порезать дольками.

Морковку покрошить соломкой и выложить на разогретую сковородку.

Когда морковка слегка обжариться добавить в нее лук.

Жарим лук до золотистого цвета и добавляем в него баклажаны.

Когда сок от баклажанов выкипит добавляем перец.

Слегка обжариваем перцы. Добавляем томаты, соль, перец, лавровый лист.

Когда овощи закипят накрываем их крышкой и тушим на маленьком огне.

Тушим овощи пока большая часть жидкости не выкипит

Приятного аппетита!

Сара Манн

Люксембург

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели»

Евреи -очень гостеприимный народ. Но давайте же разберемся, откуда пошла такая традиция-ходить в гости и принимать родных, друзей, знакомых и даже не знакомых у себя дома.

Примером для нас послужил наш праотец Авраам, который был образцом выполнения важнейшей и приятнейшей заповеди гостеприимства.

Моя бабушка Геня любила говорить: Гостей нужно заслужить!

-А как можно заслужить гостей???

-Почему к одним людям хочется идти, а к другим -нет?!

Чтобы научиться правильно выполнять заповедь гостеприимства, нужно...больше тренироваться и... просто принимать гостей. Кстати, не думайте, что это доступно только состоятельным людям.

Богатый стол не заменит приятного и доброго общения!

- Ну что же, давайте учиться вместе, а начнем с Шабата!

-Как накрыть к Шабату стол?

Вопрос, конечно, интересный.

Расскажу я вам, ребята, будет это всем полезно.

Вино и халы—это раз!

Салат и цимес - это два -с!

Поели рыбу—это три!

Тарелки быстро убери!

Теперь жаркое—вот четыре.

С гарниром вкусным—это пять.

Слова из Торы, песни-песни!

И гости к вам придут опять...

Но есть еще одна сторона вопроса.

-А какой вы гость? Владаете ли вы правилами хорошего тона, умеете ли вести себя за столом?

Всему этому, мои дорогие читатели, нужно учиться! Но это уже совсем другая история...

Ходите в гости, принимайте гостей, любите людей! Так вы становитесь частицей нашего великого народа.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

5 МИНУТ ИВРИТА

למהר (лемаер) - торопиться, спешить

לחם (лэхэм) - хлеб, пропитание, пища

ללוש (лалуш) - месить (тесто)

נער (нар) - отрок, юноша, парень

לצחק (лицхок) - смеяться

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Берахот*

Лист 47 часть 1

На нашем листе Талмуд, продолжая обсуждать различные варианты поведения за трапезой (что связано, как мы знаем, с количеством участников трапезы и иными обстоятельствами), концентрирует внимание на правилах чтения *берахи* (благословения), которую произносят перед едой - на хлеб (см. на сайте [обзор листа 42](#)).

В связи с этим Талмуд рассказывает такую историю.

Раба бар бар Хана женил сына на дочери рава Шмуэля бар рав Катина. Накануне свадьбы он наставлял сына, излагая правила проведения свадебной трапезы. По обычаю, - говорил он, - *бераху* на хлеб для всех присутствующих должен произнести жених. И предупредил: не разрежь свадебную халу до тех пор, пока **все не ответят** на благословение *а-моци* - «*амен*». Ибо этот ответ - составная часть данного благословения. Поэтому в случае, если кто-то, не совершив

еще, скажем, омовение рук, не скажет «*амен*», *бераха* останется незавершенной.

Необязательно ждать, когда «*амен*» произнесут все участники предстоящей трапезы, до единого, - говорит **рав Хисда** (один из крупнейших Учителей Талмуда в третьем поколении; Вавилон, 3-й век), анализируя наставление Рабы. - Достаточно и того, что слово «*амен*» прозвучит из уст большинства гостей.

Однако **Раби бар Хама** (великий Учитель Талмуда в Вавилоне, 4-й век) открывает в данном вопросе иную грань Истины.

Речь идет, - говорит он, - именно обо всех участниках трапезы. Читающий благословение на хлеб не вправе разрезать халу, пока **каждый** из присутствующих не ответит на произнесенную *бераху* - «*амен*». В противном случае благословение так и останется не завершенным.

Рав Хисда имел в виду, что некоторые имеют обыкновение растягивать звучание этого слова, - уточняет Талмуд. - Он так же учил, что следует подождать, когда все приглашенные на свадьбу сделают *натилат ядаим* (омовение рук - процедура не физического, но - духовного характера). Но если большинство уже ответило «*амен*», а несколько гостей - еще «в процессе» произнесения слова, разрешается приступать к разрезанию халы.

Следует произносить «*амен*» кратко, - подчеркивают **Учителя эпохи Тосафот** (Франция, Германия, 12-13 вв.). - При растягивании звуков теряется сокровенный смысл этого слова, да и вообще в таком «исполнении» звучит оно - некрасиво.

Попутно Талмуд предостерегает от ошибок в произношении слова «*амен*», отмечая, что первый звук в нем должен прозвучать отчетливо. Важно также отчетливо обозначить и последнюю букву - так, чтобы звук «н» не потерялся.

Тут же даются правила:

- нельзя отвечать «*амен*», если ты не слышал благословения;

ответ «*амен*» должен прозвучать сразу же после того, как произнесено благословение, без паузы.

Устанавливают Учителя и некие рамки в произнесении текста самих *берахот* (множественное число от слова *бераха*): каждое благословение надо читать сосредоточенно, не торопясь и не «проглатывая» звуки; «скороговорка» в таких случаях - неуместна.

Тот, кто пренебрегает этими правилами, - заключает Талмуд, - укорачивает себе жизнь. Тот, кто им следует - удостоивается долголетия.

Далее Талмуд возвращается к правилам произнесения *зимуна* (от ивритского слова *азмана*, что в переводе на русский означает - «приглашение», приглашение к чтению благословения после еды) и, моделируя для обсуждения новую ситуацию, рассказывает случай из жизненной практики.

Как-то раз сидели за столом **Рав** (великий Учитель Талмуда первого поколения, 3-й век) и **Шмуэль** (один из крупнейших Учителей Талмуда, современник и коллега Рава) и ели. Позднее к ним присоединился рав Шими бар Хия.

Заметив, что рав Шимми торопливо поглощает еду, как будто куда-то спешит, Рав сказал:

- Если ты торопишься, чтобы сказать с нами *зимун*, ты все равно опоздал - мы закончили есть еще до того, как ты появился. Поэтому на нас не распространяется обязанность говорить *зимун*. Так что, ешь, не спеша - для здоровья полезнее.

- Но ведь если бы нам сейчас подали какой-нибудь деликатес, что-то, что мы с тобой очень любим, ты не отказался бы, верно? - спросил Рава Шмуэль.

Так Шмуэль, деликатно и образно, объяснил Рава, что, хоть де-факто их трапеза уже закончилась, «юридически» в ней пока еще не поставлена последняя точка. Поэтому они вполне могут объединиться с равом Шими бар Хия для *зимуна*.

Из этого выводится важное правило: трапеза считается законченной, когда сотрапезники приступают к чтению *Биркат а-мазон*; до этого момента она как будто бы продолжается, даже если тарелки на столе едоками опустошены. И если к двум сотрапезникам, сидящим перед пустыми тарелками, присоединился третий, они при наличии времени могут его подождать и прочесть вместе с ним *зимун* (см. на сайте [обзор первой части листа 45](#)) и благословение после еды.

Рассказывает Талмуд и другую историю.

Ученики Рава сидели за трапезой, когда присоединился к ним **рав Аха** (великий Учитель Талмуда, 4-й век, Вавилон).

- Вовремя пришел столь уважаемый человек, - сказал один из молодых людей. - Он и прочтет *зимун*.

Почему он так сказал?

Потому что ученики Рава знали, что *зимун* должен произносить старейший из сотрапезников (об этом говорится, например, на **листе 120** трактата *Бава Батра*).

Старейший и самый мудрый из всех, - добавляет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак - величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век).

Но ведь в ситуации с учениками Рава, которая описывается здесь, старейший и мудрейший (в данном случае - рав Аха) появился лишь в конце трапезы, - говорят Учителя.

По постановлению Учителей предыдущих поколений, - объясняет Талмуд, - *зимун* произносит старший и самый сведущий в законах Торы человек. Даже если он пришел в самом конце трапезы.

Возвращаясь к проблеме состава *зимуна* (кого можно считать, чтобы, как полагается для *зимуна*, получилось не менее трех человек), Талмуд исследует пункт приведенной ранее Мишны, где сказано, что к *зимуну* разрешает присоединять того, кто ел хлеб *демай* (текст Мишны и объяснение термина - см. на сайте [обзор первой части листа 45](#)).

Как же так? - спрашивают Учителя. - Ведь такой хлеб (сделанный из зерна, от которого, возможно, не отделена *трума* и *маасер*) запрещено есть. Поэтому при подсчете участников *зимуна* человек, который ел *демай*, должен приравниваться к тому, кто ел *тевель* (когда точно известно, что от зерна, из которого изготовлен хлеб, не отделяли положенные по закону части). А в той же Мишне сказано, что человека, который ел *тевель*, в *зимун* не берут (см. **там же**).

Хоть и запрещено есть *демай*, - отвечает Талмуд, - наши Учителя все же делают исключение для бедняков. И, поскольку потенциально все мы - бедняки, если человек ел «сомнительный» хлеб (даже не будучи бедняком), вины на нем - нет, и он должен принять участие в *зимуне*.

Автор текста *Мордехай Вейц*

Адвокат Давид Рапопорт

Юридическое сопровождение
и оформление сделок
с недвижимостью в Израиле.

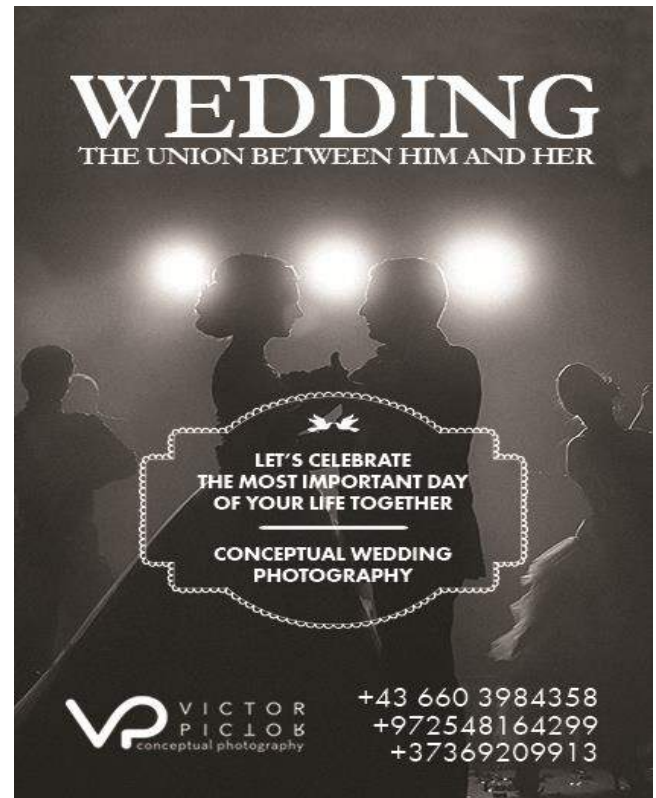
David Rapoport Adv.

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/hafetzhaimek

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzhaimek

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;
- ⇒ Иврит.
- ⇒ 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