

השבוע דעל אדאט דאס פאר

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ВЫПУСК ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ АЛИЗЫ БАТ АМАЛИИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ВАЭРА»

А также:

Вопросы к Раввину

Живая Тора

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Мир Вокруг Нас

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, 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, Сизтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Йарден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная глава «Ваэра» —3
- Вопросы раввину—6
- Живая Тора— 10
- Культура. Личность. Этика— 11
- Здоровый Образ Жизни — 13
- Женская рубрика—14
- Мир Вокруг Нас —15
- Законы Лашон а-Ра — 16
- Детская страничка—16
- Лист Талмуда—18

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
Лея Эльман, Сара Манн,
Шломо Фрейдкин, Элишева
Фрейдкина, Цюпа Гензель, Эня Леина,
Елена Демидова, Лейб Каханэ

Художники:
Мария Журавлёва и Этель

Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hafetz.haim@outlook.com
Поддержите наш проект
<https://hafetzhaim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Недельная глава Ваэра - одна из знаменитейших, известных не только евреям, но и многим народам мира. С нее начинается избавление нашего народа из под власти Мицраима, здесь сосредоточена большая часть Египетских казней.

Нужно отметить одну важнейшую деталь: Всевыш-ний указывает Моше Рабейну на особый союз, который был заключен с праотцом Авраамом, союз, призванный показать, что только наш народ взял на себя задачу по исправлению мира (тикун олам), и эту особую задачу невозможно выполнить нигде, кроме Эрец Исраэль.

Поэтому, мы видим, что задача евреев - это исход из Египта в Израиль. Конечно же, за 210 лет порабощения евреев в Мицраиме, наш народ перенял очень много «обычаев» египетских, говоря современным языком, евреи достигли критической точки, опустившись на сорок девять ступеней духовной нечистоты...

Если присмотреться внимательно к египетским казням становится понятно, что Всевышний четко разграничивает евреев и египтян, и это нам огромный урок.

Мы должны всегда быть разделены и выделены, потому что Всевышний избрал нас и нашу Землю для реализации особой задачи и, несмотря ни на какие бури и ураганы, мы с гордостью несем имя Исраэль, раскрывая каждое мгновение мысль, что только Всевышний правит этим миром.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад, Израиль

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЭРА»

ГЛАВА «ВАЭРА»

Место в Торе: вторая книга Торы — *Шемот*, гл. 6, ст. 2 — гл. 9, ст. 35

Почему глава так называется?

В первых двух фразах главы сказано: «И говорил Всевышний с Моше и сказал ему: Я — а-Шем (Господин мира, вечный). Но открывался Аврааму, Ицхаку и Якову именем Эль Шадай (сверхъестественная сила), имя же — а-Шем не раскрыл им».

Открываться на иврите — *ваэра*.

С самого начала нашей недельной главы ясно, что речь идет о необычном явлении. Творец мира открывается человеку. Причем, с такой возвышенной определенностью, какой, наверное, не было со времен Адама.

Комментаторы Торы, разумеется, прежде всего, ищут смысл происходящего в значении Имен, открытых Творцом. Большинство при этом ссылается на Раши (Франция, 11 век), который, как правило, краток. Более пространственные объяснения дают Рамбан (Рабеяну Моше бен Нахман — Испания, 13 век) и Ибн Эзра (Испания, 12 век).

Но прежде, чем говорить об именах, рассмотрим такой вопрос: почему это имя — *а-Шем* — было открыто именно Моше и именно в этот, описываемый в нашей главе момент?

«Но открывался Аврааму, Ицхаку и Якову...»

В Торе читаем: «И Я заключил с ними союз, чтобы отдать им страну Кенаан, в которой они жили. И услышал Я стенание сынов Израиля, которых египтяне поработают — и вспомнил Я союз Мой. Поэтому скажи Сынам Израиля: Я — Всевышний, и Я выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас мощью великой и страшными карами» (гл. 6, ст. 4-6).

Важно вспомнить, что Всевышний обращается с этими словами к Моше после того, как он в отчаянии взывает к Творцу (об этом сообщалось в конце предыдущей недельной главы — *Шемот*) и даже упрекает Его. Выполнение Его велений, переданных через Моше, не помогает поработенному и страдающему народу Израиля, а наоборот — влечет за собой еще большие беды.

Надо ли понимать ситуацию так, что Творец открывает Себя из «жалости»? Но тогда почему Он сначала говорит о праотцах и Союзе с ними? И вообще, почему мы выдвигаем здесь предположение, что открытие другого имени Творца — проявление Его особого Милосердия?

Когда человеку плохо, он может кричать, обращаясь к Небесам, но не слышит ответа. И тогда, не исключено, он подумает: «Там никого нет».

На это наши Учителя говорят, что неправильно расценивать так подобные обстоятельства. Творец слышит всех и всегда. И всегда отвечает. Но порой Его ответ — «нет».

Нам вообще не дано понимать замыслы Всевышнего. Мы можем

лишь, да и то, если Он захочет того, соотносить с Его волей отдельные события. В таком положении до того, как обратился к Творцу с жалобой, находился и Моше...

И все же, почему Всевышний не открылся раньше? Разве Моше больше заслуживал этого, чем праотцы? Разве был праведнее их или преодолел на пути к Нему большие трудности?

Почему именно Моше, а не праотцы, **удостоился такого возвышенного откровения?**..

Мы не раз упоминали о том, что душа человека приходит в этот сложный материальный мир с единственной целью, которая называется в еврейских книгах — *тикун*, «исправление» недостатков. Изучение Торы и все жизненные испытания даны человеку лишь для того, чтобы улучшить качества своего характера, свою душу, приближаясь к Творцу.

Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф и его братья...

О них, их отношении к Творцу и миру, говорилось в первой книге Торы — **Берешит**. Преодолевая трудности судьбы, совершенствуя характеры, они прокладывали и предопределяли путь еврейского народа.

К сожалению, люди часто мыслят материальными категориями, полагая, что их цель — достичь определенных позиций, завоевать те или иные объекты.

Нам, людям, обычно трудно понять, **что «внешние» задачи, которые мы перед собой ставим — лишь «обманки»**. А путь к тому, чего действительно жаждет душа, всегда открыт и существует внутри нас.

Путь к Нему лежит через раскаяние, через исправление собственных качеств.

Наши праотцы, начиная с Авраама, в этом смысле достигли многого. Они сумели раздвинуть ширмы, загораживающие путь к Нему, и начали осмысленное целенаправленное движение, которое мы теперь можем продолжать.

О заслугах праотцев мы напоминаем Творцу три раза в день. Молитва **Шмона Эсре** начинается с обращения: «Всевышний Аврааму, Ицхаку и Якову...». Связь с праотцами, с их опытом жизненно важна для нас.

Судьба каждого отдельного человека и всего народа в целом определяется его посто-

янной памятью о прошлом, связью с ним и устремленностью в будущее. Все это мы утверждаем и совершаем в молитве.

И все же Творец не открывался праотцам именем — *а-Шем* (это слово, обозначающее в переводе с иврита — “имя” мы употребляем в текстах вместо настоящего, запрещенного для произношения Имени из четырех букв — *йуд, хэй, вав, хэй*). Почему? Точнее — это четырехбуквенное имя, как говорят комментаторы, праотцы знали. Оно уже упоминалось в Торе. Однако не раскрывалось его качество — что именно оно отражает.

Так чем же Моше заслужил это особое откровение?

Мотивацию причин и целей Своих поступков Всевышний дает Сам, и мы обнаружим это, если внимательно прочтем еще раз слова приведенной в начале обзора цитаты: “И Я заключил с ними союз, чтобы отдать им страну *Кенаан*, в которой они жили. И услышал Я стенание сынов *Израиля*... И вспомнил Я союз Мой” (гл. 6, ст. 5).

Итак, первая причина — заслуги праотцев и союз, обещание, которое дал им Творец. Нельзя сказать, что их потомки в Египте хорошо выполняли условия договора между Ним и Авраамом. Но их страдания побуждают Его сократить пребывание в рабстве и вывести народ прежде времени, проявив при этом другое качество — Милосердие. Тогда и происходит откровение.

Моше получает его не только за личные заслуги, но — как глава избранного Творцом за деяния праотцев народа *Израиля*. То есть Откровение Всевышнего обращено к народу, и *Израиль* получает его через Моше. Так же впоследствии через Моше он получит и Тору.

Когда поднимают Тору в синагоге, мы говорим, указывая на свиток: “Моше — истина, и Тора — истина. Вот Тора, которую получил Моше перед сынами *Израиля* из уст Творца, и (записанная) рукою Моше”.

Моше — лишь “проводник” воли Творца. И эта роль проводника положена в основу всей еврейской истории. После дарования Торы, ее будут исполнять Учителя — “великие в поколениях”, хранители традиции, исходящей от самого Творца. Тот, кто не связан с ними, оказывается вне цепи — предоставленный самому себе, обреченный на одиночество.

И дело тут не в том, насколько остро ощущает человек боль одиночества. Разрыв с живой традицией не дает расти, поднимаясь к Творцу. И получается, что человек живет лишь для себя. А, если он для себя, спрашивают мудрецы, зачем он?

Такая ситуация хорошо знакома, к примеру, многим российским евреям, которые оказались настолько далеки от традиции своего народа, что даже не представляют, чего они лишены.

Теперь, возвращаясь к Моше, мы можем сказать, что его главная и особая заслуга состояла в том, что он всегда был с народом и ради него был готов отдать жизнь.

Без глубокой и постоянной связи с народом, с его прошлым и настоящим, невозможно обрести Истину, достичь духовных высот и реализовать дарованный нам Свыше потенциал. Это один из основных мотивов книги *Шемот*.

Имя, которое Творец открывает Моше в нашей недельной главе, указывает на безусловное и скорое исполнение обещаний, как это видно текста Торы. Если прежде их исполнение откладывалось до времени, когда будут созданы необходимые предпосылки, то четырехбуквенное имя — *а-Шем* говорит о немедленном осуществлении, даже если для этого необходимо изменить обычный порядок мира, совершить чудо.

Это и происходит в Египте и описано в нашей недельной главе. Чудеса следуют за чудесами, например, обращение воды в кровь, **падение града с огнем внутри**, — чтобы открыть присутствие Творца, спасти физически и духовно измученный народ, неспособный более ждать, когда придет долгожданная и заслуженная свобода.

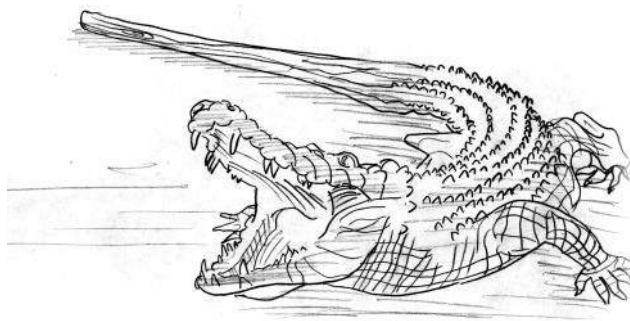
Имя *а-Шем* состоит из четырех букв: *йуд, хэй, вав и хэй*. И выражает оно милосердие, а буквы его можно представить, как три времени глагола “быть” — *ная, гове, иһье*.

Именно в этом сочетании — милосердие и осуществление в настоящем того будущего, которое было обещано в прошлом, проявляется в Египте Имя Творца.

Что же значило прежнее имя, открытое нашим праотцам?

Итак, Всевышний открывался нашим праотцам именем *Эль Шадай*. Это имя состоит из двух слов. Первое — *Эль* — обозначает силу, связанную с активным распространением, которую на современном языке можно было бы назвать “вектором силы”. В определенном аспекте, аналогично ему качество *хесед* — доброта. Множественное число этого имени — имя *Эло-им* (Творец и Судья всего сотворенного), от Него исходят все силы и перед Ним в ответе все созданное Им. С этого имени начинается Тора.

На его центробежное устремление указывает другое использование того же слова *эль*. В обыденном языке оно является предлогом

направленного движения — “к”.

Организованную таким образом связь с процессом Сотворения можно усмотреть и в числовом значении этого слова — 31. Та же *гематрия* (числовое значение) у выражения *ваеһи*, которое часто встречается в начале Торе, там, где говорится о создании мира. Например, *ваеһи ор* — “Да будет свет” (**Берешит**, гл. 1, ст. 3), и снова повторяется *ваеһи ор* — “И появился свет”.

Теперь о втором слове — *Шадай*. Это имя, мудрецы представляют, как выражение *ше дай* — “чтобы остановилось”.

Речь о том, что на определенном этапе Создатель положил предел творению, расширению мира.

Таким образом, имя *Эль Шадай* сочетает в себе **распространение и ограничение**, подобно аспектам *хесед* и *гвура* (милосердие и мужество), которые воплощали в своей жизни Авраам и Ицхак и объединил в особом качестве *тиферет* Яков.

Характерно, что в некоторых языческих религиях эти влияния представляют отдельные боги, например, индуизме, — Брахма и Шива. Брахма создает, а Шива разрушает.

Основы этих представлений были получены детьми Авраама от его жены Ктуры, которых он отослал из страны *Кенаан* на Восток (Индия и дальше), а потом они на свой лад исказили то, что им было дано.

Мидраш рассказывает об Эноше, внуке Адама, от которого пошло идолопоклонство. Он знал, что Творец в мире — Один, но придумал, что проще достичь Его благоволения и добиться Его воздействия через “слуг”, и стал приносить им подарки. Его потомки и люди со стороны забыли, что Всевышний — Один. Они видели только, как Энош несет подарки разным силам природы, и восприняли это множество как единственную реальность, не увидев за деревьями леса...

Имя *Шадай* постоянно напоминает нам о себе — во всех религиозных и часто даже не очень религиозных еврейских домах мира укрепляют *мезузы* на косяках. А на *мезузах* написана первая буква этого имени — *шин*.

Основная идея *мезузы*, подобно шалашу, временному жилищу в праздник Суккот, — напомнить нам, Кто истинный хозяин в нашем доме, чтобы мы не слишком увлеклись идеей “мой дом — моя крепость”, и

помнили, что наша крепость, наша сила и щит — только Всевышний.

Это — *мицева* (заповедь), которую мы обрели еще до дарования Торы, в Египте, когда наши предки помазали перед Песахом косяки дверей своих домов кровью животного для приношения, чтобы смерть не поразила их первенцев.

Мидраш рассказывает.

Онкелос, племянник римского императора Тита (который разрушил Второй Храм), познакомившись с еврейским учением и раввинами, принял иудаизм. А впоследствии обрел известность, сделав две тысячи лет назад перевод Торы на армейский язык, который теперь можно увидеть почти в любом еврейском печатном издании Пятикнижия.

Услышав о его переходе в еврейство, император разгневался и послал к нему солдат, чтобы они привели его для серьезной беседы.

Когда его выводили из дома, он коснулся *мезузы* и поцеловал ее, как это делают евреи и в наши времена. Солдаты спросили, что он сделал, и он ответил: “У римлян солдаты охраняют дома богов (святых идолов). А у евреев их дома **охраняет сам Творец мира**”.

Услышав об этом, **солдаты тоже приняли иудаизм**.

Интересно, что числовые значения имени *Эль Шадай* и слова *а-Шем* равны. Таким образом, в имени *а-Шем* скрыто числовое значение имени *Эль Шадай*. И это также указывает, что у Творца — много имен-проявлений, но Он — Один.

Итак, до Моше Всевышний проявлял Себя перед нашими праотцами в аспекте *Эль Шадай*, а Моше Он являет Себя под четырехбуквенным именем *а-Шем*. Почему?

Имя Моше по *гематрии* (числовому значению) равно выражению — *элоһим ахерим* (другие боги, идолы, или силы). Народ в рабстве находился в ужасном состоянии, он уже начал поклоняться идолам, так что возникла острая необходимость немедленно явить через Моше присутствие *а-Шема* для избавления от всех других сил, стремящихся уничтожить евреев.

Есть и еще одна причина, почему Творец открывается праотцам под именем *Эль Шадай*, а Моше сообщает смысл имени *а-Шем*.

Имя, открытое праотцам, отражало обусловленное исполнение. Союз — это запись взаимных обязательств. Поэтому их нарушение отдаляет или может вообще отменить их выполнение.

Однако праотцы находились на таком уровне праведности, что не нуждались в снисхождении, в милосердии. Им можно было предъявлять высокие требования.

Они были праведниками и могли перенести всю тяжесть ответственности и наказаний за свои поступки — чтобы полностью исправить свои недостатки и удостоиться награды.

А народ Израиля, состоящий, как мы читаем в Пасхальной Агаде, из мудрецов, злодеев, простаков и малых детей, нуждался в Его снисхождении и милосердии.

Этим, отчасти, и объясняются чудесные события, которые описывает эта недельная глава.

Автор текста *Гедалия Спинадель*

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Не зажглась шаббатная свеча. Что это означает?
Скажите, пожалуйста, почему не зажглась шаббатная свеча?

Что это означает?

красавчик
Израиль

Это может означать, например, что фитиль или его соединение с основным материалом свечи (воск или оливковое масло) были не в порядке. Либо, если свеча все же горела несколько секунд, а потом погасла — что в комнате, где зажгли свечи, был сквозняк.

Как поступать в таких случаях?

Мы знаем, что женщина принимает на себя выполнение всех законов субботнего дня с момента зажигания свечей. И если такое произошло (свеча не зажглась или тут же погасла, а она уже произнесла благословения на зажигание свечей) — сама она уже не может исправить ситуацию и повторно зажечь свечу. Поэтому желательно, чтобы в момент зажигания свечей и в течение еще нескольких минут в квартире находился кто-либо, кто с момента зажигания свечей еще не принял на себя соблюдение субботы.

Это могут быть мужчины (юноши старше 13-ти лет и взрослые), которые после зажигания свечей направляются в синагогу, чтобы участвовать в произнесении молитвы **Кабалат шаббат** (встреча субботы). Уже там, в синагоге, после прочтения текста **Леха доди** и следующего за ним псалма **Шир мизмор ле-йом ха-шаббат** мужчины принимают на себя субботу.

Так что, дома, пока мужчины еще не ушли в синагогу — шаббатные запреты на них не распространяются. И кто-то из них может исправить ситуацию — зажечь свечу еще раз, чтобы все свечи горели.

Если синагога — относительно далеко от дома, и мужчинам надо отправиться туда раньше, еще до зажигания свечей — помощь может оказать кто-то из оставшихся с матерью несовершеннолетних детей, мальчиков или девочек (по законам нашей традиции девочки достигают совершеннолетия в 12 лет, мальчики — в 13) и зажечь фитиль.

Безусловно, бывают обстоятельства, когда

женщина остается дома одна, и кроме нее, в квартире в момент зажигания свечей никого нет.

Тогда, если, конечно, она живет в таком месте, где поблизости есть еврейские семьи, которые соблюдают законы субботы — она может, обратиться к соседке и попросить, чтобы со свечами ей помог кто-то из ее несовершеннолетних детей.

Есть и более надежный способ улучшения ситуации, позволяющий максимально исключить подобные «неожиданности».

Говорю о том, что перед началом **шаббата**, незадолго до зажигания свечей, нужно проверить, в порядке ли фитили, и убедиться, что они хорошо зажигаются. И, разумеется, позаботиться, чтобы в комнате, где должны гореть свечи — не было сквозняков.

Составляя ответы, неизменно стараюсь предусмотреть и учесть самые разные варианты обстоятельств, в которых могут оказаться посетители нашего сайта.

Поэтому в дополнение, рассмотрю здесь в контексте нашего разговора и ситуацию в семьях (в нашем поколении таких семей — немало), которые сравнительно недавно отправились в путь соблюдения законов Торы. Однако идя этой дорогой, территориально они — оторваны от еврейских общин. Что, кроме всего прочего, предполагает, что они живут далеко от синагоги (в небольшом населенном пункте синагоги вообще может не быть). Настолько, что даже если мужчины могут, скажем, заранее, до **шаббата**, поехать туда на машине (что, как понятно — разрешается), вернуться после вечерней молитвы у них нет возможности. Слишком большое расстояние пройти пешком — нереально, а в некоторых случаях — и опасно.

Тогда мужчины остаются дома, дома встречают субботу и читают молитвы. В таких обстоятельствах, скажем, глава семьи поступит правильно, если хотя бы один раз заявит, что примет на себя выполнение законов субботы не в то время, когда его жена зажжет свечи, но — позднее. Тогда у него будет возможность помочь жене и со свечой, если она погаснет, и с другими, хозяйственными проблемами. Например, если в каком-то помещении в доме забыли включить или, наоборот, выключить свет, выключить подогрев воды и какие-либо электрические или газовые бытовые приборы.

Безусловно, хозяйка дома и/или ее муж должны делать это всякий раз перед зажиганием свечей. Но в том случае, если они допустили оплошность — у мужчины еще останется время, чтобы исправить ее и после зажигания свечей.

Теперь — вопрос: в течение какого времени после зажигания свечей мужчина в обозначенной ситуации может заниматься исправлением оплошностей. Когда он должен принять на себя выполнение законов субботы?

Обычно — не позднее, чем через 10 минут после зажигания свечей. Конечно же, при условии, что он до этого момента он еще не читал **Леха Доди** и следующий за ним псалом **Шир мизмор ле-йом ха-шаббат**.

Отмечу, что суббота в любом случае, независимо от того, завершено или нет чтение вышеуказанных молитв и зажжены ли субботние свечи — наступает за несколько минут до захода солнца, что на практике уточняется или по «обычному» календарю, где указано время захода солнца. Или — по еврейскому календарю, где указано время зажига-

ния свечей в данной местности.

Это время — за 18-20 минут до захода солнца (и только в Иерусалиме во многих общинах принято зажигать субботние свечи за 40 минут до захода солнца). Но, повторю, существует объективная астрономическая граница наступление субботы — несколько минут до захода солнца.

Возможно, Вы ожидали от меня какого-то «мистического» разъяснения Вашего случая. Но это увело бы нас в мир фантазий и необоснованных предположений. А фантазии такого рода — небезопасны.

Автор текста Элиягу Эссас

Как вы относитесь к законопроекту о смертной казни для террористов?

Как Вы относитесь к законопроекту в Кнессете о смертной казни особо злостным террористам?

Яков Р.

*Яков Р.
Хайфа, Израиль*

Сразу же подчеркну, что отношу себя к оппонентам данного законопроекта. Однако сначала изложу доводы в его пользу, а потом уже — контраргументы, показывающие, какой вред способен нанести этот закон, если он будет принят. И в заключение обозначу собственные соображения по данному поводу и, соответственно — постараюсь сделать общий вывод.

Итак — доводы «за»:

1. Все без исключения, арабские террористы — преступники самого низкого пошиба. Их и людьми, пожалуй, трудно назвать. Им больше подходит определение — «животные». Они сознательно убивают людей, не имеющих никакого отношения к их, пусть даже и выдуманному общественным целям, то есть — убивают ради того, чтобы убить.

Очевидно, что никакого морального права продолжать жить на земле, оставаться среди нас у них — нет.

2. Каждому понятно, что после приведения в исполнение приговора о смертной казни арабский убийца навсегда лишается возможности повторять свои преступные действия. Что, конечно же, явление — позитивное.

А теперь — несколько аргументов против принятия в Израиле закона о смертной казни:

1. По еврейскому закону, полномочия для вынесения смертных приговоров даются только особому суду — *Сангедрину*. Его членами могут быть только раввины, получившие соответствующее разрешение (*смиху*), позволяющее им войти в состав судей *Сангедрина* — от раввинов, которые уже представляют *Сангедрин*.

Но у нас сейчас *Сангедрина* — нет. Следовательно, и новых судей такого уровня — быть не может. Их просто-напросто — некому назначить.

Здесь необходимо отметить, что для восстановления *Сангедрина* требуются условия, которых в нынешней ситуации, при современном духовном уровне еврейского народа, пока еще нет.

2. Можно было бы объявить чрезвычайное положение и ввести смертную казнь, как временную меру. Но тогда это открывает «ящик Пандоры» — когда в угоду сиюминутной политической ситуации под определение «чрезвычайные» могут попасть всевозможные иные случаи.

3. Принятие закона о смертной казни, что идет вразрез с еврейской традицией, создаст ложное впечатление, будто бы кто-то уполномочил нас устанавливать принципиально важные правила, расходящиеся с законами Торы. А это противоречило бы самому смыслу создания государства Израиль.

4. Практически во всех цивилизованных странах, кроме США, смертная казнь — отсутствует. Мысль, что именно в этом мы можем дать пример другим странам и народам — совершенно неубедительна.

Все эти аргументы и привели меня к возражению против такого законопроекта.

Но теперь возникает естественный вопрос: неужели те самые, отмеченные в начале данного ответа два довода в пользу данного законопроекта — ничего не значат?

Конечно же, они — очень сильны и неоспоримы, но не могут служить неопровержимым доказательством, что введение закона о смертной казни — единственный способ решения проблемы с арабскими убийцами. На мой взгляд, существуют и другие пути.

Прежде всего, надо изменить правила, обуславливающие, когда наши военные и сотрудники спецслужб имеют право открывать огонь на поражение. Тут достаточно установить, что каждый араб, в руках которого, к примеру, пистолет, нож, пояс взрывника и т.п. — должен рассматриваться, как источник сиюминутной смертельной опасности. И во всех таких случаях необходимо уничтожить бандита сразу же и на месте — независимо от того, бежит он навстречу или, наоборот, убегает, или, допустим, лежит раненый и, скажем, отбросил оружие в сторону. Логика здесь — проста: никогда нельзя знать, каким еще оружием располагает террорист и какие возможности нанести вред остаются у него, даже если он ранен. И даже если существует хоть малейшая опасность, что он убьет кого-то из нас или нанесет какой-либо телесный ущерб — это полностью оправдывает его немедленное уничтожение.

Это, как очевидно, навсегда лишает террориста возможности в будущем повторить теракт.

Если же по какой-то причине террорист остался в живых (например, его задержали еще до того, как он начал свои преступные действия) он должен быть приговорен к пожизненному заключению. Где слово «пожизненное» следует понимать буквально.

Нужно определить, что пожизненное заключение для таких убийц это — их содержание в подземелье, в небольшом помещении, без права переписки и любых контактов с внешним миром. Для того, чтобы закрепить за собой репутацию цивилизованной страны — достаточно было бы разрешить представителям международной организации «Красный крест» регулярное (скажем, раз в год) трехминутное посещение камер осужденных убийц. Чтобы они, эти представители, могли удостовериться, что бандитов никто не убил. В случае же естественной смерти — установить, что констатация этого факта должна осуществляться комиссией, в состав которой входит член какой-либо признанной международной организации.

Это — ответ на первый довод.

Что касается второго довода об условиях, при которых бандит не может вернуться к преступным действиям — вполне эффективным средством для этого станет дополнение закона о пожизненном заключении несложным параграфом о том, что приговоренный убийца, независимо от внешних обстоятельств — полностью лишается права на освобождение.

Разумеется, в этом вопросе, вероятно, должна быть и некая гибкость, обусловленная требованием, что любые изменения в текст этого закона могут быть внесены, только если за них проголосуют, как минимум, три четверти депутатского состава Кнессета.

Если же речь пойдет о каком-либо исключении из правил, когда убийцу, по тем или иным, причинам захотят выпустить на свободу — за такое решение тоже должны проголосовать не менее трех четвертей состава Кнессета. И поскольку такое голосование будет открытым — невозможно и представить себе, что достаточно много рук поднимется в пользу освобождения бандита и убийцы.

Автор текста Элиягу Эссас

Как отдалиться от той, к которой привык?

Как отдалится от той, к которой уже привык? Может, разочаровываться?

*Nanosh
Таджикистан*

Под «поверхностью» Вашего очень короткого письма — возможен широкий спектр различных обстоятельств, человеческих мыслей и чувств.

Подразумевается, видимо, ситуация, когда некто, успев привыкнуть к общению с кем-то, по тем или иным причинам, вынужденно или по каким-то своим внутренним соображениям — решил (или понял), что это общение должно быть прервано.

Физически процесс отдаления может быть не таким уж сложным. Достаточно — просто не видеться с тем человеком, не контактировать с ним ни по телефону, не в социальных сетях и т.п. А если «фигуранты» этой истории, допустим, работают вместе — ограничиться обсуждением исключительно деловых проблем, да и то лишь в моменты, когда это обусловлено производственной необходимостью.

Лишившись подпитки, привычка постепенно будет слабеть, а со временем и вовсе — исчезнет.

Но в Вашем письме, если я Вас правильно понял, речь идет о психологическом, внутреннем отдалении — когда попытки «сражаться с привычкой» к общению с конкретным человеком отзываются душевной болью. При том, что возможности продолжить общение — нет.

Такое бывает в самых разных случаях. И чаще всего, как показывает житейский опыт — в отношениях юноши с девушкой (мужчины с женщиной).

Предположим, между юношей и девушкой возникло чувство взаимного притяжения. Они начали встречаться и, используя Вашу «терминологию» — **привыкли** к общению друг с другом. Прошло какое-то время, и она вдруг сказала ему, что больше не может с ним встречаться...

Тут, прежде всего, считаю необходимым отметить, что привычка — далеко не лучший и далеко не самый надежный материал для скрепления человеческих взаимоотношений. Привыкнуть друг к другу, оказавшись, скажем, под одной крышей, могут совершенно разные люди — с разными жизненными установками, разными вкусами, разными интересами и т.д. Но если между ними нет сердечной привязанности, нет общности в чем-то главном, определяющем их основополагающие жизненные позиции, если их общение строится лишь на привычке (и, может быть, на каких-то совместных бытовых мероприятиях) — их отношения, скорее всего, развалятся. А если не развалятся — они обрекут себя на «одиночество вдвоем», как правило, сулящее серое, безрадостное сосуществование.

Возможно, я ошибаюсь, но какие-то слабоуловимые нюансы в Вашем письме наводят на мысль, что Ваша проблема все же — не в привычке. Она, похоже, рождена в более глубоком слое эмоциональных сфер. И слово «отдалиться», вполне вероятно, означает — желание освободиться от болезненных переживаний. При том, что все это может происходить, повторю, в самых разных житейских обстоятельствах.

В качестве спасительного средства, Вы предлагаете — «разочаровываться».

В чем-то Вы, несомненно, правы.

От разочарования — прямой путь к отдалению от человека, общение с которым вошло у тебя в привычку.

К примеру, казалось, что у вас с кем-то — взаимная искренняя привязанность. Однако на каком-то этапе развития взаимоотношений ты вдруг обнаруживаешь, что тебя (и других) — просто используют.

И если с кого-то, что называется, «нечего взять», с такими людьми твой «сердечный друг» общение не поддерживает.

Или, допустим, ты обнаруживаешь, что тот, с кем ты привык контактировать — злостный лжец, постоянно обманывает тебя и с другими поступает также. И т.п.

Подобные неприятные «открытия», как правило, влекут за собой разочарование. И тогда отдаление в основном — «техническая» проблема (см. выше).

Однако Вы, как мне кажется, подразумеваете иной вариант. Когда тот, кому отказали в общении, на данный момент не видит в «объекте» дурных черт и собирается намеренно их отыскать, чтобы облегчить себе расставание.

Но это — скользкий, неправильный путь. Если один человек по каким-то личным причинам не хочет с кем-то общаться, это совсем необязательно означает, что он — «плохой».

Да и вообще, хотя недостатки есть у каждого из нас — в людях надо, прежде всего, стараться видеть хорошее.

Как же быть, если тот, с кем ты «привык» общаться, разрывает отношения с тобой?

Тут в первую очередь нужно, на мой взгляд, попытаться понять, не совершал ли ты в процессе общения с тем человеком какие-то «системные» ошибки, и если поймешь, что они действительно были допущены — постараться исправить их.

Однако вполне может быть, что причина разрыва, в сущности — не в тебе и не в твоём поведении.

В любом случае надо обдумать и, насколько возможно — трезво оценить сложившуюся ситуацию. И придя, пусть и к неутешительным, выводам (например, что взаимоотношения с тем человеком безвозвратно утрачены) — найти в себе силы отойти в сторону.

Зная и помня, что внутреннее, психологическое «отдаление» — процесс, требующий времени.

Вычеркнуть из своей жизни кого-то, кто по твоим ощущениям близок тебе, конечно же — очень непросто. И самое лучшее, что можно сделать, чтобы помочь себе выйти из «замкнутого круга» — приложить усилия к тому, чтобы максимально отстраниться от воспоминаний.

И — «с головой» погрузиться в интересные и полезные занятия...

Поскольку из содержания Вашего письма неясно, с какой именно проблемой Вам пришлось столкнуться на данном жизненном этапе — настоятельно рекомендую просмотреть на нашем сайте архивные списки материалов в разделах «Спроси у раввина» (в рубриках [«Семейные отношения»](#) и [«Психология, здоровье»](#)), [«Этика»](#) и [«Психология»](#). Из них выберите те и прочтите те, что перекликаются с Вашей ситуацией.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему люди раздражаются, когда человек не выполняет обещание?

Шалом, уважаемый Рав.

Помогите разобраться в следующем вопросе. Как светское, так и религиозное общество негативно относится к тем людям, которые не сдерживают своих обещаний.

Понятно, что имеются непредвиденные жизненные обстоятельства, мешающие их исполнению, почему, видимо, евреи и произносят фразу бли недер (без обещания). В целом же, человек должен исполнить то, что обещал.

Меня заинтересовал вопрос, а почему, когда человек не выполняет своих обещаний, и у него на то нет уважительных причин, это вызывает у окружающих раздражение и даже гнев. В конечном счёте, это может вызывать разочарование в таком человеке среди окружающих.

Мне сказали, что причина в том, что такой человек лжёт. Неисполненное обещание без уважительных причин - это ложь.

Иудаизм поддерживает такую точку зрения? И были ли в Танахе соответствующие истории, которые показывают, как неисполнение обещаний может приводить к гневу и раздражению отдельных людей?

С уважением,

Святослав.

*Святослав
Санкт-Петербург, Россия*

В целом Вы верно описываете ситуацию и правильно понимаете, почему в нашем народе, давая кому-то (или даже себе — сказав, например: «повышу качество выполнения такой-то заповеди») какое-либо обещание, принято добавлять слова «бли недер». Подчеркивая тем самым, что обещание не должно восприниматься клятвой. Ибо в принципе — обещания надо выполнять. И на это есть указание в Торе.

Слова «бли недер», конечно же, не содержат в себе разрешение не выполнять обещанное. Но, как Вы сами очень точно это сформулировали — раскрывают более глубокое понимание жизни.

Ведь жизненные обстоятельства могут измениться и меняются. Завтрашняя ситуация может разительно отличаться от той, что сложилась сегодня.

Впрочем, в некоторых случаях — когда речь идет об обещаниях, которые человек как бы дает Небесам, Всевышнему (например, заявил вслух, что обещает закончить изучение такого-то трактата Талмуда за месяц; или, допустим — за полгода бросить курить) наши законы предусматривают процедуру снятия обета.

Однако эта процедура — довольно сложная, а зачастую — и неосуществимая.

Но все это, повторю — когда человек обещает что-либо Всевышнему, при том, что реализовать это, по той или иной причине он не может.

Здесь подчеркну, что для невыполненного обещания, которое один человек дал другому, такой процедуры в нашей традиции — нет. То есть, если ты дал обещание человеку сделать что-то в принципе — это обязательно надо сделать...

Подробнее об этом — см. на сайте в ответах [«Трудно осмыслить текст из Сидура об отмене обетов»](#) и [«Йом Кипур: освобождение от обетов дает право не возвращать долги?»](#).

А теперь — к Вашему непосредственному вопросу: почему невыполнение обещаний вызывают у окружающих разочарование, раздражение и даже гнев?

Дело в том, что обычно обещания ставят в определенную зависимость того или тех, кому они, обещания даны. В соответствии с содержанием обещания, люди, которым оно обращено, с учетом этого строят свои планы, связывают с ним (обещанием) те или иные надежды и т.п.

Поэтому в случаях, когда человек не держит слово — он не просто демонстрирует какие-то собственные человеческие качества, но в потенциале — может нанести некий ущерб другому человеку или группе людей.

Отсюда — и те реакции, о которых Вы пишете в письме.

Как вести себя человеку, нарушившему кому-то данное им слово?

Прежде всего, нужно постараться, не кривя душой, не пытаясь найти себе оправдание,

со всей искренностью — раскрыть для себя внутренние причины, обусловившие невыполнение обещанного. Это, конечно же — непростая задача. Потому что нередко невыполнение обещания сопряжено со слабостью характера человека. Например, в какой-то момент на человека, как говорят, «нашло вдохновение», и он, в порыве энтузиазма — что-то пообещал. Но потом, охладев к возникшей идее — вдруг понял, что для реализации обещанного нужно приложить те или иные конкретные, возможно, и немалые усилия. А сил на это (да и особого желания) — нет, в чем, как довольно часто бывает, стыдно признаться.

Здесь-то и заложен корень правильного поведения.

Можно, невзирая на то, что подумают о тебе окружающие — смолчать, ни в чем не признаваться и не оправдываться.

Можно — откровенно признаться в собственной слабости. Такая искренность и откровенность зачастую, в той или иной степени — «гасит» гнев и раздражение «пострадавшей» стороны. Хотя, безусловно, все же — понижает имидж и в глазах «пострадавшего» и в глазах других людей.

Не возьмусь однозначно советовать, какой из двух названных здесь вариантов надо выбирать. Однако практический опыт подсказывает, что путь, когда человек не боится признаться в собственной слабости, чаще всего — более правильный.

И в заключение дам все же одну рекомендацию.

Когда такое случается, независимо от того, как отнесется к этому «вторая» сторона — важно сделать из того, что произошло — правильный вывод, и постараться впредь не давать обещание, если человек не в состоянии ясно осознать, какими материальными и психологическими ресурсами он располагает для реализации этого обещания.

Автор текста Элиягу Эссас

ЖИВАЯ ТОРА

Недельная глава «Ваэра» - в переводе с иврита «И явил Себя» повествует о раскрытии Творца в различных аспектах и влиянии Его Имени на события в разные периоды. «И изрек Б-г Моше, и Он сказал ему: «Я В-вышний. И явил Я Себя Аврааму, Ицхаку и Якову Б-гом Всемогущим, но Именем Моим Г-сподь не был познан Я ими» (Ваэра, 6;2).

Совершенно непростой отрывок мы привели выше. Имена Творца — это основные проявления Его в нашем мире. И так как книга Торы, которую мы начали в прошлый Шаббат читать называется «Шмот» («Имена»), поэтому имена в этой книге являются особым способом нам указать на проявление В-вышнего в нашем мире.

На русском языке мы очень ограничены в понимании этого вопроса. Чтобы немного вникнуть в тему Имен Творца, нам нужно исключительно оперировать ивритом, гематриями, сопоставлять их и т.д. Тема эта очень глубокая и важная. Однако, как говорится, «бе Сиата Диш-майя» («С Помощью Небес», пер. с арамейского языка) попробуем немного прикоснуться к этому вопросу.

В-вышний раскрывается Моше под Именем «йуд-кей-вав-кей» (вместо буквы «к» надо произнести букву «h» на выдохе). Числовое значение этого Имени 26, и это именно то Имя, которое удостоился познать Моше Рабейну и которое не было познано ни одним из наших праотцев. Что это за Имя?

Невозможно однозначно ответить на этот вопрос, но приблизительно можно сказать так: это Имя — основное, и главный смысл в понимании этого Имени состоит в том, что Творец — вне времени. Это четырехбуквенное Имя настолько священное, и стоящее над всем, что мы его даже **никогда** не произносим.

Почему?

Потому что малейшая ошибка в произношении этого Имени может вызвать негативные последствия и в духовных мирах, и для нас, здесь, на Земле. Поэтому, вместо него, в процессе чтения Торы и во время молитвы, произносят другое слово, которое тоже является одним из Имен В-вышнего и тоже состоит из четырех букв: *алеф, далет, нун, йуд*.

Его основное значение заключается в том, что Творец — Хозяин мира, Ему принадлежит все.

Однако даже и это Имя мы называем только в молитвах и при формальном чтении Торы. Если же мы хотим упомянуть его в разговоре — то заменяем это Имя на ивритское слово, которое в переводе означает — «известное, определенное Им». И звучит оно — *ха-Шем*.

Так что от первого четырехбуквенного Имени Творца до его разговорного варианта на иврите мы отходим на два шага. Первый шаг — замена в молитве и в чтении Торы четырехбуквенного Имени *йуд, хей, вав, хей*, на другое четырехбуквенное Имя — *алеф, далет, нун, йуд*. А затем, в разговорной речи мы и это Имя меняем на слово — *ха-Шем* (уровень святости этого выражения относительно невелик).

Интересно, что гематрия Четырехбуквенного самого возвышенного, самого личного из имен Имени Творца, которое раскрылось Моше, совпадает с гематрией слова *кавод* (уважение, почет). Его корень состоит из букв *каф, бет, далет*, что вместе составляет число 26.

Если же мы разделим число 26 на составные, получится — 13 + 13. Число 13 — *гематрия* двух слов: *эхад* — один и *любовь* — *а́ва*. Эти слова раскрывают один из аспектов этого Имени Всевышнего, а также — понятия «почет».

Что же у нас получилось в результате? Почет полагается тому, кто связан с Одним — Единым Творцом, который **из желания даровать любовь сотворил весь мир**. То есть человек, любящий и дарующий другим истинную любовь и заботу, заслуживает уважения.

Эта идея находит воплощения в полном написании слова *кавод* — с буквой *вав*, одна из ролей которой в иврите — служить соединительным союзом «и». И здесь она как бы становится символом соединения воплощения истинного почета и уважения с их источником. Отметим, кстати, что букву *вав* во многих еврейских книгах уподобляют «трубочке», по которой от Всевышнего «стекает» жизненная энергия и благословение.

Буква «вав» есть и в Имени, о котором мы говорим. Сама буква «вав», числовое значение которой «6» означает проявление в материальном мире. Так, если мы хотим прилепиться к Творцу, мы должны взять на себя исправление этого мира с любовью, понять ответственность за это каждого из нас.

Без буквы «вав» ничего не возможно. Слова останутся без дел, мысли без реализации, жизнь без проявления. Наше действие в этом мире вызывает обратную реакцию Небес, когда как по трубочке, нам спус-

кается благословение на дальнейшее осуществление добра и притягивание Света. Наша задача — сформировать «трубочку», стать сосудом для Света, а также помогать другим тоже его сформировать...

Автор текста Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

В чем секрет женской и мужской привлекательности? Что нужно делать, чтобы и в браке сохранять то влечение друг к другу, которое возникло в период романтических отношений?..

ИСКРЫ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ

Шмуэль Ботеах

Я — убежденный сторонник раздельного обучения. И не намерен отдавать своих детей в школу, где бок о бок учатся девочки и мальчики. С самого раннего возраста, находясь в постоянном контакте друг с другом, они становятся гораздо менее восприимчивыми к тем притягательным тайнам, которые скрывает в себе противоположный пол.

Я знаю это на собственном опыте. Потому что учился именно в такой школе. И еще знаю, что негативных последствий «смешанного» обучения гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Как, например, вы объясните тот факт, что в подобных учебных заведениях принято награждать примерных учеников эпитетами в превосходной степени — «многообещающий», «выдающийся», «талантливый» и т.д. и т.п.?

Мне, помнится, было очень обидно, что меня ни разу за все годы не выделили и причислили к группе «особых», отличающихся от «серой массы», учеников. С годами, поразмыслив, я понял, зачем «им» так была нужна вся эта околесица.

Дело в том, что раздельное обучение, когда противоположный пол — «непостижимая тайна», невольно дисциплинирует. А совместное... Девочки и мальчики настолько привыкают друг к другу, что ощущение «волшебства» напрочь пропадает. И единственное, что нам оставалось — это тянуться за неординарными личностями, выделяющимися на фоне остальных. Нам постоянно кого-то ставили в пример — самых

«спортивных», самых «привлекательных», самых умных и смелых...

Эта тенденция легко прослеживается едва ли не в каждом фильме о школе, где «обычным» мальчикам и девочкам, то есть — большей части класса, отводится роль неудачников и простофиль, на фоне которых красуются настоящие «суперзвезды». Да разве это может быть правдой?

Школы с отдельным обучением часто критикуют за то, что в них мальчики и девочки, якобы, не в состоянии научиться, адекватно вести себя с представителями противоположного пола. Но в действительности все наоборот. Юноши, получившие образование в школе для мальчиков, как правило, заинтересованы в преодолении существующих барьеров и знакомстве с девочками, даже если эти девочки — совсем не «королевы красоты».

Совместное образование порождает еще одну, гораздо более коварную болезнь нашего общества: многолетние близкие отношения между мужчиной и женщиной не рожают любовь и не ведут к браку. Самая большая проблема, с которой приходится иметь дело современной еврейской общине США — это не смешанные браки, но — отсутствие браков как таковых.

Десятки тысяч одиноких мужчин и женщин в Америке регулярно посещают специальные мероприятия для одиночек в клубах и при синагогах. Каждый из них успевает познакомиться с десятками представителей противоположного пола в ожидании «чуда». Но ничего не происходит. «Искры» взаимного притяжения «не пробегают» между мужчинами и женщинами.

Я рос в традиционной еврейской среде. И могу со всей ответственностью свидетельствовать, что у религиозных евреев, в большинстве случаев, нет проблемы одиночества. Напротив: очень многим религиозным мужчинам и женщинам хватает четырех, максимум — пяти, *шидухов* (знакомств с целью создания семьи), чтобы объявить о помолвке. Причем происходит это обычно буквально через несколько недель после знакомства.

И дело тут вовсе не в том, что религиозный юноша, как некоторые могут предположить, готов жениться «на ком угодно».

Основная причина обуславливающая решительность, с которой мы, не затягивая,

вступаем в брак, это — достаточно обособленное существование мужчин и женщин, берущее начало от колыбели.

Когда же мужчина и женщина наконец-то получают возможность общаться друг с другом, для того, чтобы особа противоположного пола произвела на них должное впечатление, им совершенно не нужны никакие «превосходные степени». Они испытывают влечение к хорошему человеку — такому, который отвечает их требованиям, и не видят смысла в длительных поисках «самого лучшего».

Когда религиозные мужчина и женщина встречаются, первое же их свидание становится для них серьезным переживанием.

Дистанция между мужчиной и женщиной осуществляет свою «волшебную работу». Когда они оказываются рядом, пусть даже в официальной обстановке, между ними может пробежать искра. Тогда юноша назначает девушке свидание. И, встретившись, они во многих случаях действительно начинают испытывать взаимное влечение.

Когда влюбленная пара вступает в брак, перед нею встает проблема, как остановить «прекрасное мгновение» и сохранить, хотя бы частично, изначальное влечение друг к другу. Задача эта — сложна, но — не безнадежна. Чтобы достичь такой цели, мужа и жены должны постоянно помнить о том, что они — два непохожих существа, что между ними нельзя ставить знак равенства.

Влечение мужчины к женщине и женщины к мужчине питается различиями, существующими между ними. Ключевое понятие в этом — полярность. Когда муж и жена слишком похожи друг на друга, когда они абсолютно все делают вместе, на равных, и не имеют возможности хотя бы какое-то время проводить отдельно друг от друга, в их отношения постепенно вкрадывается усталость. И дело тут не в утрате новизны, но в основном — в нивелировании половых различий.

Да, в браке, мы становимся как бы «одной плотью», облеченной в два тела. При этом каждый из нас — отдельная личность. «Единство» личности не может быть целью брака.

Я, признаюсь — сторонник самой глубокой близости в супружеских отношениях, и не ратую за соблюдение дистанции между мужчиной и женщиной в наиболее важных сферах семейной жизни. Однако не зря еврейская традиция предписывает женщине быть скромной — и в поведении и в одежде. Не зря рекомендует жене не переодеваться в присутствии мужа, а мужу — в присутствии жены. Далеко не всем в браке нужно делиться.

Именно поэтому Тора настаивает на фундаментальных различиях между мужчиной и женщиной, цель которых — извечно отделять их друг от друга. В Торе, например, сказано: «Да не будет одежды мужской на женщине, да не надевает мужчина одежды женской...» (*Дварим*, гл. 22, ст. 5). И суть этого запрета состоит в том, чтобы внешне мужчины и женщины кардинально отличались друг от друга.

По закону еврейской жизни, в синагоге мужчины и женщины сидят отдельно — либо в разных помещениях, либо в одном, разделенном особой шторой (на иврите — *мехица*), предназначенной для того, чтобы подчеркнуть разделение полов.

Для того, чтобы вернуть мужчинам и женщинам их исконные роли, мужчины должны быть джентльменами, а женщины — «слабым полом». И речь вовсе не о том, чтобы мужчины носили цилиндры, а женщины — корсеты. Но — в том особом «напряжении», которое должно

присутствовать в отношениях между представителями разного пола.

Нет, я не призываю реставрировать отношение к женщине как к фарфоровой кукле. У меня — пять дочерей, и я хочу, чтобы они, наравне с мужчинами, могли воспользоваться своим умом и данными Творцом талантами для позитивного, разумного и сознательного участия в делах нашего мира. Но при этом хочу воспитать их так, чтобы они обладали некоей рафинированностью образов.

Если бы современные мужья и жены приняли на вооружение хотя бы часть арсенала своих предков, искры между ними сами собой начали бы превращаться в пламя...

Jerusalem Post

Перевод с английского

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Кокосовое масло для здорового питания.

Кокосовое масло получают из высушенной мякоти ореха (копры) кокосовой пальмы. При производстве кокосового масла затвердевшую мякоть кокоса сначала отделяют от его твёрдой скорлупы, затем очищенную от скорлупы копру высушивают, измельчают, а затем получают из неё масло методом прессования. Чаще всего при производстве кокосового масла применяют метод горячего прессования. Но также для получения кокосового масла используется и технология холодного отжима, позволяющая получить, обладающее наиболее высокой пищевой и биологической ценностью, но в то же время и более дорогое, кокосовое масло. Масло обладает характерным нежным, сладковатым ароматом и приятным слегка ореховым привкусом. Производят рафинированное и нерафинированное масло. Масло кокосового ореха подразделяется на пищевое и косметическое.

На сегодняшний день основными мировыми производителями кокосового масла являются Таиланд, Малайзия, Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Индонезия. Масло кокоса чаще всего поставляется из Таиланда, Индии, реже - из Филиппин и Индонезии.

Особые полезные свойства

Кокосовое масло - полезные свойства

Кокосовое масло полностью усваивается организмом, не откладываясь в жировые отложения, поэтому, оно особо полезно для людей, занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни.

Укрепляет иммунную систему.

Ценное косметическое средство.

Состав

Кокосовое масло - состав, жирные кислоты, витамины и минералы, калорийность

В состав кокосового масла входят:

насыщенные жирные кислоты (82.4%): лауриновая, олеиновая, капроновая, каприловая, каприновая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая кислоты.

Эти насыщенные жиры из кокосового масла не вредят здоровью, по-

скольку отличаются от насыщенных жиров животного происхождения. Масло содержит жирные кислоты средней цепи (MCFAs), которые идентичны специальной группе жиров, содержащихся в грудном молоке. Эти жирные кислоты не циркулируют в кровотоке, как другие жиры, а направляются непосредственно в печень, где они преобразуются в энергию. Таким образом, организм использует жир кокосового масла для того, чтобы производить энергию, а не накапливать его.

В кокосовом масле присутствуют фитостеролы, витамины: Е, К и холин, а также минералы: кальций, железо и цинк.

Калорийность

Калорийность на 100 г - 892 кКал.

Лечебные и полезные свойства

Кокосовое масло - лечебные и полезные свойства

Лауриновая кислота, входящая в состав кокосового масла, - самый мощный компонент в молоке матери, необходимый для усиления иммунной системы ребёнка.

Очень полезно добавлять кокосовое масло в утренние каши. Это укрепит иммунитет, окажет благоприятное воздействие на пищеварение и улучшит общее самочувствие как взрослых, так и детей.

Лауриновая кислота обладает ярко выраженными антисептическим, антимикробным и бактерицидным свойствами. Олеиновая кислота активизирует липидный обмен и поддерживает в клетках кожи водный баланс. Каприловая кислота необходима человеку для поддержания и восстановления микрофлоры кишечника.

Кокосовое масло - польза для сердечно-сосудистой системы, лечебные свойства

Способствует улучшению сердечно-сосудистой системы, препятствует развитию атеросклероза, тромбоза, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Снижает повышенную вязкость крови и укрепляет стенки артерий.

Кокосовое масло - польза для пищеварительной системы, лечебные свойства

Масло кокоса снижает риск развития заболеваний органов пищеварительной системы: гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Активизирует заживление повреждённых слизистых оболочек

желудочно-кишечного тракта и поэтому особенно полезен больным язвенным колитом и болезнью Крона.

Кокосовое масло - польза для иммунной системы, лечебные свойства

Кокосовое масло обладающее противовоспалительным, противогрибковым и бактерицидным действием, укрепляет иммунитет. Масло может использоваться в составе комплексного лечения кандидозов, микозов, герпеса, вирусных инфекций, гриппа, инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания, мочевыводящей и половой систем.

Кокосовое масло - польза, лечебные свойства

Масло кокосового ореха активизирует и ускоряет обменные процессы, препятствует развитию ожирения, способствует восстановлению нормального содержания глюкозы в крови при сахарном диабете. Препятствует развитию жировой дистрофии печени, мочекаменной и желчнокаменной болезней. Благоприятно влияет на функциональное состояние щитовидной железы.

Оказывает антиоксидантное действие, предупреждает преждевременное старение, снижает риск развития онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера.

Кокосовое масло - польза для костей и зубов, лечебные свойства.

Препятствует развитию кариеса и возрастного остеопороза, снижает риск развития заболеваний суставов. Масло способствует повышению эффективности усвоения кальция и магния, необходимых для формирования костной ткани и зубной эмали.

Кокосовое масло - польза для женщин и детей, лечебные свойства

Полезно употреблять масло кокосового ореха женщинам во время лактации.

Кокосовое масло отличается высоким содержанием лауриновой кислоты - вещества, которое является компонентом женского грудного молока, способствующее укреплению иммунитета новорожденного младенца.

Будьте здоровы!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Мицва благодарности

Нашему народу была данная особая мудрость на все поколения вперед - Тора.

Из Торы мы изучаем нашу историю, наблюдаем за тем, как рука Творца постоянно поддерживает нас, ни на минуту не оставляя.

Даже в те моменты когда возникает ощущение, что все совсем тяжело - Всевышний знает для чего посылает нам испытание, и мерой милосердия направляет нас к добру.

В Торе отражены все качества человека и пути исправления нашей души и характера - то, для чего наши души отправлены в этот мир.

Именно поэтому нет большей мудрости чем подарок Творца еврейскому народу.

Часто в нашей жизни происходят ситуации, в которых нам кажется, что мы одиноки, у нас недостаточно чего то, чувствуем себя несчастными...

Однако так ли это на самом деле? Замечаем ли те "мелочи", которые есть в нашей жизни? Чувствуем ли как ценно каждое наше утро проснувшись и открыв глаза? Понимаем ли суть прочитанных утренних благословений?

Ведь мы начинаем наше утро именно с благодарности за то, что оно наступило!!!!

Творец с самого начала творения человека учил нас быть благодарными. Проявлял себя показывая свои чудеса в моменты когда уже могло показаться, что спасение может и не прийти...

Но именно в эти моменты, Творец был наиболее близок к нам! И проявлял свою любовь!

Наша глава Ваера учит нас быть благодарными и признавать добро!

Мидраш на недельную главу повествует нам замечательную историю жизни Авраама - нашего праотца, чья жизнь была наполненной всевозможными испытаниями и событиями.

"Авраам разбил в Беер Шеве прекрасный фруктовый сад. В собственном шатре он устроил четыре входа, которые все время держались открытыми, чтобы утомленный путник, куда бы он ни шел, всегда мог войти внутрь и отдохнуть после дороги, получив кров и обильное угощение.

Вскоре разнеслась молва о том, что один удивительный человек устроил открытый для всех бесплатный постоялый двор в пустыне. Из ближних и дальних мест устремлялись туда гости, чтобы насладиться едой. После трапезы они благодарили радушного хозяина и вставали, чтобы уйти. Но Авраам вдруг говорил:

— А теперь вы должны прочесть благословение. Произносите за мной: «Будь благословен Властелин Вселенной, от щедрости Которого мы вкушали!»

— Мы не хотим читать никакое благословение, — жаловались гости. — Кто такой этот Властелин Вселенной?

— Поступайте как хотите, но в таком случае следует заплатить мне за съеденное, — говорил Авраам.

— И сколько это стоит?

На это следовал такой ответ: «Бутылка вина — десять золотых монет, кусок мяса — десять золотых, буханка хлеба — десять золотых».

— Это слишком дорого. Таких цен не бывает!

— Возможно. Но какова должна быть цена хлеба, который можно купить посреди пустыни? Где в этом невозделанном краю можно достать дешевое вино и мясо?

— Пожалуй, ты прав, — уступали гости. — Так кто же этот Властелин, которого ты просил нас поблагодарить? Давай благословим Его!

Таким образом Авраам, проявляя гостеприимство и уча ему других, привлек к служению Ашему десятки тысяч человек."

Мы видим, что наш праотец Авраам в своем положении старался выполнять заповеди Творца наилучшим образом и при этом всегда старался преподнести уроки всем кого встречал на своем пути.

Благодарность - особая вещь. Она рождает в человеке веру, и понимание, что все что у нас есть - все Свыше!

Барух Ата Ашей Элокейну ... Шеаса ли коль царки!!!

Спасибо Творец за то, что даешь нам все необходимое!!!

Пусть каждый из нас почувствует руку

Творца рядом с собой и скажет Спасибо!!!!

Шаббат шалом!

Лея Эльман.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

«ОТ САРОЧКИ»

Спагетти с грибами и соусом бешамель (халави)

Ингредиенты на 2 порции:

Спагетти

200гр шампиньонов

2 ст ложки оливкового масла

смесь итальянских трав

60 г сливочного масла

30 гр муки

1/2 литра молока

1 яичный желток

50 гр сыра пармезан

соль, перец

Приготовление:

Шампиньоны нарезать тонкими ломтиками и обжарить на сухой сковороде. Посолить, поперчить.

Растопить в сотейнике 40 гр сливочного масла.

Добавить муку. Когда мука приобретёт золотистый оттенок, влить холодное молоко. Посолить, поперчить.

Варить соус минут 10, постоянно помешивая, снять с огня, добавить яичный желток.

Добавить оставшееся масло (20гр) и тертый пармезан.

Отварить спагетти, выложить на тарелку, сбрызнуть оливковым маслом, выложить в середину соус и добавить грибы. Присыпать смесью итальянских трав.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Люксембург

МИР ВОКРУГ НАС

Человек был предупрежден один раз, и два, и три раза, и он не раскалялся.

И тогда Творец закрывает дверь тшувы, чтобы привести [возмездие] за то, что он согрешил. И так, со злым фараоном. Б-г пять раз посылал ему [предупреждения], и он не слушал слова, Творец сказал ему:

«Ты сделал твердым свою шею, и ты сделал свое сердце тяжелым, вот, я собираюсь добавить нечистоту к твоей нечистоте. (Рамбан).

Мы видим, что Фараон ужесточал свое сердце на протяжении всех Египетских казней. Но на самом деле именно ужесточение сердца и привело к полной гибели земли Египта.

Написано в нашей недельной главе: «Я же твердым сделаю сердце Паро и умножу Мои знамения и Мои чудеса на земле Мицраима» (Шмот 7:3).

Задают мудрецы вопрос, за что же Фараон был наказан, если из этого отрывка видно, что именно Творец ожесточал его сердца, а не он сам.

Так этому есть несколько причин.

Раши говорит, что твердым сделаю его сердце за то, что он грешил и восставал против Творца.

Подобное говорит Рамбан, что по той причине, что Фараон делал зло еврейскому народу беспричинно, тем самым отнял Творец у него возможность возвратиться (сделать Тшуву). То есть из-за своих первых поступков он был наказан.

Видится, что у Фараона была полностью отнята возможность вернуться. На самом деле это не так.

Сфорно считает, что если Фараон по-настоящему с чистым сердцем решил бы вернуться и исправиться, то он мог бы. И так можно увидеть из самого контекста, что Фараон решал отпустить евреев, а потом снова передумывал.

Получается, что его Тшува не была полноценной и искренней, и поэтому ужесточил Он его сердце.

И также это доказывается из того, что в первых пяти казнях ужесточалось именно сердце фараона (само по себе), как сказано:

«И **скрепилось** сердце Паро, и не послушал он их, — как говорил Господь» и еще: «И сделали то же маги Мицраима своими заговорами, и **скрепилось** сердце Паро, и он не послушал их, — как говорил Господь» (Шмот 7:13, 22).

Следовательно, тут сам Фараон совершал грех, что не решал вернуться и поэтому в последующих казнях уже Творец ужесточал его сердце. (Рабман, Раши, Хизкуни).

Видно из этого, что из-за того, что Фараон не сделал Тшуву, он тем самым сам себе закрыл в последствии возможность вернуться и раскаяться. Поэтому он сам себе послужил причиной отнятия возможности сделать Тшуву.

Другая причина ужесточение сердца Фараона - это показать мощь Творца и возвеличить его имя. То есть для того, чтобы увеличить знаки Творца.

Пусть будет так, чтобы еврейский народ удостоился увидеть великое имя Творца явно и открыто, и другие смогли вернуться на путь Тшуву.

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Береги свои уста. Хафец Хаим:

* "Не мсти и не храни злобу на сынов своего народа" (Ваикра 19:18)*

Представим себе еврея, которому кто-то отказал в некоей услуге. Он сердится на него, мечтает о мести, злословит. Такой человек является нарушителем обоих указанных запретов - "не мсти" и "не храни".

Пока он помнит об отказе этого человека помочь ему и таит на него зло, он нарушает запрет "не храни". Но когда он злословит, то становится виновным в грехе мщения. Чтобы избежать всего этого, он обязан полностью забыть об инциденте.

Для иллюстрации степени серьезности этих двух запретов некий мудрец приводит следующую историю.

Один человек по имени Габриэль, заблудившись в пустыне, ходил несколько дней, не зная направления, и уже совсем было изнемог от жажды, как вдруг увидел приближающийся караван верблюдов. Собрав последние силы, Габриэль пополз навстречу каравану и, когда тот поравнялся с ним, обратился к человеку, сидевшему на первом верблюде, с просьбой дать ему воды. Тот отказался. Так бедняга остался в пустыне без всяких надежд на спасение.

Но произошло чудо.

Габриэль выжил, вернулся домой и за короткий срок разбогател, основав фирму по выдаче денежных ссуд.

Однажды работник этой фирмы сказал боссу, что за ссудой пришел некий владелец караванов для перевозки грузов. Когда проситель зашел в кабинет к Габриэлю, тот сразу признал в нем караванщика, который однажды хладнокровно оставил его умирать в пустыне.

Перед нами серьезная проверка на человеческие качества, которые от нас требует Тора. Габриэль обязан не напоминать о случае в пустыне и ссудить просителя деньгами.

Он должен постараться выполнить обе заповеди - "не мсти" и "не храни злобы".

Автор текста Лейб Каханэ

Модиин Илит

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

В еврейской традиции очень принято куда-то идти.

Только задумайтесь, вечер, а взрослые, уставшие после работы, идут учиться на уроки Торы, курсы повышения квалификации или получения новой профессии, занятия спортом. Дети тоже стараются не отставать.

— Почему же это так? Почему не посидеть в теплом доме, не попить лишней раз чаю?

Если подумать, то все это уже когда-то было.

Вспомним выход евреев из рабства. Это именно ВЫХОД.

Ведь если не встать и не пойти, ничего и не произойдет...

А если нас не хотят отпускать, препятствуют нашему выходу то В-севышний насылает на наших врагов египетские казни...

Моя история сегодня из Вавилонского талмуда, но скажу вам честно, я и сама до конца не знаю, как ее трактовать. Ну что же, придется тоже пойти поучиться...

Как перейти через реку?

У каждого есть свое любимое доброе дело...

Вот Рабби Пинхас в путь отправляется смело.

Он едет в дальние дали еврейских пленников выкупать.

В рабстве они томятся, больше не могут ждать.

Однажды он по дороге встретил другого еврея.

Вот уже вместе едут. Вместе же веселее.

Еврей тот муку везет для очень доброго дела.

Эта мука, чтоб печь мацу, спешке его нет предела.

Два почтенных еврея спешат, чтоб исполнить мицвот.

Но тут они видят купца -араба, он впереди идет.

-А можно мне с вами, ведь вместе идти веселей.

И вот уже трое их. В дорогу, в дорогу- скорей.

Но тут река - широка и быстра. Нет ни моста, ни брода.

Как перейти ее и не пропасть? Как победить природу?

Тут Рабби Пинхас крикнул: Река, замедли свой ход!

-Я выкупать еду пленников бедных. Дай исполнить мицвот!

Река отвечает:

-Но у меня есть тоже задание свое-я воды в море несусь.

Выкупишь пленных ты или нет. Я точно поток принесу...

Рабби воскликнул:

-Тогда прикажу, чтоб течение твое замерло бы навсегда....

Река, испугавшись, замедлила ход, и Рабби прошел без труда.

Полоска суши почти исчезла, но тут другой еврей закричал:

-Дай же и мне мицву исполнить, сделай, чтоб я не пропал.

Река свой снова замедлила ход. Еврей по ней, как по суше, идет.

Но вот араб перед речкой стоит, не знает как поступить:

-А вдруг река, что евреев пустила, захочет его утопить...

Рабби Пинхас реке закричал: Пусти и его, он нам спутником стал.

Если его не пустить, будет он плохо о нас говорить...

Так все трое прошли через реку, спасибо сказав мудрецу..

А Рабби Пинхас и в этот раз выкупил пленных, благодаря Творцу.

Двигайтесь вперед! Не бойтесь нового!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №24

На нашем листе, как и на предыдущих листах (см. на сайте обзоры листов [21](#), [22](#) и [23](#)), Талмуд продолжает рассматривать законы праздника Хануки (см. на сайте [материалы, посвященные этому празднику](#)). Однако теперь обсуждение приобретает несколько иной поворот. Учителя выявляют связи обычаев Хануки с правилами, которые необходимо выполнять в другие особые даты еврейского календаря.

Здесь необходимо внести некоторые уточнения. Поскольку праздник Хануки продолжается восемь дней, на один из дней праздника обязательно **выпадает шаббат**. Более того, Ханука начинается 25-го *кислева*. А в еврейском месяце *кислев* — 30 дней. И это означает, что в праздничные дни «встроено» и **начало нового месяца** (на иврите — *рош ходеш*), особый день еврейского календаря, когда к молитвам добавляется специальная вставка.

Как это выглядит на практике?

Итак, на шестой день Хануки выпадает начало нового месяца. А когда месяц начинается, к молитве (**Биркат а-мазон**), которую читают после трапезы с хлебом, добавляют определенный фрагмент. Но ведь и в **Биркат а-мазон** в Хануку тоже есть специальное дополнение. Как быть? — спрашивает Талмуд. — Читать обе добавки? А если только одну, то — какую из двух?

С одной стороны, Ханука — праздник, особым постановлением учрежденный Учителями. *Рош ходеш* — праздник, учрежденный самой Торой. Быть может, на шестой день Хануки ханукальное дополнение к молитве после трапезы произносить необязательно?

С другой стороны, *рош ходеш* — рабочий, а, значит — «полупраздничный» день. Быть может, не будет ничего предосудительного в том, если, читая **Биркат а-мазон** в праздник Хануки, пропустить вставку на *рош ходеш*?

Учителя с разных сторон анализируют эту проблему и приходят к выводу, что и ханукальную «добавку» к молитве **Биркат а-мазон** обязательно **надо произносить**. Но если человек забыл это сделать, он не должен читать всю молитву заново.

По поводу вставки на *рош ходеш* Учителя высказывают разные точки зрения.

Эту вставку непременно надо читать, — говорит **Рава** (один из крупнейших Учителей Талмуда четвертого поколения; 4-й век).

Раби Ханина (великий Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век) открывает в этом вопросе иную грань Истины. В день Хануки, — говорит он, — о *рош ходеше* можно не упоминать.

Выведенная Учителями *галаха* (еврейский практический закон), — сообщает Талмуд, — следует позиции Рава. То есть — в молитве после трапезы в первый день месяца обязательно надо читать соответствующую вставку.

Выводят Учителя и общее правило: все дни, когда в Храме осуществлялось добавочное приношение (на иврите — *корбан мусаф*), в **Биркат а-мазон** непременно читается соответствующее дополнение.

Далее Талмуд усложняет ситуацию и выносит на обсуждение вопрос: надо ли упоминать праздник Хануки в субботу в молитве **Мусаф** (дополнительная молитва), если эта суббота — первый день нового месяца?

Тут следует отметить, что молитва **Мусаф** читается в субботу, когда нет Храма. Она — замена приношения, которое в эпоху Храма реализовывалось по субботам.

С одной стороны, — выстраивают Учителя логическую цепочку, — в эпоху Храма в «ханукальные» дни не было дополнительных приношений. Значит, и в молитве **Мусаф** упоминать этот праздник как будто бы нет необходимости.

С другой стороны, во времена Храма праздника такого еще не было. Его позднее учредили Учителя, и праздник Хануки вошел в еврейский календарь. К тому же во всех субботних молитвах — утренней, полуденной и вечерней — в ханукальные дни, даже в *рош ходеш*, всегда упоминают Хануку. Почему же для молитвы **Мусаф** надо делать исключение?

Чтобы вынести по этому поводу определенное решение, Учителя проводят параллели с молитвами в другие праздничные дни. Наиболее близким аналогом оказывается молитва **Неила** (буквально — «заккрытие»; см. на сайте обзор [листа 88](#) трактата **Йома**), пятая молитва, которую читают в Йом Кипур. Известно, что в случае, если Йом Кипур выпадает на субботу, *шаббат* упоминается во всех молитвах этого дня. И в молитве **Неила** — тоже.

Тщательно проанализировав данную параллель, сопоставляя ситуации, Талмуд приходит к заключению, что в субботней молитве **Мусаф** и в *рош ходеш* нужно произносить ханукальную вставку...

Автор текста **Барух Шнайдер**