

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК. КОММЕНТАРИИ К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОРЫ, ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

На основе материалов избранных книг и материалов, интернет-источников www.evrey.com

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Обсуждение недельной главы «ШОФТИМ»

А также:

Вопросы раввину, РАМБАМ — о здоровом образе жизни,
К размышлению, 5 минут иврита, Лист Талмуда, Женская рубрика,
Детская страничка

Иерусалим, Тель—Авив, Петах Тиква, Хадера, Ашдод, Кфар Эльдад, Хайфа, Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Минск, Пинск, Орша, Кишинев, Вильнюс, Клайпеда, Вена, Нью-Йорк, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Киев, ...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Обсуждение главы “ШОФТИМ” - 3

Вопросы раввину - 4

РАМБАМ — о здоровом образе жизни - 7

К размышлению - 7

5 минут иврита - 7

Лист Талмуда - 8

Женская рубрика - 9

Детская страничка- 11

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Наша недельная глава показывает насколько важно, чтобы у еврейского народа был контроль в виде судебной и исполнительной власти, "судей и смотрителей (исполнителей) поставь себе..." От этого зависит духовный уровень народа, ведь человек не ангел, он склонен совершать ошибки, и если вовремя его не остановить, не указать правильную дорогу, то он продолжает скатываться ниже и ниже. Наши мудрецы раскрывают этот механизм (пиркей авот гл. 4 миш. 2) "...избегай проступков, ибо заповедь влечет за собой заповедь, а проступок — проступок; так что плата за заповедь — заповедь, а плата за проступок — проступок».

Для того, чтобы исправлять ошибки евреев, которые могут быть крайне разрушительными для всего общества, необходимо избрать и поставить судей и исполнителей. Но это должны быть не только люди праведные и знатоки Торы. В главе раскрываются принципы того, как устранить произвол и несправедливый суд. Сказано (гл. 16 ст.19-20 : " Не покриви судом, не лицеприятствуй и не бери mzды, ибо mzда ослепляет глаза мудрецов и искажает речи правые. К правде, к правде стремись, чтобы ты жил и овладел землей, которую Господь, Б-г твой, дает тебе." Само назначение достойных и праведных судей является заслугой. достаточной для того, чтобы мы смогли укорениться в Земле Израиля.

Далее в нашей главе раскрывается тема назначения еврейского царя. Сразу нужно отметить, что царь на иврите мелех, что означает человек, ведущий за собой, Мы видим строгие ограничения, предъявляемые еврейскому царю - у него не должно быть много коней, жен, серебра и золота, при этом у него есть особая заповедь - написать два свитка Торы. Один хранится у него в сокровищнице, а со вторым он выходит везде, т.е. еврейский правитель должен быть буквально прилеплен к Торе и учителям, чтобы не отклониться и не возвыситься над народом. Таким образом, раскрывается очень важное положение- чем больше человек, тем больше для него ограничений. Наш народ избран для исправления мира, искоренения несправедливости и эгоизма, но у нас есть выбор. ведь в какой-то мере каждый из нас имеет много прав и привилегий, но при этом, чем больше человек духовно растет и достигает высот, тем больше появляется соблазнов и опасностей оступиться, поэтому главное, даже на самой вершине пирамиды не забывать, что есть Творец мира, управляющий нашей судьбой...

Шаббат Шалом!
Элиэзер Фрейдкин

Ответственные за проект: Элиэзер Фрейдкин, Давид Рошберг

Над номером также работали: Лея Коган, Цюпа Гензель, ! Эня Леина, Давид Прайс

Художники: ИЩЕМ ХУДОЖНИКА ДЛЯ ПОСТОЯННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Любые Ваши предложения направляйте на эл.почту hafetz.haim@outlook.com

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ “ШОФТИМ”

Место в Торе: *Дварим*, гл. 16, ст. 18 — гл. 21, ст. 9.

Почему она так называется?

По первому же слову главы, которая открывается фразой: “Судей и исполнителей закона (полицию) назначь в каждом месте (городе), которое Всевышний определит каждому колену..”. Судьи на иврите — *шофтим*.

В нашей главе определяется общественное и государственное устройство жизни евреев. На первый взгляд, если читать главу, не вникая в более глубокие слои, без Устной Торы, кажется, что никаких значительных открытий в ней нет. Судебная система, как и система правопорядка, — дело вполне очевидное. Из этой главы мы узнаем и о том, что вся пирамида общественно-государственного устройства увенчана царским тронном (**корона**й). И это тоже как будто бы не требует дополнительных объяснений.

Дается в законах Торы и описание привычной для нас системы выборов на “руководящие посты”, хотя она и представлена здесь в несколько иной форме. Согласно Торе, **царя назначает** либо признанный **пророк** (т.е., по сути, царь избран Небесами) либо Сангедрин (Верховный Суд). При этом членами Сангедрина становятся наиболее уважаемые судьи низших инстанций, которые, в свою очередь, “комплектуются” из самых уважаемых людей в местных общинах, то есть, в итоге — из тех, кого выбирает народ. Трудно убедительно обосновать мысль, что “всенародное голосование” эффективнее, чем принятие решений Сангедрином, который состоит из семидесяти человек. Ведь эти люди — не замкнутая, далекая от народа каста. Они становятся членами Верховного Суда в результате деятельности живого механизма продвижения вверх, и их избрание — следствие духовного роста учителей народа. Однако можем ли мы безоговорочно принять, что предложенная Торой система государственного устройства имеет явные преимущества перед системой, которую сегодня называют “демократией западного типа”?.. Но почему в принципе возникает такой вопрос? Откуда эти сомнения? Дело в том, что сама Тора акцентирует не механическую сторону проблемы. То есть, допускает, что и монархия может привести страну к неудачам и катастрофам. Что же касается стран западной демократии... Новейшая история демонстрирует, к каким катастрофам, к каким человеческим трагедиям ведет неумелое воплощение демократических идей (Вторая мировая война, “Мюнхенский договор”, события в Африке, Южной Америке и т.д.). Кстати, одна из причин этого — стратегическое планирование в национальном и глобальном масштабе страны западной демократии, главная роль в котором отводится извлечению прибылей.

Тора, предлагая модель государственного устройства, на первый план выдвигает не управленческую структуру, но **духовный** вектор, пронизывающий все общество и, **в первую очередь**, — духовный уровень судей, учителей, руководителей государства. И только в том слу-

чае, если такое перемещение основного акцента произойдет, мы вслед за Торой сможем сказать, что государственная пирамида, увенчанная короной, — лучшая из управленческих систем. О судьях в Торе сказано: “...и будут они выносить решения **по справедливости**” (гл. 16, ст. 18). Но способен ли человек выносить понастоящему справедливые решения? Что в принципе означает понятие “объективная справедливость”? И может ли быть у нас уверенность в том, что решение, которое сегодня кажется справедливым, завтра тоже будет восприниматься как справедливое?..

Или возьмем, например, такую сторону проблемы. На каких весах взвешивать последствия заключения человека в тюрьму? На одной чаше весов — судьба совершившего проступок, на другой — страдания его жены и маленьких детей, оставшихся без отца...

Очевидно: в одном случае, несмотря на то, что жена и дети пострадают, совершившего проступок следует изолировать от общества, в другом — можно применить иную меру наказания. “Стремись к справедливой справедливости” (гл. 16, ст. 20), — дает указание Тора.

“...эти люди — не замкнутая, далекая от народа каста...”

Справедливость на иврите — *цедек*, с корнем из трех букв —

цади, далет, куф. Число значение буквы *цади* — 90, что символизирует рождение в духовном мире. Поэтому Талмуд говорит, что еврейский судья, вынося решение, должен ощущать себя “партнером” Всевышнего — участником процесса сотворения мира. Его решения принимаются на духовной основе и порождают новую духовность.

Буквы *далет* и *куф* — это нечто “тонкое”, “микроскопичное” (*дак* — крошечная частица; *дака* — маленькая часть от часа, минута). Задача судьи — стремиться **учесть все**, вплоть до мелочей, и **подняться к Небу**. Иными словами, процесс реализации принципа справедливости (*цедек*) **контролируется идеями, заложенными в самом этом слове**.

Но есть ли у нас гарантия, что таким способом достигается “истинная справедливость”? Конечно же, нет. Человек — существо не совершенное.

Тора представляет идеал, к которому следует стремиться и обозначает пути для достижения этого идеала. Сразу же вслед за законами о судьях в Торе читаем такие фразы: “Не сажай никакого дерева (как объект поклонения) рядом с местом приношения *корбанот* (в Храме). И не устанавливай никаких памятников, которые противоречат Законам Торы” (гл. 16, ст. 21-22; дополнено необходимыми пояснениями).

А далее говорится, что любая теория в системе придуманных человеком “измов”, — о смысле жизни и жизненных путях, — которая не основана на Мудрости Всевышнего, разрушительна и даже **смертельна**. И для того, кто ее придумал, и для последователей.

Такие теории — преграда на пути достижения идеала.

При условии, что все, о чем сказано в предыдущих пунктах, будет выполняться, Всевышний обещает свою поддержку. Сказано в Торе: “Если тебе не ясно будет, как поступить, пойдешь ты к (главным судьям), которые будут **в те дни** и... по слову их поступишь” (гл. 17, ст. 8-10; с сокращениями).

Сказано в Торе: “Если тебе не ясно будет, как поступить, пойдешь ты к (главным судьям), которые будут **в те дни** и... по слову их поступишь” (гл. 17, ст. 8-10; с сокращениями).

Талмуд, обсуждая этот фрагмент, ставит закономерные вопросы. Разве можно пойти к судье, которого **в те дни** не будет? Разве можно спросить что-либо у того, кто еще не родился или уже умер? И отвечает: Всевышний гарантирует, что в каждом поколении найдутся люди, ответы которых на заданные им вопросы будут заключать в себе духовные результаты.

Но нас должно волновать другое. Для нас принципиально важен вопрос: в какой степени мы в своей жизни можем полагаться на придуманные людьми теории, лежащие в основе всяческих “измов”?

Если мы найдем правильный ответ, с судьями все будет в порядке. И с нами — тоже.

“И когда ты придешь в Страну, которую Всевышний дает тебе, — продолжает Тора, — и скажешь: установлю над собой царя, как у других народов вокруг меня. (Тогда) обязательно поставь над собой царя, которого выберет Всевышний...” (Гл. 17, ст. 14-15).

Как видим, **Тора** подходит к установлению монархии с осторожностью. При этом, главные условия ее установления — пребывание всего народа на Земле Израиля, ясно осознанное желание народа и назначение царя на уровне выше “народного голосования”. Однако власть даже избранного Творцом царя, как следует из дальнейшего текста Торы, ограничена жесткими рамками. Он не может иметь в своем владении слишком много лошадей (больше разумного количества), не может иметь столько жен, сколько пожелает (их число не должно превышать дозволенное законом), не может скапливать слишком много “золота и серебра”, как говорится в Торе. **О чем свидетельствуют эти ограничения?** Лошадь на иврите —

“...Царь — властелин, но он не должен ощутить, что он действительно владеет царством...”

*сус (самех, вав, самех). Буква самех обозначает “окружающую среду” — в самом широком смысле. Конь, особенно бегущий во время атаки, символизирует власть над окружением. Когда египетский фараон бросился в погоню за народом Израиля, в его распоряжении было 600 колесниц. В упряжке бежали 600 коней. **Боевых** — подчеркивает Тора (см. главу 14 в книге **Шемот**). Теперь понятно, почему еврейский царь не должен иметь коней больше, чем это предусмотрено определенными нормами. К тому же, Тора здесь подчеркивает: “...и не вернуть народ в Египет, чтобы больше было лошадей. Ведь Всевышний сказал вам — не возвращайтесь этой дорогой” (гл. 17, ст. 16).*

Теперь — о женах... В духовных мирах мужчина обозначается понятием **царь**, а **женщина** — **это царство**. Поэтому у земного царя есть объективная духовная необходимость “владеть” не одной женой, а несколькими. Прежде чем продолжить разговор, скажем, что в наших обозрениях мы лишь косвенно касаемся тем о духовных мирах, поэтому наш комментарий не будет исчерпывающим. Итак, для царя увеличение количе-

ства жен — духовная необходимость. Но, если царь не достигнет определенного духовного уровня устроить себе обычный восточный гарем. Но Тора говорит не об этом. Однако все же накладывает ограничение — “не больше разрешенного максимума”. Зачем оно? Дело в том, что здесь проявляется духовный символизм понятия “владение царством”. Царь — властелин, но он не должен ощутить, что он действительно владеет царством. Миром владеет Творец, Только — Он Один.

По той же причине Тора накладывает запрет на накопление чрезмерного богатства. Царь должен быть богатым. В этом мире золото и серебро открывают для него определенные реальные возможности. Но запредельное богатство способно исказить самооценку царя. И это погубит его. До сих пор мы говорили о **запретах**. Теперь скажем о **повелениях**. Напомним, речь идет о еврейском царе. А это значит, что на него распространяются все запреты Торы. И ему, конечно же, следует выполнять все ее предписания. Но существует и отдельное повеление, именно — для царя. У него должно быть **два свитка Торы**. Один хранится в царских покоях. Другой носит сопровождающий царя, когда он выходит из дома. Где бы царь ни находился, Тора всегда рядом с ним. Зачем это нужно? “Чтобы не возвысил свое сердце над братьями своими, сказано в Торе, — и чтобы не уклонился от заповедей... ни направо, ни налево” (гл. 17, ст. 20).

Далее Тора завершает описание структуры общественного устройства. Мы уже говорили о том, что ни царь, ни судьи, ни работники правопорядка не в состоянии обеспечить устойчивость и процветание общества. **Все решит “духовный вектор”**, который “выстроится” в народной среде. Кто же выстраивает этот вектор? Духовные учителя народа. В Торе они называются *козны и левиты*. *Было бы ошибкой полагать, что они — только служители Храма. Службой каждый козн и каждый левит занимались лишь несколько недель в го-*

*ду. Что же они делали в остальное время? Козны обучали народ, помогали выполнять заповеди табора и тума (см. обзорение главы **Насо**). Левиты были учителями Торы. Прежде всего, Тора говорит о них, что они не владели земельными участками и не имели других доходов, кроме процента с доходов народа. В неудачные годы вместе с народом испытывали трудности левиты и козны. Учитель не должен возвышаться над учеником. Он выше только в знаниях. Описав законы, касающиеся кознов и левитов, Тора, возвращаясь к тому, что уже было сказано неоднократно, говорит: “Не должно быть для тебя предсказателей, магов и вызывающих к духовным силам... цельность и гармония должны быть между тобой и Всевышним” (гл. 18, ст. 9-13; с необходимыми сокращениями). Потому что никакое устройство общества не обеспечит его процветания, если народ будет руководствоваться “измами” любого толка. Почему Тора так настойчиво это повторяет? Рамбам (раби Моше бен Нахман, 12 век) в своем комментарии к этой главе пишет о том, что в человеке заложена естественная потребность знать “выше и даль-*

И не было бы ничего плохого в использовании его духовных возможностей в стремлении понять будущее, если бы человек умел вовремя останавливаться, не переступать определенный предел, за которым ослабевает связь с Творцом. “Духовные игры” оборачиваются возникновением “фильтров и экранов”, отделяющих человека от Всевышнего. Вот почему они так опасны для всех, а особенно — для судей, царей и учителей. Далее Тора говорит о будущих войнах, об их духовной составляющей и о победах. И, как обычно, Тора дает нам возможность проникнуть в более глубокие слои. На более глубоком уровне понимания судьи, царя, учителя — грани человеческой души. Понятие “судья” олицетворяет совесть, “царь” — то, чем человек руководствуется, “учитель” — потребность в духовном росте, чтобы приблизиться к Всевышнему. Если судьи, цари и учителя окажутся на необходимом духовном уровне, победы в войнах обеспечены. **А войны — вся наша жизнь.**

Автор текста Элиягу Эссас

ВОПРОСЫ К РАВВИМУ

Ваше мнение о функционировании израильского аэропорта в шаббат...

Доброго времени суток, рав Эссас!

Возникла определенная ситуация, которая повлияла на появление этого вопроса. Недавно посетил один семинар (шаббатон) на который прилетела из Израиля одна моя знакомая. Но из-за того, что в воскресенье у нее была очень важная встреча, она улетела обратно в шаббат, а именно - в субботу днем. Она еврейка, но не соблюдающая. Вопрос мой связан с шаббатом и праздниками: Какое Ваше мнение насчет функционирования международного аэропорта Бен-Гурион в шаббат, есть ли решения данной проблемы?. Я помню один Ваш ответ на тему того, что еврей хотел пойти учиться на пилота, но в этом вопросе хочу расширить немножко границы, т.к. это касается тысяч людей, которые летают в шаббат и праздники.

С уважением

Израиль — страна, в которой живут евреи. Но назвать ее по-настоящему «еврейской», то есть — страной, в котором государственное и общественное устройство основано на законах Торы, мы пока что, в настоящий момент, к сожалению, не можем. Следует отметить, что есть в Израиле сферы, организация которых соответствует правилам нашей традиции. Это, к примеру — определение семейного статуса и его изменений. Или, скажем — организация похорон. А также — работа многих государственных учреждений и воинских частей. Впрочем, уровень соблюдения законов *шаббата в них еще нуждается в значительном улучшении*. В то же время очень многое в нашем государстве законам Торы — не соответствует. В частности — и функционирование международного аэропорта Бен-Гурион, который принимает и отправляет самолеты (в том числе — и израильской авиакомпании) и по *шаббатам*.

Вместе с тем, кстати сказать, ежегодно, один день в году, в Йом Кипур, на целые сутки аэропорт Бен-Гурион — закрывается. Это тоже, пусть и незначительное, но все же (в контексте нашего разговора) — некое «достижение». Но так должно было быть каждый *шаббат*. Вы спрашиваете мое мнение о том, что израильский аэропорт работает в субботу. Что Вам сказать? В нынешней ситуации в государстве Израиль, и я и другие евреи-израильяне, которые стремятся жить по-еврейски, можем по данному поводу только грустить и испытывать горькие сожаления. Есть ли у этой проблемы решение? Это, полагаю — вопрос будущего. В нашей стране многое меняется. Иногда — к худшему, иногда — к лучшему. Но вот, например, последние 40 лет процент евреев-израильян, для которых соблюдение законов *шаббата имеет большое, непреходящее значение, постепенно и поступательно увеличивался, и сегодня приблизительная численность таких людей достигла едва ли не половины от всего еврейского населения Израиля*. Если в дальнейшем эта тенденция — сохранится, и процесс постепенного роста численности еврейского населения Израиля, открывающего для себя путь приближения к Творцу, пойдет примерно теми же темпами, лет через 10-20 наше государство действительно может стать намного более еврейским. А в дальнейшем — и практически полностью еврейским. В рамках данного ответа не говорю о временах, которые в нашей традиции именуются — «завершающий этап мессианских времен» или (что, то же самое) — «завершение нашей работы по исправлению мира» (*Тикун Олам*). *Впрочем, эти события, по сути — каскад удивительных событий космического масштаба, могут начаться и завтра, через месяц или, скажем, через 30 лет*. Возвращаясь к нашему времени, до завершения *Тикун Олам, можно сказать, что, говоря, что государство может стать «практически полностью еврейским», мы подразумеваем серьезные, конструктивные перемены в государственном масштабе. То есть — переустройство всей государственной системы в соответствии с законами Торы. Ведь государственные «механизмы» должны быть ориентированы на интересы большинства населения страны. И если большинство будет стараться соблюдать законы субботы, то и государственные учреждения, включая производственные объединения, магазины, кафе и рестораны, наземный и воздушный транспорт и т.д. — не будут функционировать в шаббат*. Это, безусловно, не означает, что каждого еврея, гражданина Израиля, обяжут, заставят жить по законам Торы. Даже при условии, что общественное пространство страны станет — еврейским, в собственном частном владении (в своем доме или квартире) человек будет иметь возможность делать, что ему вздумается. Его личное решение об уровне взаимоотношений с Творцом останется в его руках. И — в руках Всевышнего. Но за воротами дома, ему придется жить, хочет он того или не хочет, **в пространстве**, организованном большинством еврейского населения государства Израиль. Все это может стать реальным «решением данной проблемы». И тысячам людей, независимо от их желаний, убеждений и обстоятельств, не придется, в нарушение законов субботы, летать в *шаббат на самолетах в Израиль и из Израиля...*

Автор ответа Элиягу Эссас

Какой вид иврита нужен для изучения Торы?
Шалом.

Хотел бы спросить, можно ли изучать Тору не еврею?

Начал учить иврит и хочу разобраться, какой вид иврита учить для изучения Торы? А то, как мне стало известно, их много. А я учу стандартный.

И еще. Вы не могли бы сказать, есть ли иудейская община в Новокузнецке?

Евгений

Россия, Новокузнецк

Отвечу по пунктам.

1. Прежде всего, внесу поправку: неевреям можно **читать** Тору, включая комментарии к ней — переведенные на разные языки. При условии, что книга выпущена еврейским издательством, принадлежащим людям, соблюдающим законы Торы.

2. У иврита нет ни видов, ни подвидов. Существует один — единый язык иврит, в котором, как и в любом другом языке есть много слоев. Поясню на примере. В русском языке есть «бытовой» слой, слова которого употребляются для описания предметов и явлений, с которыми человек сталкивается в быту, то есть — дома, на улице и т.п.

Очевидно, что даже тому, кто родился в среде русского языка, но его словарный запас ограничен «бытовым» слоем, будет, как минимум, непросто читать на русском высокую художественную литературу. Скажем — романы Федора Достоевского, или, допустим, переведенные на русский язык произведения Марселя Пруста. Не говоря уже о монографиях философского характера и серьезных научных изданиях по математике, физике и т.д. Та же ситуация — и с книгами на других языках (английском, французском и т.д.). Их **носителям**, если они остаются в пределах бытовой терминологии, серьезную литературу на их родном языке — не одолеть.

С ивритом — еще намного сложнее. Ибо наш язык имеет дополнительные отличия.

Дело в том, что книги Торы, комментарии к ней и другие наши книги, содержащие Мудрость Творца, изобилуют понятиями и мыслями, заключающими в себе (каждое понятие, каждая мысль) — десятки и даже сотни нюансов, ассоциаций и связей с явлениями в Высших мирах. Иначе говоря — имеющих поистине космическое духовное значение.

Подчеркну, что подразумеваю здесь не отдельные термины (как в других языках), но вообще — тексты Письменной и Устной Торы, целиком и в каждой отдельной их части, которые абсолютно все, без исключения, повторяю — связаны с Высшими мирами. А также — с традициями, законами и правилами еврейского образа жизни. Поэтому даже те, кто родился и вырос в Израиле, но — воспитаны в так называемой «светской» среде, без подготовки, требующей много времени и настойчивости, не могут читать, а главное — понимать тексты Письменной и Устной Торы. Горько говорить о том, что среди нас — очень много таких евреев. Но это — факт. Мои знания о названном Вами городе — весьма поверхностны и ограничены. Могу, как и Вы, лишь поинтересоваться, есть ли еврейская общины в Новокузнецке — в Интернете. У Вас в этом, поскольку Вы там живете — гораздо больше возможностей.

Впрочем, не рекомендую Вам сейчас искать связь с еврейской общиной. Будет, полагаю, намного больше пользы, если Вы возьметесь, к примеру, за регулярное изучение материалов нашего сайта.

Автор ответа Элиягу Эссас

В какой шофар трубить, и можно ли вообще нам это делать?

Уважаемый Рав Элиягу!

Спасибо за Вашу огромную работу! Для многих евреев сайт является живым источником разностороннего изучения Торы. Разрешите задать практический вопрос, связанный с месяцем Элуль. В соответствии с традицией, ашкеназские евреи трубят в Шофар перед произнесением псалма Давида 27, после "Алейну Лешабеах". Мы здесь в Кишиневе не имеем авторитетного учителя, который бы нам посоветовал, как правильно трубить в шофар, но мы это делаем.

При подготовке к месяцу Элуль мы просмотрели много видеороликов, изучили, насколько возможно детально, заключительную мишну из трактата Мишны Рош-а-Шана, а также различные другие советы в Интернет пространстве, которые бы не противоречили мишне.

Таким образом:

1) Можно ли нам, "неумелым", трубить в шофар или лучше этого не делать, чтобы как-то не навредить?

2) Есть ли традиция предпочтений шофаров для ашкеназских общин: у нас один шофар - короткий по размеру, другой длинный и

**David
Moldova**

В начале отмечу, что *Рош а-Шана (Новый год) в самой Торе называется не Рош а-Шана, но — Йом Труа (см. в Торе книгу Бамидбар, гл. 29, ст. 1). Таким образом, трубление в шофар (шофар— это, как правило, бараний рог), точнее, прослушивание звуков трубления — не просто «деталь» праздника Рош а-Шана. Это — центральная, наиважнейшая его часть.. В звучании трубления в шофар — три составляющие. Условно, для удобства, назову их «словами» и попробую приблизительно эти «слова» описать.. Первое «слово» (называется ткия) — это протяжный звук, напоминающий гудок поезда: ту-у-у-у-у... Второе (шварим) — ломаные, прерывистые звуки, ассоциирующиеся с «переключкой в лесу», когда люди кричат друг другу «ау». В трублении это «ау» повторяется три раза: ау-ау-ау. Третье (труа) — дробная, точечная серия звуков: ту-ту-ту-ту-ту-ту...*

В дни месяца Элуль принято трубить, один раз воспроизводя серию из обозначенных здесь «слов». В последовательности — ткия-шварим-труа-ткия. Следует подчеркнуть, трубление в месяце Элуль не обусловлено заповедью Торы. Это — хорошая традиция. Поэтому не имеет большого значения, как оно осуществляется. Важно лишь, чтобы прозвучали все четыре «слова» — в указанной выше последовательности. При этом нужно соблюдать правило: все «слова» должны быть примерно одинаковой продолжительности.

То есть, к примеру, воспроизведение звуков шварим должно длиться столько же, сколько длится звучание «слова» труа.

Но вот в оба дня праздника *Рош а-Шана* к трублению следует отнестись с большим вниманием. Правила — те же, что и в дни месяца *Элул*. Однако же речь в данном случае идет уже о выполнении заповеди Торы (!).

Трубление в каждый из этих двух дней прозвучит не один раз, а столько — сколько понадобится в соответствии с указаниями, которые даются в *Махзоре* (специальном молитвеннике для *Рош а-Шана*).

При этом «серии» будут состоять из четырех или из трех «слов». Когда и как — не уточняю. Ибо это достаточно четко и ясно обозначено в *Махзоре*.

Считаю необходимым отметить, что в *Рош а-Шана* (в отличие от дней месяца *Элул*) надо постараться не просто вслушиваться в звуки шофара, но в моменты трубления — настроить себя на определенный лад (на иверите такой настрой, «комплекс» устремлений, называется — *кавана*).

Постараюсь описать здесь лишь самое основное устремление «чувств и мыслей души», на которое желательно настроить себя в эти моменты.

Надо постараться вызвать в себе ощущение, что душа «на крыльях звуков», извлекаемых из шофара, поднимается вверх, в Высокие миры. Чтобы «там», наверху — осознать, насколько важна наша духовная работа. В течение жизни — вообще и в следующем году — в частности. Затем, в конце каждой «серии» — ощутить некий спуск, возвращаясь в наш мир с тем «багажом», который мы получили «там», наверху.

И так — во время звучания каждой «серии».

Подчеркну еще раз, что обозначил здесь лишь самый основной вид устремлений (*каваны*), на которые нужно постараться настроиться, вслушиваясь в звуки шофара. В действительности же, *кавана* в эти моменты представляет собой целую и как бы — многослойную систему. Но для каждого из нас, если удастся достичь описанного в данном ответе душевного состояния, этого будет — вполне достаточно.

А теперь перейдем к Вашим конкретным вопросам.

1. Вам, в вашей общине, где нет «умелых специалистов», имеющих опыт трубления в шофар, не только можно, но — нужно (!) овладеть навыком трубления, чтобы в *Рош а-Шана* вы могли выполнить эту важную заповедь Торы.

Постарайтесь, как можно больше тренироваться — с учетом сказанного в этом ответе. Подготовьте к празднику два-три человека, научившихся трубить.

2. Предпочтение надо оказывать такому шофару, звуки которого получаются более объемными и чистыми. Иногда, кстати сказать, может случиться так, что одному из «подготовившихся» больше подойдет один из шофаров, другому — другой.

Главное, чтобы шофар был кошерным (пригодным) для трубления. То есть это должен быть бараний рог — без трещин и прочих изъянов, наличие которых делает шофар некошерным (непригодным для трубления).

Это может быть и рог оленя и т.п. Но использовать его в качестве шофара можно только после раввинской проверки. Потому что в нашем законе есть нюансы,

которые надо знать и учесть.

Автор ответа Элиягу Эссас

Какие цели ставит передо мной Всевышний?

Уважаемый рав.

Я - еврей. Какие цели передо мной ставит Всевышний? Каковы мои обязательства? Что я должен знать? Что я должен сделать в жизни и на что должен опираться? Обязательно ли я должен быть частью общины?

Мск

Отвечу на Ваши вопросы не в том порядке, в котором Вы их задаете, но — выстраивая определенную логическую цепочку.

1. Что Вы должны знать.

Каждому еврею, прежде всего, необходимо знать историю возникновения нашего народа, иными словами — откуда мы ведем свою родословную.

Первым евреем в мире стал Авраам (до него евреев вообще не было). Все началось с того, что он осознал, что существует только Единый Творец мира, и никого, кроме Него, никаких иных духовных сил — нет. Стало быть, и бояться каких-то придуманных «духовных субстанций» — нечего. И присоединяться к каким-либо религиям и даже интересоваться ими — не надо.

Было это примерно 3.800 лет назад.

Авраам в надъественном пророческом состоянии непосредственно от Творца получил знание об Устройстве мира, а также — конкретные, вытекающие из этих знаний практические правила образа жизни.

Кроме сведений о том, как устроен мир, Кто управляет им и законов, Аврааму были даны и представления о правилах обращения к Всевышнему (молитва), а также — повеление совершать добрые дела.

Следует особо отметить, что Союз Всевышнего с Авраамом предполагал фундаментальное условие, состоящее в том, что от Авраама произойдет народ, одной из важнейших задач которого будет освоение и передача всех полученных от Творца знаний из поколения в поколение, от отцов — детям.

И весь этот комплекс и есть — самое главное в жизни еврея, самая высокая ценность, ради сохранения которой можно и нужно отдать все, включая собственную жизнь.

Авраам выполнил все эти условия и все, что получил от Творца, передал своему сыну Ицхаку. Ицхак передал духовное наследие, полученное от отца — своему сыну, Якову, Яков — своим 12-ти сыновьям. С них, с сыновей Якова, и началось формирование особой, преданной Всевышнему общности, известной под названием «еврейский народ».

В дополнение к этой части нашего разговора рекомендую прочесть на сайте ответы «Авраам — первый еврей. Кем был Адам?», «Авраам соблюдал Песах — до Исхода!» и «Почему Авраама, Ицхака и Якова называют «праотцами»?». 2. Какие цели ставит перед нами Всевышний.

Все, что Творец дал Аврааму, за тысячелетия существования нашего народа в основе своей практически не претерпело никаких изменений.

Примерно 3.300 лет назад, после того, как Всевышний вывел евреев из египетского рабства, произошло величайшее в еврейской истории событие — Дарование Торы на горе Синай. В ней, в Торе, Всевышний во всех деталях уточнил все то, что в свое время Он открыл Аврааму.

С того самого момента все эти знания стали достоянием каждого еврея, а практическая реализация — доступной в любых жизненных ситуациях.

На основании сказанного выше нетрудно «вычислить», что Всевышний поставил перед нашим народом и перед каждым евреем в отдельности высокую цель — быть в нашем мире его «представителем», реализуя в земном мире «поручения», которые Он обозначил для нас в Его Торе.

3. Каковы обязательства еврея.

Из содержания предыдущих пунктов данного ответа проистекает и круг наших обязательств. В своей основе это, как Вы, полагаю, уже поняли — принять «эстафету» от предыдущих поколений, стараться быть достойным сыном своего народа, что означает — осуществлять те задачи, которые Творец поставил перед нами, евреями, и перед каждым из нас.

4. Что должен делать.

Из описания задач, которые Всевышний поставил перед Авраамом и его потомками во всех поколениях — понятно, что должен делать еврей, в каком направлении двигаться. Отметим здесь — четыре основные:

а) Постоянно и регулярно изучать Тору, зная, что Тора — необычайно емкое, глубокое понятие, включающее в себя не только Пятикнижие и Танах с комментариями, но и — Устную Тору (Талмуд, Мидраши, книги, написанные нашими Учителями всех поколений). Из этого

Все это вместе составляет нашу духовную работу, которую мы осуществляем по поручению Творца мир. И она, такая работа во всех указанных направлениях — самое главное в жизни еврея.

5. На что опираться.

Опорой во всем этом должно быть осознание, что наша традиция существует и поддерживается нами около 4-х тысяч лет. Несмотря ни на что. И только благодаря тому, что мы храним верность Всевышнему и определенному Им для нас предназначению, наш народ способен преодолеть все испытания. К примеру, нашу землю (Эрец Исраэль) не раз пытались у нас отобрать. А мы все равно — возвращались. Вот и теперь — вернулись, и снова живем здесь.

Если еврей относится к себе со всей серьезностью (а Вы, судя по содержанию письма, именно так к себе и относитесь), он непременно поймет, что его жизнь наполнена глубочайшим смыслом — непреходящим, вечным.

6. Обязательно ли быть частью общины.

Одиночке выполнять свои обязательства перед Всевышним и перед своим народом — не просто трудно, но порой и — невозможно. Не буду углубляться в детали и приведу лишь один пример. Молиться еврею надо — вминьяне (см. на сайте ответ «Почему в миньяне именно 10 человек?»), и это, как видно из указанного ответа — не чья-то прихоть, но — действие, обусловленное определенными «механизмами» созданной Всевышним системы Управления миром.

Внимательно присмотритесь к существующим в Вашем городе еврейским общинам и — сделайте свой выбор. Однако в ближайшей перспективе (быть может, не завтра и даже, если пока не получается — не через, допу-

“ ...данный «проект» рассчитан на всю жизнь. И даже за всю жизнь невозможно успеть постичь все оставленное нам духовное наследие.... ”

перечисления ясно, что данный «проект» рассчитан на всю жизнь. И даже за всю жизнь невозможно успеть постичь все оставленное нам духовное наследие. При этом ни в коем случае нельзя разбрасываться, не разбирая, хвататься за все подряд. Учебный процесс должен быть постепенным, от простого к сложному — с учетом индивидуальных способностей и практических возможностей.

б) Изучать законы нашей традиции, обуславливающие еврейский образ жизни, и постепенно, не торопясь (чтобы соблюдение было не начетническим, но — осознанным), вводить их в свою повседневность.

в) Научиться обращаться к Всевышнему с молитвой. Не произвольной, но — в установленной нашими Учителями форме, по составленному ими Сидуру (еврейскому молитвеннику).

г) Совершать добрые дела.

стим, один год) рекомендую серьезно готовиться к переезду в Израиль. Чтобы жить со своим народом, в своей стране, на своей земле. Кроме того, в Израиле — насыщенная и разнообразная общинная жизнь, и каждый еврей для наиболее эффективного духовного роста может найти оптимальные для него варианты.

Вот, пожалуй, и все, что в рамках этого раздела могу сказать в ответ на Ваши вопросы.

В заключение очень рекомендую, прежде всего, внимательно изучить книгу раввина Хаима Донины «Быть евреем» (она размещена и на сайте).

И, конечно же, материалы нашего сайта, безусловно, могут послужить надежным путеводителем на пути приближения к нашей традиции и к Творцу мира.

Автор ответа Элиягу Эссас

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Берахот

Лист 9 (часть 2)

Во второй части листа Талмуд переходит к новой теме и выдвигает на обсуждение круг вопросов, связанных с «регламентом» чтения утренней молитвы **Шма, Израэль**.

В посвященной этому Мишне читаем:

Начиная с какого времени (утром) **можно читать** (молитву) **Шма** (чтобы выполнить заповедь Торы, предписывающую читать **Шма** вечером и утром)?

С момента, когда ощущается различие между тхелет (цвет лазури) **и белым**. **Утреннюю Шма начинают читать с момента, когда можно увидеть различие цвета тхелет с карти** (кормовые травы; здесь имеется в виду сочно-зеленый цвет), - говорит раби Элизер (один из крупнейших Учителей Мишны второго поколения, 1-й век), **- и заканчивают, когда солнце взошло**.

Иную грань Истины о времени окончания чтения утренней **Шма** открывает раби Иегошуа (великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век). **Ут реннюю Шма**, - говорит он, - **необходимо прочесть до трех часов** (условного *элахаического* времени, которым обычно пользуется Талмуд, определяя регламент чтения молитв и осуществления каких либо действий; то есть до 9-ти часов утра в общепринятых единицах измерения времени - см. на сайте [обзор первой части листа 4](#)). **Ибо в это время обычно встают члены царской семьи. Однако тот, кто прочтет** (утреннюю) **Шма позднее**, - заключает Мишна, - **не останется в убытке. Он получит награду за чтение Торы...** В Мишне неслучайно говорится о том, что начинать чтение утренней **Шма** следует, как только появляется различие между голубым и белым, - отмечает Талмуд, анализируя содержание Мишны. - Эти цвета связаны с заповедью о цицит (кисти, которые каждый еврейский мужчина должен прикреплять к четырем свободным краям одежды). Как сказано: «...И вплетите в каждую кисть нить тхелет» (**Бамидбар**, гл. 15, ст. 38). В наше время по объективным причинам голубых нитей в кистях цицит нет (подробнее об этом - см. на сайте [ответ «Почему в цицитнет голубых нитей?»](#), в разделе «Спроси у раввина»). Цвет тхелет, - говорят наши Учителя, - близок цвету моря, а цвет моря - это цвет неба. Цвет неба подобен цвету сапфира. **Цвет сапфира** - цвет Кисэ а-Кавод (Трон Всевышнего), иными словами - Центра Управления Миром. Цвет тхелет, о котором говорится в Торе, - пишет **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов **Мишнэ Тора**; Испания - Египет, 12 век), - подобен чистому небосводу в солнечный день.. Нити цвета тхелет, - подчеркивают Учителя, - вплетенные в белые шерстяные нити цицит, призваны привлекать внимание человека, напоминая ему о заповедях Всевышнего, и побуждая его выполнять эти заповеди. В третьей части молитвы Шма, Израэль так и сказано: «И видя ее (нить цвета тхелет в цицит) вы вспомните о заповедях Всевышнего и исполните их». Из этого следует, - продолжают Учителя, - что мы должны **увидеть** голубую нить среди белых нитей. Значит, эту заповедь цицитисполняют в светлое время суток. А исполнение заповеди цицит связано с временем, когда нужно начинать читать утреннюю **Шма**. То есть мы можем приступить к чтению утренней **Шма** с того момента, когда в свете восходящего солнца мы различаем

голубую нить цицит, вплетенную в кисть из белых нитей.

О каких именно заповедях говорится в молитве **Шма** - «...вспомните о заповедях Всевышнего и исполните их»? - спрашивает Талмуд.

И разъясняет: прежде всего - о заповеди, предписывающей по утрам читать молитву **Шма, Израэль**.

Получается, что согласно грани Истины, открытой Учителями, утреннюю **Шма** начинают читать при появлении первых утренних лучей солнца.

О каком же времени суток говорит раби Элизер, открывая иную грань Истины?

О той части утра, когда солнце уже взошло, - отмечает Талмуд. - Ибо *тхелет* (цвет неба) и *карти* (цвет травы на земле) - близкие для зрительного восприятия цвета. Для того, чтобы различить их нужно больше света, нежели для того, чтобы отличить тхелет от белого.

Исследуя различные грани Истины в определении времени чтения утренней **Шма**, Учителя, так же, как с вечерней **Шма**, используют разные методы и находят другие признаки, по которым тоже можно установить, что пора приступить к чтению утренней молитвы. Среди прочих признаков называют, к примеру, такой: если человек в состоянии отличить собаку от волка, значит, пора читать утреннюю **Шма**. Или такой: если человек, идя ранним утром по улице, узнает знакомого с расстояния в четыре локтя (локоть в Талмуде - мера длины, в переводе на современные единицы измерения примерно равная 0,5 м), он должен знать - ему **пора приступить к чтению утренней Шма**. Признак, когда человек различает черты своего знакомого, - пишет Рамбам, - полностью соответствует указанию Мишны: «утреннюю **Шма** начинают читать с момента, когда ощущается различие между тхелет и белым». А теперь попытаемся рассмотреть содержание Мишны на более глубоком уровне понимания. Мы уже говорили, что наступление ночи (времени чтения вечерней **Шма**) в символизирует начало духовного галута, который, в свою очередь, характеризуется потерей связи с Творцом (см. на сайте [обзор листа 2, часть 2](#)). Соответственно, рассвет (время чтения утренней **Шма**) и окончание ночи, начало утра - символ выхода из галута, геулы (духовного освобождения). Ночью ощущение присутствия Творца - теряется. Люди утрачивают способность ориентироваться, не понимая, что может служить им защитой и что может нанести им только вред (не отличают собаку от волка). С наступлением ночи, в темноте, люди страшатся «каждой тени» и не различают друзей. Но всем известно: если ослабевает (духовное) зрение, необходимо развивать слух (в его духовном проявлении). Чтобы лучше ориентироваться. Поэтому с наступлением ночи читают вечернюю молитву **Шма, Израэль** («Слушай, Израиль»). Если утраченная способность видеть и различать начинает постепенно возвращаться, это означает, что мир озаряется первыми лучами солнца, появляется свет и наступает утро - время чтения утренней **Шма**. **Обострившийся за ночь слух как бы соединяется с вернувшейся способностью видеть и различать. И тогда человек в состоянии достичь такого духовного уровня, что начинает различать то, что в темноте мог только слышать. Как сказано: «А весь народ видел звуки и пламя, и звук шофара»** (**Шемот**, гл. 20, ст. 18).

Автор текста Мордехай Вейц

РАМБАМ – О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Представляем посетителям сайта еще одну главу из составленного Рамбамом (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, врач; Испания – Египет, 12 век) Кодекса еврейских законов — Мишнэ Тора, раздел — «Законы образа жизни». В этой главе Учитель дает в основном медицинские рекомендации.

Сегодня невозможно полностью восстановить использованную Рамбамом терминологию понятий о животном и растительном мире. Поэтому наш перевод дается с небольшими сокращениями и оригинальная нумерация пунктов не сохранена...

19. И еще один закон известен науке о здоровье тела: все то время, пока человек имеет физические нагрузки и сильно устает, не ест до полного насыщения и стул его расслаблен — не постигнут его болезни и сила его будет возрастать. Даже если он употребляет пищу, которая вредна. Люди, которые живут беззаботно и не трудятся, задерживают естественные отправления организма и страдают запорами — все дни жизни своей будут болеть, и силы будут их покидать. Даже если они едят полезную пищу и следят за собой по всем правилам врачебной науки. И плохо прожеванная пища для тела любого человека — словно яд. Это может стать причиной многих заболеваний.

20. Большинство заболеваний, постигающих человека — следствие употребления вредной пищи или того, что человек передает, даже если он ест полезную пищу. Об этом сказал Шломо в мудрости своей: «Хранишь уста свои и язык свой — хранишь от бед душу свою» (Мишлей, гл. 21, ст. 23), то есть — храни уста свои от вредной пищи и от сытости, а язык — от произнесения ненужных вещей.

21. Как мыться. Человек должен посещать баню раз в неделю. И нельзя делать это непосредственно после еды, и не тогда, когда голоден, а тогда — когда пища начнет усваиваться организмом. Нужно мыть все тело горячей водой, но не обжигающей, и только голову можно мыть очень горячей водой. После этого надо ополоснуться водой меньшей температуры, затем — еще меньшей. И так до тех пор, пока не снизит температуру воды для ополаскивания до прохладной. И ни в коем случае ни остуженная, ни прохладная вода не должна касаться головы. Зимой нельзя мыться холодной водой. Температура воды должна быть такой, чтобы не вспотеть и чтобы кожа не покраснела. Нельзя мыться долго: как только тело начнет краснеть, нужно ополоснуться и выйти из бани.

5 מִנּוּט יִבְרִיתָא

צֶדֶק(цедек) – праведность, справедливость

רִיב(рив) – ссора, размолвка

סוס(сус) – конь, лошадь

לְהַבְדִּיל(леавдиль) – разделять, отделять, выделять

שִׁלְשׁוֹם(шилшом) – позавчера.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К СЧАСТЛИВОМУ ДОМУ

Словье Джангрейс-Вольф

Не так давно после лекции о воспитании ко мне подошла одна женщина и сказала: «У нашей семьи есть три дома, но ни в одном у меня нет любимого места, и ни один из них я не могу назвать своим домом. В моей семье нет счастья, мы все наполнены несчастьем, и в этом состоянии вынуждены проводить вместе время». Действительно, если нет радости, даже самый красивый интерьер покажется мрачным.

1. Счастливые семьи требуют работы.

Глядя на фотографии знакомых в Facebook и Instagram, некоторые люди чувствуют себя так, как будто трудности есть только у них, а все остальные испытывают исключительное блаженство. Фотографии улыбающихся детей, любящие пары, экзотические каникулы...

Не стоит попадаться на эту удочку, потому что фото никогда не дают полной картины.

Работа по созданию атмосферы радости означает, что вы цените вашу семью, в том числе в периоды семейного уединения. Вы не ворчите по поводу несовершенств вашей второй половины или детей, жалуясь на них кому-то вне семьи. Вы не отзываемся о близких пренебрежительно. Вы стремитесь защитить ваши отношения так, чтобы чувство доверия между членами семьи возрастало день ото дня. Когда есть доверие в доме, уверенность, надежда и стабильность расцветают. И родители, и дети чувствуют себя счастливыми, они знают, что могут полагаться друг на друга, а это создает ощущение безопасности.

Решите, что вместо того, чтобы сравнивать свою жизнь с жизнью других людей, или проводить время, обсуждая недостатки близких и жалуясь на них друзьям, вы направите всю энергию на то, чтобы подпитывать и укреплять свой семейный союз. Вместо того, чтобы бесконечно (и безрезультатно) сетовать, разрешите себе созидательно работать — строить отношения между родителями и детьми, а также братьями и сестрами. Эта «работа» также означает, что вы стремитесь видеть своего супруга и детей в положительном свете, сосредотачиваясь на их хороших качествах. Если вы уже потратили много времени на детальное рассмотрение их отрицательных черт, вам потребуется гораздо больше усилий, чтобы изменить свое видение близких. Но ведь каждый человек имеет не только плохие черты, но и хорошие, и это доступно восприятию окружающих его людей.

2. В счастливых семьях знают, как слушать.

Хороший контакт достигается не только в процессе диалога, но и в процессе слушания. Знание того, что нас слышат и понимают, заставляет нас чувствовать себя

счастливыми.

Вы хороший слушатель?

Вот несколько советов, которые принесут вам пользу.

☑ Порой достаточно просто слушать, чтобы показать свою заботу и внимание.

☑ Будьте осторожны, не прерывайте того, кто говорит.

☑ Не всегда старайтесь предложить решения и исправить ситуацию.

☑ Уделите говорящему полное внимание, не проверяйте СМС и сообщения электронной почты, в то время, как вы его слушаете.

☑ Слушайте без осуждения, раздражения и реплик, вроде: «Ты что?!» «Да как ты мог?!» «Вот интересно, ну что ты себе думаешь?!»

3. Уважительное общение.

Тон в доме всегда задают родители. Дети, постоянно наблюдающие за тем, с каким уважением относятся друг к другу их мать и отец, знают, что их дом — безопасное убежище. Бывают, конечно, случаи, когда родители не согласны друг с другом, и, в связи с этим, они стараются доказать друг другу правильность своей точки зрения. Но если при этом они сохраняют уважительное отношение друг к другу и оберегают достоинство друг друга, ощущение мира в доме остается неизменным. Их дети знают, что входя в дверь своего дома, они оставляют хаос и безумие этого мира позади.

Если же жизнь родителей полна ссор, оскорблений и потрясений, то дети никогда не знают, что ждет их, кто из родителей потерял контроль и вышел из себя, или напротив, прибег к гробовому молчанию, и неизвестно, когда заговорит. Некоторые дети чувствуют себя ответ-

ственными за ситуацию в доме и изо всех сил стараются ее исправить: в надежде вывести родителей из конфликта, они пытаются разжалобить их (ребенок может

“...когда есть доверие в доме, уверенность, надежда и стабильность расцветают...”

тяжело заболеть, или сделать что-то по-настоящему опасное для своей жизни, рассчитывая, что любящие его мать и отец бросятся ему на помощь и забудут о ссоре). Другие дети растут в постоянно ожидаемом страхе, и постепенно их боль превращается в гнев. Радость семейной жизни в том не слишком далеком будущем, которое наступит для этих детей, когда они подрастут и вступят в брак, - под угрозой.

Предположим, вы не согласны с вашим супругом. Да, такое бывает. Но возьмите на себя труд контролировать ваш тон и те слова, которые вы в этот момент говорите. Наши дети учатся у нас. Если вы считаете приемлемым унижать свою вторую половину, кричать, быть ядовитым или саркастичным, дети, безусловно, последуют вашему примеру.

Удалось собрать несколько сотен, но не более. Ведь Важно показать детям, что их родители никогда не опускаются до подлости и, даже будучи обиженными, боятся причинить боль другому. Вместо этого мы обдуваем наши слова и предпочитаем контролировать себя, не теряя самообладания.

Успех наших детей в будущем, когда им самим придется строить семейные отношения, напрямую зависит от того, что они сейчас наблюдают в своем доме. Честное слово, лучше прямо сейчас принять решение, что в вашей семье нет места неуважению друг к другу. Исключите из общения крик, нападки, выпученные глаза и уничижительные гримасы, сарказм и высмеивание ошибок. Разумеется, что физическая агрессия неприемлема вообще никогда. Уважение возникает тогда, когда мы ценим близких людей и относимся к ним так, как хотели бы, чтобы они относились к нам.

4. В счастливых семьях время проводят вместе.

Семьи утрачивают совместное времяпрепровождение. Даже находясь на отдыхе или в ресторане, родители и дети погружены в свой собственный мир технологий. Пришло время сказать «Хватит!». Давайте отложим айфоны, айпады и другие гаджеты и по-настоящему насладимся моментами общения. Ешьте вместе, будь то обед или завтрак; социологические исследования показывают, что в тех семьях, где вместе едят, сильнее связи. В наших домах субботние трапезы или праздничный стол стали решающим временем для семьи. Придумывайте семейные развлечения, пусть в них будет смех, совместные поездки, общие приключения и переживания. Это укрепляет семью. И тут никто не может заменить ваше участие.

5 Во всех счастливых семьях живут в любви.

Любовь дает детям чувство сопричастности. Дом, наполненный словами любви, улыбками, объятиями, поцелуями, показывает детям, что каждый из вас счастлив быть частью своей семьи. Недавно я познакомилась с женщиной, муж которой, будучи ребенком, никогда не видел проявления физической привязанности. Его мать ни разу не сказала ему: «Я люблю тебя», хотя, познакомившись с ней, я увидела, что она прекрасная женщина. Она просто не умела выразить свою любовь. И ее сын несет боль и несчастье своего детства своей жене и детям, хотя не хочет этого признавать. Его близкие страдают. Дети, растущие в доме, где родители полагаются друг на друга, доверяют друг другу, ласковы друг с другом и детьми и не скупятся на проявление добрых чувств по отношению ко всем членам семьи, - любят быть дома. Сыновья и дочери в таких семьях знают, что их ценят. Любовь научает детей правильно расставлять приоритеты. Конечно, нет идеальных семей, в которых все члены семьи находятся в постоянном благостном состоянии. Но мы можем стараться наполнять наши дома радостью, можем стараться создавать свет, поддерживать чувство безопасности и созидать фундамент любви.

Приводится по сайту aish.com
Перевод с английского А.В.Фельдман
Подготовила Лея Коган

Записки молодой хозяйки, жены и мамы

Любимые подруги. Мне очень повезло иметь в жизни настоящих подруг. Я совершенно не верю в то, что не существует женской дружбы! С одной из них мы дружим с самого раннего детства, а остальных я приобрела, перейдя в еврейскую школу. И так, мы дружим с шестого класса. Предпочту не говорить сколько это лет, но больше десяти точно ☺ Я их называю «мои девочки», и все сразу понимают кого я имею в виду.

Помню момент, как я сообщила моим девочкам о том, что собираюсь переезжать в Израиль... Тогда я до конца не осознавала, что говорю, потом прощальная вечеринка, аэропорт, слёзы. Пишу, аж мороз по коже... Конечно, подруги искренне радовались, что я выхожу замуж, но с другой стороны, отпускать меня не хотели.

Первое время в разлуке было очень грустно, спасал интернет, мы постоянно общались. Сейчас уже легче, привыкли к такому положению вещей, но надо отметить, что мы постоянно на связи, по-прежнему делимся своими переживаниями, хорошими новостями и фото. Наверное, самый трогательный момент, когда я рассказала своим девочкам по скайпу, что мы ждём ребёнка и даже показала в камеру фото с УЗИ☺

Не устаю отмечать, что Израиль - удивительная страна! Знаете почему на этот раз? Потому, что мои девочки иногда прилетают сюда на каникулы, и, конечно же, ко мне. Представляю, если бы я переехала в Австралию или Финляндию, вряд ли у подруг выдалась бы возможность навестить меня. Сейчас как раз такой счастливый момент! Одна из моих любимых девочек здесь! Как я рада!

Несмотря на то, что мы далеко, всегда находятся темы для разговоров, нам комфортно вместе, и, наконец, приятно знать, что есть люди, которые готовы помочь или разделить с тобой радость.

Цените своих близких! Шаббат шалом!

Эня Леина

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

А знаете ли вы , что справедливость придумали евреи? Да-да ,это самое еврейское изобретение и написано о нем в нашей главной книге- Торе !Но вот что интересно. Оказывается ,что разные народы понимают справедливость по – разному .Для одних- эта модель общества , где каждый человек- винтик, гвоздик, колышек, который знает свое место и назначение, и не вмешивается в дело управления такими же винтиками, как он сам .Для евреев же все совсем иначе. Здесь справедливость основывается на равенстве людей, так как все они созданы по образу Все-вышнего. А если так, то в каждом из нас есть Б-жественная искра ,каждый еврей –это неповторимая личность, обладающая правом на жизнь ,на уважение, независимо от общественного положения, возраста, богатства.

Нельзя забывать и о цдаке , которая также предполагает справедливость и милосердие .В еврейских семьях с раннего детства учат детей давать цдаку. Я вспоминаю ,как это было со мной, когда я была совсем маленькой. Мой папа вручал мне монетки ,чтобы я давала их тем ,кто просит. Мне было страшно, ведь эти люди выглядели не очень красиво, еще я думала, что папа почему -то сам не хочет к ним идти. Только годы спустя я поняла ,что папа учил меня видеть тех ,кто нуждается в помощи. Ну, а сейчас о суде...Да, мы узнаем, какими должны быть настоящие судьи, читая нашу недельную главу.

Итак, всем встать, суд идет

Быть должен справедливым суд ,

Туда за правдою идут!

Законы должен знать судья ,чтоб честно рассудить,

Нельзя всем судьям допускать суд ложью искривить...

На лица им смотреть нельзя- кто беден, кто богат,

Тот сват, тот брат, а те друзья- кто прав? Кто виноват?

Богат –так прав ...Так не пойдет! Закон один для всех.

И мзды за дело не бери ,ведь это страшный грех...

Стремись лишь к правде –вот твой путь , пусть труден и суров.

Но он к победе приведет, бороться будь готов!

Не думайте ,мои дорогие читатели, что вам , если вы ,конечно, не станете юристами (а что, очень даже еврейская профессия) никогда не придется судить. Увы, люди всегда вступают в конфликты и дома ,и в школе ,и на работе. Кто же часто выступает в роли судей? Например, родители, учителя. Извините, но опять вспомнилась история с моим участием. Точнее, я бы никогда ее не вспомнила, потому что в жизни учителя каждый день много таких событий...Так вот, одна моя ученица лет через пять после окончания школы сказала ,что помнит о конфликте в 1 классе, когда обвинение пало на нее...Она мне сказала: «Я так боялась, но вы мне ПОВЕРИЛИ!»

Спешите делать добрые дела!

Цюпа Гензель