

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

(Хафец Хаим)

Обсуждение недельной главы «Матот» и «Масей»

А также:

Вопросы раввину, Законы и обычаи «Трёх недель»,

РАМБАМ — о здоровом образе жизни,

Лист Талмуда, Женская рубрика, Детская страничка

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Обсуждение главы “Матот” - 3
Обсуждение главы “Масей” - 5
Вопросы раввину - 6
Лист Талмуда - 12
Женская рубрика - 13
РАМБАМ —о здоровом образе жизни - 14
Детская страничка- 15

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Наша недельная глава Матот начинается с законов, касающихся клятв и обетов. Всевышний обращается к Моше с очень серьезным предупреждением. Написано (Бемидбар гл 30 ст.3) "Если кто-либо даст обет Господу или поклянется положить зарок на душу свою, то не лишит он силы слова своего; во всем, как вышло из уст его, исполнит." Это предупреждение в первую очередь Моше передает главам колен (рашей *хаматот*). Почему именно им? Сказано, что обеты могут быть расторгнуты мудрецами Торы, если же нет таковых, то тогда три еврея могут сделать это. Моше, получив от Всевышне-го закон, передает его сразу главам колен, создавая "лекарство", прежде, чем появилась болезнь. В чем же заключается опасность взять на себя обет? Мир создан Творцом и устроен таким образом, что все действует по его законам, данным нам в Торе. Когда еврей берет на себя обет, конечно же в рамках разрешенного Торой, он подвергается опасности его не выполнить, сужая для себя рамки дозволенного, ведь человек не знает, что ждет его впереди. Таким образом, мы видим очень глубокое и строгое наставление Небес быть аккуратным со своими словами. В нашем поколении вошло в моду "кидаться словами", "твиттинг" и

другие, все более набирающие обороты виды пустой болтовни, заполнили сознание людей. Наша же задача с большей серьезностью и обдуманностью давать слово и постоянно увеличивать качество наших поступков ради Небес!

*Шаббат Шалом!
Элиэзер Фрейдкин*

Ответственные за проект: Элиэзер Фрейдкин, Давид Рошберг
На номером также работали: Лея Коган, Цюпа Гензель, Эня Леина, Давид Прайс
Художники: ИЩЕМ ХУДОЖНИКА ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ПОМОЩИ ПРОЕКТУ
Любые Ваши предложения направляйте на эл.почту hafetz.haim@outlook.com

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ “МАТОТ”

Место в Торе: Бамидбар, гл. 30, ст. 2 — гл. 32, ст. 42.

Почему она так называется?

В первой фразе читаем: “И говорил Моше главам колен сынов Израиля...”. Колено на иврите — мате (мн. ч. — матот). Кстати, колено на иврите обозначается и другим словом — шевет.

Начало главы готовит нас к тому, что Тора сообщит нам нечто очень важное. По крайней мере, Моше обычно говорил прямо с народом, а теперь обратился к главам колен. О чем же идет речь?

Читаем: “...вот, что повелел Всевышний... Если кто дает обет Всевышнему или поклянется клятвой, наложив на себя какой-либо запрет, он не должен нарушать слова своего...” (гл. 30, ст. 2-3).

Как будто все понятно и очевидно. Почему Тора считает именно это повеление таким важным?

Прочтем цитату до конца: “...все, что сказал Он — должен сделать” (там же).

Установка проста: сказал — выполни. Но реализовать ее на практике бывает совсем не просто. Иногда хочешь выполнить, но не можешь. Или, скажем, хочешь и можешь, но потом выясняется: то, что обещал, — запрещено Торой. Как быть?

Этой теме посвящен в Талмуде один из 63-х трактатов. Называется он Недарим (от слова недер — клятва, обет).

Обратим внимание вот на что. Как уже было сказано, Моше на этот раз говорил с главами колен, а через них — с народом. И в самом тексте заповеди об обетах сказано так: “Если женщина дает обет Всевышнему и наложит на себя запрет — в доме отца своего (она еще не вышла замуж), в юности своей. И услышит отец ее обет... и промолчит отец, должна она выполнять все обеты свои. Если же в день, когда отец их (обеты) услышал, он воспретит ей (аннулирует обет), они, обеты, потеряют свою силу и не должны выполняться, и Всевышний простит ей” (гл. 30, ст. 4-6).

Как видим, обет, с одной стороны, безусловен и должен выполняться. С другой — если он вредит устройству мира, например, в данном случае молодая женщина своим обетом нарушит порядок жизни в доме, где ее отец отвечает за благополучие семьи, ясно, что такой обет аннулируется.

Естественно, в подробностях законов об обетах, изложенных в Шулхан Арухе, говорится, что не стоит отцу вмешиваться в переживания дочери, в ее обеты, если они не мешают нормальному течению жизни в доме.

Теперь понятно, почему Моше обратился к главам колен. Они — руководители и отвечают за порядок жизни в своем колоне (группе людей). И тот, кто дает обет, даже в целях самоусовершенствования, должен учитывать интересы общества (будь то семья, отдельная община или все общество в целом).

А если так, становится ясно: если человек берет на себя недер — обет, который противоречит законам Торы,

такой обет недействителен. Как Тора вообще относится к обетам?

Частично мы коснулись этой темы в обозрении недельной главы Насо (см. на сайте), Речь шла об одной из форм обета — отказе от вина... Тот, кто давал такой обет, напомним, назывался назиром. И даже к этой, относительно легкой форме обета, Тора относится не однозначно. С одной стороны, хорошо, что человек берет на себя какие-то обязательства; но плохо, что он, не удовлетворяясь тем, что Тора (а, значит, — Творец мира) запрещает, берет на себя “повышенные обязатель-

ства”.

Почему же тогда Тора не запрещает обеты?

Дело в том, что само желание укрепить себя в чем-то, преодолеть дополнительные трудности для “закаливания души” — прямой итог свободы выбора, предоставленной человеку Всевышним. В этих условиях человек ищет пути, чтобы сделать правильный выбор. Один из путей — принять обет. Но, как говорится в тексте: “...и услышит отец (на Небе!)” и промолчит, то должна она выполнить обеты свои”.

Тора очерчивает определенные рамки разрешенных и запрещенных обетов. Если человек берет на себя обет, противоречащий законам Торы, “отец не промолчит”. Затем наша глава возвращается к событиям, изложенным в двух предыдущих главах (см. на сайте — Балак и Пинхас). Здесь говорится о том, что мужчины Мидьяна послали своих дочерей (и жен тоже) к евреям, чтобы склонить их к идолопоклонству (подробнее см. на сайте главу Балак). Творец мира дает распоряжение выступить против Мидьяна, уничтожить тех, кто, пользуясь подлыми методами и обманом, осмелился пойти против Него.

Обратим внимание на фразу в тексте главы: “И сказал Всевышний Моше так: Отомсти Мидьяну, а потом закончишь свою жизнь” (гл. 31, ст. 1-2).

Моше знал: пока он воюет с Мидьяном, он — жив. Победил — готовься к смерти, которая наступит почти сразу же после победы.

Как же поступил Моше?

Текст Торы очень отчетлив. В следующей же фразе (гл. 30, ст. 3) сказано: “И говорил Моше с народом так: вы-

Далее в Торе рассказывается, что после войны с Мидьяном два колена (Реувена и Гада) решили остаться на восточном берегу Иордана, на территории разгромленных государств, совершивших агрессию против Израиля: Эмори и Башан.

Когда Моше узнал об этом, гневу его не было границ. Он усмотрел в их решении угрозу всему народу Израиля. Колена Реувена и Гада останутся, а другим, перейдя Иордан, придется воевать без них.

И все-таки гнев Моше нельзя объяснить только этим обстоятельством. Он усмотрел в этой ситуации нечто худшее.

Вчитаемся в текст, где говорится, как колена Реувена и Гада (к ним присоединилась еще половина людей из колена Менаше) обосновали свою просьбу: "И подошли к нему (Моше) и сказали: выпасы скоту оборудуем здесь и города построим для детей. А мы же (мужчины) пойдем во главе всего еврейского народа и вернемся только после окончательной победы" (гл. 32, ст. 16-17).

Казалось бы, все толково и правильно. Но внимательно прочтем теперь, что ответил Моше (после того, как в принципе принял их идею). И увидим, как ненавязчиво, но четко он сформулировал их фундаментальную ошибку: "Если вы все сделаете на войне, как сказали... и будете с народом... возвращайтесь туда и занимайте эти земли. Стройте города для детей и выпасы для скота..." (гл. 32, ст. 20-24; дано в сокращении).

Вы, вероятно, заметили маленький нюанс. Реуен и Гад сказали: "выпасы для скота и города для детей". А Моше поменял порядок.

В нашем народе сначала строят школы и иешивы для детей и молодежи и только потом — решают другие хозяйственные задачи. Моше всерьез испугался, что эти два колена изменили систему приоритетов. А это в буквальном смысле — смерти подобно.

Автор текста Элиягу Эссас

ОТ 17 ТАМУЗА ДО 9 АВА

Три Недели между 17 Тамуза и 9 Ава принесли нашему народу горе и бедствия. Именно в этом промежутке времени были разрушены Первый и Второй Храмы, а так же произошло множество других страшных трагедий.

Эти Три Недели евреи называют периодом "стесненности", трудностей (на иврите — бейн ha-мецарим). Такое определение основано на словах пророка Ирмиягу: "Все, преследовавшие его, настигли его в теснине" (Танах, Книга Эйха, гл. 1, ст. 3).

В течение Трех Недель отрывки для чтения Афтары в шаббат берутся из тех глав Книг Пророков Иешаягу и Ирмиягу, в которых описываются разрушение Храма и изгнание сынов Израиля.

Евреи всего мира тем или иным образом соблюдают некоторые элементы траура. Всевозможные празднования и поводы для радости сводятся к минимуму. В связи с постоянным присутствием в эти дни некоего символа Высшего суда (на иврите — дин) рекомендуется избегать потенциально опасных или рискованных мероприятий.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРАУРА В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ НЕДЕЛЬ

В течение Трех Недель траура мы:

1. Не устраиваем свадьбы (разрешено только заключать помолвки).
2. Не слушаем музыку.
3. Избегаем всевозможных публичных празднований — особенно тех, которые подразумевают танцы, песни и музыкальное сопровождение.
4. Воздерживаемся от увеселительных поездок и любых других развлекательных мероприятий.

Не стрижемся, а мужчины не бреются.

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ

С Рош Ходеш Ав (с первого дня месяца) начинается период, который носит название "Девять Дней". В этом году это совпадает с 2-м августа. В течение этих дней соблюдается более строгий траур — "С началом месяца Ав мы уменьшаем наше веселье" (Талмуд, трактат Таанит, лист 26).

1. Мы избегаем покупать вещи, которые приносят нам большую радость.
2. Откладываем ремонт и реконструкцию дома, не сажаем деревья и цветы.
3. Стремимся не начинать судебные разбирательства с не евреями, так как в течение Девяти Дней удача к нам неблагоприятна.

Отказываемся от мяса (включая птицу) и вина, так как эти продукты использовались во время служения в Храме и являются символами различных празднований и большой радости.

— разрешается употребление мяса и вина только в шаббат, а также на любую сеудат мицва — к примеру, на бритмиле или же по случаю окончания изучения трактата Талмуда;

Не носим свежевystиранную и не стираем грязную одежду.

— если одежда утратила "свежесть" до начала Девяти Дней, ее можно надевать; принято до наступления Девяти Дней хотя бы на короткое время надеть по несколько смен одежды, чтобы потом можно было бы пользоваться этими сменами одежды в течение этих девяти дней;

— свежее выстиранную одежду можно носить только в шаббат;

— в течение Девяти Дней разрешается стирать одежду только маленьким детям, так как она пачкается особенно быстро;

— запрещается стирать одежду даже в том случае, если ее готовят для того, чтобы одеть уже после Тиша бе-Ав, или если стирка осуществляется неевреем.

Мы не моемся ради собственного удовольствия

— разрешается мыться только для того, чтобы удалить с кожи грязь и пот, а так же в медицинских целях; в любом случае для мытья следует использовать более прохладную, чем обычно, воду; очевидно, что в рамках принятой культуры желательно мыться ежедневно;

— в пятницу в честь шаббата разрешается мыться, как обычно.

Законы соблюдения самого дня 9-го Ава — в других материалах сайта, в частности — в "9 Ава - День траура, день надежды"

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ “МАСЕЙ”

Место в Торе: Бамидбар, гл. 33, ст. 1 — конец книги
Почему она так называется?

По первой фразе, где сказано: “Вот этапы продвижения сынов Израиля после Исхода из Египта...” (гл. 33, ст. 1). На иврите “этапы продвижения” — *масаим*, а если за этим словом следует дополнение (в данном случае это — “сынов Израиля”), оно принимает грамматическую форму *масей*.

Наша глава насчитывает **42** таких **этапа**. И это число — не случайно. В основном Имени Всевышнего, которое можно было произносить только в Йом Кипур и только главному *коэну* (служителю) — четыре буквы: *йуд, хэй, вав, хэй*.

Каждый буквенный знак имеет определенное цифровое значение. К примеру, буква *йуд* — это число 10. **Четыре буквенных знака Имени** в сумме составляют **число 26**. Оно очень примечательно, но сегодня речь о другой цифре.

Если записать одну или все четыре буквы Имени составляющими их звуками и принять полученные знаки за отдельные буквы (например, *й, у, д*), при сложении их числовых значений, в зависимости от варианта записи, мы можем получить разные цифры. Например, букву *вав* на иврите можно изобразить разными способами.

Ведя расчеты таким образом, мы увидим, что четырехбуквенному Имени Всевышнего соответствуют несколько чисел. Среди них — 42, 45, 52, 63.

Выделим число 42 — столько этапов насчитывал переход из Египта в Землю Израиля. Цифра 42 соответствует такому написанию Имени, в котором открывается полная запись буквы *йуд* (символизирует мудрость и цель), а *вав* дается в сжатом виде.

Буква *вав* символизирует реализацию Плана Всевышнего. То есть, все 42 этапа, со всеми трудностями перехода и разрешением проблем и есть некая модель реализации Плана.

Обратим внимание, что буква *вав* дается в этом варианте в кратком изображении — *вв*. Соединяющая гласная отсутствует (такое написание на иврите тоже считается правильным).

Чему здесь учит нас Тора? Тому, что уже в этапах перехода запечатлелась модель Плана, но пока в сжатом виде. Ведь полностью План может быть раскрыт, только когда евреи будут жить на Земле Израиля. Тогда проявятся и другие варианты написания буквы *вав* — с *алефом* или *йудом* между двумя буквами *в*. Что это значит?

С раскрытием букв *алеф* на Земле Израиля проявится великое Единство Творца (Он и никто другой — буква *алеф* соответствует числу один). И еще. В конце мировой истории раскроется Его Мудрость (буква *йуд* в написании буквы *вав*).

В конце нашей главы, завершающей всю четвертую книгу Торы — **Бамидбар**, говорится о ж изни на Земле Израиля. И, прежде всего, определяются границы Земли Обетованной.

Если не смотреть на карту, границы *Эрец Исраэль* можно описать таким образом.

Тора начинает очерчивать их с юга (символ мудрости) — в районе Негева, южнее того места, где сейчас находится город Бээр Шева. Далее граница идет к западу — так что в территорию *Эрец Исраэль* входят половина Синайского полуострова и сектор Газа (см. гл. 34, ст. 4, 5 и 6).

Средиземное море окаймляет Израиль с запада.

А теперь — северная граница. Она начинается с нынешнего Бейрута (в Ливане) — в Торе возвышенность, у подножия которой расположен Бейрут, называется Великой Горой (гл. 34, ст. 7 и 8).

От Бейрута граница идет на восток и вдоль вершины горы Хермон опускается к югу. Далее, охватывая территории к востоку от озера Кинерет, она “движется” к Мертвому морю и возвращается к районам, с которых мы начали наше описание (южнее Бээр Шевы в Негеве). Если описание территории, выделенной Творцом еврейскому народу, наложить на современную карту, мы увидим, что территории, которыми сегодня владеет Израиль, входят в состав Земли Обетованной. Исключением составляют земли в районе порта Эйлат и Красного моря, которые в Торе не упомянуты.

Отметим, что Всевышний предназначал евреям во владение половину Ливана (от Бейрута — к югу), Голанские высоты, северо-западную часть Иордании — до Аммана (столица Иордании). Южная часть Иордании не входит в Землю Израиля.

И не только Газа принадлежит Израилю, но и северная часть Синайского полуострова — до Египетской Реки (имеется в виду Нил или река Эль-Ариш).

Таким образом, все территории от Средиземного моря и до реки Иордан, согласно Торе, бесспорно, принадлежат еврейскому народу.

Что же происходит в сегодняшней политике? Сразу понятно, что соглашения Осло, к примеру, противоречат плану Всевышнего.

Когда же Южный Ливан и северо-западная Иордания отойдут к Израилю? Лежит ли на нас обязанность **освободить** эти земли?

Ситуация достаточно проста. До завершения мировой истории (последнего этапа мессианского периода, в котором мы живем) мы не имеем права по своей инициативе завязывать войны за освобождение земель. Это за нас делают арабы. Они воюют против Израиля, и их территории переходят к нам. Так было и в 1948 году и в 1967-м. Главное — не отдавать то, что находится в наших руках. Ибо это противоречит Торе.

Кстати, последние строки книги **Бамидбар** посвящены юридическому равенству мужчин и женщин в наследовании участков Земли Израиля. Если умирает человек, и у него нет сыновей, его надел наследуют незамужние дочери. Выйдя замуж, женщины входят во владение имуществом мужа.

Все законы Торы не подвержены моде и различным социальным веяниям. Они устанавливают справедливость во всех поколениях.

Автор текста Элягу Эссас

ВОПРОСЫ К РАВВИМУ

Гер — предатель своего народа?

Здравствуйте!

Много раз читала в ответах, что еврей, перешедший в другую религию, является предателем. Выходит, народ, из которого вышел гер без еврейской крови, тоже вполне справедливо может считать гера предателем?

Спасибо

Ник
Город

Если ответить кратко — да, может. И это совершенно понятно.

Действительно, родился человек, допустим, у русских родителей. Воспитывался в русских традициях, считался русским и был таковым на самом деле. Был частью народа, у которого — своя история, свои герои и т.д. и т.п. А потом, в результате какого-то непонятого процесса — превратился вдруг в еврея. Да еще при этом — перестал быть русским, и с момента своего «превращения» не имеет к русскому народу никакого отношения. Что, собственно, в обычном понимании слова, с позиции русских людей и будет считаться — «предательством».

Однако, если «копнуть» глубже и всерьез проанализировать это явление (*гиюр*, то есть присоединение к еврейскому народу) — нам откроется иная картина, которую мы назовем — «Задачи, которые ставит Творец мира перед народами и перед отдельным человеком».

Для удобства, чтобы отдельные элементы картины выстроились более четко, поделим человечество на три категории: евреи, неевреи, *геры*. И рассмотрим каждую из них в контексте задач, которые ставит перед нами Всевышний.

1. Евреи.

Задача еврея — быть частью космического процесса исправления мира. А для этого — надо соблюдать заповеди Торы, быть абсолютно преданным Всевышнему и платить за это любую цену, которая потребуется в тех или иных обстоятельствах. Вплоть до того — чтобы пожертвовать жизнью ради достижения главной цели. Навеки поддерживая в мире осознание, что существует Единый Творец и что можно быть всецело Ему преданным.

В каком-то смысле все это для еврея — экзамен, который мы проходим по Воле Всевышнего.

2. Неевреи.

Задача неевреев — стремиться вести достойную жизнь, не заниматься разрушительными действиями, не верить ни в какие рукотворные религии, по возможности, стараться понять, что есть такой народ — народ Израиля, у которого — свои задачи. И относиться к народу Израиля, как минимум — с корректной доброжелатель-

ностью. А еще лучше, конечно — желать нам успеха в нашей духовной работе.

Так выглядела бы идеальная ситуация. Но, к сожалению, все народы, без исключения, погружены в рукотворные религии, а иногда — допускают и те или иные негативные, деструктивные действия. Поэтому перед этими народами и перед каждым неевреем в отдельности Всевышний ставит задачи, предлагая пройти некий экзамен. То есть попытаться понять, что до тех пор, пока мир — несовершенен и неизвестно, сколько надо ждать этого совершенства, а выбрать правильный жизненный путь нужно уже сегодня — среди неевреев, в каждом народе, могут найтись отдельные люди, душа которых не в состоянии мириться с оторванностью от Творца мира. Люди, которые наблюдают или даже могли убедиться, что, чем больше человек погружен в придуманную религию (любую — христианство, ислам и т.д.) — тем больше он отдаляется от Всевышнего (с атеизмом, полагаю, и так все понятно).

Такой человек приходит к мысли, что ему следует полностью и безоглядно присоединиться к некоему народу, сыны которого поддерживают связь с Всевышним, стараются соблюдать Его законы, делать то, что сам Творец мира им повелел. И этот народ — народ Израиля. И даже если среди евреев и есть определенное количество людей, пока что не живущих по законам Торы — это не меняет картину в целом, не меняет историю, длиной в 4 тысячи лет. Не меняет ничего, чтобы можно было отрицать очевидный факт: народ Израиля предан Всевышнему.

Так вот, перед любым народом и любым сыном этого народа, отдельным человеком, Всевышний открывает возможность (выше назвал это «экзаменом», теперь — «возможностью») понять все то, о чем мы здесь говорим. Понять сына своего народа, например, русского человека в русской среде, который более не хочет ждать, когда мир достигнет совершенства, но — стремится уже сейчас быть с Всевышним. И для этого выбирает путь гиюра.

Так в чем же, собственно, выбор и в чем экзамен?

Можно (и это, казалось бы, лежит на поверхности) считать такого человека «предателем». Можно — презирать, ненавидеть его и т.п. Но можно — и осознать, что пока твой народ пребывает, мягко говоря, не в лучшем духовном состоянии, без связи с Всевышним и даже, наоборот — двигаясь в противоположную сторону от Него, нет ничего зазорного в том, что отдельные его сыновья и дочери на индивидуальном уровне принимают решение изменить ситуацию. Хотя бы — для себя лично.

Конечно же, нужно иметь достаточно чистую душу для того, чтобы не только не порицать такого человека, своего бывшего соплеменника, но — гордиться им. Или, как минимум, понимать, что проблема — не в этом нееврее, который присоединился к еврейскому народу, а в том, что народ, из которого он вышел, отвернулся от Творца мира.

3. Геры. Перед ними Всевышний, так же, как перед всеми остальными, ставит серьезные задачи. Но —

в несколько иной, своей области. Им важно научиться любить еврейский народ — до такой степени, чтобы считать его единственным народом, к которому ты имеешь отношение. Научиться воспринимать этот народ как собственный «дом», своей семьей. И — любить каждого еврея, как своего брата. Даже если его поведение не удовлетворяет стандартам твоего поведения и твоим ожиданиям. Приучить себя думать о том, что еще можно сделать хорошего для этого народа и испытывать искреннее стремление к этому.

Мир, как видим — неизмеримо сложнее «таблицы умножения». У каждого из нас в нем — свои задачи. И надо научиться мыслить так, чтобы в эпицентре размышлений и интересов всегда был Всевышний и увеличение Добра в мире.

Автор текста Элиягу Эссас

Из какого мы колена?

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как можно узнать, из какого колена произошла фамилия (семья) или - из какого дома. Имя отца Разумный Михаил.

Заранее огромное спасибо

Ирина

Ор Акива, Израиль

Народ Израиля подразделялся на 12 колен, фактически - 13, ибо колено Леви в это число не входило. Потому что каждое колено имело собственный «земельный надел» в Эрец Исраэль (к примеру, колено Иссахара занимало территорию от озера Кинерет к западу; колено Иегуды - от Иерусалима к югу; колено Бинъямина - от Иерусалима к северу и т.д.). И только у колена Леви своих земель не было, так как на тех, кто принадлежал этому колену, возлагалась ответственность за образование всего народа Израиля, взрослых и детей, особенно - взрослых. Ситуация изменилась с рассеянием нашего народа - семьи уже не были закреплены за определенными регионами, перемешались, и постепенно знание, кто к какому колену относился, утратилось. Такое положение в еврейском народе - уже более 2.000 лет.

Свою родословную сохранило в основном именно колено Леви. Ведь принадлежность к *левитам* и *кознам* не зависела от «географии» их расселения. Они жили среди других евреев, изучали и преподавали Тору и прилагали усилия по сохранению родословной - чтобы к моменту восстановления Храма *козны* (служители в Храме), прямые потомки брата Моше - Аарона (ветвь колена Леви), и *левиты* (остальные потомки Леви) могли немедленно приступить к храмовой службе. Отмечу, что *левиты*, кот орые не являлись *кознами*, помимо того, что были преподавателями Торы, имели и свои обязанности в процессе осуществления храмовой

службы.

Принадлежность к колену Леви (включая *кознов*) ст того прослеживается и переходит от отца к сыну - при условии, что жена отца - еврейка (впрочем, женитьба *козна* на нееврейке - не единственное препятствие *передачикоэзнства* по наследству, есть и другие; см. на сайте [ответы«Кто дети козна и нееврейки?»](#) и [«Козн женился на гиёрет»](#)).

Возвращаясь к Вашему вопросу, вынужден констатировать: определить принадлежность еврея к какому-либо колену, кроме *кознов* или *левитов*, нет никакой возможности.

Я знаком с двумя людьми и слышал еще о троих, семейные родословные которых восходят к Иегуде, сыну Яакова, точнее - к царю Давиду (который, как известно, принадлежал колену Иегуды). У меня нет оснований ставить под сомнение имеющиеся у них сведения о происхождении, но они и сами знают, что это - лишь семейное предание, не имеющее ни «юридической», ни какой-либо иной силы.

В конце времен придет («раскроется» перед всеми) пророк Элиягу и сможет сообщить всем нам, к каким коленам народа Израиля принадлежат наши души.

Автор текста Элиягу Эссас

Дружила с девочкой, которая воровала вещи в магазине...

Я очень сильно поссорилась с мамой. Маме 41, а мне 13. Я дружила с одной девочкой, которая воровала вещи в магазине. Но я это узнала позже. Она меня попросила некоторые вещи у себя похранить (она их вскоре заберет). Маме я не говорила, потому что знала, что она недолго любит эту девочку. Мама об этом узнала, и в итоге мы разругались. Она сказала, что я плюнула ей в душу, и ушла. Она очень сердится, и я не знаю, как с ней помириться.

**Маша
Йошкар-Ола, Россия**

Хоть Вам и 13 лет, но Вы — достаточно разумный и взрослый человек, чтобы понимать, что главное в жизни на данном этапе (да и потом) — духовно и интеллектуально расти, учиться распознавать, что — хорошо и что — плохо, развивать и укреплять в себе умение видеть собственные ошибки и исправлять их.

Попробуем вместе рассмотреть, что с Вами сейчас произошло.

Сам факт, что Вы не знали, что девочка, с которой Вы дружили, занималась воровством — «смягчающее обстоятельство». Однако же то, что она попросила Вас поддержать у себя какие-то вещи (не какой-то простой карандаш или, допустим, тетрадку), должно было Вас, по меньшей мере — насторожить, заставить задуматься, что без серьезного, обоснованного какими-то причинами объяснения вещи на хранение обычно — не дают. Во всяком случае, у Вас должны были появиться сомнения. И поскольку правильно оценить ситуацию Вы не сумели, надо было не скрывать от мамы, что подружка что-то передала Вам, но, наоборот — посоветоваться с матерью.

Реакция мамы, когда она узнала обо всем (не от Вас) — Вам, полагаю, понятна. Отмечу, что выражение, которое она употребила — «плюнула в душу» — не удачное. Но суть его абсолютно ясна. Она прилагала и прилагает усилия, чтобы воспитать в Вас хорошие черты. И вот... То, что она, испытав, видимо, некое разочарование, рассердилась — в общем-то, естественный ответ на Ваше поведение.

Вопрос — как с ней помириться?

Единственный способ — откровенно, спокойно и обстоятельно поговорить с мамой. В разговоре, нужно продемонстрировать ей, что Вы осознали свою ошибку, жалеете, что пошли у той девочки на поводу, и будете стараться впредь быть более осмотрительной.

Основной Ваш аргумент — что Вы всерьез начали учиться отдавать себе отчет в собственных поступках, не боитесь признать свои ошибки и готовы исправлять их.

Скажите маме, что понимаете ее чувства, что у нее есть нешуточный повод сердиться на Вас и огорчаться. И еще раз объясните, что взяв на хранение вещи — не знали, что они — краденные. Что и для Вас воровство — отвратительное проявление самых дурных человеческих черт.

Ваш поступок и в самом деле «продиктован», скорее — наивностью и неопытностью. Это, конечно же — не оправдание. Но мама, выслушав Вас, проявит по отношению к Вам некое снисхождение.

Если Вы искренне принимаете, все, что я здесь говорю, то и Ваша беседа с матерью будет откровенной и искренней. А в результате Вы, думается, помиритесь с ней. Ведь каждой матери важно, что с ее ребенком будет завтра. И если она почувствует Ваш серьезный настрой — она с радостью простит Вас.

Но для себя из всей этой истории Вам следует сделать определенные, важные выводы на будущее. Вы сейчас — в процессе взросления, становления личности. И Вам легче будет строить себя, если Вы станете с чуть большим вниманием присматриваться к своему окружению, следить за собой и стараться правильно оценивать собственное поведение.

В дополнение, советую, не спеша, прочесть на сайте ответ «Мама сказала, что я худшее существо на планете» — с ответами, на которые в нем даны ссылки. В них описываются иные ситуации. Однако многие рекомендации, которые Вы в них найдете, полагаю, помогут и Вам наладить хорошие доверительные отношения с матерью.

И в заключение подчеркну, что Вы правильно поступили, обратившись за советом на наш сайт. Предлагаю Вам продолжить знакомство с его материалами. Они способны послужить молодому человеку надежной опорой в познании мира, в формировании себя, правильных взглядов и жизненных позиций...

Автор текста Элиягу Эссас

Еще раз о границах Земли Израиля

Шалом Рав!

Прочитав ответ по поводу границ Земли отданной Всеним Израилю. В Берешит написано следующие:

ПОТОМСТВУ ТВОЕМУ ОТДАЛ Я ЭТУ СТРАНУ, ОТ РЕКИ ЕГИПЕТСКОЙ ДО РЕКИ ВЕЛИКОЙ, РЕКИ ПРАТ:Берешит, 15:18. То есть Всевышний обещает землю от Нила (река Египетская) до Ефрата. А это весь Синайский полуостров, вся территория современной Иордании, почти вся Сирия, Ливан. Как вы это прокомментируете?

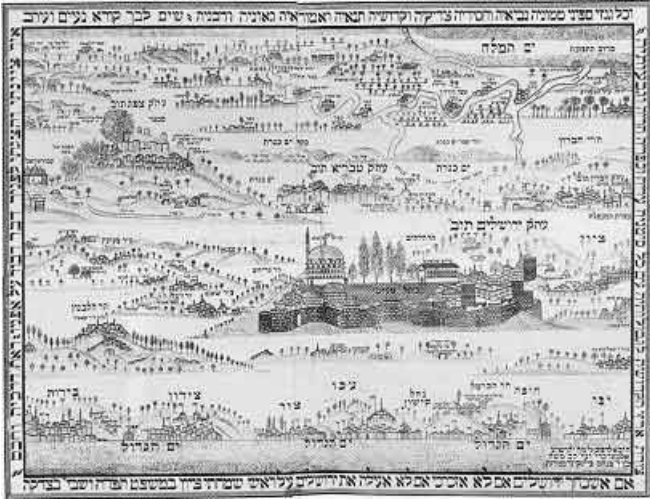
**Гилель
Киев, Украина**

В ответе, на который Вы ссылаетесь («Граница Израиля - по Торе»; см. на сайте), я попытался очертить границы Израиля как Земли Обетованной. То есть - страны, территория которой предназначена для того, чтобы еврейский народ реализовал в своей жизни законы Торы.

Как следствие этого (в ближайшее время, во всяком случае - не позже, чем через 230 лет) будет построен Третий Храм, все человечество будет ориентировано на Тору и произойдет возрождение умерших (см. на сайте также ответ на вопрос - «Что будет, когда придет Машиах?»).

Уже на этом этапе (незадолго до и в период возрождения умерших) «политическая география» исчезнет.

Земля Обетованная превратится в «Страну Всевышнего» (термин - мой, и не надо фиксировать на нем внимание), с границами, простирающимися «от Нила до Ефрата».

Подробнее об этом сказано в пророчестве Иехезкеля. В Танахе, в книге *Иехезкель*, в «предварительной модели» описываются и возрождение умерших (гл. 37), и - довольно подробно - строительство и устройство Третьего Храма (гл. 40 и далее), и границы страны, которая будет дана всем 12-ти коленам после того, как они (надъестественным путем) соберутся вместе (гл. 47).

О границах, в частности, сказано, что Страна займет территорию, границы которой будут: на севере - от Средиземного моря и на восток - до Хамата (чуть южнее Турции) и до верхних рукавов Ефрата; на юге - от Негева, к западу - через Синайский полуостров до Нила.

Об этом и говорит Всевышний Аврааму во фразе, которую Вы процитировали. Это было сказано в контексте пророческого состояния, в которое Творец ввел Авраама - на фоне рассеченных животных (см. в Торе). Чтобы он смог увидеть всю историю человечества - до того кульминационного момента, о котором шла речь выше. Аврааму давалась возможность увидеть все - до конца. И это было для него тяжелым испытанием. Но это уже - другая тема...

Надеюсь, с двумя вариантами границ мы разобрались.

Автор текста Элиягу Эссас

Особенности поста 9-го Ава в этом году

Уважаемый Рав Эссас!

У меня есть несколько связанных друг с другом вопросов.

В этом году 17 таммуза и 9 ава выпадают на шаббат. Соответствующие посты переносятся на последующие воскресенья, и это вызывает ряд вопросов.

1. навдала шаббата 17 таммуза проблем не вызвала, поскольку пост дневной. А как быть с благословением

бесамим и кидушем с вином на исходе шаббата 9 ава? Пост ведь суточный, начинается сразу после шаббата.

2. В общине по воскресеньям проводятся различные мероприятия, в том числе танцевальный кружок (с музыкальным сопровождением), детский хор (с музыкальным сопровождением), «музыкальная гостиная» и пр.

В воскресенье 18 таммуза их быть не должно, поскольку это уже период «бейн ха-мецарим» (кстати, прав ли я в этом?). А вот воскресенье 10 ава уже вне этого периода, но на него перенесен пост 9 ава.

Уместны ли все эти мероприятия 10 ава?

Я полагаю, что перенос поста означает и соответствующее посту поведение.

Прав ли я в этом?

*С уважением,
Яков Гринберг, Аугсбург, Германия*

Когда календарный пост совпадает с субботой, он всегда переносится на следующий день, воскресенье. Исключение одно — *таанит* Эстер, пост Эстер перед праздником Пурим. Его нельзя перенести на следующий день, то есть, получается — на сам праздник. Поэтому его соблюдают накануне, в четверг. Таким образом, суббота всегда остается субботой, и в нее нельзя вносить какие-либо траурные элементы. Попутно отметим, что даже когда у человека — личный семидневный *траур* (*шива* — первые 7 дней после похорон близкого), и в один из этих семи дней, как очевидно, обязательно будет суббота — в эту субботу тоже нельзя вносить очевидные признаки траура. В такой ситуации мы и окажемся в этом году. Дата 9-е Ава, когда у нас — пост, это — *шаббат*. Соот вет ст венно, пост переносится на воскресенье. Но проблема с этим постом заключается в том, что, поскольку он — суточный, то и начинается с вечера. В обычный день недели он, что касается поведения людей, фактически начинается непосредственно перед заходом солнца. Но суббота заканчивается не с заходом солнца, но — после этого. Через полчаса, а иногда — и немного позднее. Так что, в этом году и пост начнется позднее — после полного завершения субботы. Хотя кое-какие элементы, относящиеся к 9-му Ава, но прямо не указывающие на траур, появятся уже незадолго до окончания *шаббата*, что мы здесь и разьясним. Прежде всего, советую ознакомиться с правилами проведения поста 9-го Ава — см. на сайте материалы о 9-м Ава, в частности — статью «Тиша бе Ав — Девятое Ава» (раздел «Праздники»). Теперь поэтапно, шаг за шагом, разберемся в тех моментах, которые связаны с **отложенным** постом.

1. Третья субботняя трапеза должна быть завершена до захода солнца. Тем семьям, где на третьей трапезе едят мясные блюда — в эту субботу следует устроить *паревнууили* молочную т рет ью т рапезу (попутно отмечу, что вообще-то я не рекомендую есть мясное на третьей трапезе в течение всего года). Молочную — только если после второй трапезы, которая нередко бывает мясной, прошло больше 6-ти часов.

2. После третьей трапезы уже больше ничего не едят и не пьют. Следует учесть это и выпить на этой трапезе больше жидкости. Лучше всего — пить просто воду. И вообще в течение этой субботы рекомендуется пить больше, нежели в обычный *шаббат*.

3. В *шаббат* не разрешается напрямую готовиться к другому дню. Поэтому нельзя переодеться в будничные одежды и надеть специальную некожаную обувь, в которой мы должны быть 9-го Ава.

В хорошо организованных общинах вечерняя молитва (*маарив*), которую читают на исходе субботы, назначают на полчаса-час позднее обычного времени. С тем, чтобы, когда суббота закончится (к примеру — в 20 часов 30 минут) можно было бы сказать «*Барух хамавдиль бейн кодеш ле-холь*» («Благословен разделяющий между святым и будничным»).

Произнесение этой фразы, если суббота уже закончилась, позволяет нам начать подготовку к следующему дню, который начнется после *шаббата*. И тогда мы сможем относительно спокойно переодеться и отправиться в синагогу, чтобы приступить к вечерней молитве уже в траурном настроении, подходящем траурному дню 9-е Ава.

4. Чем заниматься после третьей трапезы и до завершения *шаббата*, когда можно будет произнести «разделительную» фразу?

Самое правильное в это время просматривать специальный сборник, который достаточно часто называется — **Кинот** (сборник молитв и текстов для чтения на весь день 9-го Ава). И даже если такого сборника дома нет, и человек может взять его только в синагоге, надо просмотреть (освежить в памяти) книгу Танаха **Эйха** («Плач Йермиягу»), которая читают 9-го Ава в синагоге и вечером и утром.

Полагаю, что в еврейском доме должны быть все книги Торы, Танаха и т.д. (а если этого нет — надо поставить перед собой задачу, чтобы все это приобрести).

5. И вообще, в эту субботу после полудня следует читать и относительно поверхностно изучать только те книги, которые рекомендованы для чтения в *Тиша бев-Ав*: упомянутую выше книгу **Эйха**, книгу **Иова**, книгу пророка **Йермиягу**. А также — те или иные книги, в которых рассматриваются отдельные моменты, связанные с разрушением Первого и Второго Храмов и другими трагическими событиями нашей истории.

Разумеется, подразумеваются книги, написанные Учителями Торы. Как очевидно, чтение таких книг не является чем-то специфически траурным, поэтому разрешается в субботу, ибо речь в данном случае идет об изучении Торы, а суббота — день для изучения Торы.

Я написал «поверхностное изучение», потому что глубокое изучение Торы приносит душе еврея **особую** радость. А это уже, даже в субботу, но — предшествующую траурному дню 9-го Ава — нежелательно. Напомню, что сама календарная дата 9-е Ава в этом году выпадает как раз на субботу. Отсюда — рекомендация не приводить себя в состояние **повышенной** душевной радости.

6. Начиная с вечерней молитвы в синагоге и далее отложенный день 9-го Ава (реально 10-е Ава) — не отличается от проведения обычного 9-го Ава. Но после его окончания нам нужно как бы «вернуть долг», то есть — сделать полную *Авдалу* (разделение между субботой и будничным днем). Ибо после субботы мы произнесли лишь одну фразу. Особенность этой *Авдалы* будет в том, что мы не должны читать фразы, которые мы обычно произносим перед благословением на вино или виноградный сок. Начнем сразу с этого благословения (*берахи*), а после него — произнесем полную «формулу» *Авдалы*. Затем тот, кто совершает *Авдалу*, выпьет бокал вина (или кашерного виноградного сока). В этой особой *Авдале* не зажигается обычная свеча и не используются ароматные травы (*бесамим*).

В заключение этого разъяснения подчеркну, что в правилах соблюдения поста 9-го Ава, перенесенного на воскресенье, есть незначительные нюансы, которые в разных общинах (ашкеназы — сефарды; хасиды — не хасиды; внутри самих хасидских течений и внутри не хасидских) могут быть разными. Теперь — к Вашим дополнительным вопросам. Вы правы — перенесение поста на 10-е Ава означает и соответствующее поведению в этот день. Никаких праздничных мероприятий или даже учебных, напрямую (или даже косвенно) не относящихся к 9-му Ава, проводить нельзя. Занятия в воспитательных и учебных группах для детей в возрасте, допустим, до 10-ти лет, можно проводить в этот день в обычном режиме. Но — без излишнего веселья, музыки и т.п.

Автор текста Элиягу Эссас

Какие молитвы читать 9-го Ава и где искать сличот перед Йом Кипуром?

Шалом, уважаемый РЕБЕ!

Подскажите, пожалуйста, что молиться в 9 АВА и где искать сличот перед ЙОМ КИПУРОМ?

С уважением,

Лея
Астрахань

Поскольку трехнедельный траурный период уже начался (с 17-го *Тамуза*), прежде всего, рекомендую, не откладывая, перечитать на сайте [материалы, посвященные 9-му Ава](#) (раздел «Праздники»). Чтобы еще глубже проникнуться духовной атмосферой этих дней и уточнить для себя законы их соблюдения на первом и втором (с 1-го Ава, в этом, 2013-м году — с 8-го июля по нееврейскому календарю) этапах действия ограничений.

В день поста 9-го Ава (на иврите — *Тиша бе-Ав*), который начинается, как все даты еврейского календаря — с вечера, молятся, как обычно, три раза: вечером (*маарив*), затем утром (*шахарит*) и в послеполуденное время (*минха*).

Кроме молитв, включенных в *Сидур* (еврейский молитвенник), в конце молитвенных служб 9-го Ава *вмаарив* и *шахарит* читают и дополнительные тексты, непосредственно связанные с трагическими событиями нашей истории — вторжение римлян в Иерусалим и разрушение Первого Иерусалимского Храма.

Это — книга Танаха *Эйха*, траурная элегия, составленная пророком Иермиягу, и *Кинот*, печальные гимны, написанные нашими великими Учителями.

В помощь тем, кто пока еще затрудняется в чтении книги *Эйха* на иврите, на нашем сайте (раздел «Праздники», материалы, посвященные 9-му Ава) размещена [соответствующая видеозапись](#), которая поможет научиться правильно и легко читать данный текст. Для тренировок рекомендую сначала прослушивать видеозапись, внимательно, фраза за фразой, следя по книге, а потом попытаться читать этот текст вслух, вместе с чтецом.

Текст книги *Эйха* есть в любом издании Танаха (книга *Кетувим*, раздел *Мегилот*). Существуют и отдельные издания этой книги.

Попутно отмечу, что для чтения молитв 9-го Ава, в том числе — *Эйха* и *Кинот*, изданы специальные сборники. Я, к примеру, в свое время пользовался, очень удачным, на мой взгляд, сборником *Седер Кинот а-мефораш*, выпущенным в свет издательством «Ha-Гефен» в 1984 году. С тех пор он неоднократно переиздавался. Впрочем, есть и другие подобные сборники. Например, полный сборник молитв для 9-го Ава под названием *Кинот Тиша бе-Ав а-мевоарот* (впервые выпущен в свет в 2001 году издательством «Орайта»).

Чтение Торы на утренней молитве 9-го Ава — фрагмент из книги *Дварим* (гл. 4, ст. 25-40), содержащий, по сути, пророчества о трагедиях и изгнаниях, которые могут постичь еврейский народ.

Затем читают *Афтару* — два отрывка из Танаха (книга пророка *Иеремии*, гл. ², ст. 57 и гл. ³, ст. 5-23).

Во время *минхи* (послеполуденной молитвенной службы) читают фрагмент из книги Торы *Шемот* (гл. 32, ст. 11-14) и *Афтару* из книги пророка *Иешаягу* (гл. 55-56). Отмечу здесь и некоторые особенности проведения молитв в *Тиша бе-Ав*.

В этот день в синагогах Израиля (вне Израиля это не делают) *коэны* благословляют присутствующих на молитвенной службе — в *минху* (а не в *шахарит*, как это происходит обычно).

Мужчины 9-го Ава надевают *тефиллин* и *талит* не на утреннюю молитву, как это делается в другие дни, но — на послеполуденную (*минху*).

Общее замечание. Существуют определенные, достаточно важные различия в молитвах 9-го Ава между ашкеназскими и сефардскими евреями. Кроме того, в некоторых общинах и ашкеназских и сефардских евреев есть свои особенности в порядке и составе чтения молитв, в частности — и в чтении *Кинот*. Надо знать об этом заранее и стараться пользоваться таким сборником молитв для 9-го Ава, который близок к обычаям данной конкретной синагоги или совпадает с ними.

Теперь — о *селихот*. Их начинают читать не перед Йом Кипуром, но — после окончания последнего *шаббата* перед *Рош а-Шана* (в этом году ашкеназские евреи начинают чтение *селихот* вечером 31 августа по нееврейскому календарю) и заканчивают утром перед Йом Кипуром. Сефардские евреи начинают читать *сличот* — раньше, с первого дня месяца *Элул*, то есть — за 40 дней до Йом Кипура.

Подробнее об этом — см. на сайте в ответах [«Текст «селихот» — что это?»](#), [«Когда и как читают селихот?»](#), [«Седьмой текст селихот, выходит, надо читать в пятницу?»](#) и [«Есть ли «заменители» сличот?»](#).

Для чтения *селихот* еврейские религиозные издательства выпускают специальные сборники. В качестве примера назову выпущенный издательством «Ha-Гефен» сборник *Седер сличота-мефораш*.

Перечисленные здесь издания можно купить в больших городах Израиля, в магазинах еврейской книги. Возможно, у Вас есть в Израиле родственники, друзья или знакомые, которые согласятся приобрести их для Вас и переслать по Вашему адресу.

Не знаю ситуацию с этим в России. Но, полагаю, что даже если у Вас в Израиле никого нет, Вам все равно удастся приобрести необходимые сборники.

Автор текста Элиягу Эссас

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Берахот

Лист 7 (часть 1)

На нашем листе Талмуд обращается к исследованию различных проявлений гнева и того, воздействия, которое он может оказывать на мир.

В момент, когда кто-либо гневается, — говорит **раби Йоханан** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 7-й век), — не стоит делать попытки умиротворить этого человека. Ибо он, распалившись, сразу все равно не успокоится. Только когда гнев утихнет, можно настроить его на доброжелательный лад.

Далее Талмуд выстраивает модели проявлений гнева в высших мирах (эти модели, как мы знаем, реализуются и в нашем, земном мире) и приводит цитату из Торы: «И сказал Всевышний — пойду Я сам, и ты будешь умиротворен» (*Шемот*, гл. 33, ст. 14).

Как понимать эти слова?

Творец мира, по сути, сказал, — разъясняет фразу **раби Йонатан бен Ухизель** (великий Учитель Мишны, 1-й век), — чтобы Моше подождал, пока гнев Его пройдет, и тогда Моше получит то, что хотел получить.

Но разве Всевышний обладает таким качеством — гневаться? — спрашивает Талмуд.

И объясняет: здесь, конечно же, не имеется в виду гнев, как проявление человеческих эмоций. Речь идет о некоем изменении качества влияния Всевышнего на Творение. Так, к примеру, неблагоприятные поступки созданий ослабляют силу воздействия Творца на созданный Им земной мир.

Эту идею подтверждает царь Давид в одном из своих псалмов, где сказано: «Всевышний гневается на нечестивых каждый день» (*Теилим*, пс. ¹, ст. 55).

И долго ли гневается Всевышний? — спрашивают Учителя. И отвечают: **одно мгновение**.

«Мгновение» на иврите — *рега*. Это слово состоит из трех букв: *реш*, *гимел* и *аин*. Все фрагменты Танаха, которые начинаются с этих букв, — отмечают Учителя, — негативного характера. А в недельной главе **Корах**, где главный персонаж повествования и его сторонники оспаривали решение Всевышнего и были за это сурово наказаны (см. на сайте обзоры недельной

главы **Корах, первый, второй, третий, четвертый и пятый** годовые циклы обсуждения), прямо написано: «...И поглотила их земля в мгновение ока» (*Бамидбар*, гл. 5⁰, ст. 65).

Всевышний являет свой Гнев по поводу людских злодеяний, — подчеркивает Талмуд. — Недаром слова «убийство», «прелюбодеяние» и т.п. начинаются с букв, составляющих слово *рега* (*реш*, *гимел* и *аин*).

Ни одному созданию в мире не ведомо, когда, в какой момент, разгневется Творец. Предугадывать это мог лишь нееврейский пророк Билам (см. на сайте обзоры недельной главы **Балак, первый и четвертый** циклы обсуждения). Ибо в Торе о нем сказано: «Он предугадывает мысли Всевышнего» (*Бамидбар*, гл. 68, ст. 5⁰).

Он даже мысли собственной ослицы, которая трижды спасала ему жизнь, не мог прочитать, как следует, — высказывает сомнение Талмуд. — Как же он умудрялся читать мысли Творца?

И проанализировав соответствующие тексты Торы, заключает: мысли Всевышнего он не читал, единственное, что ему было доступно — узнавать, когда Всевышний разгневется. Это и было его основным, весьма мощным оружием. Если Билам, уловив мгновение гнева Творца, кого-то проклинал, его проклятие наполнялось гневом самого Всевышнего. Так ему удавалось нанести противнику максимальный вред.

Об этих неординарных способностях Билама знал Балак, царь Моава. Поэтому и обратился именно к нему, когда поставил

перед собой цель погубить еврейский народ. Но нам известно, что поручение правителя Моава Балак не выполнил (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Балак**, первый годовой цикл обсуждения). И Талмуд открывает нам истинные причины провала хорошо спланированной нееврейским пророком акции.

В Танахе есть такие строки: «Народ мой, вспомни, что пытался сотворить Балак, царь Моава, и что ответил ему Билам, сын Беора, и что сделал Я для тебя, чтобы ты мог познать Милосердие Мое и Мои благие деяния» (книга пророка **Михи**, гл. ⁰, ст. 5).

Всевышний столь милосерден к народу Израиля, — разъясняет фрагмент **раби Элазар** (один из крупнейших Учителей Мишны, 2-й век), — что неизменно сдерживал свой Гнев — всякий раз, когда Билам намеревался воспользоваться своей неординарной способностью и проклясть еврейский народ.

И об этом тоже написано в Торе. Мы находим подтверждение этому в словах Билама, который, оправдываясь перед царем Моава, говорит: «Как проклинать мне того, кого Всевышний не проклинает? Как мне использовать его гнев, если не гневается Он?..» (*Бамидбар*, гл. 67, ст. ²).

Талмуд углубляется в анализ ситуации, описанной в недельной главе **Балак**, чтобы выяснить, действительно ли задуманная Билагом «операция» была тщательно спланирована, или же с самого начала она была обречена на провал. Ведь известно, что Всевышний гневается лишь одно мгновение. Как же за это мгновение можно успеть произнести проклятие?

За одно мгновение, — объясняет **раби Акива** (величайший Учитель Мишны, 2-й век), — можно произнести слово «*келем*» («уничтожь их всех»).

Не дождавись момента, когда Творец разгневется, Билам все же произнес свое проклятие. И вложил в него столько злобы и ненависти, что оно, даже не наполняясь гневом Всевышнего, могло нанести весьма значительный вред. Но Творец защитил народ Израиля — нейтрализовал проклятие Билага, «перевернув» проклятие и превратив его в благословение. Вместо *келем*, из уст Билага вылетело слово «*мелех*» (царь; в ивритском написании это слово получится, если прочесть слово *келем* наоборот — с последней буквы).

Однако и в перевернутом виде проклятия Билага имело для еврейской истории **негативные последствия**. Царю Давиду пришлось вести непрерывные войны... После кончины сына царя Давида — царя Шломо (в русских переводах нередко — Соломон), в период царствования Рехавам еврейское царство было разделено на два: Иудея и Израиль. Царем Израиля стал Иеровам, который запретил своим подданным посещать Иерусалимский Храм, оставшийся на территории Иудеи. Некоторые цари Израиля и Иудеи противились распространению еврейского мировоззрения и пытались насадить в своих государствах идолопоклонство...

Такие вот отравленные плоды дало «благословение» (см. выше) Билага.

Всевышний наделил Билага пророческим даром, по силе не уступающим пророческому дару Моше, — говорят наши Учителя. — И нееврейский пророк воспользовался им, чтобы сеять в мире зло.

Это подтверждает одну из концепций нашего мировоззрения, согласно которой каждый человек сам, по собственному решению используя свободу выбора, распоряжается своим потенциалом, полученным от Творца, и может использовать его, чтобы творить добро и увеличивать свет в мире, как это делал Моше, или — заниматься разрушительной деятельностью, распространяя подобно Билагому злобу и ненависть...

Автор текста Мордехай Вейц

ЗАПИСКИ МОЛОДОЙ ХОЗЯЙКИ,

ЖЕНЫ И МАМЫ

Воспитание детей в Израиле

Израильские мамы - совершенно особенные мамы, на мой взгляд, конечно. Во-первых, в среднем в израильской семье трое детей. А это значит, что с каждым следующим ребёнком чувство опасности притупляется. Ну и что, если малыш глотает камни/обливается водой/обижает других/кушает еду с пола/тянет соседскую собаку за хвост/облизывает колёса коляски?.. Зато, сколько советов тебе дадут, разумеется, о которых ты совершенно не просил]

Израильские дети, конечно, тоже особенные! Они выглядят беззаботными, свободными, счастливыми. Они управляют родителями, так как знают с малых лет, что их права защищают Государственные службы.

Вообще, Израиль - страна для детей. Здесь есть все условия для счастливого детства: шикарные площадки, парки, качели. В каждом торговом центре обязательно есть комната мамы и малыша, где можно спокойно переодеть и покормить ребёнка. Во всех кафе имеются специальные стулья для маленьких посетителей, а в некоторых - детское меню. В этой стране культ детей, здесь не будут косо смотреть, если твой малыш заплакал в общественном месте, если тебе пришлось кормить его посреди улицы.

У нас был случай, когда мой годовалый сын в магазине потянул с полки солнцезащитные очки, а я это заметила, только когда мы вышли оттуда. Ужасно испугавшись, я побежала возвращать и извиняться, продавец просто улыбнулся и сказал: «Ло нора!» (не страшно!).

Безусловно, не все аспекты израильского подхода к воспитанию детей я поддерживаю, но, конечно, я очень рада, что мой малыш родился именно в этой стране!

Эня Леина

О КОРОЛЯХ И КОРОЛЕВАХ

Представлению о королевском статусе учит нас история солнца и луны. "И создал Б-г два великих светила: светило великое для правления днем, и светило малое для правления ночью, и звезды" (Берешит, 1:16). Мидраш указывает на явное противоречие в этом стихе. Вначале Тора говорит о "двух великих светилах", что, казалось бы, свидетельствует об их одинаковом статусе, а затем называет их "светилом великим" и "светилом малым". Мидраш разрешает это противоречие, сообщая нам о последовательности событий, связанных с созданием светил. Едва появившись на свет, луна обратилась к Творцу: "Двум королям не поделить одну корону". Ответил Господь: "Тогда пойди и уменьши свое сияние, а в виде компенсации получишь звезды" (Хулин, 276). История с солнцем и луной позволяет нам увидеть новый аспект в том, о чем мы с вами до сих пор говорили. Итак, мужчина и женщина были созданы как одно существо (Эрувин, 18а). Таким путем Б-г вложил в мужчину способность выполнять заповедь о браке и "прилепиться" к своей жене (Берешит, 2:24). Другими словами, он должен был "прилепиться" только к своей жене и ни к какой другой женщине (Санедрин, 58б). Затем Б-г усыпил мужчину и сотворил женщину как отдельное от него существо, назвав ее иша, поскольку она произошла от мужчины — иш. Б-г определил ее как эзер ке-негдо — "помощника, соответственного ему" (Берешит, 2:18). Когда мужчина и женщина были разделены на два отдельных существа, они стали соотноситься, как солнце и луна. Луна, которая пригасила свой свет ради мира и согласия, была вознаграждена тем, что к ее сиянию присоединился свет всех звезд. Аналогично вознаграждается жена, которая предоставляет мужу статус короля, занимая при нем место королевы: в ее доме царит мир и сияют маленькие "звездочки". И так же, как дополняют друг друга солнце и луна, дополняют друг друга муж и жена. Они равны по статусу, но у них разные роли. В качестве отдельных существ мужчина и женщина получили разные роли, соответствующие их природе и возможностям. В браке эти роли дополняют и усиливают одна другую. Но чтобы это произошло, каждый из супругов должен вначале научиться уважать и ценить индивидуальность и обязанности другого "светила". Взаимодействие осуществляется, если каждый из них четко выполняет свои специфические задачи. Уважение к особой предрасположенности и функциям партнера способствует взаимопониманию, необходимому для нормальной семейной жизни. В этом случае отношения супругов будут успешно развиваться, они будут жить счастливой, полноценной жизнью и их союз достигнет такого уровня, о котором говорили наши мудрецы: "Он [муж] должен любить ее, как самого себя, и уважать больше, чем себя, а она [жена] должна уважать мужа до предела своих возможностей" (Рамбам, Илхот ишут, .15:19-20). Подход к браку как к соединению равнозначных партнеров с разными функциями учитывает природу и потребности мужчины и женщины и помогает крепить взаимную любовь и преданность в семье. Мы уже сравнивали отношения между мужем и женой в браке с взаимодействием правой и левой руки у человека. Расширим теперь это сравнение. У рук разные роли, но они гармонично дополняют друг друга, и чем больше каждая рука "считается" с другой рукой, тем эффективнее взаимодействие. Мужчина и женщина созданы с очевидными анатомическими, физиологическими, а также психологическими и эмоциональными различиями. Недавние научные открытия указывают, кстати, что последний тип различий связан с биологией мозга. "Несходство между полами в области сознания отражает разное гормональное влияние на развитие мозга. Таким образом, мужчина и женщина различаются не только физическими свойствами и репродуктивной функцией, но и способами решения интеллектуальных проблем" ("Scientific American", сентябрь 1992 г.). Действительно, различия между полами распространяются и на духовную сферу. Женщины освобождены от предписывающих заповедей (асэ), выполнение которых связано с определенным временем суток. Но мы знаем, что заповеди даны нам для самосовершенствования. А раз женщины свободны от некоторых из них, получается, что эти заповеди им просто не нужны. Почему? Не потому, что женщинам чего-то не хватает, а именно потому, что хватает с избытком. Для реализации своих духовных задатков женщинам вовсе не требуется выполнять эти мицвот. Но почему Б-г сотворил женщину такой, что она не нуждается именно в этих заповедях? Мудрецы объясняют (Колбо, 23), что если бы женщина была обязана слушаться Б-га и это послушание противоречило бы потребностям ее мужа, то она оказалась бы между двух огней. Поэтому Б-г освободил ее от этих мицвот, признав тем самым ведущей ее роль жены и хозяйки дома. Один из мудрецов Талмуда сформулировал этот факт в образном афоризме: "Я никогда не называл жену "моя жена", но всегда — "мой дом" (Гитин, 52а). Женщина — стержень дома; дом — сфера ее ответственности. А поскольку, как сказано, жизнь — это узкий мост, нам, женщинам, приходится постоянно балансировать между сознанием своего ведущего положения в семье и затушевыванием этой высокой ответственности,

граждается жена, которая предоставляет мужу статус короля, занимая при нем место королевы: в ее доме царит мир и сияют маленькие "звездочки". И так же, как дополняют друг друга солнце и луна, дополняют друг друга муж и жена. Они равны по статусу, но у них разные роли. В качестве отдельных существ мужчина и женщина получили разные роли, соответствующие их природе и возможностям. В браке эти роли дополняют и усиливают одна другую. Но чтобы это произошло, каждый из супругов должен вначале научиться уважать и ценить индивидуальность и обязанности другого "светила". Взаимодействие осуществляется, если каждый из них четко выполняет свои специфические задачи. Уважение к особой предрасположенности и функциям партнера способствует взаимопониманию, необходимому для нормальной семейной жизни. В этом случае отношения супругов будут успешно развиваться, они будут жить счастливой, полноценной жизнью и их союз достигнет такого уровня, о котором говорили наши мудрецы: "Он [муж] должен любить ее, как самого себя, и уважать больше, чем себя, а она [жена] должна уважать мужа до предела своих возможностей" (Рамбам, Илхот ишут, .15:19-20). Подход к браку как к соединению равнозначных партнеров с разными функциями учитывает природу и потребности мужчины и женщины и помогает крепить взаимную любовь и преданность в семье. Мы уже сравнивали отношения между мужем и женой в браке с взаимодействием правой и левой руки у человека. Расширим теперь это сравнение. У рук разные роли, но они гармонично дополняют друг друга, и чем больше каждая рука "считается" с другой рукой, тем эффективнее взаимодействие. Мужчина и женщина созданы с очевидными анатомическими, физиологическими, а также психологическими и эмоциональными различиями. Недавние научные открытия указывают, кстати, что последний тип различий связан с биологией мозга. "Несходство между полами в области сознания отражает разное гормональное влияние на развитие мозга. Таким образом, мужчина и женщина различаются не только физическими свойствами и репродуктивной функцией, но и способами решения интеллектуальных проблем" ("Scientific American", сентябрь 1992 г.). Действительно, различия между полами распространяются и на духовную сферу. Женщины освобождены от предписывающих заповедей (асэ), выполнение которых связано с определенным временем суток. Но мы знаем, что заповеди даны нам для самосовершенствования. А раз женщины свободны от некоторых из них, получается, что эти заповеди им просто не нужны. Почему? Не потому, что женщинам чего-то не хватает, а именно потому, что хватает с избытком. Для реализации своих духовных задатков женщинам вовсе не требуется выполнять эти мицвот. Но почему Б-г сотворил женщину такой, что она не нуждается именно в этих заповедях? Мудрецы объясняют (Колбо, 23), что если бы женщина была обязана слушаться Б-га и это послушание противоречило бы потребностям ее мужа, то она оказалась бы между двух огней. Поэтому Б-г освободил ее от этих мицвот, признав тем самым ведущей ее роль жены и хозяйки дома. Один из мудрецов Талмуда сформулировал этот факт в образном афоризме: "Я никогда не называл жену "моя жена", но всегда — "мой дом" (Гитин, 52а). Женщина — стержень дома; дом — сфера ее ответственности. А поскольку, как сказано, жизнь — это узкий мост, нам, женщинам, приходится постоянно балансировать между сознанием своего ведущего положения в семье и затушевыванием этой высокой ответственности,

Из книги "Две половины одного целого" Теила Абрамов и Браха Гетц.

Подготовила Лея Коган

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...

10. В летние дни нужно есть холодные продук-

ты, не злоупотребляя приправами, и использовать в пищу уксус. В зимние дни едят горячие блюда, с большим количеством приправ, используя горчицу и острый перец. Руководствуясь этими соображениями, ведут себя в местах с холодным климатом и в местах с жарким климатом — в каждом месте соответственно климату.

11. Есть виды пищи очень вредные, и не стоит человеку вообще употреблять их в пищу. Например, крупные старые засоленные рыбы, лежалый соленый сыр, трюфеля, грибы, долго хранившаяся солонина, молодое вино, вареная еда, которая потеряла свой запах. Любая пища, у которой дурной запах или которая на вкус слишком горька, для тела, словно яд.

12. Есть виды пищи, которые вредны,

но не до такой степени, как те, что только что перечислены. Поэтому человеку следует есть их в небольших количествах и в редких случаях, и не привыкать к ним как к основной пище или как к продуктам, сопутствующим основной пище. Это — крупные рыбы, молоко (простоявшее сутки после того, как его надоили), творог (через сутки, как его изготовили), мясо старых быков и козлов, бобы, чечевица, горох, ячменный хлеб, пресный хлеб, капуста, кормовые травы, разные виды лука и чеснока, редька. Все эти виды пищи вредны.

В летние дни нужно есть холодные продукты....

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Сегодня мы, в рамках недельной главы «Матот», поговорим об обетах и клятвах. Вот так все серьезно и по-взрослому.

А чем похожи и чем отличаются между собой клятвы и обеты... Если хотите узнать, читайте дальше.

Обет и клятва-это обещанье, но совершенно в разном понимании.

Например,

Даю обет- не есть конфет.

Обет даю- я «Спрайт» не пью.

Обет дать надо- три дня без шоколада.

Решил сегодня поутру- подарков больше не беру.

Вы поняли, что обет-это обещание относительно какого-то конкретного объекта- не есть конфет, не пить газированные напитки и т.д

Что же такое клятва? Это обещание ограничить себя в каких-либо действиях.

-Клянусь не спать три дня, три ночи -исправиться хочу я очень.

Когда же можно давать клятвы и обеты? Например, если человек хочет избавиться от вредных привычек, он может так подкрепить свое решение. Клятвы и обеты по традиции могут даваться во время бедствий.

Но нельзя подходить к этому легкомысленно. Если человек дает обещания без необходимости, он совершает большой грех и будет наказан. Кстати, а исполнять свои обеты и клятвы обязательно. Так что сперва хорошенько подумайте...

Ну а теперь пришел черед главы «Масей». В ней даны названия всех 42 стоянок, которые были у евреев во время скитания по пустыне. Для чего же нам такие подробности? Тора дает описание часто необитаемых местностей, непригодных для жизни для того, чтобы грядущие поколения поняли, что евреи сами бы там просто не выжили, и что это В-севышний Сам вел наш народ по Своему Б-жественному плану.

Читая Тору, мы идем вместе от стоянки к стоянке, понимая путь духовного исцеления еврейского народа.

Итак, вот они эти 42 стоянки- читайте и запомните.

В день исхода из Египта встали в городе Раамсэс.

После был Суккот, в чудесных облаках народ исчез.

Был Этам, Пи Ахирот, Мара- соли полный рот.

Был Эйлим с поддержкой славной-

Водой и финиковой пальмой.

Побережье Ям Суф, Син пока без буквы йуд.

Дафка, Алуш, где был манн, Рефидим-воды не дам!

Вот уже гора Синай- народ наш- Тору получай!

Был Киврот Атаава, Хацерот, потом Рифма.

Римон Перец, Ливна, Риса, Кеалата-

Где поднялись брат на брата...

Шефер, Харада, Макэлот, Тахат, Терах- нужно верить.

Митка, где вкусна вода, Мосерот и Хашмона.

Бней Лакан, Хор Агидгад, Аврона, Йотвата.

Дальше Эцион Гевер-все по плану, ты поверь!

Кадеш- узнали весть печальную тут-

Моше и Аарон в Израиль уже не войдут...

Потом Ор Аар, где умер любимый Аарон.

Цалмона, Овот, Иим и полный змеев Пунон.

Дивон Гад и Нахалиэль, где исчез колодец Мирьям.

За грех это произошло, что делать евреям там?

Гора Аварим и стан на равнине Моава...

Здесь много евреев погибло за то, что были глупы и упрямы...

Вот так 40 лет наш народ по пустыне ходил.

И все прегрешенья свои он, страдая, в пути испустил.

Да, годы скитаний, ошибок, потерь позади.

А новая жизнь и Святая Земля –впереди..

Я предлагаю вам поиграть в игру-кто больше запомнит названий стоянок евреев в пустыне. Кстати, в тексте стихотворения, как обычно, было несколько загадок. Одну я постараюсь вместе с вами разгадать. Что значит «Син пока без буквы йуд»?

До получения Десяти заповедей гора Синай носила скромное название Син. Как известно, цифровое значение буквы йуд- 10. Таким образом, Син плюс йуд равно Синай. А остальные загадки попробуйте разгадать сами: Почему «Мара-соли полный рот»? Почему «Рефидим- воды не дам!»

Цюпа Гензель