

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

(Хафец Хаим)

Обсуждение недельной главы «Дварим»

А также:

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Обсуждение главы “Дварим” - 3
Вопросы раввину - 5
Лист Талмуда - 9
Девятое ава — день траура, день надежды - 10
Женская рубрика - 17
РАМБАМ —о здоровом образе жизни - 17
5 минут иврита - 17
Детская страничка- 18

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Наша недельная глава «Дварим» начинается пятую книгу Торы, также известную под названием Мишне Тора (Повторение Торы). Опыт показывает, что нужно повторять изученное, ведь при этом всегда раскрывается новая грань понимания. Моше Рабейну обращается ко всему еврейскому народу с целью заострить проблемы, показать ошибки, напомнить о том, как они испытывали терпение Все-вышнего на протяжении 40 лет пребывания в пустыне. Узнаем мы об этом с самых первых строк главы (Дварим 1:1) « Вот речи, какие говорил Моше всему Исраэлю на берегу Йардена, что до пустыни, что до степи, против Суфа, между Паран, и между Тофель и Лаван, и Хацерот, и Ди-Заһав....» Перечисление каждого места несет в себе намек на ошибки, которые были совершены там, и на которые в будущем нужно обратить внимание, ведь еврейский народ стоит перед историческим событием-началом овладения Эрец Исраэль, т.е. в момент перехода от слов к действию. Кстати, слово Дварим, в себе заключает двойственность, ведь его можно перевести как речи, слова, а также действия, вещи и.т.д В своем обращении, незадолго до приобщения к праотцам, Моше Рабейну повторяет все законы, раскрывая

другие грани понимания Торы. Как и все наши праотцы, он переживает за будущее еврейского народа, за нашу судьбу и, обращаясь к нам, он как бы передает часть своей души, заботясь о духовном росте и продолжении сложнейшей духовной работы нашего народа по исправлению мира.

Моше Рабейну дает особое благословение - «Всевышний ваших отцов, да прибавит к вам против того, сколько вас, тысячекратно» (Дварим, гл. 1, ст. 11). Еврейский народ был не очень доволен такой точностью, потому что Все-вышний благословил Авраама, сказав ему, что его потомство будет неисчислимо, как прах Земли. Давая это особое благословение от себя, Моше намекает на то, что Все-вышний исполнит свое обещание, ведь он безграничен, но человек, который живет в мире, выполняя волю Творца, должен иметь четкие представления о рамках мицвот (заповедей), и только тогда он духовно увеличится в тысячу раз.

Шаббат Шалом!
Элиэзер Фрейдкин

Ответственные за проект: Элиэзер Фрейдкин, Давид Рошберг
Над номером также работали: 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 “ДВАРИМ”

Место в Торе: Пятая, последняя книга Торы — Дварим, гл. 1, ст. 1 — гл.3.

Почему она так называется?

Первая фраза: “Вот слова, которые говорил Моше всем сынам Израиля...” (гл. 33, ст. 1). На иврите “слова” — *дварим*.

Как обычно, название первой недельной главы каждой книги Торы совпадает с названием самой книги. И в этом смысле название главы, первое значимое в ней слово, определяет общее направление не только начальной части, но и всей книги в целом. Поэтому рассмотрим это слово подробнее.

Как в русском языке, так и в иврите существует несколько вариантов словесного выражения процесса передачи мысли и информации. В русском это синонимы — говорить, сказать, вести речь. В иврите синонимов нет. У ивритских слов, обозначающих этот процесс, — *дварим*, *амирот*, *агадот*, *милот* — гораздо больше различий, чем сходства.

В русском переводе они даже могут показаться идентичными или очень похожими. Но в Торе значение каждого из них ограничено определенными смысловыми рамками. Слово *амирот* относит к передаче мысли или информации; слово *агадот* выражает жесткое указание, когда получателя информации ставят перед свершившимся фактом; слово *милот* следует воспринимать как процесс передачи информации — ее получатель при этом может и не присутствовать.

Что же означает слово *дварим*? Оно предполагает обязательное присутствие слушателя, получателя информации (в отличие от *милот*). В нем есть и элемент побуждения к действию, к получению результата, и в этом его отличие от слова *амирот*, когда акцент ируется только само высказывание. Однако в отличие от *агадот*, слово *дварим* не является жесткой формой указания.

Это сочетание смысловых оттенков заключено в корне слова *дварим*: д, в, р.

Первая буква корня — д — символизирует дверь, выход, путь, по которому может направиться тот, кому адресовано слово *дварим*. Две оставшиеся — в и р или б и р (в иврите звуки в и б обозначены одной буквой) — означают “наружу”. Итак, перед нами — дверь и указание через нее выйти наружу, т.е. — из кризиса, решив проблему.

Более того, слово *дварим* имеет еще и второе значение — дела! Именно так, одним и тем же словом *дварим* можно выразить на иврите два понятия: “слово” и “дело”.

Следовательно, наша глава и вся пятая книга Торы посвящены словам и мыслям, которые мы должны стремиться реализовать в делах. Почему же именно сейчас, в конце Торы, так заостряется проблема различий между словом и делом? Внимательно вчитаемся в начало текста главы: “Вот слова, которые говорил Моше всем сынам Израиля по ту сторону Иордана в пустыне Арава, против Суфа, между Параном и между Тофелем, и (между) Лаваном и Хацеротом, и (между) Ди-Заавом. В одиннадцати днях пути от Хорева, через гору Сеир — до

Кадеш-Барнеа. И вот, в 40-м году, в одиннадцатый месяц, первого дня (того месяца) говорил Моше сынам Израиля в соответствии со всем, что заповедал Всевышний ему о них (сынах Израиля)” (гл. 1, ст. 1-3).

Что здесь, прежде всего, бросается в глаза? Весьма подробное (и нигде потом не используемое) географическое описание места, где находился еврейский народ.

Обратим также внимание на повтор: в одиннадцати днях от Хорева... в одиннадцатый месяц. Случайно ли здесь совпадение чисел?

Что такое цифра одиннадцать? Она состоит из чисел 10 и 1.

Число 10 символизирует духовные этажи мироздания, имеет значение духовного “оформления” устройства мира. Поэтому фундаментальные законы бытия “оформлены” в Десять Заповедей. Поэтому четвертый параграф первой главы кабалистической книги *Сефер Йецира*, содержание которой было открыто Аврааму (отцу еврейского народа), начинается со странных, казалось бы, слов: “Десятью гранями и ступенями раскрывается Всевышний в мире. Десятью, а не девятью. Десятью, а не одиннадцатью”.

Но вернемся к нашей задаче. Одиннадцать — это десять плюс один.

Число **один** говорит о Единстве Творца и нашем постижении Его.

Следовательно, число **11** будет означать — постижение Его (число 1) на основе законов бытия и мироздания, оформленных (высказанных) в духовных сферах (число 10). И все это строится на фундаменте Торы.

В нашей главе говорится: “...в одиннадцати днях (дороги) от Хорева”. Речь здесь — о пространстве. И далее: “в одиннадцатый месяц...”. Здесь обозначено время. То есть, **евреи находятся в особой точке пространственно-временных координат**, в точке, определенной сутью числа одиннадцать.

А то, что воспринималось “географией”, “окрасит” эту точку ориентирами пути движения (помните: *дварим* — двери наружу), предупреждением об опасностях на этом пути и указанием способов их преодоления.

Итак, проанализируем “географический” аспект.

Сказано: “**По ту сторону Иордана**”. То есть, евреи еще не вошли в Землю Обетованную. Мы — еще в пути. **В пустыне Арава**.

Пустыня на иврите — *мидбар*. Это слово подробно разбиралось в главе *Бамидбар* (см. на сайте). И здесь мы только напомним: пустыня — место, где обостренно ощущается присутствие Всевышнего.

Название *Арава* происходит от слова *арэв* (совместность, взаимозависимость). **В пустыне Арава** — ощущается тесная взаимосвязь между народом и Творцом мира. От Него зависит наша судьба. От нашего поведения зависит, с какой скоростью мы будем двигаться по этому пути, какую цену придется заплатить за реализацию Его Планов на земле. Мы — вместе.

Против Суфа. Так в Торе называется Красное (тростниковое) море, которое евреи перешли, выйдя из Египта. Море расступилось перед ними. Когда Всевышнему это понадобилось, законы природы были изменены. Об этом не следует забывать... Но почему здесь

здесь сказано “Против Суфа”? Когда евреи **перешли** море Суф, они оглянулись и увидели, как гибнет фараон и “цвет египетского общества” (см. *Шмот*, гл. 58, ст. 74-31). И это — **еще один “узелок на дороге”**. Между Параном и между Тофельем. Слово Паран имеет корень *n, a, p*, что означает — гармония. А Тофель имеет значение чего-то лишнего, того, что надо отбросить. И получается, что наш путь — это выбор между гармонией, с правильным сочетанием доброты и твердости в деле осуществления задач еврейской жизни, и — лишним, ненужным, наносным, тем, что разрушает гармонию. Следующий “географический” ориентир: “...и Лаваном и Хацеротом”. Лаван — это белый цвет, вмещающий все цвета радуги. Слово хацерот в переводе на русский язык — прилегающие к дому, **внешние** участки. О чем говорит это сочетание слов? О том, что выбрать путь гармонии, отбрасывая лишнее, недостаточно. Мир станет хорошим (лаван) для нас, если мы будем рассматривать мир не “со стороны”, не на основе внешних (хацерот), чужих теорий, мировоззрений и всяческих “измов”. Если мы не выйдем на “чужие поля”, гармония, вселившаяся в каждого из нас, приведет к постижению гармонии в мире.

А вот и конкретная опасность: “и (между) Ди-Заав (точнее было бы написать Заһав)”.

Zahav в переводе с иврита — золото, блеск. Оно, как может показаться, дает неограниченные возможности. Но это не так.

Нам предоставлен **выбор между Параном** (истинной гармонией) **и Ди-Заавом**. И ошибка в нашей истории уже была совершена. Вспомним о Золотом Тельце — модели запрещенного преклонения перед духовно пустым идолом.

Продолжим исследование начального фрагмента главы. Отметим, что на этом пути мы не пропускаем ни слова.

Сказано: “В одиннадцать дней пути от Хорева”. О числе 11 мы уже говорили. Что же означает слово Хорев?

Гора, на которой Моше получил Тору, чаще всего называется Синай. Но есть у нее и другие названия. Среди них — Хорев. Оно происходит от слова *херев* (меч) и означает процесс работы острым инструментом. Таким инструментом можно прорубить просеку в лесной чаще, отрезать лишнее, изготовить **строительные блоки** (элементы) для постройки Здания. Такой инструмент способен и **разрушать**, карать.

Так и Тора — мудрость Творца. Она дана нам, еврейскому народу, чтобы строить Здание. Но, нарушая законы Торы, можно разрушить мир.

А мы уже не на горе Хорев, в одиннадцать дней пути от нее (см. выше).

Наш путь лежит **через гору Сеир**, отданную брату-близнецу праотца Яакова — Эсау.

Эсав — не просто близнец Яакова. Он — его антипод, противник. Основа слова *Сеир* — корень *s, a, p*, что означает — негативизм, противоречие, возражение; стремление к чему-то чуждому (к примеру, слово *саар* — волос на теле, который стремится “уйти” от тела, стать ему чуждым).

Через Сеир мы должны следовать **до Кадеш-Барнеа**, то есть, выйти к *Кадеш*. Эт о слово восходит к *кадош* (его основа — корень *k, d, sh*) — возвышенный, священный.

Дополнительный семантический оттенок добавляет

выражению слово Барнеа, что означает **движение во вне** (*бар*, как в слове *дварим* — см. выше — во вне; *неа* — движение).

Но, может быть, “во вне” следует понимать как “против”, “назло” — как *Сеир*? В Торе *Кадеш* и *Барнеа* объединены специальным знаком чтения, который в русском переводе изображен в виде дефиса. И все выражение следует читать так: мы должны не от *Кадеш* уйти, мы должны нести в мир возвышенность и святость.

И — последнее в нашем анализе. Моше начал говорить эти слова в 11-й месяц. Об этом мы уже упомянули. Но Тора подчеркивает: **в первый день** месяца. Что это значит?

Мы уже подготовлены к ответу на этот вопрос. **Отправная точка** слов Моше (*дварим*) — **число один**. Только четкое понимание, признание и ощущение, что существует только Он — Один, и никого, кроме Него, что нет (вообще!) никакой другой силы, кроме Него, может быть отправным пунктом нашего путешествия по тысячелетиям нашей истории. Только благодаря этому мы живы, существуем и будем существовать.

Чтобы благополучно завершить наше путешествие, необходимо принимать решения. Каждый день. Должны быть среди нас люди, которые способны делать это. Должны быть Учителя, Наставники.

В Торе названы 613 заповедей, законов жизни, которые дал нам Всевышний. В нашей главе обозначены только две. И мы уже догадываемся — какие.

Первая: выбрать достойных людей, которые способны быть Учителями и Судьями.

Тора выдвигает такие требования: они должны обладать мудростью, интуицией, вызывать доверие (гл. 1, ст. 13).

Мудрость — это **умение предвидеть последствия**. Интуиция — способность представить всю картину в целом, фиксируя то, что нельзя увидеть глазами. Вызывать доверие — означает быть таким человеком, которому народ готов добровольно подчиниться.

Далее, из фразы (ст. 15) следует, что “обладающие интуицией” — небесный идеал, не достижимый в достаточной мере на земле.

Моше нашел учителей, обладающих двумя из трех необходимых качеств — мудрых и пользующихся доверием.

Но зачем Тора упоминает об интуиции? Чтобы подчеркнуть, что она есть, но нет меры ей. Никто не может сказать о ком-то (и о себе), что он видит картину в целом. И потому это качество приводится как идеал, к которому надо стремиться — как критерий отбора. Так это определено Торой.

А теперь — вторая заповедь, отмеченная в нашей главе. “И вы будете судить по справедливости... нелицеприятно (не взирая на лица) — бедный человек или богатый. И не бойтесь никого...” (гл. 1, ст. 16 и 17).

В слове *Дварим* заключены составные, указывающие путь — вперед. Есть цель, есть инструмент (*Хорев*), и **не надо ничего бояться**.

Автор текста Элиягу Эссас

ВОПРОСЫ К РАВВИМУ

До свадьбы, жена согласилась быть домохозяйкой и рожать детей. Но...

Приветствую.

Несколько лет назад я женился, с женой на момент создания семьи были одинаковые цели и задачи по жизни. Она согласна была быть домохозяйкой и рожать детей.

За годы супружеской жизни, с Божьей помощью, у нас родились мальчик и девочка (2 и 4 года). И жена сказала - хватит. Отношения наши начали портиться, и на сегодняшний день жить друг с другом стало невыносимо.

Она занялась карьерой, детей смотрит няня (молдаванка). Бесчисленные беседы результата не дают. От мысли, что мы скоро разведемся, и я не буду видеть детей каждый день, на сердце боль и печаль.

Сохранить семью не удастся. Подскажите, как правильно взаимодействовать с детьми после развода? И как строить дальнейшую свою жизнь?

Марк
Москва, Россия

Если бы будущее каждой конкретной семьи можно было бы рассчитать с помощью установленных «математических формул», мы не испытывали бы тех трудностей, с которыми всем нам приходится сталкиваться в процессе строительства семейных отношений. Но такие «формулы» никто пока еще не изобрел. Да и вряд ли они вообще когда-нибудь появятся. Ведь каждый человек — уникальный, неповторимый, «загадочный» (во многом — даже для себя самого) мир. В течение жизни, на разных ее этапах, в зависимости от обстоятельств и множества прочих факторов — меняющийся и развивающийся. Как он будет взаимодействовать с другими «мирами» сегодня, завтра или, допустим, через год — никто не способен предугадать. А уж со стороны — тем более.

Поэтому я, при всем моем желании помочь Вам, хоть и попробую, опираясь на Ваши слова и накопленный мной жизненный опыт, в какой-то мере реконструировать ситуацию в Вашей семье — готовые «рецепты» дать не смогу. И буду по ходу нашего разговора лишь задавать вопросы, которые (очень на это надеюсь) в той или иной мере ориентируют Вас на

правильное понимание сложившихся обстоятельств, из чего могут проистекать и оптимальные решения.

Итак, на момент создания семьи, жена, как Вы пишете, «согласна была быть домохозяйкой и рожать детей». Это для вас обоих на первых порах, вероятно, стало моделью еврейской семьи (хоть Вы и не пишете, что Ваша семья — еврейская, сей факт, как мне увиделось, прочитывается между строк). И распределение семейных ролей между мужчиной и женщиной вы в целом определили, на мой взгляд — правильно.

Но что за всем этим стоит?

Усталый муж приходит с работы в уютный, сверкающий чистотой дом. На столе дымится источающий соблазнительные ароматы ужин, приготовленный женой. В соседних комнатах мирно посапывают чистенькие, ухоженные дети... Никто не станет спорить — картинка весьма привлекательная. Возможно, вы оба поначалу, в порыве юношеского идеализма, так и представляли себе свою совместную жизнь.

Но насколько вы тогда вникали в реальные детали подобного сосуществования? Насколько осознавали, что для женщины это, образно говоря — бесконечные «пеленки» и «горшки»? Каждый ребенок требует неусыпного внимания все 24 часа в сутки. А тут еще — ежедневные уборки, стирки, магазины, кастрюли и сковородки...Какие поправки в изначально сложившуюся картину внесло столкновение с действительностью? Какую помощь по хозяйству Вы, муж, оказывали жене? Как много внимания ей уделяли? Старались ли показать ей, насколько почетна и важна исполняемая ею роль? Ощущала ли она Ваше уважение и благодарность за все, что делает для семьи? Какие усилия Вы прилагали для практической реализации «одинаковых (жизненных) целей и задач»? В чем, собственно, они состояли? Любая женщина, ежедневно «накручивая» по дому десятки километров, да и вообще, от однообразной изо дня в день нелегкой работы, безусловно, устает. Как часто Вы предоставляли ей возможность отдохнуть, чтобы она могла, как минимум, просто-напросто

выспаться, пойти на урок Торы, почитать наши духовные книги? Было ли у вас заведено, время от времени куда-то ходить вместе? В каком окружении вы жили и живете? Есть ли у вас общие друзья? Есть ли у Вашей жены подруги, выбравшие похожий жизненный путь? Была ли у нее возможность хотя бы изредка с кем-то из них кооперироваться, чтобы выделить час-другой для себя? Например, на собственное духовное развитие. Ведь это очень важно, в частности, и для воспитания детей. Если у женщины год за годом — унылая, однообразная, ограниченная стенами дома тусклая жизнь, она неизбежно задумается о переменах. Дети, конечно же — истинный дар Небес. Они вносят в жизнь пары немало радости. Но они вырастут, создадут собственные семьи. Что будет тогда? Снова, если еще повезет, и дети будут жить неподалеку — «пеленки» и «горшки», только уже в уходе за внуками?.. В каждом человеке, и в мужчине и в женщине, заложено стремление к самореализации. И если женщина не сумела творчески реализовать себя в создании благоприятной домашней атмосферы и воспитании детей, естественный для нее, казалось бы, выход — пойти на работу и заняться карьерой. Тут она может получить все, чего ей недоставало в семье: ощущение собственной значимости и независимости, уважение и т.д. и т.п. Вы пишете — «бесчисленные беседы результата не дают». Но ведь и «беседовать» можно по-разному. Можно — возмущаться, читать нотации, укорять и упрекать, напоминая о данном в момент создания семьи обещании и т.п. Но такой стиль разговоров мужа с женой, как правило, не только ни к чему хорошему не приводит, но, наоборот — сеет отчуждение, провоцирует на сопротивление. Ведь ее, женщину, призывают отказаться от счастья, которое, как ей представляется, она обрела, с одной стороны — почувствовав себя личностью, имеющей вес в обществе, с другой — освободившись от многих надоевших, рутинных забот. Что предлагается взамен?

Можно — доброжелательно, на основе взаимопонимания, обсуждать создавшееся положение. С учетом настроения, возможностей и потребностей обеих «сторон», с позиций общих задач в воспитании детей — вместе искать разумные выходы из неблагоприятной ситуации. Например, почему бы еврейской паре не переехать в единственную страну в мире, где еврей понастоящему — дома? Здесь, конечно же, тоже могут быть свои семейные проблемы. Но на ином общественно-социальном фоне, в ином окружении, иной атмосфере они и разрешаются — иначе.

Самое главное — что только в Израиле есть все условия для максимальной реализации духовных устремлений еврея. Что же касается детей, в Израиле 5, 7 и даже 10 детей в семье — не редкость. И большинство женщин при этом занимаются общественно-полезной благотворительной деятельностью. Некоторые, если хотят — работают. Нередко занимая весьма уважаемые должности. Зачастую выстраивая свой рабочий график так, чтобы оставались силы и время на то, чтобы уделять необходимое внимание каждому ребенку. Или, допустим — на дому. Не говоря уже о том, что в Израиле функционируют еврейские учебно-воспитательные учреждения и т.д.

В Вашем случае серьезный повод для доброжелательной, обстоятельной беседы — удручающий факт, что воспитанием детей занимается няня-молдаванка, про-

вода с детьми, насколько я понимаю, большую часть дня. Чему нееврейка способна научить еврейского ребенка? Какие поведенческие и прочие принципы может ему привить? Какие идеалы и устремления развить в нем? Даже если она не будет делиться с детьми собственными взглядами на мир, ее чуждые еврейству жизненные установки, сами по себе — не могут не отразиться на детском мировосприятии, на становлении детских характеров и т.д. Представление, что дети младшего дошкольного возраста еще ничего не понимают — в корне ошибочно. В действительности воспитание, влияние на формирование личности ребенка начинается с момента его появления на свет. И даже — еще раньше. В своем письме Вы сообщаете, что «сохранить семью не удастся». Но все ли возможности Вами использованы? Насколько вы с женой успели отдалиться друг от друга? Какие чувства на данном этапе друг к другу испытываете? Насколько глубоко и основательно возникшее между вами отчуждение? Тут могу сказать лишь одно: по моему убеждению, нельзя склеивать окончательно развалившийся семейный «сосуд» исключительно ради детей. Они, дети, тонко чувствуют «тональность» родительских взаимоотношений. Болезненно воспринимают «шероховатости» и «трещины». И все это может негативно отразиться на их характерах, их будущем и т.д. И, кроме всего прочего, может привить им неправильное представление о том, что такое семья.

Как взаимодействовать с детьми, как строить свою жизнь после развода (если он состоится) — никто Вам не подскажет. Соответствующие решения предстоит принять Вам самому. Насколько они будут правильными — зависит от Ваших личных качеств, от качеств Вашей жены и множества других обстоятельств и факторов. А отчасти — и от ответов, которые Вы дадите на поставленные в написанном мной тексте вопросы. И от того, будет ли у Вас искреннее, серьезное желание приобрести более фундаментальные знания об основных принципах, на которых можно построить хорошие семейные отношения. На нашем сайте, к примеру, на эту тему — немало ответов в разделе «Спроси у раввина» (рубрика «Семейные отношения»). И — полезных статей в разделах «Этика» и «Психология».

Автор ответа Элиягу Эссас

Что важно и актуально для Вас сейчас, в этот миг?

Шалом!

Не могли бы Вы рассказать то, что важно и актуально для Вас именно сейчас, в этот миг?

Аноним

Отвечает рав Элиягу Эссас:

Разделю свой ответ на две части. В первой — обозначу, что для меня важно именно сейчас.

Несколько сфер жизни для меня имеют особое значение. Не в сугубо личном контексте, конечно, но в большей степени — в общественном. Прежде всего, для меня важно, чтобы все мы, и я, в том числе (тут я могу говорить о себе в личном плане), сумели сделать

максимально много для приближения нашего народа и каждого отдельного еврея к Всевышнему.

Для меня очень важно, чтобы это не было лозунгом, неким плакатом, вывешенным на стену. Но — конкретной, практической деятельностью. Осознанной и осущитимой. Речь тут идет о разговорах с людьми, рассылке линков на интересные материалы, подсказках и/или помощи (одному человеку, группе и т.д.) в организации учебы, процесса постижения нашего мировоззрения, наших законов, традиций и обычаев.

Для меня важно ежедневно учиться самому, и в дневные и в ночные часы (как и положено). А когда я учусь, мне всегда важно представлять себе, как я могу преподнести изучаемый материал, пересказать его другим людям.

Для меня важно побуждать окружающих так же учиться и, вообще — так же поступать.

Поскольку я живу в Израиле, для меня очень важна проблема укрепления духа нашего народа (в том числе — и в конкретных случаях). И в этом аспекте, по моему мнению — важно научиться выделять главное, во всем и всегда ориентироваться на «интересы» Всевышнего и осознавать, что положение Израиля (и всего еврейского народа в мире) — это функция и прямое следствие нашей духовной работы.

И что еще очень важно — совершенно не бояться врагов. Ни близких, коих полно и снаружи и внутри Израиля, ни тех, кто угрожает нам из более отдаленных мест Земного шара (безусловно, речь ни в коей мере не идет о бездумном «бесстрашии» — ничего, дескать, не надо делать, мы и так победим»).

На этом первую часть ответа о том, что важно для меня именно сейчас — заканчиваю (полагаю, понятно, что привел здесь лишь некоторые примеры). И перехожу — ко второй, о том, что именно сейчас для меня актуально.

Необычайно актуальной представляется мне сейчас проблема выбора стратегии и тактики, позволяющей заинтересовать человека Мудростью Торы, ее глубокой, непреходящей ценностью нашей традиции. Так, чтобы еще большее число людей осознали, что это — центральная линия нашей жизни.

Следует отметить, что последние примерно 30 лет — время колоссальных потрясений во всем мире. И в сфере политической, и, я бы сказал — «технологической» (имею в виду Интернет и все, что с этим связано). Речь идет о потрясении основ и привычных установок (как сегодня модно говорить — «парадигм»), о расщеплении общества на одиночек, прикованных, «приклеенных» к компьютеру и смартфону. О сокращении длины фраз в устной и письменной речи. О сведении дискуссий к отдельным словам, знакам, лозунгам и т.д. Да и, вообще — об отсутствии осмысленных дискуссий...

Поделюсь тем, о чем знают не все.

Еще вчера традиционные методы передачи знаний и развития интересов, сложившиеся за последние 100-200 лет, с большим или меньшим успехом, но все же считались в современном обществе — действенными. Сегодня, на фоне принципиальных изменений, произошедших в так называемом, «пост-современном» обществе, обществе «атомарных» одиночек, пристегнутых к

карманному компьютеру — они утратили свою эффективность.

Соответственно, становится все менее и менее ясно, как в такой ситуации практически действовать, как организоваться для решения тех проблем, которые я обозначил в первой части ответа, занеся их в категорию «важных».

Это для меня на данный момент — один из самых актуальных вопросов. Об этом я сейчас размышляю, и ответа у меня пока нет.

Автор ответа Элиягу Эссас

В галуте мы стали богаче... не так все плохо?

Благодаря столкновениям с другими, мы стали богаче, наше духовное наследие расширилось, значит не так все плохо?

Давид, Саратов

Под «столкновениями с другими» Вы подразумеваете, вероятно, рассеяние евреев по всему миру. То, что называется — *галут*, кот орый продолжается 1800 лет (в действительности даже — 2400).

С Вашим утверждением, что в *галуте* «не так все плохо», можно было бы согласиться, если бы не два обстоятельства.

Во-первых, кто сказал, что познание мира и других культур («столкновение с другими») реально только в рассеянии?

Во времена царя Шломо (9 век до н.э.) мудрейшие люди и «зарубежные делегации» посещали Иерусалим, что давало возможность народу Израиля быть в курсе «достижений человечества».

Изучение, скажем, трактата Талмуда *Авода Зара, Мидраш Раба* и других еврейских книг того периода показывает, что наши Учителя не только знали о том, что происходит в самых далеких уголках других цивилизаций, но и могли дать этому глубинную оценку с перспективой на будущее.

Второе обстоятельство состоит в том, что Творец мира — единственный источник Истины. И Он прямо сказал, что *галут* — наказание. То есть *галут* — такое состояние, из которого всеми силами — деяниями и молитвами — необходимо выбираться. И чем скорее — тем лучше. Ибо, когда евреи преодолеют это состояние, мир наполнится ощущением Всевышнего (*Шехина*) и истинным Знанием.

Не поймите меня превратно. Я вовсе не хочу сказать, что «ничего знать не надо». И лишь имею в виду, что вне *галута* Знание можно получать более эффективно и полноценно.

Автор ответа Элиягу Эссас

Как носят ключи в субботу?

Известно, что в Шабат нельзя выносить вещи из частного владения в общественное (и наоборот). Как поступить, если нужно взять ключи от дома? Слышал, что нужно что-то с поясом делать, а что точно - не знаю. Объясните, пожалуйста.

Иегуда, Украина

В субботу действительно нельзя выносить вещи из дома на улицу, если в городе нет *эрува*. Также нельзя ходить по улице с вещами в руках или в карманах.

Поэтому там, где нет *эрува*, не носят в синагогу *сидур* и не берут с собой ключей. Одежду надевать можно, даже - верхнюю, скажем, пальто, шапку и т.п. Женщинам разрешается носить в шаббат украшения.

Что такое *эрув*?

По закону Торы, если жители городского района или

даже всего города решили объединиться, чтобы создать одно «общее владение» - *эрув*, это решение можно осуществить на практике, и оно будет действительным. Для создания *эрува* район или город обносят веревкой или проводами, которые можно укреплять на любых столбах (иногда столбы ставят специально для этой цели), крышах и т.п. - на высоте не выше 12-ти метров.

Можно воспользоваться и существующими объектами. Например, электрическими проводами. Для этого их надо «назначить оградой», чтобы в дальнейшем они несли и функции создания *эрува*.

В Израиле такими проводами обнесены практически все города (просто неопытному глазу они незаметны), и каждую пятницу представители раввината обходят границу *эрува*, чтобы убедиться, что провода целы.

Если провод порвался, и до субботы его нельзя восстановить, город в эту субботу не будет считаться «общим владением».

За пределами Израиля *эрувы* создали в отдельных районах некоторых городов. *Эрувы* существуют, например, в Лондоне, Нью-Йорке, Антверпене, Лос-Анжелесе и т.д.

И все-таки в большинстве городов вне Израиля *эрувов* нет. Ведь их создание требует соблюдения определенных *галахических* условий, и не всюду они выполнимы.

Если есть *эрув*, на улице в шаббат можно носить то, что разрешается носить дома: ключи, книги, детские игрушки, посуду, еду и т.д.

Как быть, если *эрува* нет, но нельзя оставить дверь дома или квартиры незапертой?

Поскольку в шаббат носят одежду, из ключей и веревки (бечевки, шнурка, цепочки и т.п.) можно сделать специальный «ремень».

Делается это так. Веревку пропускают через ушко ключа, и два свободных конца веревки связывают, чтобы получилось нечто, напоминающее узел галстука. При этом образуют петлю, куда вставляется зубчатый конец ключа, и «узел галстука» затягивают. Последнюю операцию проделывают, когда «ремень» уже продет в брючные шлевки для ремня. Конструкция может быть и иной. Важно, чтобы ключ стал функциональной частью ремня и не висел на нем как подвеска.

Если дверь закрывается на два ключа, веревку продевают через ушко одного, а потом - симметрично - через ушко второго ключа. И, перевязывая узел, используют оба ключа как противоположные части ремня.

Все это изложено в *Шульхан Арухе*, в разделе *Орах Хаим*, статья 745, параграф 55, в комментарии *Таз* (раби Давида а-Леви).

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Берахот

Лист 7 (часть 2)

Во второй части нашего листа Талмуд переходит к теме — **влияние имени** на судьбу и характер человека.

С момента Сотворения никто не благодарил Всевышнего на таком высоком эмоциональном уровне, как это сделала наша прапраматерь Лея (жена праотца Яакова), — отмечает **раби Шимон** (раби Шимон бар Йохай, великий Учитель Мишны, составитель книги *Зо́гар*; 6-й век). — Как сказано: «На сей раз возблагодарю Всевышнего. И дала имя сыну — Иегуда, которое можно перевести, как — «благодарность Всевышнему» (*Берешит*, гл. 6³, 79).

Дело в том, что Лее было известно, что от Яакова должны произойти двенадцать колен Израиля. Было у него четыре жены. Значит, каждая из них, казалось бы, должна была родить по три сына. И вот у Леи рождается — четвертый. И она понимает — это подарок Творца. Тогда она и произнесла фразу: «На сей раз, возблагодарю...». И благодарность ее была запечатлена в имени этого, младшего и неожиданно появившегося сына.

Неужели никто до Леи всем сердцем не благодарил Творца за проявленное добро? — спрашивает **Рашба** (раби Шломо бен Адрет, один из крупнейших комментаторов Талмуда; Испания, 13-й век).

И отвечает: многие благодарили Всевышнего всем сердцем и всей душой. Но Лея... Когда она призывала к себе сына или просто смотрела на него, она тем самым, произнося его имя, ежедневно, из года в год, возносила благодарность Творцу.

Далее Талмуд разъясняет смысл имени первенца Яакова — Реувена.

Почему Талмуд, говоря о значении имен, не анализирует имена других сыновей Яакова, ограничиваясь лишь Реувеном? — задается вопросом **Виленский Гаон** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века; назван Гаоном — почетнейший титул — за исключительные знания всех разделов Торы и праведность).

И дает этому такое объяснение. Когда в Торе речь идет о рождении сыновей Яакова, сначала указывается причина, почему его назвали именно так, а потом объявляется само имя. И лишь с Реувеном — иная ситуация: Тора сначала называет его имя. И это означает, что в имени Реувена скрыт дополнительный смысл (помимо причин, которые отмечает Тора).

Здесь подразумевается значение имени, которое проявится в будущем, — разъясняет **раби Элазар** (великий Учитель Мишны, 2-й век). — Ибо Лея сказала: «Увидите, какая разница между моим сыном и сыном моего свекра», имея в виду близнеца Яакова — Эсава, сына Ицхака. О какой же разнице она говорила?

Мы знаем, что Эсав продал свое первородство Яакову. Как написано: «И продал свое первородство Яакову» (*Берешит*, гл. 6¹, ст. 85). И далее: «И возненавидел Эсав брата своего. И сказал в сердце своем: приблизятся дни скорби по отцу моему, и убью я Яакова, брата моего» (*Берешит*, гл. 6¹, ст. 85).

Реувен тоже потерял свое первородство, которое было передано Йосефу. Но мстить брату за это он не стал. Наоборот, когда другие братья хотели убить Йосефа, Реувен встал за защиту брата и спас ему жизнь.

В Торе имя Реувен комментируется выражением — «вижу Всевышнего своими глазами», — отмечает **Маѓарша** (великий комментатор Талмуда, Польша, 16-й век). — Почему же в Талмуде дается иное значение? Потому, что значение имени Реувен, о котором говорится в Талмуде, имеет пророческий смысл. Лея, обладая даром пророчества, знала об этом, но другим не открывала свою тайну. Поэтому Тора, описывая события того времени, и умалчивает об этом, другом значении имени.

Следующее имя, которое анализирует Талмуд — Рут, моавитянка, принявшая *гиюр* (присоединившаяся к еврейскому народу). Заговорив о ней, Талмуд задается вопросом: почему эту моавитянку нарекли именем Рут? Потому что она удостоилась стать прародительницей царя Давида, — отвечает **раби Йоханан** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 7-й век), — который услаждал «слух» Всевышнего своими возвеличивающими Творца псалмами (слово «*рут*» происходит от слова *раве* — «насыщать», «услаждать»).

Но откуда известно, что имя человека неразрывно связано с его судьбой, с тем, что в будущем с ним произойдет, и не только с ним, но и с его потомками? — спрашивает Талмуд.

И дает этому такое объяснение. Лея была пророчицей и знала, как назвать сына, ибо ей было известно его будущее. Но Рут получила имя свое в Моаве — там никто не знал, что с ней станет впоследствии. Однако в имени, которое ей было дано, содержались намеки не только на то, что она даст начало царскому роду, но и то, что в свое время она совершит *гиюр*. Ибо, когда в семье рождается ребенок, родители в какой-то момент на короткое время обретают способность, в каком-то смысле напоминающую **дар пророчества**. Отсюда они и получают «знание» о том, какое имя надо дать сыну или дочери.

В свою бытность моавитянкой Рут должна была выполнять лишь семь заповедей, которые даны Всевышним потомкам Ноаха. Присоединившись к еврейскому народу, она добровольно взяла на себя 613 заповедей. Арифметическая разница между 613 и 7 — 606. И это число — *гематрия* (числовое значение) имени Рут, которое состоит из букв *resh*, *vav* и *tav* (числовое значение буквы *resh* — 200, *vav* — 6 и *tav* — 400, что в сумме составляет 606).

Идею существования прямой связи между именем и судьбой человека, — подчеркивает **раби Элиэзер** (Учитель Мишны второго поколения, 1-й век), — подтверждают и еврейские источники. В частности, в Танахе написано: «Идите и смотрите, что происходит в мире Всевышнего, который дал имена всему живому на земле» (*Теилим* — Псалмы царя Давида, пс. 46, ст. 9). То есть, все, что происходит в мире, имеет непосредственную связь с именами и названиями...

Автор текста Мордехай Вейц

ДЕВЯТОЕ АВА - ДЕНЬ ТРАУРА, ДЕНЬ НАДЕЖДЫ

Еврейский год удивительно насыщен событиями. Веселые и радостные дни. Торжественные и серьезные. А также дни траура, раздумий и очищения.

Рассказывают, что Наполеон во время своей ближневосточной экспедиции вошедший в Эрец Исраэль, посетил

небольшую еврейскую общину, жившую у города Акко.

Был жаркий летний день, но евреи сидели на земле, одетые в траурные одежды, грустные, с опущенными головами, и что-то распевали на печальный мотив.

— Что делают эти люди? — спросил Наполеон.

— У них сегодня черный, траурный день, — ответили ему.

— Что за беда обрушилась на них?

— Нет, с ними ничего не случилось. Но они соблюдают траур по Храму, разрушенному почти две тысячи лет тому назад в этот день.

— Народ, который принимает так близко к сердцу трагедию столь далеких дней, — сказал Наполеон, — больше, чем кто-либо достоин радостных и счастливых времен и обязательно дождетя их.

Мы не знаем, действительно сказал Наполеон эти слова или нет. Да это и не так уж важно. Важно другое — в них в иной форме выражена мысль наших учителей, основанная на словах пророков, — только размышляя о днях прошедших и переживая — по-настоящему, сердцем, — трагичные, траурные события нашего прошлого, мы можем и себя изменить и возвысить, и дни сегодняшние превратить в ступеньки своего роста и укрепления.

Смысл и цель существования еврейского народа

В великолепной и гармоничной картине мира, где все Творение представляет собой пирамиду, на вершине которой находится человек, есть один элемент, одна клеточка, без которой гармония рухнет, а все Творение теряет смысл. Можно сказать, что эта клеточка —

на самом деле фундамент, на котором стоит Творение во всем его многообразии. Так же как человек, тело которого покинула душа, пусть даже неотличимый на вид от живого, мертв, так и отсутствие этого маленького элемента делает все Творение, весь мир, мертвым. Мы имеем в виду одну, казалось бы, простую вещь: признание человеком Творца мира. Признание того, что Он управляет миром, стремление соразмерить и "сопоставить" свою волю, свои цели и желания с Его волей. Есть оно — это признание, признание человеком, наделенным Всевышним свободой выбора, своего Творца — и тогда соединяются материальный и духовные слои Творения; атомы и клетки, камни, растения и животные и, конечно, человек — все они становятся частью великой симфонии Творения, этой чудесной музыки и абсолютной гармонии. Нет его — этого признания — и музыка исчезает, наступает жуткая тишина и темнота. Бессмысленно приходим мы в этот мир, проживаем в чехарде сиюминутных дел свои дни и годы и уходим в небытие, туда, где ничего нет... Почему же человечество не сделало свой выбор твердо и окончательно, почему только отдельные люди, число которых временами возрастало, а временами уменьшалось, выбирали первый путь, хотя, казалось бы, каждому очевидно, что он — единственно возможный? Да потому, что он предполагает и включает в себя не только признание, но, как мы уже сказали, выстраивание всей своей жизни в соответствии с Его волей, а значит, и *ограничения* — в делах, мыслях и чувствах, — совесть, духовность и скромность, сознание того, что "не все дозволено". А поток наших сиюминутных дел — он ведь тоже не прост: он несет в себе удовольствия и наслаждение, успехи и "движение вперед", бурление и радость жизни, короче, в нем — сама жизнь...

Или только кажущаяся жизнь?.. И вот уже выбор, который казался столь однозначным, становится, во всяком случае, отнюдь не автоматическим. И тогда понятно, почему абсолютной необходимостью является существование не только отдельных людей, но и целого народа, способного сделать тот самый судьбоносный выбор и передавать его дальше, из поколения в поколение.

Народ этот должен стать стержнем, за который будет держаться человечество, гарантом того, что *всегда* в мире будут люди, признающие Творца и пытающиеся построить свою жизнь, сообразуясь с Его волей. И, может быть, самое главное, — народ этот своей стойкостью и необычностью своей судьбы *поможет*, в конце концов, всему человечеству совершить тот самый, в самом деле, единственно возможный выбор. Народ этот — мы, евреи, происшедшие от Авраама, Ицхака и Якова.

Средства и пути достижения цели

Но Всевышний не только доверил нам эту великую задачу. Он дал нам и все необходимое, чтобы ее выполнить.

1. Земля Израиля. Нам дана была Эрец Исраэль — страна, в которой мы могли жить как народ, в которой (и только в которой!) еврей может реализовать себя, где ему даются особые силы и особые возможности.

2. Тора. Нам дано было знание об устройстве мира, раскрыта мудрость человеческих отношений и — в той степени, в которой мозг наш может воспринять, — тайны Творения. Нам открыты также основные линии развития нашей истории и истории всего мира, а также и принципы, по которым Всевышний решает судьбы мира, народов и каждого отдельного человека.

3. Устройство общественной жизни. Принцип разделения и взаимозависимости властей — исполнительной, законодательной и судебной — к которому с трудом и не вполне последовательно пришли некоторые государства лишь в последние два века, был объявлен Торой и осуществлен в нашем государстве три тысячи лет тому назад. И уже когда, во времена царя Шломо, сына Давида, делегации из близких и далеких стран стекались в Иерусалим, чтобы воочию убедиться, что слухи об удивительном народе, его учителях и правителях и замечательном устройстве его жизни верны.

4. Место служения Всевышнему. Однако чтобы выполнить поставленную задачу, чтобы реализовать истинный смысл существования нашего народа — привести человечество к Творцу мира, — недостаточно только иметь цель и средства для достижения этой цели. Нужно еще правильно пользоваться этими средствами. А это означает — служить Всевышнему...

Служение это не ограничено ни местом, ни временем. Мы служим Ему и поступками, и мыслями, и чувствами. Однако есть место, — оно было выбрано самим Творцом — в котором служение это приводит к видимой обратной связи, в котором явным образом объединены мир земной и небесный, в котором служе-

На нашем священном языке - иврите Храм называется, бейт га-микдаш - дом, посвященный [служению]. Внешне, чисто формально, Храм представлял собой здание, окруженное двором. Внутри здание разделялось на две части — и. Двор тоже был разделен на три части: одна для служения, связанного с — корбанот — см. ниже, другая предназначалась мужчинам, третья — женщинам.

В здании Храма, в первой части — (кодеш, т.е. святое место, посвященное служению), стояли золотой семисвечник — менора с постоянно горящими семью огнями, золотой столик — , мизбеах загав, над которым поднимался дым от горения особого травяного состава, и специальный золотой стол с двенадцатью хлебами (от имени всех колен Израиля; хлеба эти менялись каждую неделю, хотя и всегда оставались свежими).

Вторая, внутренняя часть Храма, , кодеш кодашим, т.е. особо святое место, святая святых, представляла собой квадратное помещение площадью свыше 100 кв.м и высотой порядка 20 м; в нем находился ковчег с теми самыми скрижалями, с которыми Моше спустился с горы Синай (и с первыми, разбитыми, и со вторыми). В это помещение входил только коген га-доль, первосвященник, и только один раз в году — в Йом-Кипур. А теперь о том, что происходило во дворе, о приношении корбанот. Нет большего недоразумения, чем наши представления о них, почерпнутые из нееврейских источников. Слово , корбан, которое так неудачно переводится словом "жертвоприношение", происходит от корня — близкий.

Означает оно объект, при помощи которого человек делает шаг навстречу, приближается к Всевышнему. Как это происходит практически? Он отдает что-то, принадлежащее ему (домашнее животное из его стада или купленное на его деньги специально для этой цели, часть собственного урожая, вообще, часть имущества) Всевышнему. Но как можно вообще отдать Ему что-то? Ведь бессмысленно даже предполагать, что Он в чем-то нуждается — в нашем, земном смысле. Но если мы делает что-то согласно установленным Им законам, в данном случае — согласно точно определенным в Торе законам о приношении корбанот — это и означает, что действия наши сущностно верны и все, что мы ожидаем от понятия "приношение корбанот", свершится, т.е. корбан будет принят Им в ответ... Здесь-то и кроется весь смысл этого действия. Ведь отдать что-то свое (и тем самым признать, что все, чем вла-

Макет второго Храма

ние отдельного человека и всего народа (а в потенциале — всего человечества) составляют элементы одного общего и величественного механизма.

Что такое Храм.

дееет человек, он владеет по Его воле и, значит, владеет не абсолютно) означает признание Его — Господина мира, которому, по сути, принадлежит все.

И, кроме того, это действие, приношение корбана, есть возвышение человека над властью денег и вообще над властью материи.

Более того. В Торе говорится, что таким путем (и только в строго определенных случаях) человек снимает с себя вину (По отношению к Всевышнему, конечно; по отношению к человеку никакой корбан не снимет вины — до исправления ошибки в человеческих отношениях и компенсации ущерба).

Возможность очиститься и предстать пред Ним без груза поступков, о которых мы и сами наверняка сожалеем, — вот возможности, открываемые перед нами механизмом принесения корбанот. Но и это еще не все. Законы устройства мира, сообщенные нам в Торе, позволяющие правильно организовать принесение корбана и от имени всего народа. И это означает возвышение и очищение для всех нас, и как следствие — определение нашей судьбы на следующий день и на следующий год, — она будет лучшей, более счастливой, чем если бы мы не принесли корбан. Однако функционирование всего комплекса Храма этим не ограничивалось. Сама конструкция его, размеры, пропорции, отдельные элементы (лишь малая доля их была перечислена выше) — все это представляло собой частью открытую, а частью закодированную модель устройства всего мира — и материального, и духовного. Участие в функционировании святого Храма, а то и просто подъем к нему (он стоял на Храмовой горе, она же — гора, Мория, она же гора, Цион) и буквально — физически, и обобщенно — духовно, очищал и возвышал человека, весь народ, да и весь мир...

И теперь всего этого у нас нет. Храм разрушен.

Самый черный день нашей и мировой истории

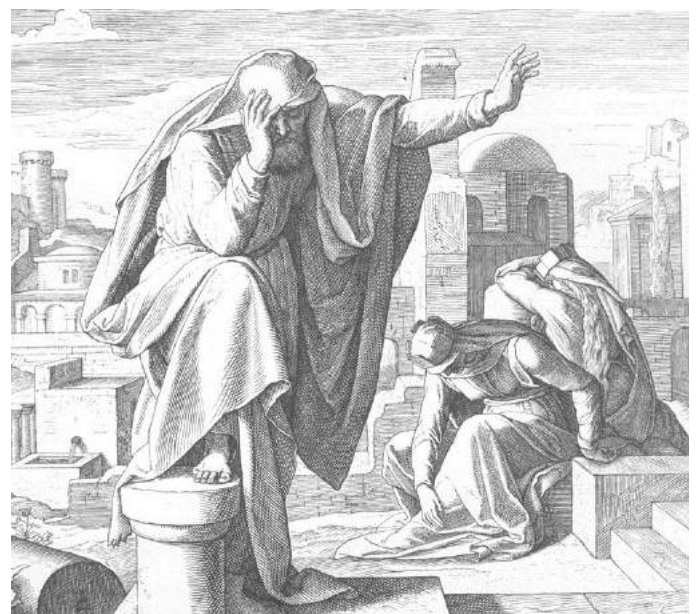
Как же получилось, что мы, наделенные таким удивительным знанием и всеми необходимыми средствами для обустройства жизни нашей — и частной, и общественной, лишились столь значительной части этих средств, оказались разбросанными по всему миру, почти всегда и всюду гонимыми и унижаемыми?

Конечно, можно поставить этот вопрос и иначе: как получилось, что мы — разбросанные, гонимые и т.д. и т.п., все же устояли, не исчезли, заслуженно приобрели статус народа уникального, сохранившего за *три тысячи лет все три* элемента: и свою веру, и привязанность к своей земле, и свой язык? Ответ на этот "обратный" вопрос, очевиден: благодаря Торе, благодаря приверженности ей и служению Всевышнему, который в ответ наделяет нас всеми средствами, *необходимыми* и, как надежно *доказала* история, — *достаточными* для нашего сохранения и нашей устойчивости во всех бурях, во все времена. Однако и от первого, "прямого" вопроса нам не хотелось бы совершенно уклониться, хотя его глубокий анализ потребовал бы написания книги другого формата — и по объему и по содержанию. Но зато вопрос этот сущностно касается нашей темы — траурного дня Девятого Ава. Ответ, вкратце, таков. Сохраняя приверженность нашей вере и нашей земле, мы гарантируем непрерывность нашего существования. Но подъемы и спады в нашей истории зависят от того, как мы пользуемся нашим знанием — Торой, и как мы живем на своей земле. Мы уже отметили, насколько близок был наш народ во времена царя Шло-

мо к достижению цели своей жизни — к тому, чтобы повернуть сердца всех людей, всего человечества к Всевышнему. Но какой-то незаметный вначале поворот (несмотря на предупреждения пророков) — и вот уже всевозможные "измы" как бы дополняют Тору, "помогают" нам лучше разобраться в жизни, организовать ее. И вот уже, пусть немножко, нарушается справедливость, и вот уже что-то отнимается у одного, чтобы удовлетворить другого... А потом, естественно, можно это сделать все грубее и жестче... А там и кровь проливается, и "измы" вообще заменяют нашу веру и наши традиции... Конечно, процесс этот был неравномерным и не всегда шел в одном направлении. Были и подъемы, — и тогда страна и народ расправляли плечи — но на смену приходили и новые этапы падения. Наказание не приходило сразу, а если и наступало, то не в полном — как и было предсказано Торой — объеме. Всевышний хочет не наказания, а исправления человека, не отдаления (то есть — гибели), а приближения его. Но наступает момент, когда ради спасения человека — и народа — он должен быть лишен тех средств, которыми так неудачно пользуется. Лишь через примерно 400 лет после эпохи царя Шломо пришло время, когда у нашего народа нужно было отнять и страну, и Храм. А до этого были и предупреждения (внешние враги отрезали от еврейского государства кусок за куском — вначале Восточное Заиорданье, затем высоты Голана, а потом и Галилею и Шомрон; поражения в войнах — сначала небольшие, а потом все более грозные, с десятками тысяч потерь и миллионами замученных и угнанных в плен — вот предупредительные знаки). Неоднократно они приносили результат — народ и его правители стряхивали с себя, со своих душ, чужую пыль, но... через 20 или 50 лет снова наступали расслабление и падение...

И вот, наступили последние, самые страшные дни...

Историческая справка. 3338 год по еврейскому календарю (422 г. до н.э.). От еврейского государства осталась только Иудея, небольшое государство, зажатое между огромной империей — Вавилоном, во владение которой уже находится вся северная часть Израиля, — и древним, но все еще мощным Египтом. Зажатая между ними географически, Иудея в своей политике металась от союза с одним "соседом" — к союзу с другим. Еврейские пророки, и среди них великий пророк Иеремиягу

предупреждали: мелкое политическое трюкачество, само по себе всегда безрадостное, уже не может спасти государство и народ. Не присоединяться к одной империи против другой, а оздоровить дух народа, вернуть его к еврейским ценностям, — только это могло вернуть Иудее устойчивость при любой международной ситуации.

А за несколько лет до этого было предпоследнее предупреждение: в наказание за нарушение слова, данного еврейским царем Иегоякимом, вавилонский царь Навухаднецар осадил Иерусалим и увел в плен нового царя Иудеи Иехонию, а с ним и тысячи евреев.

Навуходнецар позволил наследнику престола Цидкиягу вернуться из плена и стать царем над Иудеей (Рамки книги диктуют очень упрощенное, с пропусками, изложение событий).

Пророк Иеремиюгу буквально умолял царя извлечь урок хотя бы из последних событий, бросить политическую суету и заняться очищением и укреплением духовной жизни народа. Пророк Иехезкель, уведенный врагами в вавилонский плен, также посылает в Иерусалим описание пророческого видения, открытого ему Всевышним: Иерусалим, а с ним и Храм, может быть — и уже скоро — разрушен. Но им не верили. Цидкиягу продолжал опасную линию своих предшественников: тактические уловки, а заодно и просто политический обман в надежде столкнуть Египет и Вавилон, а самому "выиграть очки".

И, наконец, самое последнее предупреждение: находящийся в плену в Вавилоне пророк Иехезкель за два года до этих событий посылает в Иерусалим сообщение: приговор Всевышнего уже вынесен. И только немедленное и последовательное возвращение к законам Торы как в частной жизни (пророк выделил законы *кашрута*), так и в государственной (здесь Иехезкель особо выделил социальную защиту нуждающихся и строгое и нелицеприятное судопроизводство) *еще могут* отодвинуть, а впоследствии и отменить небесный приговор (Как может быть отменен приговор, вынесенный, казалось бы, в высших небесных сферах, мы обсуждаем в книжках, посвященных Рош ha-Шана и Йом Кипуру).

Но царь и его советники смотрели на мир другими глазами. Слова Иеремиюгу и Иехезкеля до них не доходили.

А народ? К сожалению, и тут картина была удручающей. Поклонение модным тогда идолам, кровопролитие и социальная анархия — вот точная характеристика того поколения.

И то, о чем предупреждала Тора и пророки, настало.

Навузарадан по приказу царя Навухаднецара двинул на Иерусалим отборные части царской гвардии.

3338 год. 17-го Тамуза. Стены Иерусалима проломлены. Бои идут на улицах города.

3338 год. 9-го Ава. Случилось немыслимое. Туда, куда даже еврею нельзя было войти (кроме *когенов*, священников, и то только в состоянии ритуальной чистоты) — незаконно вошедший туда погибал, иногда тотчас же, иногда несколько позже — туда, внутрь здания Храма вошли гвардейские части вавилонян.

Всевышний, как Он и предупреждал, отнял свою руку, защищавшую Храм. И к небу взметнулось пламя... Точки, в которой *видимым* образом, в помощь нам, соединя-

лось земное и духовное, больше не существовало.

Это был самый черный день нашей истории. Девятый день месяца Ав. 3338 год.

Обманутые надежды

Историческая справка. Наш народ был изгнан из Земли Израиля, *Эрец Исраэль*, в Вавилон. 70 лет продолжалось "вавилонское пленение" — *галут Бавель*. А затем — возвращение в Израиль, восстановление Иерусалима, строительство нового, второго Храма... И хотя, как и предсказывали пророки, он и не был равноценен первому (по степени видимого соединения духовного с земным), все же это был механизм, реально и сильно помогающий очищению и возвращению. Если бы... если бы им, опять же, правильно пользовались... Пересказ поучительных глав истории периода второго Храма не входит в рамки этой книги. И в нем были взлеты — достаточно вспомнить Маккавеев

и события, отмечаемые в Хануку, а также и то, что в этот период на смену учителям народа — пророкам — пришли наши учителя, *талмидей хахамим*, указавшие способы практического применения законов Торы в любых условиях, в том числе и тех, в которых (а они это предвидели) окажется народ после разрушения второго Храма. Но были и падения. А главное, сердца многих все больше и больше пропитывались желчью взаимной неприязни, а то и ненависти. Народ, преданный единому Творцу мира, народ этот и сам должен быть единым. Ненависть одного еврея к другому — это трещина в "здании" нашего народа; ненависть многих ко многим — это развал здания. 420 лет продолжался этот период. И становилось очевидным, что эту "желчную" болезнь сердца надо будет лечить, ибо если ее оставить — нашего народа, а с ним и всего человечества не будет. И опять Всевышний медлил, давал время на исправление. Но бессмысленная ненависть еврея к еврею, брата к брату, разрушает не только сердце, но и глаза, и уши. И уже не видна была пропасть, в которую скатывается страна, не слышны слова учителей... Лето 3828 года (68 год н.э.). Восемьдесят тысяч римских легионеров во главе с наследником престола и будущим императором Титом стоят у стен города. Начался последний этап битвы за Иерусалим. 17-го Тамуза легионеры проломили внутренние стены города. Три недели шли ожесточеннейшие бои прямо на улицах. И вот пришел день, о котором думали с ужасом, надеясь, что он все же не наступит. Иерусалим озарен светом страшного пожара. Это горел Храм. Это был снова... девятый день месяца Ав.

День памяти и траура — из поколения в поколение

Еще пророки в книгах, вошедших в Танах, определили основные законы и обычаи траурных дней, связанных с этапами разрушения Иерусалима и Храма, центральный из которых — пост Девятого Ава. Мы изложим здесь лишь самые основные обычаи, связанные с этим днем. Кроме Девятого Ава, у нашего народ есть еще три траурных дня в году — в память о разрушении Храма. Это дни 10-го Тевета, 17-го Тамуза и 3-го Тишри.

Законы и обычаи Тиш'а бе-Ав (Девятого Ава)

В этот день, в течение всего дня, нельзя есть и пить.

- Нельзя умываться (если руки запачканы, то можно смыть грязь), а также носить кожаную обувь (признак праздничной обуви).
- Пост начинается вечером, за некоторое время до захода солнца. Последняя трапеза перед постом носит элементы траура — например, сидят на низких скамейках или перевернутых стульях.
- Заканчивается пост на следующий день, после появления звезд (т.е. продолжается свыше 25 часов).
- Соблюдают пост все совершеннолетние (мальчики — с 13 лет, девочки — с 12 лет).
- После последней трапезы идут в *бейт-кнесет*, синагогу. Огни в ней полупотушены.
- После вечерней молитвы Маарив читают книгу "Эйха", написанную пророком Иеремиюгу (книга эта входит в Танах). В ней оплакивается разрушение Иерусалима и Храма, а также состояние нашего народа в галуте (т.е. и по сегодняшний день). Читают ее на особый, печальный мотив.
- На следующий день, во время утренней молитвы *Шахарит* мужчины не одевают *талит* и *тфилин*, ибо они — украшение еврея, неуместное в траур. Но поскольку законы Торы требуют от каждого еврея одевать *тфилин* каждый день (кроме субботы и праздников), то одевают их во второй половине дня, во время предвечерней молитвы — *Минхи*.
- В конце утренней молитвы читают *Кинот*, особые траурные элегии, сложенные между 3-им и 12-ым веками учителями нашего народа, такими, как рабби Иегуда а-Леви.
- Во многих общинах чтение книги "Эйха" повторяют и утром.
- Если день Девятое Ава выпадает на субботу, то пост — и все его законы и обычаи — переносится на следующий день, десятое Ава.
- Еще раз необходимо повторить: и пост и вообще атмосфера траура — лишь средство, пусть абсолютно необходимое, но все-таки — лишь средство для достижения цели: размышляя о трагедии прошлого очистить и возвысить себя — для настоящего и будущего.

Читатель, видимо,

уже обратил внимание на то, что *оба раза* Храм был разрушен в один и тот же день — Девятого Ава. Чем же примечателен этот день, на который выпали обе трагедии нашего народа? (В этот день произошли и другие трагические события нашей истории)

Вернемся назад, к событиям, происшедшим почти за тысячу лет *до* разрушения первого Храма.

2449 год. Через год после Исхода из Египта Моше рабейну по требованию народа отправляет двенадцать "разведчиков" с заданием обследовать Эрец Исраэль и доложить о том, какова же эта земля, в которую евреи вскоре должны будут войти. Сорок дней понадобилось посланникам, чтобы осмотреть всю землю и принести ответ. Однако сообщение их оказалось совершенно неожиданным. Вместо описания они принесли рекомендацию: десятью голосами против двух посланники "решили", что евреи не смогут войти в Израиль, не смогут жить в нем и что им не следует даже пытаться это сделать.

И народ вдруг всему этому поверил и — заплакал. И это после всего, что произошло с евреями в Египте; после совершенно невероятного избавления из рабства, после Исхода!

Какое поведение могло быть более недостойным, чем это? И тогда Всевышний произнес: В этот день, *сегодня*, вы плакали зря. Но не безрезультатно: день этот будет выделен для тех настоящих трагедий, которые могут в будущем обрушиться на еврейский народ.

День этот был — Девятое Ава.

Так Тора, в которой рассказывается об истории с посланниками, дала нам урок на все времена: отказываясь от Земли Израиля, мы отказываемся от своей сути. Более того, отказ этот — корень всех наших трагедий.

Самое темное время ночи — перед рассветом

Однако Тора сообщает нам и другое. Девятого Ава, в день разрушения Храма, заложены были Всевышним семена нашего будущего возрождения. Евреи обязательно соберутся на Земле Израиля — никто и ничто не сможет их остановить. И обязательно будет построен третий Храм — теперь уже окончательно.

В Талмуде же приводится такое высказывание наших учителей: каждое поколение, при жизни которого не построен Храм, виновно в его разрушении.

Каждый из нас может немало сделать для того, чтобы уже наше поколение увидело построенный Храм и чтобы вновь появилась на земле точка, объединяющая земное и духовное, точка, на которой держится смысл всего мира, всего Творения.

Автор текста Элиягу Эссас

ТИША БЕ-АВ - ДЕВЯТОЕ АВА

Что же произошло в этот день?

9-го Ава произошло пять национальных трагедий:

1. Во времена Моше, в пустыне евреи поверили клеветническому сообщению десяти из двенадцати разведчиков, и Всевышний запретил им входить в Землю Израиля (1312 год до н.э.)

2. Армия Вавилона под предводительством Невухаднецара разрушила Первый Храм. 100.000 евреев было убито, миллионы изгнаны из родной земли (422 до н.э.)

3. Римляне во главе с Титом уничтожили Второй Храм. Погибло около двух миллионов евреев. Миллион евреев отправлены в изгнание (70 год н.э.)

4. Римский император Адриан подавил восстание под предводительством Бар-Кохбы. Город Бетар - последний еврейский оплот, противостоявший римлянам, был взят штурмом и разрушен. Жертвами этого кровопролития стали 100.000 евреев (135 год н.э.)

5. Римский правитель Турнус Руфус перепаял территорию Храма и его окрестности. Иерусалим превратился в языческий город под названием Аэлия Капитолина, и евреям было запрещено там появляться.

Множество других печальных и трагических событий произошло Девятого Ава в разные века:

Папа Урбан II объявил о начале Первого Крестового похода. Были убиты десятки тысяч евреев и уничтожены многие еврейские общины.

Испанские инквизиторы добились изгнания всех евреев из Испании. Это произошло в 1492 году.

В этот же день в 1914 году Россия объявила войну Германии. Так началась Первая Мировая. Злость и желание отомстить, поселившиеся в сердцах немцев в результате поражения, подготовили почву для Холокоста.

Началась депортация евреев из Варшавского гетто.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРАУРА:

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ НАКАНУНЕ ТИША БЕ-АВ

В течение второй половины дня накануне Тиша бе-Ав необходимо съесть полный обед, готовясь к последующему посту.

Вечером мы едим *Сеуда Мафсекет* - трапеза, состоящая из хлеба, воды и сваренного вкрутую яйца.

Яйцо в данном случае - символ. Во-первых, его форма напоминает нам о цикличности жизни. Во-вторых, яйцо - единственный продукт, который становится тем тверже, чем больше его варят. Оно символизирует способность еврейского народа переносить любые гонения и страдания.

Яйца, которые мы едим во время *Сеуда Мафсекет*, в знак траура посыпаются пеплом. Рекомендуется съесть трапезу в одиночестве, сидя на земле в позе плакальщика.

Если послеобеденное время, предшествующее Тиша бе-Ав, выпадает на шаббат, *Сеуда Мафсекет* из яиц и пепла не проводится. Вместо этого съедают обычную шаббатную третью трапезу, однако - без гостей и застольного веселья.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТИША БЕ-АВ

С закатом солнца вступают в силу законы Тиша бе-Ав, заключающиеся в соблюдении нескольких аспектов

траура:

1. Нельзя пить и есть до вечера следующего дня (целые сутки, границы которых определены выходом звезд).

2. Беременные женщины и кормящие матери также обязаны соблюдать пост:

- если с момента родов прошло менее 30 дней, женщина может не поститься;

- больные, немощные и старики обязаны проконсультироваться по поводу поста с местным раввином (**Мишна Брура**, 554-11);

3. на Тиша бе-Ав разрешается принимать лекарства, однако рекомендуется проглатывать их без воды;

4. В случае, если дискомфорт ощущается слишком остро, разрешается ополоснуть рот водой. При этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы не проглотить ее (**Мишна Брура**, 567-11).

ДРУГИЕ ЗАПРЕТЫ:

1. Нельзя мыться и принимать ванну, за исключением случаев, когда требуется удалить какую-либо специфическую грязь - к примеру, слизь из глаз и т.д. (**Шульхан Арух**, 998:3, 55). С утра, перед молитвой и после посещения туалетной комнаты разрешается вымыть только пальцы рук (см. **Шульхан Арух**, 554:10, 613:3, **Мишна Брура**, 554:26);

2. Не разрешается пользоваться духами, кремами и косметикой ради собственного удовольствия (можно использовать только дезодорант);

3. Нельзя вступать в интимные отношения;

4. Запрещается носить кожаную обувь (на кожаные ремни запрет не распространяется);

5. Запрещается изучать Тору, так как этот процесс сам по себе несет радость. Евреи могут читать те отрывки, которые связаны с Тиша бе-Ав и трауром - например, *Книгу Эйха*, *Книгу Иова*, выдержки из трактатов Талмуда: *Моэд Катан*, *Гитин*, 56-58, *Сангедрин*, 104, часть *Таанит Йерушалми*, а также Законы Траура. Однако следует избегать глубокого изучения вышперечисленных текстов (**Мишна Брура**, 554:4).

Важно соблюдать следующие условия:

1. До полудня нельзя сидеть на стуле (выше, чем на 30 см от земли - **Шульхан Арух**, 559:3);

2. Разрешается заниматься деловыми вопросами и другими проблемами только в том случае, если бездействие может причинить значительный ущерб (**Шульхан Арух**, 554:24) 3. Нельзя произносить приветствия и дарить подарки (**Шульхан Арух**, 554:20);

4. Необходимо избегать пустых разговоров и увеселительных мероприятий;

После окончания Тиша бе-Ав возобновляются обычные действия. Однако так как Храм продолжал гореть и 10 Ава, то некоторые вещи нельзя делать до полудня 10 Ава, например:

1. Стричься и стирать одежду (когда Тиша бе-Ав выпадает на четверг, разрешается возобновить и эти виды деятельности сразу же после Тиша бе-Ав - в честь наступающего шаббата);

2. Мыться (когда Тиша бе-Ав выпадает на четверг, разрешается мыться утром в пятницу);
3. Есть мясо и пить вино;
4. Слушать музыку и купаться.

МОЛИТВЫ В ТИША БЕ-АВ

На молитвенных службах 9-го Ава в синагогах стараются создать траурную атмосферу.

Свет делают менее ярким, зажигают свечи и снимают занавес с *арон а-кодеш* (специальный "шкаф", где хранится Свиток Торы).

Молитвы читают тихим, полным скорби голосом. Это - напоминание о том, что Всевышний присутствовал в Храме, но с уничтожением Первого Иерусалимского Храма (это произошло 3338 г. от Сотворения мира - 422 г. до н.э. по нееврейскому летоисчислению) *Шехина* (в условном переводе - "явное ощущение Присутствия Всевышнего") отделилась от нас.

Состав молитвенных служб 9-го Ава:

В день поста 9-го Ава у нас, как всегда - три молитвенные службы: вечерняя (*маарив*), утренняя (*шахарит*) и послеполуденная (*минха*).

Во время *маарива* и *шахарита*, после прочтения молитв, включенных в *Сидур* (еврейский молитвенник) и соответствующих этим молитвенным службам в будние дни, читают две "вставки", посвященные трагическим датам еврейской истории - вторжение римских войск в Иерусалим и разрушение Первого Иерусалимского Храма.

Первая "вставка" - составленная пророком Иермиягу траурная элегия, книга *Эйха* (Танах, книга *Кетувим*, раздел *Мегилот*). Вторая - составленные нашими Учителями траурные гимны, *Кинот*

На утренней молитвенной службе, когда наступает время чтения Торы, читают отрывок из книги *Дварим* (гл. 4, ст. 25-40), где говорится о том, какие несчастья (вплоть до изгнания с Земли Израиля) могут постигнуть еврейский народ, если евреи не будут выполнять заповеди Всевышнего.

Затем следует *Афтара* - чтение двух фрагментов из Танаха, книги пророка *Иеремии* (гл. 8, ст. 13 и гл. 9, ст. 1-23), в которых описывается опустошение *Эрец Исраэль* (в оригинале - Сиона).

Подчеркнем, что 9-го Ава, как принято в этот день, вопреки обыкновению, мужчины облачаются в *талит-гадол* и надевают *тефиллин* не на утреннюю молитву, но - на *минху*.

И еще. В синагогах Израиля, где *коэны* по установленному обычаю ежедневно на утренней молитве благословляют народ (вне Израиля *коэны* произносят эти благословения только в праздники, упомянутые в Торе) - 9-го Ава делают это не в *шахарит*, но - на *минхе*.

На *минхе* (послеполуденной молитве), кроме обычных молитв, включенных в *Сидур*, читают отрывок из книги Торы Шемот (гл. 32, ст.11-14), затем - *Афтара* из книги пророка *Иешаягу* (гл. 55-56). А также - особую просьбу о помощи Сиону и "вставку" в молитву *Шемонэ Эсре* (благословение *Анейну* - "ответь нам").

После окончания поста принято произносить *Кидуш Левана* (благословение на наступление нового месяца).

Примечание

Необходимо знать, что в порядке проведения молитвенных служб и в составе молитв, которые читают 9-го Ава, между ашкеназскими и сефардскими общинами есть определенные, важные различия. Свои отличия в этом могут быть и у отдельных, как ашкеназских, так и сефардских общин.

Поэтому каждый еврей должен заранее выяснить, как проходят 9-го Ава молитвенные службы в синагоге, которую он собирается в этот день посетить.

ЕСЛИ ТИША БЕ-АВ СОВПАДАЕТ С ШАББАТОМ

Когда Тиша бе-Ав совпадает с шаббатом, необходимо выполнить следующие специальные условия:

Начало поста откладывается на ночь с субботы на воскресенье.

Все запреты во время Тиша бе-Ав (изучение Торы, кожаная обувь и т.д.) на время самого шаббата снимаются. Во время *сеудат шлишит* (третья трапеза) никакие ограничения *сеудат мафсекет* (последней трапезы перед постом) не действуют. Разрешено есть мясо и пить вино. Однако гостей приглашать не следует, а трапезу необходимо закончить до заката солнца.

Молитва *Маарив* (вечерняя), которую читают в субботу вечером, переносится на более позднее время, чтобы каждый мог произнести - *Барух хамавдиль бейн кодеш ле-холь...* (отделить субботу от будней), снять кожаную обувь и пойти в синагогу.

В субботний вечер *хавдала* (ритуал отделения субботы от будней) читается над свечой - без вина и приятно пахнущих специй. В воскресный же вечер текст *хавдалы* произносят над вином.

Автор текста раввин Шрага Симмонс

РАМБАМ – О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Представляем еще одну главу из составленного Рамбамом (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, врач; Испания – Египет, 12 век) Кодекса еврейских законов — Мишна 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...

13. Не стоит человеку их (перечисленные выше продукты) есть — разве что в малом количестве и в холодное время года. Не в холодное время года не едят их совершенно. А тыкву едят понемногу в летнее время.

14.. Существуют виды пищи, которые вредны, но в меньшей степени, чем те, о которых говорилось выше. Это мясо водоплавающих птиц и птенцов голубей, феники, хлеб, обжаренный в масле или замешанный на масле, мука, просеянная до такой степени, что в ней совершенно не осталось отрубей, рыбий жир и рассол. Не стоит употреблять эти виды пищи в большом количестве. Мудрый человек, который старается обуздать свои желания, не пойдет на поводу у своих вожделений и не будет есть ничего из вышеупомянутого — разве что ему это понадобится для лечения.

15. Не стоит злоупотреблять фруктами, даже — в сушеном виде, не говоря уже о сырых. Но до тех пор, пока они не созрели совершенно, они для тела как острый меч. Также плоды рожкового дерева очень вредны. Все кислые фрукты вредны, и можно есть их только летом и в небольшом количестве, или в жарких местах. А инжир, виноград и миндаль очень полезны, как сырые, так и сушеные. И можно их есть по потребности. Но не стоит есть их постоянно, хотя они и лучше всех остальных плодов.

ЗАПИСКИ МОЛОДОЙ ЖЕНЬКИ, ЖЕНЫ И МАМЫ

Система дошкольного образования в Израиле

Раньше эта тема меня не интересовала, но с рождением сына, стала более чем актуальной. В Израиле каждый ребёнок обязан год перед школой посещать детский сад (ган хова), куда дети поступают в пять лет. Но, по желанию родителей, с трёх лет дети идут в бесплатный муниципальный сад. Там их ждут развивающие занятия, игры, прогулки, кружки. А вот до трёх лет- самое интересное! Декретный отпуск в Израиле длится не больше, не меньше, три месяца. Вот если после трёх месяцев мама хочет вернуться на своё рабочее место, перед ней становится сложный выбор. Существуют ясельки (маоны) для малышей от трёх месяцев и это- довольно дорогое удовольствие. Это- государственные учреждения, но родители оплачивают пребывание в них самостоятельно. Следует заметить, что группы в них переполнены и это устраивает не всех. Наравне с маонами, есть частные ясли (мишпахтоны). Чаще всего у воспитателя дома, или в съёмной переоборудованной квартире. Ну, и пожалуй, последний вариант- нанять няню только для своего ребенка.

Изучив проблему, я поняла, что своего сына не хочу отдавать никуда, по крайней мере, пока он такой маленький. Дело в том, что у меня есть педагогическое образование и большой опыт в работе по раннему развитию детей. И я решила, а не попробовать ли применить все это для воспитания моего сына. Когда об этом узнали наши знакомые, они со своими малышами также попросились в нашу дружную семью...Вот так и растем в окружении детских улыбок и игрушек! А малыши радуют нас своими успехами и первыми шагами в общении друг с другом.

Эня Леина

5 מִינֻט מֵאֵרִיבָא

דָּבָר (давар) - слово, речь, высказывание

רָם (рам) - высокий (пост, голос)

לְפָנוֹת (лифанот) - поворачиваться

נַחַל (нахаль) – речка, ручей

יָדוּעַ (йдауа) - известный

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

С детства мы помним пословицу: «Повторение -мать учения»! Так вот, сегодня она имеет к нам самое близкое отношение. Мы начинаем читать последнюю книгу Торы «Дварим», в которой Моше, перед вступлением евреев в Эрец Исраэль, повторил для них законы, которые нужно будет исполнять в Святой Земле. Читая книгу «Дварим», мы слышим прощальную речь самого Моше. Это слова пророка, несущего ответственность за все поколение, переживающего за дальнейшую судьбу еврейского народа. А хотите узнать, с чем сравнивает Моше наш народ?

-У вас будет «Солнце»- Торы учителя.

Они излучают жизнь, с ними прекрасна Земля.

-И будет у вас «Луна»- Торы ученики.

Свет от учителей получают, как от реки ручейки...

-Будет у вас и «Небо»- это судьбы народа.

Они помощники Б-га, сравнимы с небесным сводом.

-А есть евреи – «Звезды»-раввины, учителя,

Которые учат юных, освещая курс корабля.

-Должны быть среди евреев- «Молнии»- свет в ночи-

Найти те люди сумеют к правительствам стран ключи,

Чтоб братьям своим в галуте помочь-

Изгнания трудности превозмочь.

-А «Розы» цдаку собирают,

Сердечность их мир украшает.

И есть еще «Храма Меноры»- евреи, что светом полны.

С их помощью будут молиться, с их помощью смогут учиться,

С их помощью будут иешивы и Торы окрепнут сады.

Так вот, Моше сравнивал большинство евреев со «Звездами». «Звезды» пробуждают

праведность в своих близких, тем самым наставляя на правильный путь.

Вы уже поняли, что когда еврейский народ исполняет заповеди Все-вышнего, его

уподобляют небесным светилам.

Нет вражды между звездами,

И счет этих звезд бесконечен...

Как светила небесные есть всегда,

Еврейский народ вечен.

Цюпа Гензель