

Беерот Цицахк

Тэрума • Тэцавэ • Ки-тиса

...а Мордехай не поклонился
Рав Элияу Элизер Деслер

Постижение Всевышнего и проявления зла
По урокам рава Игаля Полищука

Кто стыдится греха золотого тельца?
Рав Яаков Галинский

Фото: Рахэль Леа Либерман (специально для «Беерот Цицахк»)

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игалья Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы «а-Ран» в Иерусалиме

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Берл Набутовский;
рав Александр Кац;
рав Овадья Климовский
г-жа Хана Берман; г-жа Лея Шухман

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pixabay.com, www.freepik.com, shutterstock.com и Wikipedia

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

По вопросам перевода с кредитной карты в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.

Поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах) проходят обязательную редакционную проверку.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за полное выздоровление

Рахэль Леа бат Эстэр Хая

За возвышение души

**Нина бат Яаков,
Анна Ньюся бат Гиллель,
Инна бат Лейб,
Гених бен Яаков,
Фаня Сара бат Гершон,
Ицхак (Исаак) бен Залман,
Шимон (Семен) бен Ицхак,
Мирьям бат Аарон Даташвили,
Соня бат Файвел,
Сара Наоми бат Авраам,
Ида бат Песах**

Просьба молиться за выздоровление

**Йехезкель бен Шифра;
Галя Хая Браха бат Мира**

Журнал посвящается светлой памяти

**Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;
Залман бен Григорий; Элька бат Моше;
Элиезер бен Шмуэль (Самуил);
Анатолий бен Шмуэль (Самуил);
Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;
Шмуэль Леонид бен Анатолий;
Мария бат Гиль; Лена бат Йона**

Содержание

Недельная глава

- 4 | Лакомства к субботнему столу
4 | Недельная глава Тэрумá
7 | Недельная глава Тэцáвэ
9 | Недельная глава Ки-тисá

Еврейский взгляд

- 11 | Постигание Всевышнего и проявления зла
По материалам уроков рава Игалья Полищука

Пурим

- 13 | Книга Эстер. Комментарий Виленского Гаона
23 | ...а Мордехай не поклонился
Рав Элияу Элиэзер Деслер
26 | Всевышний никогда не оставляет Свой народ!
Рав Шалом Ноах Березовский из Слонима
28 | «Они еще говорят с ним...»
Рав Шеломо Левинштейн

Еврейское мировоззрение

- 29 | Наказание дурным людям
Рав Элханан Буним Вассерман

Еврейский дом

- 31 | Мамин дом
Рабанит Рут Цивьён

Обращение рава Игаля Полищука

Дорогие друзья!

В светлые и радостные дни месяца Адар мы читаем отрывок «Захор», и вспоминаем преступления Амалека против нашего народа. Мы должны еще раз напомнить себе, что деяния Амалека — не только в прошлом. Мы видим их и в наше время. Сила Амалека, направленная на духовное и физическое уничтожение нашего народа, нанесла нашему народу множество тяжелых ударов. Однако источник этой силы — наши грехи.

Замысел «окончательного решения еврейского вопроса» был ясно сформулирован Аманом. Нацисты вернули эту преступную идею к жизни, и она нашла отклик у наших ненавистников среди народов мира. Однако физическое уничтожение нацистами было ограничено Германией и оккупированными ею территориями.

Гораздо страшнее был удар, который нанес нам «брат» Эсав. Соблазн Эсава, его культура и идеология — это удар по духу нашего народа. Этот удар не имеет границ, он поразил общины нашего народа по всему миру. Реформизм, марксизм, национализм привели к духовной гибели большей части нашего народа как на Святой земле, так и в диаспоре. Самый тяжелый удар получила наша русскоязычная община. «Еврейский вопрос» в Советской России был практически решен. Мы выросли, не зная ни о Творце, ни о Его Торе ничего!

Сегодня, когда в тяжелых условиях на пепелище нашей общины прорастают зерна еврейского духа, на нас возложена обязанность — делать все, что в наших силах для возвращения нашему народу веры и Торы, восстановления подлинного величия. В особенности вырастить из нашей среды истинных мудрецов Торы — раввинов, глав и преподавателей ешив и колелей. Это является важнейшей частью наших программ.

Поэтому я обращаюсь ко всем вам с просьбой: стать нашими партнерами и помочь нашим программам по изучению и распространению Торы! Только великий свет Торы во всем ее многообразии вернет нашу общину и весь народ Израиля к Творцу!

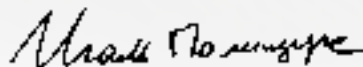
Амалек получил возможность напасть на наш народ в пустыне из-за ослабления изучения Торы. Поэтому необходимо усилить изучение Торы самим и помочь в этом другим. Прошу вас в эти радостные дни помочь нашему Фонду продолжать распространение Торы и расширять деятельность во благо нашей общины и всего народа Израиля!

Все дни Адара и особенно дни Пурима — это дни радости и веселья. В эти дни нам открылось, что все зло Всевышний обращает в добро. Мы это воочию увидели в дни событий Мегилат Эстер, и свет этих дней дал и дает силы нашему народу пройти через все испытания и горечь изгнания.

В дни событий Пурима наш народ заново более цельно принял на себя Тору Всевышнего, и свет и радость изучения и исполнения Торы дала нашему народу величайшие силы духа.

Желаю всем вам умножения света Торы в ваших семьях, крепкого здоровья и истинного благосостояния.

Пурим sameax! Радостного Пурима!

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Тэрума

Урок, который
преподает нам *тáхаш*

Рав Яаков Галинский

«Сделай покрывало для шатра из красных бараньих кож, а поверх него — покрытие из кожи тахашей» (Шемот, 26:14).

Раши объясняет, что *тáхаш* (תַּחַשׁ) — это было животное, чья кожа переливалась многими оттенками. Поэтому в «Таргум Унkelос» (перевод на арамейский язык, являющемся своего рода комментарием) оно названо *сасгона*, а именно — «радующийся (*сас*) и похваляющийся своими оттенками (*гаван* — оттенок)». Существовало оно только в то время. Нужно понять: даже если это животное было сотворено в то время только ради Мишкана, ведь уже сказал царь Шеломо, что нет ничего нового под солнцем. И все чудеса, которые происходили с народом Израиля в то время, были подготовлены и созданы заранее в канун первого Шаббата Творения: например, уста земли (когда она проглотила Кораха и его общину), уста колодца, уста ослицы Бильама, ман, посох Моше рабэну и скрижали Завета (см. Пиркэ Авот, 5:6). Да и рассечение моря Суф тоже было запланировано заранее. Если так — почему нельзя было и *тáхаша* сотворить заранее, в канун первого Шаббата?

В книге «Эхаль Исраэль» приводится замечательная идея. Известны слова Рамбана (Дэварим, 18:9), что, когда Всевышний выносит приговор, в нем самом заложено средство отменить его, если нужно. Подобное этому сказано в трактате Рош а-Шана (176), что если в Рош а-Шана народу Израиля был вынесен хороший приговор, и должно было пойти много дождей, а евреи ухудшили свое поведение, то эти дожди пойдут над морем и пустыней. И наоборот: если в Рош а-Шана было постановлено, что пойдет мало дождей, а в течение года евреи улучшили свои дела, то эти дожди пойдут в срок и в нужной пропорции, ведь сказано (Таанит, 4а), что брызги дождя — это самое

лучше для любых посадок. И в пример он приводит сказанное в «Сéфер Ецира́» (2:4): «В хорошем нет ничего лучше *óнэг* (אֵנֶג — наслаждение), а в худшем — ничего, хуже *нэга* (נֵגָה — язва, поражение)». Оба эти слова состоят из одних и тех же букв. При необходимости Всевышний меняет сочетание букв в соответствии со Своей волей.

Известна история (см. «Ор Мале», глава Лех Леха, «Сихот Хаим», 276), что один еврей пришел к великому раввину и пожаловался, что один из его домоладцев тяжело заболел. Кроме того, он сам нищ, дома хоть шаром покати, и откуда ему взять деньги на врача и лекарства. Ответил ему рав: «Подобное мы находим в Гемаре (Таанит, 86): в одном месте царил голод, и еще и разразилась эпидемия. Сказали мудрецы: “Давайте молиться, чтобы прекратился голод, и эпидемия прекратится сама собой, ведь если дают сытость — дают ее для живых”. Потом он вспомнил, что это произошло и с его дедом, великим Магидом из Кожниц — к нему пришли пожаловаться на голод и эпидемию, и он сказал: “Я вижу, что вы приговорены к смерти”. Посланники пришли в ужас, а он добавил: “Ну, что я сделаю? Возьму букву *áйин* (ע) и добавлю, и слово ‘смерть’ (*мáвэт* — מָוֶת) превратится в ‘деньги’ (*маóт* — מָוֶת), и так вы спасетесь от обоих несчастий. Ведь есть стих в Теилим (33:18): ‘Око (эн — עַן) Всевышнего — на трепещущих перед Ним, на надеющихся на Его доброту, чтобы спасти от смерти их душу и поддержать в них жизнь в пору голода.’ Всевышний дает трепещущим перед Ним букву *áйин*, чтобы ‘спасти от смерти их душу и поддержать в них жизнь в пору голода!’» [На иврите *áйин* — это и буква, и слово — око, глаз. Эта буква добавляется в слово *мáвэт* (מָוֶת — смерть) и оно превращается в слово *маóт* (מָוֶת — деньги)].

А что касается нашей темы, когда народ Израиля совершил грех золотого тельца, Всевышний сказал Моше: «Иди, спускайся (с горы), ибо развратился (*шихэт* — שָׁחָת) твой народ». Моше рабэну стал умолять Всевышнего простить евреев, и они сами раскаялись, и тогда им было

велено строить Мишкан, в качестве искупления за этот грех. Всевышний изменил порядок букв слова *shixét* (שִׁחַת) и создал этими буквами *tá-xaish* (שָׁחַיִשׁ). Причем именно в тот момент, т.е. *tá-xaish* был создан из раскаяния, которое совершили евреи тогда. А мы знаем, что «в место, где стоят раскаявшиеся грешники, даже совершенные праведники не могут подняться» (Берахот, 24б). Так что не зря это животное «радовалось и похвалялось своими оттенками».

Ну, о чем речь идет? Конечно же, о нас. О том, как превратить все плохое — в хорошее!

Вот, что я расскажу: на старости лет Хафец Хаим молился в миньяне, который собирался у него на дому. На неделе приходили ребята из ешивы, а в Шаббат с ним молились члены его семьи. В Шаббат вечером, после молитвы, подходили к нему по очереди, сказать ему «Гут Шабес!» и получить благословение.

Один внук великого мудреца и главы поколения подошел со своим маленьким, лет четырех, сыном. Сказал: «Подойди к бабушке, скажи ему «Гут Шабес!» Мальчик хихикнул и спрятался за папиным пальто. Хафец Хаим улыбнулся и сказал: «Не заставляй его, он стесняется. А ведь это прекрасное качество, которым отличаются сыны Израиля» (см. Йевамот, 79а)».

Подошел другой внук со своим сыном. Малыш подбежал к прадеду и потрянул ему руку с громким криком: «Гут Шабес!» Хафец Хаим проронил: «Ну, этот — дерзкий».

Присутствующие опешили. Кто не знает известного утверждения: «Дерзкому место в Геенноме!» (Пиркэ Авот, 5:20). Чтобы Хафец Хаим, который научил весь народ Израиля охранять свои уста, так выразился о своем собственном правнучке? Хафец Хаим обратил внимание, какое впечатление произвели его слова, и поспешил объяснить: «Не дай Б-г, не было в моих словах ни капли критики или злословия! Поймите, успех воспитания зависит от одного: «Воспитывай юношу в соответствии с его путем, и даже когда состарится — не сойдет с него» (Мишле, 22:6). Поэтому очень важно определить, какими чертами характера ребенок обладает. Есть те, кто изначально стеснительны и застенчивы, а другим Всевышний даровал решительность и дерзость. Если такого ребенка будут воспитывать быть стеснительным, он восстанет. О таком, как он, сказано: «Будь дерзок, как тигр — выполнять волю своего Небесного Отца!» Это очень хорошее, положительное качество, если его направляют в правильную сторону, для служения Творцу!»

По этому поводу, я помню, что как-то уговорил одного парня из светской школы пойти на один год поучиться в ешиву, познакомиться с традициями нашего народа, вспомнить о своих корнях. Он согласился. После этого мы больше не общались.

Прошло некоторое время. Я поехал за границу. Когда вернулся, домашние сообщили мне: «Тут один человек звонит каждый день, хочет знать, вернулся ли ты уже». Дали мне его номер телефона, и я перезвонил ему. «Господин Галинский! — возмутился тот, услышав, кто говорит, — Что вы сделали с моим ребенком?» «А что случилось?» — спросил я. «Смотрите, — сказал он, — мы традицию уважаем. В Песах едим только мацу. Но тут сын приехал домой, и хочет, чтобы мы ему купили на Пасхальный Седер мацу, которую едят раввины! Поймите, я даже не говорю о деньгах! А только о том, что это просто сумасшествие!»

Ну, что можно ответить такому человеку? «Поймите, — говорю ему, — в Гемаре сказано, что перед приходом Машиаха сыновья восстанут против отцов, дочери — против матерей, невестки — против свекровей. Это данность, делать тут нечего. Вы говорите, что в семье у вас уважают традиции. Так решите сами, что лучше: сын, который требует раввинскую мацу, или сын, который хочет жениться на нееврейке».

Тот сердито ответил: «Жена таки говорила, что нет смысла вам звонить, не с кем тут говорить!» — и бросил трубку...

Как благословляют...

Рав Яаков Галинский

«Сделай брусья для Мишкана из дерева акации (и поставь их) вертикально» (Шемот, 26:15).

Мидраш говорит, что здесь Всевышний дал нам урок на все поколения. Если человек пожелает построить свой дом из стволов плодовых деревьев, скажи ему: «Если Царь всех царей, когда повелел строить Мишкан, сказал: «Возьми только те деревья, которые не приносят плодов», так ты — тем более». Есть здесь очень важное наставление: даже, когда ты хочешь построить Святилище для Шехины и святости, духовно подняться, будь очень внимателен, проверь, что это не происходит за счет ущерба другим!

Моше рабэну удостоился увидеть горящий куст. Ему было предложено стать спасителем всего народа Израиля и тем, кто передаст им Тору. Какой невероятный духовный подъем, на самую вершину! Но если это будет за счет

косвенного ущерба положению Аарона, который пророчествовал в Египте, если это затенит его, то «пошли, пожалуйста, кого-нибудь другого!» Моше отказывался, пока Всевышний не заверил его, что Аарон будет от всей души радоваться величию своего брата. Только тогда Моше согласился.

Был в Бней-Браке один еврей, не хочу упоминать его имя. Кто знает, то знает. Он был необычно низкого роста, до плеча мне не доставал (сам р. Галинский был тоже очень невысок — прим. пер.). Рассказывают, что один еврей из Иерусалима как-то увидел его впервые, и очень обрадовался, что ему повстречалась возможность выполнить редкую заповедь. В нашем поколении очень любят собирать редкие заповеди. Заповеди часто встречающиеся, вроде изучения Торы или помощи другим, уже не так интересны. Так что наш иерусалимец решил произнести редкое благословение «Благословен Ты, Всевышний... (сотворивший) необычные создания», да еще и удостоить этого еврея-лилипута сказать «Амэн». А есть, вы знаете, закон в «Шульхан Арух», что любую вещь, на которую благословляют, нужно держать в правой руке. Так что он схватил его, приподнял сантиметров на десять от земли, и вдохновенно благословил!

В трактате Хагига (15а) сказано, что у каждого есть доля в Ган Эдене, и доля в Геиноме. Праведник достаивается и берет свою долю и долю другого в Ган Эдене, а злодей, из-за своих грехов, берет свою долю и долю другого — праведника — в Геиноме. Так вот, я уверен, что тот, на которого благословили (кстати, он уже покинул наш мир), несомненно, получил в Ган Эдене свою долю и долю другого — того, кто благословлял. Потому что тот благодаря такому благословию наверняка получил обе доли в Геиноме!

В свое время я выступал на тораническом собрании, где участвовал и великий рав Овадья Йосеф. Я рассказал там, что однажды Хафец Хаим поехал в далекий город, чтобы принять участие в свадьбе одного из учеников своей ешивы — ешивы Радин. Как было принято в те времена, свадьба проходила в доме невесты. Семьи жениха и невесты и друзья собрались на трапезу. В прихожей стояло ведро с водой для омовения рук. Прежде, чем омыть руки, Хафец Хаим зашел на кухню. Все присутствующие из уважения решили подождать его — поняли, что он зашел проверить кашрут. С кашрутом не было проблем, все было

самого высокого уровня. Хафец Хаим вернулся, наполнил кружку на треть и омыл руки минимально разрешенным количеством воды. Люди удивились, но не решились брать больше воды, чем рав.

Во время трапезы как бы невзначай упомянули изречение рава Хисды: «Я омываю руки щедрым количеством воды, и Всевышний щедро одаряет меня добром». Хафец Хаим сразу понял намек и ответил: «Когда я вначале зашел на кухню, вы думали, что я зашел проверить кашрут, верно? Но вы ошибаетесь, я знал, что кашрут здесь прекрасный. Я зашел, чтобы узнать, есть ли у них водонос, который наполняет бочку с водой. Оказалось, что это делает их работница, которой помогает ее дочь. Я продолжил расспросы, и выяснилось, что работница — вдова, а ее дочь, соответственно, сирота. Понимаете, я не желаю щедрого блага Свыше — за счет вдовы и сироты...»

Рав Овадья Йосеф услышав эту историю, сказал: «Конечно же, и на это есть намек в Торе. В трактате Бава Мециа (86б) упоминается претензия к нашему праотцу Аврааму, почему он подал гостям воду не сам, а посредством посланника, как сказано: “Пусть, пожалуйста, возьмут немного воды” (Берешит, 18:4). Поэтому в пустыне Всевышний тоже дал евреям воду не лично, а через посланника, Моше рабэну. [Что вызвало грех “Воды ссоры”, когда Моше стукнул по скале, вместо того, чтобы говорить с ней, и из-за этого не вошел в Землю Израиля, а если бы вошел вместе со всеми — он стал бы Машиахом, и построил бы Храм, который никогда не был бы разрушен. Страшно подумать, какие последствия вызвало действие праотца Авраама, которое было лишь на миллиметр далеко от совершенства!]

Нужно понять, почему претензия была такой тонкой. Ведь, в конце концов, нет разницы, приносит ли человек воду лично или через посланника. Однако, когда Авраам побежал резать скот, он дал каждому гостю целый язык в горчичном соусе, такое щедрое угощение! И хлеб подал им в количестве трех *сэá* (более двадцати килограмм, в пересчете на наши меры). А о воде сказано — “пусть возьмут **немного** воды”. Было бы логично, мера за меру, что и евреи в пустыне получают воду в ограниченном количестве. А мы знаем, что колодец Мирьям не был колодцем — он был рекой, которая окружала весь стан Израиля, такой ширины, что могли в ней разойтись два корабля! Получается, что это Всевышний

не поставил Аврааму в претензию. Почему? Именно потому, что воду Авраам дал гостям через посланника. А посланника нельзя слишком утруждать. Поскольку нельзя делать *хэсэд* за счет других людей!»

Один аврех рассказывал мне, что в юности спал в комнате великого рава Йеуды Сегалы из Манчестера. Он обратил внимание, что рав готовит себе воду для утреннего омовения рук, но ставит тазик за дверью комнаты. Утром он выходит из комнаты и только там делает омовение рук. Есть закон, что нельзя проходить

четыре локтя без омовения рук, но можно положиться на мнение Рашба, что весь дом считается, как «четыре локтя». Однако в книге «Агра де-Пирка» (9) предостерегают не опускать ноги на пол до омовения рук!

Юноша спросил рава об этом, и тот отозвался: «Да я ведь встаю раньше тебя, и звук воды может тебя разбудить. Нет более стесненной ситуации (*шэат адэхак*), чем эта. А в таком случае разрешается пройти несколько шагов!»

Это урок для нас!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Тэцавэ

«Пусть всегда твои одеяния будут чисты»

Рав Шеломо Левинштейн

«Сделай плащ к эфоду... Посредине пусть будет отверстие для головы. Ворот вокруг отверстия должен быть соткан так, как делают ворот кольчуги (двойной), чтобы не рвалось» (Шмот, 28:31–32).

Душевные качества человека, говорится в книге «Ноам а-Мицвот», называются его «одеяниями». А плащ, одна из одежд коэна, намекает на поведение, подобающее коэну. Каждому человеку высокого духовного уровня, мудрецу Торы, следует приобрести хорошие душевные качества, причем приобрести так, «чтобы не рвалось» никогда — т.е. чтобы человек никогда не сходил с верного пути, даже чуть-чуть. Ведь люди смотрят на такого человека, изучают его деяния, и учатся на его примере.

Поэтому его поведение и весь образ жизни должны быть достойны вдвойне, как намекает нам закон о плаще: «Ворот должен быть двойным, как ворот кольчуги». А именно — человек должен поступать не только так, как требует закон, а еще и так, как от него даже не требуется — выше линии закона. Приведем несколько примеров:

В трактате Бава Мециа (83а) рассказывается о Рабе Бар Бар Хана, который нанял грузчиков переносить бочку с вином. Грузчики разбили бочку, вино было очень дорогим, и убыток — большим. Раба Бар Бар Хана забрал у них верхнюю одежду, поскольку грузчики считаются наемными хранителями вещи, и обязаны возместить ущерб, если он происходит. Поскольку они были очень бедны, они не могли заплатить

деньги, поэтому он взял их одежду. Грузчики обратились к раву Папе, и тот повелел Рабе Бар Бар Хана вернуть им одежду. «Что, таков закон?» — спросил Раба. «Да, — ответил Рав, — это для того, чтобы ты шел по хорошему пути». То есть, ты должен сделать это, хотя это и выше линии закона. Раба Бар Бар Хана вернул им одежду.

Снова пришли грузчики к раву и сказали: «Мы очень бедны, и весь день трудились (перенося эту бочку), и мы голодны, и ничего не заработали». Сказал рав Рабе Бар Бар Хана: «Оплати их труд». Тот спросил: «Что, таков закон?» Ничего себе — мало того, что они нанесли мне огромный ущерб, еще и платить им за это? «Да, — ответил рав Папа, — держись путей праведных». Заплати им, несмотря на то, что это выше линии закона. Для тебя это — закон, поскольку ты — человек очень высокого духовного уровня.

Рассказывают о раби Зуше из Аниполя, что однажды его жена пошла на последнюю примерку платья у портнихи. Вернулась домой без платья. Раби Зуша спросил: «Где платье?» Жена рассказала, что, когда мерила платье, портниха глубоко вздохнула. Жена раби Зуши спросила, что случилось, и та сказала, что ее дочь должна вскоре выходить замуж, а у портнихи нет денег даже на платье для нее. Тогда жена раби Зуши отдала той платье в подарок для дочери.

Раби Зуша услышал, какое доброе дело сделала его жена, и спросил ее: «А за работу ты ей заплатила?» Жена удивилась: «За работу? Да я ведь отдала ей само платье!»

«Ну и что? — ответил раби Зуша, — Все равно нужно заплатить! Она работала для тебя, и думала, что на деньги, что ты ей заплатишь, купит еду на Шаббат. Ты оказала ей большой *хэсэд*, отдав платье, но откуда она возьмет деньги на Шаббат? Пожалуйста, заплати ей сегодня же!»

Бен Тора, который посвящает все свои дни и ночи изучению Торы, обязан расти и в вопросах *мусара* и Б-гобоязненности, работать над собой и очищать свои душевные качества, как добавляет человеку, занимающемуся Торой.

Однажды к Стайплеру пришел один аврех и спросил вопрос по поводу учебы. Стайплер дал ему подробное объяснение, а когда аврех встал, собираясь идти, Стайплер попросил его задержаться еще на минуту и сказал: «Не забудь помочь жене дома! Я вижу, что ты *бен Тора*, ты усердно и упорно учишься, но ведь и домочадцам нужно внимание! Когда вернешься сейчас домой, спроси жену, не нужно ли в чем-то помочь».

«Моя жена очень Б-гобоязненная женщина, — стал оправдываться аврех, — и она на самом деле хочет, чтобы я учился и посвящал всего себя Торе». Но Стайплер ответил ему: «Это — ее заповедь. А твоя заповедь — помогать ей!»

Еще был случай, когда один отец спросил его по поводу двух юношей, которых предложили в женихи его дочери. Один из них был более усердным и талантливым учащимся, а другой обладал более хорошими душевными качествами. «Кого из них предпочесть?» — спросил отец.

Стайплер не ответил на вопрос прямо, но сказал: «Дом, в котором нет хороших душевных качеств — это просто Геином!»

Дети — «одежда» родителей

Рав Шеломо Левинштейн

«Пояс поверх эйфода должен составлять с ним единое целое...».

Рав Йосеф Хаим из Багдада говорит в своей книге «Од Йосеф Хай», что дети называются «одеждой» родителей, как сказано о первосвященнике раби Йеошуа (Зэхарья, 3:4): «Снимите с него запачканные испражнения одежды». Спрашивает Гемара (Санъэдрин, 93а): «Разве можно представить себе, что раби Йеошуа носил такую грязную одежду? Конечно, нет. Это намек на его сыновей, которые женились на нееврейках».

Из стиха нашей недельной главы мы учим очень важное правило воспитания детей. Буквальный перевод этого стиха таков: «Пояс поверх эйфода по его деяниям из него будет». То есть, если человек желает, чтобы его дети выросли хорошими людьми и шли по пути Торы и заповедей, он должен сам вести себя положительным образом. И «по его деяниям» — в соответствии с его поступками, «из него будет» — на его примере дети будут учиться, как вести себя в жизни.

В книге «Воспитывай на примере увиденного» приводится история, которая демонстрирует, насколько поведение родителей в доме и их отношение к святым ценностям народа Израиля влияет на детей и на путь, который они выбирают себе.

Рав Плитник, ученик Хафец Хаима, был главным раввином города Ливерпуль в Англии. Он был большим праведником и великим мудрецом Торы, однако не особенно преуспел в отношениях со своей общиной. Особенно он страдал от попечителя общины, который был богатым и твердым человеком, обладавшим собственным мнением по любому вопросу, и не упускал ни одного случая омрачить жизнь рава, выразить свое пренебрежение к нему и его постановлениям.

Однажды он пришел к раву и, заливаясь слезами, рассказал, что его единственная любимая дочь сообщила ему, что собирается выйти замуж за нееврея, Б-же упаси!

«Что мне делать, рав?» — рыдал богач и умолял рава простить ему все его выходки за последние годы, и поговорить с дочерью, переубедить ее, и заставить отказаться от этого ужасного шага.

Конечно же, рав простил его, и согласился поговорить с девушкой. Он попросил богача привести девушку к нему.

Дочь согласилась на просьбу отца и пришла к раву Плитнику. Рав стал говорить с ней, объясняя, как она разрушит свою жизнь и жизнь своих родителей, если решится выйти замуж за нееврея. Беседа была очень длительной, рав описывал девушке все последствия ее шага. Она слушала терпеливо и вежливо, однако достучаться до ее сердца раву не удалось. Его слова вовсе не проникли внутрь.

Через несколько дней богач пришел к раву и стал возмущаться: «Рав, почему вы мне не помогли? Почему не смогли повлиять на мою дочь и уговорить ее отказаться от этой глупой идеи?»

Рав Плитник грустно вздохнул и сказал: «Давайте-ка, я расскажу вам историю, которую слышал от своего учителя Хафец Хаима.

Один известный врач смог изобрести лекарство от одной из самых тяжелых болезней его времени, от которой умирало множество детей. По доброте своей он ездил из города в город, из деревни в деревню, и бесплатно лечил несчастных детей.

Чтобы сэкономить время, он заранее сообщал, что в такой-то день будет в таком-то месте, и со всех окрестностей туда собирались люди,

жаждущие исцеления. Когда врач приезжал, он лечил всех — и так за более-менее короткое время вылечивал сотни и тысячи людей.

Однажды ему пришлось проезжать через густой лес, полный хищных зверей и жестоких разбойников. Разбойники напали на его, отняли немного денег, которые у него были с собой, но самое страшное — отобрали чемоданчик с его уникальными инструментами, с помощью которых врач готовил лекарство. Увидев, что в чемоданчике нет золота и бриллиантов, они бросили его в реку, насмехаясь над отчаянными криками врача...

С огромным трудом врачу удалось сбежать от них, он был счастлив, что остался в живых. Однако сердце его наполнилось горем, когда он вспомнил о сотнях больных, чьи надежды будут разбиты: ведь пока он сможет достать новые инструменты и приготовить лекарство, пройдет немало времени, и для многих из них будет уже поздно...

Когда врач пришел в город, где его ждали, и увидел очередь, терпеливо стоящую у дома, где он должен был принимать больных, он чуть не упал в обморок: первым в очереди был глава разбойников, тот самый, который только вчера с громким смехом высыпал в реку содержимое драгоценного чемоданчика. А теперь он стоял, держа на руках больного сына, и ждал, как и все остальные, что врач поможет ему.

Сам разбойник не узнал врача, и спокойно вошел на прием. Врач обследовал мальчика и сказал: «В принципе, я мог бы вылечить вашего сына. Но вчера со мной приключилась беда: на меня напала шайка разбойников, они отняли все мои деньги и бросили в реку мои инструменты, несмотря на то, что я умолял их оставить мой чемодан и пытался объяснить, что меня ждут больные, для которых

мое лекарство — единственный шанс на спасение жизни. Увы, при данных обстоятельствах, я не могу вам ничем помочь...»

В тот момент отец понял, что это он — тот, кто ограбил врача. А значит, отнял у своего сына надежду на исцеление. Он разрыдался и стал рвать на себе волосы от горя, но исправить уже ничего было нельзя...»

Рав Плинтик завершил историю и посмотрел на богача: «Знайте, что мудрецы Торы обладают силой оказывать влияние на других и помогать им идти верным путем. Но для этого им нужны их инструменты. А эти инструменты — не что иное, как атмосфера почтения к Торе, к мудрецам Торы, понимание их ценности, уважительное и корректное отношение к ним.

Если к мудрецам Торы относятся подобающим образом — они могут влиять на других людей к добру, но если пренебрегают ими — их влияние ослабевает.

Так что, увы, и мне нечего сказать вам, кроме того, что вы собственными руками отняли у меня возможность спасти вашу дочь. Ведь вы постоянно воспитывали ее в атмосфере пренебрежения ко мне и ко всему, что я собой представляю. Поэтому мои слова и не оказали на нее никакого влияния...»

Попечитель общины хорошо понял сказанное равом. Повесив голову, он отправился домой.

Поэтому каждый, кто желает вырастить своих детей на ценностях Торы и иудаизма, должен знать железное правило: в доме должна царить атмосфера большого почтения и смирения перед мудрецами Торы, бесконечного уважения к ним и ко всему святому и драгоценному в народе Израиля. Только так дети смогут вырасти евреями, преданными Торе и Всевышнему.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Ки-тиса

Кто стыдится греха золотого тельца?

Рав Яков Галинский

Давайте обратим внимание на один любопытный момент при чтении главы Ки Тиса. Обычно к чтению Торы вызывают семь человек. Первый — коэн, второй — леви, если они есть, и далее. Обычно главу делят на семь более-менее равных

частей. А в этой главе коэну дают читать сорок четыре стиха, левиту — сорок шесть, а на остальных пятерых остается вместе лишь сорок три стиха. То есть третий получает четыре стиха, четвертый — шесть и так далее. Это очень странно.

Источник этого обычая — «Маген Авраам» (§ 428, п. 8) от имени «Кнессет а-Гдола», где он пишет, что принято вызывать левита на чтение стихов, описывающих грех золотого тельца. В книге «Тикун Иссахар» объясняется, что так постановили

мудрецы-ришоним, которые получили это от своих учителей (кадмоним), что, поскольку колена Леви не участвовало в грехе золотого тельца, и оно же наказывало служивших ему, то коэн и леви не почувствуют стыда, читая эти стихи. Если же вызовут к Торе обычного еврея (Израэль), то он будет опозорен и пристыжен, что ему напоминают о грехе, который совершил его предок — сто поколений, три тысячи триста лет назад!

Я вас спрашиваю: кто-то из нас считает, что если бы перед ним читали о грехе золотого тельца, он бы покраснел? Есть такое опасение?

Если я приду к одному еврею и скажу: «Слушай, твой пра-пра-пра... прадед видел, как делают золотого тельца, и не протестовал!», я нарушу запрет обижать и огорчать ближнего? Конечно, нет. Так какое тут опасение, читать перед ним о грехе золотого тельца?

Делать нечего, нужно думать, пока не пойдем. Можно решить так: третьим обычно вызывают к Торе уважаемого человека, рава. Ну а рав — у него сердце чувствительное. Он бы действительно разволновался и застыдился. В отличие от обычного человека.

Ну, кто так думает — забыл сказанное прямым текстом в Гемаре. В прежние времена простые люди не знали святой язык. Поэтому им читали Тору и переводили на арамейский, который был тогда разговорным. Между прочим, у йеменских евреев так заведено до наших дней.

В Мишне в трактате Мегила (4:10) сказано, что историю о грехе золотого тельца следует тоже читать и переводить. Гемара (Мегила, 25б) задает вопрос: а, собственно, почему не переводить, что тут есть скрывать? И отвечает: можно было бы подумать, что есть опасение обидеть евреев, что слушающие будут задеты, когда им будут напоминать о грехе их предков. А возможно, они не расстроятся? Нет, говорит Гемара, конечно, расстроятся. Но это будет им искуплением греха! [В трактате Сангэдрин (102а) объясняется, нет ни одной беды, которая случается с народом Израиля, в которой не было бы отчасти наказания за грех золотого тельца. А тут они будут стыдиться, это искупит грех, и не получат наказание.]

Давайте задумаемся: кому переводили при чтении Торы? Невеждам, которые не понимали текст святого языка. И они ощущали такой сильный стыд, что этот стыд искупал грех, и не наступала беда!

Рамбан пишет, что сказанное (Дэварим, 9): «Помни, и не забывай, как ты прогневал Г-спода,

Б-га своего, в пустыне» — это повелительная заповедь на все поколения. Спрашивает автор «Маген Авраам», почему же мы тогда не читаем историю греха золотого тельца, как читаем главу «Захор» — «Помни, что сделал тебе Амалек»? Он отвечает, что вместо этого постановили читать главу о красной корове, поскольку она искупает грех золотого тельца. Так что читают ее в качестве лишь намека на грех, чтобы люди не стыдились...

Стыдились? Да кто стыдится?!

Однако мы видим, как на самом деле должны были бы читать стихи Торы. Проживать их, как будто они случились с нами. Как будто мы сами были там, и участвовали в происходящем!

В юности я слышал историю о женщине, которая из женского отделения в синагоге слушала чтение Торы — главу Ваешев. О Йосефе, его снах и зависти братьев, и что праотец Яков велит Йосефу пойти проведать братьев. Услышала она это и закричала: «Йосеф, не иди! Они тебе завидуют, ненавидят тебе, могут тебе вред причинить!» Но Йосеф ее не послушался. Веление отца — прежде всего. Пошел, попал в ловушку. Как она и предчувствовала, как и боялась. Теперь хотят его убить. «Нет! — снова закричала она, рыдая, — Всевышний, спаси его!» Ну, молитвы со слезами всегда помогают. Реувен бросился Йосефу на помощь, его кинули в яму, вытащили, продали в рабство... Бедный Йосеф, что теперь с ним будет!

Прошел год, и вот она снова слышит ту же историю — снова Яков посылает Йосефа проведать братьев... На этот раз она поджала губы и процедила: «В прошлый раз я тебя предупреждала, а ты не послушался, и смотри, что получилось! Теперь, делай, что хочешь, я свое сказала!»

В свое время это рассказывали с усмешкой, насмехались над той глупой женщиной. А сейчас, что я вам скажу, как я ей завидую! Ее чувствам, ее ощущению связи с происходящим! Вот, как нужно читать Тору!

Если бы мы читали так — полтора месяца назад вышли бы из Египта! Пять недель назад мы прошли бы через море по суше и пели песнь Творцу!

Месяц назад мы получили бы Тору! И в этот Шаббат — да, страшно бы стыдились из-за греха золотого тельца. Но зато в следующий Шаббат — уже строили бы Мишкан...

Замечу только в скобках: ладно, грех золотого тельца. Оставьте его в покое... Из-за наших собственных грехов — мы стыдимся?!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Постижение Всевышнего и проявления зла

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Я хотел бы поговорить о страшной трагедии, которая произошла в иерусалимском районе Рамот. Речь о теракте, где погибло двое мальчиков, родившихся и выросших в этом районе. Я лично не был знаком с этой семьей, но их хорошо знает моя дочь — учительница сестры погибших мальчиков, и моя внучка — близкая подруга этой сестры (им обеим по восемнадцать лет). Поэтому я чувствую причастность к тому, что произошло.

Я упомяну некоторые моменты, о которых мы должны знать. В недельной главе Мишпатим говорится о получении Торы на горе Синай. Есть мидраш, который говорит, что когда Всевышний открылся еврейскому народу, сказав: «Я — Г-сподь Б-г твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства» (Шемот, 20:2), Его голос был слышен со всех сторон. И это намек на то, что от нас требуется видеть Всевышнего везде. Везде Он раскрывается.

Не существует отдельного ведомства под названием «зло». Все — и добро, и зло — является творением Всевышнего. Одно из толкований Имени «Элоким» — «Хозяин всех сил». И хотя Он как будто бы дал возможность силам зла действовать на свое усмотрение, ничего на свете не происходит без Его согласия. Более того, зачастую именно через проявления зла в этом мире можно постичь Всевышнего, принимая во внимание простой принцип «мера за меру». В этом мире нет случайностей.

Со мной как-то случилась маленькая история, которая меня многому научила. Мы тогда жили в Офакиме. У нас был один сосед, которому очень болело то, что автобусные компании в Израиле нарушают Шаббат. Он призывал тех, кто ездит в Бней-Брак и в Иерусалим, пользоваться только услугами подвозок, соблюдающих Шаббат, и просил меня помочь ему распространить объявления с этим призывом. Я был молод, мне не хотелось этим заниматься, и я сказал ему, что меня это не касается. Он взглянул на меня и сказал: «Посмотрим, может и тебя это коснется...». А дальше произошло

что-то удивительное. На той же неделе мы с женой и детьми решили поехать в Бней-Брак на Шаббат. Вернуться мы планировали на такой подвозке, но нам это не удалось. Это было как озарение. У меня было ощущение, как будто я сам себя высек. Мы с таким трудом добрались до дому, но это того стоило, ведь это помогло мне увидеть руку Всевышнего, которая наказывает «мера за меру».

Вдумавшись, мы и сегодня можем увидеть, как работает этот принцип. Но даже если мы этого не видим, есть еще одно объяснение. Сказано в Торе, что в конце дней Всевышний совершенно скроет («астер астир») от нас Свой лик. Многие спрашивают, где был Всевышний во время Катастрофы. На это вопрос существует простой ответ. Именно там Он и был! Откройте главы Бехукотай, Ки Таво, Ницавим... Если вы задумаетесь, в каком страшном состоянии был народ перед Катастрофой, вы увидите, что Всевышний был именно там. Не вникая в детали, не разбирая сейчас отдельную тему под названием «Праведник, которому плохо», мы можем понять, что Он был там.

Я расскажу вам три истории.

Одна из них произошла еще до моего рождения. Разбился самолет, летящий из Израиля в Москву. Одним из его пассажиров был бывший ученик Хазон Иша, который стал коммунистом и работал в советском посольстве в Израиле. Перед возвращением в Москву он был у Хазон Иша, и тот рекомендовал ему остаться в Израиле и вернуться к соблюдению заповедей. Он не послушался... Хазон Иш сказал потом: «Не самолет упал... Люди упали». Что он имел в виду? Есть суд и есть Судья. Есть Рош а-Шана и есть Йом Кипур, когда выносятся приговоры, которые выполняются в течение года. Всем этим людям в том году был вынесен приговор, что они должны умереть. Всевышний собрал их всех в один самолет и сбросил его на землю...

Подобная история произошла около двадцати лет назад, когда рухнул свадебный зал в Иерусалиме и погибли десятки людей. Было проведено расследование, кого-то посадили... Я не говорю, что этого не надо было делать. Но ведь была синагога «Оэль Йосеф», построенная по тому же принципу (после падения зала ее перестроили), в которой

люди плясали в Симхат Тора, и ничего не случилось... Рав Хаим Каневский тогда повторил слова Хазон Иша: «Не зал упал... Люди упали».

Третья история произошла восемь лет назад. Террористы ворвались в синагогу в Ар-Нофе во время молитвы. Погибло пятеро замечательных евреев. О четверых из них была написана книга (пятый скончался уже после выхода этой книги...), которая была переведена на русский язык в издательстве рава Патласа и печаталась в нашем журнале. И снова рав Хаим Каневский сказал: «Погибли люди, которым суждено было погибнуть...». Этот приговор был вынесен в Рош а-Шана. Маленькое, но очень принципиальное добавление. Если бы эти пять человек умерли бы каждый по-своему — кто попал под машину, кто заболел и скончался в больнице, — не было бы того страшного резонанса в народе Израиля, который вызвала эта трагедия.

Мальчикам, которые погибли во время теракта в Рамоте, был вынесен приговор в Рош а-Шана. Мы не знаем, по какой причине. Ведь все мы сегодня — перевоплощенные души... Они тоже могли уйти каждый по-своему, но они ушли так, что весь мир содрогнулся. Их семью приходят утешать тысячи людей. Люди специально приезжают из Америки только для того, чтобы их утешить! Для чего? Ведь они не знали мальчиков, не знакомы с их матерью... Приходят религиозные, нерелигиозные, самые разные люди. Раскаиваются в своих поступках, берут на себя обязательства на будущее...

Когда человек своим уходом из этого мира приводит к освящению Имени Творца, это поднимает его на особую ступень. Я хочу объяснить это словами Раши. В главе Ваеце сказано: «И вышел Яков из Беер-Шевы и пошел в Харан» (Берешит, 28:10). Раши спрашивает, зачем нужно было подчеркивать, что Яков вышел из Беер-Шевы. Достаточно было сказать, что он пошел в Харан, очевидно, что при этом он ушел из Беер-Шевы. И Раши объясняет, что уход праведника производит впечатление.

Если уход праведника производит впечатление на многих людей и приводит их к раскаянию, это становится огромной заслугой самому праведнику. Эту ситуацию надо хорошо понимать. Есть тяжелые слова, сказанные нашими мудрецами, о том, что, когда есть много грехов у народа Израиля, смерть праведника может искупить их. Смерть одного праведника может искупить очень много грехов! Но если, по каким-то причинам, Всевышний не желает забирать праведников, он забирает детей, изучающих Тору. Мы надеемся, что больше нам не понадобятся такие искупления, но мы не можем сказать что в них не было необходимости. Приговор

этим мальчикам был вынесен в Рош а-Шана. Но они могли умереть по-другому. Могли уйти тихо, менее заметно, например, просто попасть под машину... В этом случае их маму тоже пришли бы утешить, но это бы выглядело совсем по-другому. Услышав о их смерти, все евреи содрогнулись, и не только евреи. И еще больше содрогнулись, услышав о величии их мамы. О чем говорит мама? О вере Творца, о Его справедливости. О том, что он забрал ее детей, как жертвоприношение. У нас не было таких испытаний, но мы не можем не понимать, как страшна боль матери, потерявшей двух детей... Внезапно потерявшей своих любимых, ухоженных маленьких детей! При этом муж ее находится в тяжелом состоянии. Все мы молимся, чтобы он выжил и встал на ноги. Пока что он без сознания, потому что в сознании невозможно вынести ту боль, которую он испытывает, и пока что он ничего не знает о масштабах случившейся трагедии. И в этой ситуации мама провозглашает веру во Всевышнего!

Я был на похоронах. Я не знаю семью, но было невозможно не пойти. Я слышал дедушек мальчиков, слышал директора хэдэра. Все они провозглашали веру во Всевышнего! Но мы должны понять еще одну вещь. Народ Израиля сравнивается с плодом оливкового дерева. Если вы возьмете в рот оливку с дерева, вы не почувствуете вкус масла. Оливка — горькая, невкусная. И только после того, что ее бьют и давят, получается масло — источник света и мудрости. Только в результате страданий и испытаний раскрывается величие еврейского народа!

Граф Потоцкий отказался от предложенного им Виленским Гаоном спасения ради освящения Имени Творца.

Дедушка мальчиков, рав Бронер, вспомнил сказанное в Торе после смерти двух сыновей Аарона: «И молчал Аарон» (Ваикра, 10:3). Он сказал, что он, оказывается, не был знаком со своей дочерью, не подозревал о ее величии. Она приняла эту тяжелейшую боль как Аарон — молча. Потенциал такого величия есть в каждом из нас, благодаря наличию Б-жественной души. Не у всех оно проявляется, иногда Б-жественная душа похоронена под слоем ила...

Ко всем, кто приходит утешить маму этих мальчиков, она обращается с просьбой сделать все для того, чтобы жертвоприношение не оказалось напрасным. Она просит, чтобы евреи раскаялись, чтобы то освящение Имени Творца, которое произошло, не забылось бы через несколько дней, а дало свои плоды.

Подготовила: г-жа Хана Берман

Книга Эстер

Комментарий Виленского Гаона

Глава 1

בַּיָּמִים הָהֵם כְּשֶׁבַע וְעֶשְׂרִים אַחַשְׁוֵרוֹשׁ עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ אֲשֶׁר
בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה:

*Байямим наһэм кэшэвэт ахаммэлех Ахашверош аль киссэ
мальхутó ашэр бэШушан наббирá.*

В те дни, когда царь Ахашверош воссел на царский престол свой, что в стольном городе Шушан.

בַּשָּׁנָה שְׁלוֹשׁ לְמַלְכוּתוֹ עָשָׂה מִשְׁתֶּה לְכָל-שָׂרָיו וְעַבְדָּיו חֵיל
פָּרָס וּמְדֵי הַפְּרָתִים וְשָׂרֵי הַמְּדִינֹת לְפָנָיו:

*Бишина́т шало́ш лемолько́ аса́ миштé лехо́ль-сарáв
ваавада́в, хэль парáс умада́й наппартэмím вэсарé
наммэдино́т лэфана́в.*

На третий год царствования своего устроил он пир для всех сановников своих и рабов своих, войск Параса и Мадая, знати и правителей областей, перед собой.

Дурное начало связано со способностью мыслить

Мудрецы Талмуда задают вопрос: **вначале написано «в эти дни, когда воссел», и сразу после этого написано «на третий год царствования своего».** О каком времени идёт речь, о периоде, когда Ахашверош только воссел на престол, или о третьем году его царствования? Талмуд отвечает, что **только на третьем году правления он перестал беспокоиться** и устроил пир. [Эта интерпретация основана на том, что на святом языке выражение «перестал беспокоиться» также основывается на слове «сидеть» — «נתיישב רעותו», буквально «его сознание уселось».]

Слова мудрецов, относящиеся к царствованию Ахашвероша, намекают на развитие дурного начала в человеческой душе. Как известно, ребенок не начинает разговаривать, пока не отведаёт блюда, сделанного из пшеницы (основано на Берехот,

40а; Сангэдрин, 706). Это связано с тем, что Древо познания, от которого отведали Адам и Хава, было пшеницей (по мнению раби Йеуды, см. Сангэдрин, 706). Когда ребёнок начинает есть мучные блюда, у него появляется понимание (*dáat* — תּוֹרָה). По этой же причине запрет молиться или произносить слова Торы рядом с испражнениями не относится к испражнениям ребёнка, который ещё не способен съесть *казайит* (по разным мнениям — от 30 до 50 мл.) мучных изделий (эти законы подробно описаны в кодексе «Шульхан Арух», раздел «Орах Хаим», гл. 76). Дело в том, что испражнения приобретают дурной запах из-за вожделения к еде, который испытывает тот, кто ест, и из-за примеси сил зла в пище. Поэтому в следующем стихе написано «на третий год царствования своего» — у ребёнка появляется способность мыслить только на третий год его жизни, после того, как он перестаёт питаться молоком своей матери (см. Ктубот, 60а).

Царский престол. Дурное начало, зависящее от разума, стоит на четырех столпах, или на четырёх «ножках трона»: на лести, на лжи, на злословии и на насмешничестве. [Эти четыре слова, לִצְנִיּוֹת, מִסְפְּרֵי לְשׁוֹן הָרַע, לִיִּצְנִיּוֹת, שְׂקָרָה, חֲפִצְנִיּוֹת, являются акrostихом слова *хаимáль* (חַיִּמָּל). Наряду с высшим духовным миром с таким названием (см. Йехезкель, 1:27 и комментарий Мальбима там) существует также параллельный ему мир сил зла.] Люди, погруженные в один из этих четырех пороков, не удостоятся увидеть Б-жественное присутствие («Ялкуп Шимони», раздел «Ийов», гл. 906). Сам «трон» — это гордыня. Дурное начало, сидящее на этом «троне» — это вожделения. Поэтому сказано **«когда царь Ахашверош воссел на царский престол»** — человек, который упивается ложью, злословием и т.д., устраивает в своем сердце **«пир»** для вожделений.

Название новой столицы, избранной Ахашверошем, **«Шушан»**, также намекает на то, как действует дурное начало. На Святом Языке слово «шушана» означает «роза». Книга «Зоар» (возможно, подразумевается «Зоар», Шемот 20а) приводит, что розы обычно бывают белыми или красными. Это намекает на две субстанции — белый тук и красную кровь. [Цвет этих субстанций — это не случайность, он имеет духовную подоплёку. Как известно, белый цвет соответствует качеству *хэсэд* (доброта, стремление давать), а красный — качеству *дин* (строгий суд). Присутствие дурного начала в белом веществе говорит о том, что оно действует со стороны качества *хэсэд*, присутствие его в красном веществе говорит о его проявлении со стороны качества *дин*. Обжорство, разврат и т.п. — это пример действия дурного начала

со стороны доброты. Гнев, чрезмерная жестокость и т.п. — это пример действия дурного начала со стороны качества строгости.] Выбор города Шушан в качестве столицы намекает на то, что дурное начало пребывает именно в этих частях организма — в туке и в крови. По этой же причине даже тук и кровь, взятые из кошерных животных, запрещены в пищу.

Дурное начало — это организованное войско

Для всех сановников своих. Речь идёт о других дурных качествах, которые могут одолеть человека. Дело в том, что физические вожделения — это лазейка для других дурных качеств. Тот, кому не удаётся совладать со своим стремлением к наслаждениям, не может оставаться чистым, хорошим и праведным в других аспектах своей личности.

Дурные качества обладают иерархической структурой. Во главе стоят **сановники**, а остальные качества являются **рабами**. Во главе каждого года поставлена характерная для него дурная черта, и то же самое относится к каждому месяцу. Это означает, что вызов, который бросает человеку его дурное начало, постоянно меняется. Сегодня ему труднее всего было совладать с гневом, а завтра его больше всего потянет на злословие. Следует всегда помнить, что злое начало — это целая армия, обладающая многими ресурсами и разными родами войск.

Из-за того, что с течением времени на человека нападают разные части этого войска, написано **«правителей областей перед собой»** — некоторые из них уже ушли, а некоторые ещё не пришли, но придут в будущем.

Авраам и Лот — борьба между добром и злом в человеческой душе

Книга «Зоар» («Зоар», «Ситрей Тора», гл. Лех Леа, 806 на стихи Берешит 13:7–12) приводит, что и у дурного начала, и у доброго начала, или души, есть своё войско. Эти войска находятся в состоянии постоянной войны, на что намекает стих **«и был раздор между пастухами скота Аврама и пастухами скота Лота»**. Зоар пишет, что «пастухи Авраама» — это войска души, а «пастухи Лота» — это войска дурного начала. Каждый день эти две армии затевают спор между собой, и из-за этого все части тела испытывают страдания, так как находятся между позициями души и позициями Змея. **«И сказал Аврам Лоту»** — душа обращается к дурному началу и говорит ему: **«да не будет**

раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими — пусть не будет войны между моей стороной и твоей стороной. **«Ибо мы люди родственные»** — доброе начало и дурное начало близки друг к другу. Доброе начало обитает с правой стороны, а дурное — с левой. Доброе начало говорит дурному: **«ведь вся земля пред тобою, отделись же от меня!»** На земле обитает масса злодеев, иди к ним, и оставь меня в покое. **«Если ты налево, то я направо»** — если ты хочешь перетянуть меня к себе, на левую сторону, я уйду вправо, и не поддамся на соблазн. **«А если ты направо, то я налево»** — если ты попытаешься убедить меня, что даешь мне хороший совет, я всё равно попытаюсь отдалиться от тебя. И таким образом душа ругает дурное начало и нападает на него каждый день. И в конце концов **«отделились они друг от друга»** — дурное начало покидает его и перестаёт искушать его на совершение грехов. Об этом сказано: **«Аврам поселился в земле кanaanской»** — завоевав территорию дурного начала, душа поселилась среди праведников, в мире и спокойствии.

Две силы дурного начала

Как известно, после разрушения Первого Храма, когда еврейский народ был в изгнании, господство вавилонской империи закончилось, и правление перешло к представителям двух различных народов — персов и мидиян. Книга Эстер рассказывает, что чиновники и правители, относящиеся к этим этносам, разделили власть в великой империи, заключив сделку между собой.

Войска Персии и Мидии и знать. Талмуд (здесь и далее, везде, где Талмуд упоминается без указания места — Мегилла, 12а) задаёт вопрос: в другом месте в книге Эстер (10:2) эти народы упоминаются в противоположном порядке: **«Правители Мидии и Персии»**. Что означает это изменение порядка? Мудрецы Талмуда объясняют, что это намекает на соглашение, которое было заключено между персами и мидийцами. **Они договорились, что если царская власть будет в руках у персов, то сановниками будут мидийцы; если же царская власть будет у мидийцев, то сановниками будут персы.**

Вся структура власти, описанная в книге Эстер, намекает на структуру дурного начала, влияющего на человеческую душу. **Войска** двух народов, **Персии и Мидии**, намекают на две основные силы, с помощью которых действует дурное начало. Книга «Зоар» (том I, 1766) называет эти две

силы «двумя дочерьми Лота». Там приводится: «Сказал раби Ицхак: “Дурное начало всегда захватывает эти две силы — вожделеющую и пробуждающуюся. И каждая из них толкает другую на грех, как сказано (Берешит, 19:33), что в первую ночь старшая дочь легла со своим отцом, а во вторую — младшая”».

[Вожделеющая сила души порождает в человеке стремление к физическим наслаждениям. Она происходит из части души, называемой «нефеш». Пробуждающая сила толкает человека к погоне за почётом и уважением. Её корень — это часть души под названием «руах».]

Более того, Тора рассказывает нам о том, как старшая дочь Лота подбивала младшую на грех (см. Берешит, 19:31–35): «И сказала старшая младшей: “отец наш стар, и нет человека на земле, чтобы войти к нам по обычаю всей земли; пойдём, напоим отца нашего вином и ляжем с ним, и наживём от отца нашего потомство”... На другой день старшая сказала младшей: “вот, я лежала вчера с отцом своим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, ложись с ним, и наживём от отца нашего потомство”. И напоили они и в эту ночь отца своего вином; и встала младшая, и легла с ним».

На эти две душевные силы намекали мудрецы, когда сказали, что персы и мидийцы заключили соглашение между собой и совместно правили империей.

בְּהִרְאֹתוֹ אֶת-עֶשֶׂר כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ וְאֶת-יְקָר תַּפְאָרַת גְּדוּלָּתוֹ
יָמִים רַבִּים שְׂמוֹנִים וּמָאתַיִם יוֹם

Бэнаръотó эт-бишэр кэвóд мальхутó вэ́эт-йэ́кар
тыфвэ́эрэт гдуллатó я́мим рабб́им шэ́моним умв́ат
йом.

Показывая богатство славного царства своего и почёт величественного великолепия своего в течение многих дней — сто восемьдесят дней.

Богатство — почва для гордыни

Показывая богатство. Когда человек осознаёт, что обладает определённым достоянием, дурное начало сразу старается заставить его гордиться этим.

Дурное начало облачается в одежды мудреца

Мудрецы Талмуда говорят, что в словах **«богатство славного царства своего»** содержится намёк на одежду, которую Ахашверош надел в честь устроенного им пира. **Раби Йоси**

бар Ханина сказал: «это говорит о том, что он одел одежду священников». Раши поясняет, что Ахашверош был в одежде первосвященника. Это была специальная предписанная Торой (см. Шемот, 28) одежда, которую первосвященник должен был носить, чтобы совершать служение в Храме. Мудрецы приходят к этому выводу, основываясь на сходстве слов, используемых при описании одежды Ахашвероша, и слов, которые говорят о священниках. **Об Ахашвероше написано «почёт величественного великолепия»** (וְאֵת יֶקֶר תְּפָאֶרֶת גְּדוּלָּתוֹ), **а о священниках написано (Шемот, 28:2, 40) «для чести и для великолепия»** (לְכָבוֹד וְלִתְפָאֶרֶת). Слово «великолепие» указывает, какую именно одежду предпочёл Ахашверош.

Очевидно, что он избрал эту одежду неслучайно. Она была необходима Ахашверошу для того, чтобы показать, что он правит всем миром по своей воле — это «славное царство его». Но Ахашверош не подходил для этой одежды, как сказано (Бава Батра, 98а, והגוי אהביא בלשון שונה): «Каждого, кто красуется в одежде мудреца Торы, но в действительности мудрецом не является, не подпускают к черте Всевышнего». [Комментарий Маршшо приводит, что истинные мудрецы Торы, разум которых пребывает на особенно высоком уровне, добиваются особой близости к Творцу, которая называется «чертой Всевышнего». Но и более простые люди могут удостоиться пересечь эту черту, если будут держаться мудрецов у учиться у них. Но тот, кто корчит из себя мудреца и из-за этого не учится у других мудрецов, хотя в действительности мудрецом не является, теряет возможность пересечь черту.] Тот, кто пытается приписать себе достоинства, которых у него нет, отстраняется от Творца, так как Творец не терпит лжи (см. Йома 69б, и см. Шаббат 149б).

Дурное начало облачается в одежды священника и старается давать человеку советы — ведь роль *коэнов* заключалась, в частности, в том, чтобы решать сложные вопросы и направлять людей, как сказано (Дэварим, 17:8–11): «Если непостижимо будет для тебя дело для разбора между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбою, между язвой и язвою, по делам спорным во вратах твоих, то встань и взойди на место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой; и приди к священникам левитам и к судье, который будет в те дни, и расспроси, и скажут они тебе судебное решение. И поступи по слову, которое они скажут тебе с того места, которое изберет Г-сподь, и бережно

исполняй все, как они укажут тебе. По закону, которому научат они тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе, поступи; не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево». [Рав Шмуэль Малцан цитирует ещё несколько отрывков Торы, определяющих роль священников: «о Леви сказал: ... учат законам Твоим Яакова и Торе Твоей Израиля» (Дэварим, 33:8–10), «уста священника хранят знание, и Тору будут просить из уст его» (Малахи, 2:7).] Его конечная цель — это, притворившись мудрецом, полностью захватить власть над человеком, так же, как Ахашверош захватил власть над огромной империей.

Талмуд приводит: **«об Ахашвероше написано «почёт величественного великолепия», а о священниках написано «для чести и для великолепия»**». Стих Торы объясняет нам, какую цель преследует любое облачение: оно необходимо для того, чтобы облачившийся в него продемонстрировал свое великолепие и сыскал почет у тех, кто его видит.

Дурное начало пирует все дни

В течение многих дней — сто восемьдесят дней. Слова «много дней» встречаются в Торе: «если у женщины течет кровь её много дней». Из слов «много дней» мудрецы («Ваикра Раба», 19:5, в интерпретации стиха Ваикра, 15:25: «если у женщины течет кровь ее много дней») выводят, что речь идёт о трёх днях (так как слово «дни» должно означать как минимум два дня; слово «много» добавляет к минимальному числу ещё один день — всего три дня). Из этого стиха также становится ясно, что речь идёт о трёх днях страданий.

Известно, что солнечный год продолжается триста шестьдесят пять с четвертью дней. Часть дня рассматривается как целый день (Моэд Катан, 16б), поэтому общая сумма — это 366 дней.

Талмуд (Шаббат, 89б) приводит, что праотец Ицхак просил у Всевышнего, чтобы тот дал ему искупить грехи его сынов — народа Израиля. Для того, чтобы хоть в какой-то мере оправдать свой народ и также облегчить свою долю, Ицхак говорит Всевышнему: ночью люди спят, они не грешат в это время. [В противоположность этому, мудрецы Торы занимаются её изучением днём и ночью, поэтому Талмуд образно сравнивает их с лягушками, которые не умолкают ни днём, ни ночью (см. комментарий Виленского Гаона на Бава Батра, 73б). Книга «Зоар» (Шемот, 30а) приводит, что вторая казнь, поразившая Египет — это лягушки, так как египтяне не давали евреям изучать Тору.]

Следовательно, из общего количества лет взрослой жизни человека следует вычесть половину за счет ночного времени. Следовательно, год, состоящий из 366 дней, следует поделить пополам — получается 183 дня.

В каждой из этих половин есть три дня, в которые дурное начало страдает и из-за этого действует на человека меньше обычного. Дни, относящиеся к одной из половин — это новолуние месяца Элуль, Рош а-Шана и Йом Кипур. Это дни самоанализа и раскаяния. Дни, относящиеся ко второй половине, — это три поста, Семнадцатого Тамуза, Девятого Ава и Десятого Тевета. Как известно, пост — это также время раскаяния. На эти тройки и намекают слова **«многих дней»** — в течение трёх дней влияние дурного начала ослаблено, и из-за этого оно испытывает страдания. В результате, на пир дурного начала остаётся **сто восемьдесят дней**.

וּבַמְלֻזָּוֹת הַיָּמִים הָאֵלֶּה עָשָׂה הַמֶּלֶךְ לְכָל־הַיָּעַם הַנִּמְצָאִים
בְּשׁוֹשַׁן הַבְּיָרָה לְמַגְדָּל וְעַד־קֶטֶן מִשְׁתָּה שְׂבִיעַת יָמִים בַּחֲצֵר
גִּנַּת בֵּיתוֹ הַמְּלֶכֶת:

*Увимлót найямím наэлле асá наммэlex лехóль-найм
наннимцэ́йм бэШушáн наббирá лемиггадóль вэ́ад-
катáн миштэ шивгáт ямím бахацáр гиннат битáн
наммэlex.*

А по истечении этих дней устроил царь для всего народа, что был в стольном городе Шушан, от мала до велика, семидневный пир в придворье сада чертога царя.

Привыкшему грешить трудно исправиться

По истечении этих дней. В книге Мишле (26:11), царь Шеломо пишет: «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою». Мудрецы Талмуда (Йома, 866) объясняют, что после того, как человек повторят один и тот же грех два или три раза, он привыкает к нему и перестает испытывать чувство вины при его совершении. Хуже того, у него появляется явственное ощущение, что данное действие является дозволенным. **По истечении этих дней** — после того, как оканчиваются дни духовного исцеления и раскаяния, Рош а-Шана и Йом Кипур, человек возвращается на свою «блевотину» — вновь начинает совершать дурные и запрещённые дела. И тогда **царь** [в предисловии мы уже привели слова мудрецов (мидраш «Эстер Раба», 3:10): «Везде, где написано просто “царь”, речь идёт о Всевышнем»], Всевышний, даёт волю дурному началу, и перед человеком вновь открывается

возможность грешить. Мудрецы сказали об этом (Шаббат, 104а): «Перед тем, кто хочет оскверниться, открывают дорогу».

Но тому, кто ещё не приучил себя к дурным поступкам, Всевышний помогает раскаяться и вернуться. Мудрецы сказали об этом (Йома, 856): «Тому, кто говорит: “согрешу, и раскаюсь, и вернусь; согрешу, и раскаюсь, и вернусь”, не предоставляют возможности для раскаяния». Из того, что слова «согрешу и раскаюсь» повторяются два раза, можно сделать вывод, что тому, кто совершил определённый грех только один раз, даже если он пошел на это нарушение сознательно, Небеса помогают раскаяться и вернуться. Это означает: даже несмотря на то, что этот человек использовал великий дар Творца, возможность возвращения к Нему, для совершения греха, Творец всё ещё помогает ему вернуться к Себе. Но если он совершает этот грех ещё раз, приучая себя к этому действию, и лишая себя чувствительности к подобным нарушениям, ему становится чрезвычайно трудно совершить раскаяние и отказаться от этого греха. Всевышний видит, что человек использует возможность раскаяния как причину для греха, думая, что грех не страшен, так как его можно исправить. Тогда Он забирает у человека помощь с Небес, которая обычно сопутствует

Государство дурных качеств

Для всего народа, что был в стольном городе Шушан. После того, как оканчиваются дни раскаяния и духовного исцеления, Рош а-Шана и Йом Кипур, дурное начало устраивает пир «для всего народа» — для всех дурных качеств. Как известно, существует духовное понятие «трона славы», на котором «восседает» Всевышний. Силы зла организованы параллельно силам святости. У них тоже есть свой старый и глупый царь — дурное начало. Его царский престол, стоящий на четырёх ножках, находится **в стольном городе Шушан**. Престол — это гордыня, четыре ножки — это лесть, ложь, злословие и насмешничество [это соответствует четырём группам грешников, которые «не встречают Шехину» (см. «Шаарей Тешува», 3:172)]. У этих корневых качеств есть множество разновидностей и проявлений — и это **народ, находящийся в стольном городе**. Каждому человеку даётся его собственный набор дурных качеств, у каждого свой индивидуальный характер. Эти черты характера и характеристики души присутствуют в человеке с момента его рождения — **«народ находится в стольном городе»**.

Мудрый царь

В трактате Мегила (12а) мудрецы приводят: «**А по истечении этих дней** устроил царь для всего народа, что был в столице Шушан, от мала до велика, семидневный пир». То есть после ста восьмидесяти дней пиршеств с представителями далеких стран, Ахашверош устроил дополнительный семидневный пир для народа Шушана. **Рав и Шмуэль** обсуждают, правильно ли было устраивать пиры в таком порядке: **один** из этих двух мудрецов **сказал**: тем самым Ахашверош показал, что он **был умным царем**. **А другой сказал**: тем самым Ахашверош показал, что он **был глупым царем**. **Тот, кто сказал**, что Ахашверош **был умным царем**, считает: он **правильно сделал, что сначала приблизил** к себе далеких. **Ибо с жителями своего города, когда захочет**, он может **примириться** и наладить отношения. **А тот, кто сказал**, что Ахашверош **был глупым царем**, считает, что **ему надо было сначала приблизить** к себе жителей своего города и наладить с ними хорошие отношения, **тогда, если против него восстанут** те [жители далеких стран], то эти [жители его города] **встанут на его сторону**.

По одному из мнений, Ахашверош был мудрым царём — он в первую очередь пригласил к себе тех, кто жил в далёких землях, так как у него не было уверенности в их лояльности. Только после того, как он наладил с ними хорошие отношения, и таким образом застраховал себя от возможности восстания в отдалённых частях империи, он перенёс внимание на подданных, которые жили рядом с ним, в столице. Точно так же дурное начало старается соблазнить человека на грехи, которые далеки от его врождённых наклонностей и качеств. Оно уверенно, что, завоевав эти неизведанные территории, оно с лёгкостью покорит то, что человеку близко, то, к чему стремится его натура. Проявляется это таким образом. Иногда у человека появляется соблазн совершить поступок, который по своей низости совершенно не соответствует его духовному статусу. Если он поддаётся на этот соблазн, то испытывает столь сильное духовное падение, что его охватывает отчаяние, и ему становится чрезвычайно сложно преодолеть свои естественные наклонности.

Глупый царь

По другому мнению, Ахашверош был глупым царём. Его ошибка заключалась в том, что он не укрепил свою позицию среди приближённых

к нему людей, тех, кто жил в стольном городе Шушане. Если дурное начало ещё не вошло в привычку и не воцарилось над теми качествами, которые свойственны этому определённому человеку, тот может восстать против него и отказаться от греховного поведения.

Но если дурное начало уже соблазнило человека на те поступки, которые импонируют его натуре, тому будет чрезвычайно трудно сопротивляться его позывам. И если бы человек привык следовать своей природе, это поведение настолько укоренилось бы в нем, что он уже никогда не смог бы отказаться от него и вернуться к служению Творцу.

[О крайнем случае привычки к греху повествует Талмуд в трактате Авода Зара (17а). Там рассказывается о раби Элиэзере бен Дурдая, который был великим развратником. Для того, чтобы, будучи в таком состоянии, полноценным образом вернуться к Творцу, требуются великие страдания и сильнейшее чувство сожаления о содеянном. Талмуд приводит: «**Он пошел и сел между двумя горами и холмами, и сказал: “Горы и холмы! Просите милости для меня!”... Они ответили ему: “Чем просить за тебя, мы лучше попросим за себя!”** Тогда он сказал: “**Солнце и луна! Просите милости для меня!... Планеты и звезды!**” ... Потом он сказал: “**Всё зависит только от меня самого!**” Он склонил голову к коленям и **изошел рыданиями, пока душа не покинула его**».]

Семидневный пир

Семидневный пир. Мудрецы Талмуда (Беца, 16а) говорят, что Шамай всю неделю готовился к Субботе, и всю неделю ел в честь Субботы. Например, если на рынке ему попадалась хорошая скотина, он покупал её на Субботу. Но если после этого он находил скотину ещё лучше, то резал первую, а вторую оставлял на Субботу. Таким образом, все шесть будних дней были посвящены подготовке к Субботе.

Таким же образом должна проходить жизнь людей. Всю жизнь требуется готовиться к седьмому десятилетию, которое сравнивается с Субботой. Даже первые десять лет своей жизни человек должен посвятить подготовке к «Субботе», которую мудрецы сравнивают с Грядущим Миром (Берахот 57б; см. также «Оцар Мидрашим», раздел «Асара Аругей Малхут», р. Йеуда бен Бава; см. также «Пиркэ де-Раби Элиэзер», 19, «Бэт Шамай Омер»).

Но тот, кто находится во власти дурного начала, пирует всю свою жизнь и не думает о будущем.

[Прим. рава Шемуэля Малцана. В книге «Эвен Шелема» (гл. 10, пункт 25, сноска 24) приводится: «Каждое десятилетие человеческой жизни соответствует одному из дней недели. Десятое десятилетие соответствует Субботе, и это время основной святости. И так же как о Субботе сказано (Беца, 16а): “с первого дня следует готовиться к Субботе”, так человек должен с первой декады своей жизни готовить себе питание для Грядущего Мира (как сказано “помни Творца своего в дни юности”, Коэлет, 12:1). И так же как с четвертого дня недели следует особенно усердно готовиться к святости Субботы, так тридцатилетний должен повторять своё учение, чтобы подготовиться к седьмому десятилетию, ибо это время особой святости, когда человек наиболее расположен к изучению Торы...»]

Царский сад

Талмуд приводит: «**В придворье сада чертога царя**». Здесь перечислены три места: придворье, сад и чертог. И неясно, в каком же из них проходил пир. Об этом спорят **Рав и Шмуэль**. **Один из них сказал**: тот из гостей, кто по статусу был **достойн** сидеть за столами **в придворье**, был направлен **в придворье**. **Тот, кто** по статусу был **достойн** сидеть за столами **в саду**, был направлен **в сад**. **Тот же, кто** по статусу был **достойн** сидеть за столами **во чертоге**, был направлен **во чертог**. Согласно этому толкованию, пир проводился во всех трех упомянутых местах, чтобы каждый из гостей сидел там, где ему подходит.

А другой из мудрецов сказал: изначально Ахашверош **усадил** всех гостей **в придворье**, но придворье **их не вмещало**. Тогда Ахашверош **усадил** всех, кто не поместился в придворье, **в сад**, но и сад **их не вмещал**. И им было некуда сесть, **пока** Ахашверош **не поместил** тех, кто не уместился даже в саду, **во чертог**, и чертог уже всех **их вместил**.

В барайте мы находим третий вариант объяснения: Ахашверош **усадил** всех гостей **во придворье** и **сделал оттуда два выхода**: **один — в сад, а другой — в чертог**.

В придворье сада чертога царя. Сад чертога царя — это райский сад. Он состоит из двух разных уровней, уготованных двум группам людей. Первая группа, заслуживающая большей награды, сидит во внутренней части райского сада, которая называется «чертогом» (חצר). Вторая группа ходит меж грядок, которые называются «садом» (גן). [Прим. рава Шмуэля Малцана. В книге «Эвен Шелема» (гл. 10, пункт 32, сноска 30) приводится: «... רואח находится в нижней части райского

сада. И в нижней части Райского Сада есть два раздела. В первом — ходят меж грядок Райского Сада. Во втором — сидят внутри...».] А этот мир — как прихожая, или придворье, перед входом в грядущий мир (Авот, 4:16). Человеку требуется исправить себя в прихожей для того, чтобы зайти в зал. Он должен помнить, что цель нахождения в этой прихожей заключается исключительно в том, чтобы подготовиться к следующей стадии — ко входу в зал. Но грешники забывают об этом и всю свою жизнь тратят только на благоустройство своей прихожей. На эту прихожую, на этот мир, намекает слово «придворье» (חצר). Поэтому написано «в придворье сада чертога царя» — речь идёт о чертоге Царя вселенной.

Каждый выбирает сам

Мудрецы разошлись во мнениях, каким именно образом Ахашверош расположил своих гостей. По одному из мнений, каждого гостя посадили в том месте, которое больше всего подходило для него. Того, кому подходил сад, посадили в саду. Того, кому подходило придворье посадили во придворье, а того, кому подходил чертог, посадили во чертоге. Мудрецы говорили о трех типах людей (см. «Зоар», гл. Пинхас, лист 231а). Первый тип — это те, кто полностью живёт этим миром. Нередко такие люди якобы живут очень хорошо и ни в чем не испытывают недостатка. Однако это вовсе не означает, что у них больше заслуг, чем у праведников, пребывающих в нищете. Дело в том, что Всевышний дает им награду за их немногие заслуги в этом мире, а для Грядущего мира у них не остаётся ничего. **Это люди, сидящие в придворье** — у них не остаётся заслуг даже для того, чтобы приблизиться к духовным наслаждениям Грядущего мира (этот вопрос подробно рассматривается в комментарии к следующему стиху).

Другой тип людей — это средние, которые выполняют заповеди, но при этом не отказываются от этого мира. У таких людей есть удел в грядущем мире, но им также предстоит понести наказание за свои проступки. **Это люди, сидящие в саду**, который находится между придворьем и чертогом.

Третий тип людей — это праведники, которые полностью посвящают себя служению Всевышнему, несмотря на то, что в этом мире они довольствуются очень малым. Иногда на их долю выпадают великие страдания. Эти страдания необходимы для того, чтобы искупить их немногие изъяны. Иногда их терзания искупают грехи

всего поколения и приближают окончательное избавление. Благодаря страданиям и нищете, они попадают в Грядущий Мир очищенными, и получают там великую награду. **Это люди, сидящие в чертоге.**

Стадии развития души

По другому мнению, Ахашверош вначале хотел разместить всех в придворье. Но когда там не хватило места, он стал сажать гостей в саду. Когда и в саду уже не осталось свободного пространства, он начал помещать гостей в чертоге.

Автор объясняет, что человеческая душа не статична. Её задача — это постоянное совершенствование. Нахождение в придворье, в саду и в чертоге — это разные стадии, которые проходит душа. [Эта интерпретация в определённой степени расходится с простым пониманием слов Талмуда. Простой смысл заключается в том, что во дворе и в саду не хватило места для гостей. Но в святом языке слово *рав* (רַב), «много» также несёт значение «достаточно». (Это выводится из стихов Дэварим, 3:26, Бемидбар, 16:7.)

Автор объясняет, что в данном высказывании мудрецов подразумевается, что душа пребывает в каждом из перечисленных мест достаточно времени.] Вначале Всевышний помещает её в этом мире для того, чтобы дать ей возможность усовершенствовать себя. После этого она получает долю в Райском Саду. Эту дорогу совершенствования и роста душа должна была бы пройти, даже если бы Адам не согрешил. Но из-за его греха на пути между этим миром и Райским Садам лежит смерть, которая необходима, чтобы очистить человека от зла. Если бы Адам не согрешил, он бы поднимался по ступеням чистоты и совершенства, не умирая. [В Саду, в который его поместил Всевышний, Адама должен был заниматься служением Творцу и самосовершенствованием. Автор рассматривает этот вопрос более подробно в комментарии к стиху 10.]

После того как душа попадает в Райский Сад, она продолжает духовный подъём и постепенно достигает всё более высокого духовного уровня. В конце концов, она приобретает такой уровень святости, что Всевышний помещает её в более возвышенное место.

Мудрецы намекают, что каждая душа обитает там, где ей подобает быть. Душа, которой пока лучше быть в этом мире, пребывает в этом мире. Потом, совершив необходимые исправления, душа попадает в Райский Сад. Там она

постепенно поднимается на более высокий уровень святости. В конце концов, даже Рай перестаёт быть подходящим для неё местом, и тогда Всевышний перемещает её в то место, которое ей подходит. Это то, что подразумевали мудрецы, когда сказали, что двор и сад не могли вместить гостей — в конце концов, душа достигает такого уровня, что ни этот мир, ни Райский Сад не могут вместить в себе её величие.

К чему стремится душа?

Ещё одно объяснение, которое приводит Талмуд, заключается в том, что Ахашверош посадил всех гостей во придворье, но открыл им двери в сад и в чертог. Это намекает на то, что хоть Всевышний помещает душу в этот мир, Он открывает ей возможность заслужить удел «в саду» и «во чертоге» — подняться в Райский Сад, и даже выше Райского Сада. Ведь у каждого человека есть возможность выбрать добро и таким образом привести свою душу к более высокому уровню совершенства.

Пир Ахашвероша

Талмуд приводит: «Спросили ученики раби Шимона бен Йохая: **“Из-за чего ненавистники евреев** [то есть сами евреи; Талмуд использует данное выражение чтобы избежать упоминания грехов и казней еврейского народа, так как одно упоминание о них возбуждает меру суда] **того поколения заслужили уничтожение?”**»

Сказал им раби Шимон бар Йохай в ответ: “Скажите вы сами: как вы думаете, почему”.

Сказали они ему: **“Потому что насладились пиром того нечестивца — Ахашвероша”.**

Сказал им раби Шимон: “Если так, **то по справедливости только те евреи**, что в Шушане, должны были быть уничтожены: ведь именно они пошли на пир Ахашвероша и насладились им. Те же евреи, **что во всем мире, не должны были быть уничтожены.** Почему же указ об уничтожении относился ко всем евреям?”

Сказали ему ученики в ответ: “Так скажи ты, наставник, в чем заключалась истинная причина, по которой им полагалось наказание?”.

Сказал им раби Шимон: “Потому что поклонились изваянию в эпоху правления Навуходоносора”.

Сказали ему ученики: “Но разве в этом деле может **быть снисхождение?** Если они были виновны в идолопоклонстве, как может быть, что они удостоились чуда?”

Сказал им раби Шимон в ответ: «Они только сделали вид, что кланяются изваянию: чтобы спасти свою жизнь. Но в сердце они идолу не служили. **Вот и Всевышний только для видимости** приговорил их к уничтожению. На самом деле Он намеревался лишь утратить их и показать, что они заслуживают гибели за свои грехи — чтобы раскаялись и удостоились чудесного спасения. **О таком написано** (Эха, 3:33): **‘Ибо не с согласия сердца своего** [грешил], и [потому Всевышний] печалит людей’. Если человек совершает грех не по воле сердца, то Б-г причиняет ему страдания и печалит его для того, чтобы тот раскаялся и спасся от беды».

В книге Эстер повествуется о том, как ближайший советник Ахашвероша Аман запланировал полное уничтожение еврейского народа. Это намекает на другое уничтожение — на те великие бедствия, которые могут произойти перед приходом мессии. Даниэль пишет об этом (12:1): «И поднимется в то время Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и будет время бедствий, какого не бывало с тех пор, как стали они народом, и до этого времени. И спасётся в то время народ твой, все те, которые найдены будут записанными в книгу». Талмуд (Санъэдрин, 98а) говорит, что поколение, в котором придёт мессия, может быть затоплено несчастьями, как водами реки.

В свете этого становится понятен диалог между раби Шимоном и его учениками. Ученики спросили раби Шимона: **«Из-за чего ненавистники евреев того поколения заслужили уничтожение?»** Сама постановка вопроса заставила Раби Шимона задать встречный вопрос: «Вы не понимаете, почему именно люди того поколения заслуживали уничтожения, а то, что люди других поколений, в частности, поколения прихода мессии, заслужили уничтожение, не вызывает у вас удивления? Если вам это понятно, то объясните мне, за какие грехи им полагается столь жестокое наказание!»

На это ученики ответили ему: **«Потому что насладились пиром того нечестивца** — из-за того, что они упивались вожделениями дурного начала и пирами, которые оно им устраивало». Но этот ответ не удовлетворяет их самих. Ведь во все времена массы людей давали волю своим вожделениям и наслаждались уладами этого мира. Чем же грех того поколения превзошёл грехи других поколений?

На это раби Шимон ответил им, что даже предполагаемый ответ, по которому грех того поколения чем-то превосходил грехи других

поколений, сам по себе несостоятелен. Ведь если бы причина наказания заключалась в их погоне за вожделениями, следовало наказать только тех представителей поколения, которые предавались вожделениям. Тех же, кто преодолел зов дурного начала и преследовал духовные цели, наказывать не следовало. Это то, что подразумевал раби Шимон, когда сказал: **«Если так, то по справедливости только те евреи, что в Шушане, должны были быть уничтожены:** ведь именно они пошли на пир дурного начала и насладились им. Те же евреи, **что во всем мире, не должны были быть уничтожены** — за что убивать тех, кто не пришёл на пир дурного начала?»

Ученики раби Шимона не смогли найти ответ на этот вопрос, и сказали ему: «Так **скажи ты, наставник, в чем заключалась истинная причина, по которой им полагалось наказание**».

Раби Шимон ответил им, что причина, по которой поколение перед приходом мессии будет приговорено к смерти, заключается в том, что они кланялись изваянию. Это намекает на то, что сказано о последнем поколении (Санъэдрин, 97б). Оно будет поколением наглости. Юнцы будут оскорблять старцев, и старики будут стоять перед молодёжью.

Талмуд (Хагига, 14а) приводит, что пророк Йешаяу (3:1–5) произнес в адрес народа Израиля восемнадцать проклятий и не успокоился, пока не сказал: «И будет юнец вести себя дерзко пред старцем, и презренный — пред почтенным». Но как можно понимать это буквально, разве пророк Йешаяу ненавидел еврейский народ, и из-за этого проклинал его?!

В действительности же, несчастья, которые постигают нас в изгнании, приближают избавление (см. Берахот, 6б). Следовательно, все эти проклятия были необходимы для того, чтобы приблизить избавление, и были даны для пользы народа.

Однако следует обратить внимание на последнее проклятие. Написано «не успокоился, пока не сказал: “и будет юнец вести себя дерзко пред старцем, и презренный — пред почтенным”». Мессия придёт именно тогда, когда сбудется это предсказание, так как о периоде перед приходом мессии сказано (Сота, гл. 9, мишна 15), что будет великий всплеск наглости.

Наглость и искажение ценностей

Как известно, суть идолопоклонства заключается в том, что ценность и значительность

приписываются вещам, которые их не заслуживают. С другой стороны, то, что обладает истинной ценностью, игнорируется или подвергается поруганию. Вместо того, чтобы служить Создателю и Царю всех миров, идолопоклонники служат истуканам, не имеющим собственной ценности.

То же самое можно сказать о наглости — люди низкого толка не осознают, что те, кто праведнее, мудрее, опытнее и, наконец, просто старше их заслуживают уважительного отношения. Они ставят своё «я» во главу угла и не хотят признать, что существуют более высокие ценности, чем их самомнение.

Поэтому назначение на должность судьи или главы общины неподходящего человека Талмуд (Санъэдрин, 76) сравнивает с выращиванием *ашей-ра* — дерева, которому поклоняются язычники. Ситуацию, при которой общественные должности покупаются и продаются, мудрецы (Иерушалми Бикурим гл. 3, основано на Шемот, 20:20; см. комментарий Мааршо на Санъэдрин, 76) называют «боги золотые и боги серебряные». Из-за того, что перед приходом мессии народом будут править недостойные люди, исполнится пророчество «юнцы будут оскорблять старцев». Именно об этой подмене ценностей говорил раби Шимон бар Йохай, когда сказал, что то поколение поклонялось истукану.

Тем не менее остаётся непонятной вторая часть предсказания. Почему же «старики будут стоять перед молодёжью»? Что заставит стариков вести себя таким образом?

Неуместная лесть

Мишна (Сота гл. 7, мишна 8) рассказывает о том, как царь Агриппа [Агриппа I (3751–3795; 10 до н.э. — 44 н.э.) — сын Аристовула и внук Ирода Великого, которого римский император Клавдий в 3791 (40 н.э.) году назначил царём Иудеи] слушал чтение свитка Торы во дворе Храма. Чтец дошёл до стиха (Дэварим, 17:15) «Поставь над собою царя, которого изберёт Г-сподь, Б-г твой: из среды братьев своих поставь над собою царя; не можешь поставить над собою чужака, который не брат тебе». Когда Агриппа услышал эти слова, из его глаз начали сочиться слёзы. Он знал, что из-за своего происхождения не имел права быть царём Израиля. Увидев, что он расстроен, мудрецы сказали ему: «Ты брат наш, ты брат наш, ты брат наш». Талмуд (Сота, 416)

осуждает их поведение и утверждает, что из-за этой лесты все ненавистники народа Израиля (всё то поколение) заслужили смерти.

[По закону Торы, Агриппа не имел права царствовать над народом Израиля, так как был потомком рабов-идуметян. Но он силой захватил власть. Если бы мудрецы молча снесли назначение Агриппы на царство, они бы были невиновны, так как у них не было возможности противостать ему. Но из-за того, что они стали его активно поддерживать, да ещё искажая закон Торы, они заслужили наказание.]

То же самое относится и к последнему поколению, предшествующему приходу мессии: из-за того, что мудрецы и старцы поколения не смогут устоять перед угрозами и будут льстить власть имущим, всё то поколение заслужит смерти.

Что спасло народ от уничтожения?

Ответ раби Шимона вызвал у его учеников недоумение: «**Но разве в этом деле может быть снисхождение?** Если они были виновны в идолопоклонстве, как может быть, что они удостоились чуда?» Если бы речь шла о том, что евреи того поколения поддались на искушение дурного начала и стали искать материальных удовольствий, то мы бы могли понять, почему Всевышний их простил. Ведь за этот грех по закону не полагается смертной казни. Но если они совершили столь тяжкое нарушение, как идолопоклонство, почему Всевышний чудесным образом спас их всех от постановления Амана?

Сказал им раби Шимон в ответ: «**Они только сделали вид**, что кланяются изваянию, чтобы спасти свою жизнь. Назначенные правительством чиновники заставляли их служить истуканам. Но в сердце они изваянию не служили. Перед приходом мессии молодые наглецы будут заставлять старцев оказывать им уважение, хотя в действительности никто к ним никакого уважения испытывать не будет.

Вот и Всевышний только для видимости приговорил их к уничтожению. На самом деле Он намеревался лишь утратить их и показать, что они заслуживают гибели за свои грехи, — чтобы раскаялись и удостоились чудесного спасения. Так и в будущем народ будет спасён от постановления о всеобщем уничтожении».

Подготовил: раб Берл Набутовский

...а Мордехай не поклонился

Рав Элияу Элиэзер Деслер

Поведение Мордехая в отношении Амана, на первый взгляд, выглядит очень странно. Кто просил его идти на прямой конфликт со злодеем? Можно было подумать, что из-за него весь еврейский народ подвергся смертельной опасности, не дай Б-г! И так утверждает Талмуд (Мегила, 12б): «Рова сказал... говорит вся община Израиля: смотрите, что сделал мне иудей [выходец из колена Йеудá], и как отплатил мне человек Биньяминов [выходец из колена Биньямина]. А именно: “Что сделал мне иудей” — что Давид в свое время не казнил оскорбившего его Шими бен Геру, от которого позже произошел Мордехай, чье дерзкое поведение вызвало гнев Амана. “И как отплатил мне человек Биньяминов” — что царь Шауль, происходивший из колена Биньямина, в свое время не убил Агага, царя Амалека, от которого позже произошел Аман».

Из этого видно, насколько велики были претензии, которые община Израиля предъявила Мордехая из-за того, что тот вызвал гнев Амана. Они сравнили царя Давида, который своим кротким поведением привел к рождению Мордехая, с Шаулем, из-за ошибки которого родился Аман! Подобная идея также высказывается в книге «Мидраш Агада» (Эстер, 3:2): «Сказала община Израиля Мордехая: “Знай, что ты убиваешь нас мечем этого злодея Амана!”»

Кроме того, Маараль пишет («Ор хадаш»): «А Мордехай не поклонится» (Эстер, 3:2) — «не поклонится» в будущем времени. Хотя Мордехай и мог пройти по другой дороге, и избежать встречи с Аманом, он специально выходил навстречу Аману, чтобы не поклониться ему». И ещё добавляет Маараль: «И также приводится в книге Мидраша, что слуги царя сказали Мордехая: “Сказать ли Аману, [что ты не кланяешься]?” А тот ответил: “Скажите ему”». И Таргум (перевод и комментарий

к тексту книги Эстер на арамейском языке), в комментарии к словам «Не встал и не сдвинулся с места» (5:9) пишет: «Когда Аман увидел, как Мордехай занимается с детьми изучением слов Торы... а Мордехай не встал перед его идолом и не побоялся его; вместо этого, он выставил правую ногу и показал ему документ, подтверждающий, что тот [Аман] проданся ему [Мордехаю в рабство]». В свете всего этого, требуется понять, зачем Мордехай раздражал Амана, почему совершал действия, которые подстегали его гнев, и по какой причине он совершенно не опасался, что тем самым подвергает опасности весь народ Израиля.

Маараль отвечает: «Это несложно понять. Ведь написано в первой главе трактата Берахот (76): сказал раби Йоханан от имени раби Шимона бар Йохая: “В этом мире разрешается бросать вызов злодеям, как сказано: ‘Оставляющие Тору хвалят злодейство, а соблюдающие Тору противостоят им’ (Мишле, 28:4). А если нашепчет тебе кто-нибудь: ‘Не соревнуйся со злым, не ревнуй творящих несправедливость’ (Теилим, 37:1), скажи ему: так говорит тот, кого терзают сомнения; в действительности, слова “не соревнуйся со злыми” означают “не старайся быть таким, как они” [а слова “не ревнуй творящих несправедливость” означают “не завидуй им”]». (Я также обнаружил в комментарии Виленского Гаона к книге Мишле (там): «соблюдающие Тору противостоят им», то есть, противостоят злодеям и тем, кто их восхваляет — об этом идёт речь выше.) Маараль продолжает: «Тем более это относится к такому злодею, как Аман, который планировал сделать зло всему народу Израиля. Поэтому [Мордехай] бросал вызов ему, и то, что Мордехай не кланялся Аману, было ещё большим освящением Имени Всевышнего. И необходимо освящать Имя Всевышнего, и это — заповедь, хоть Мордехай и мог избежать этого».

И ещё написал Маараль о словах «Не встал и не сдвинулся с места»: «И ещё приводит книга Мидраша, что Мордехай сказал: “**Я не могу льстить злодею**, так как я потомок царей, ведь сказано: ‘О Биньямине сказал: сей возлюбленный Г-сподом будет жить спокойно, полагаясь на Него, покровительствующего ему весь день, и Он обитает меж плеч его’ (Дэварим, 33:12). И не могу я поклоняться ему, чтобы не ушло от меня Б-жественное присутствие, которое меж плеч моих [т.е. меж холмов в уделе моем]”». Он объясняет слова Мидраша: «Так как Б-жественное присутствие в уделе Биньямина, было бы осквернением Имени Всевышнего, если бы он не полагался на Всевышнего и боялся злодея. Поэтому Мордехай, который был потомком Биньямина, про которого сказано

“обитает меж плеч его”, освящал Имя Всевышнего... Который спасал его от этого злодея Амана. И об этом говорит Мидраш: “Ему сказали: вот же, твои предки поклонились ему [Эсаву] много раз. На что тот ответил: отец мой, Биньямин, будучи в утробе у своей матери, не поклонился”. [Речь идет о встрече Якова и Эсава, при которой вся семья Якова поклонилась Эсаву. Однако, Биньямин на этот момент ещё не родился, он находился в утробе у своей матери Рахели.] Ведь Б-жественное присутствие [Храм] было в наделе Биньямина. **И так как Б-жественное присутствие у него в наделе, он предназначен для того, чтобы освящать Имя Всевышнего настолько, насколько возможно**». Так пишет Маараль.

Для того, чтобы немножко понять глубину этого, надо знать, что поведение величайших праведников разных поколений в отношении потомков Эсава содержит намеки на то, как надо вести борьбу со своим дурным началом — борьбу, которая возложена на каждого сына Израиля. У этого служения есть два аспекта: **противостоять силам зла**, как делал Мордехай, **и избегать их**, как требовали евреи от Мордехая. Наш праотец Яков использовал обе эти стратегии. Как известно, он [перед встречей с Эсавом], подготовился и к даче подарков, и к войне. Есть борьба с дурным началом лицом к лицу. Есть также возможность избежать встречи с ним. Что касается второго варианта, из него исходят все виды служения Всевышнему, которые называются «не для неё самой» [то есть, выполнение заповедей с неидеальными намерениями, например, для того, чтобы заслужить почет], которые постепенно приводят человека к выполнению «для неё самой» [то есть, исполнение заповедей только потому, что они являются выражением воли Всевышнего — см. ниже]. Таким образом, человек избегает прямого конфликта со своим дурным началом, тем, что даёт ему «не ради неё самой» [даёт ему какую-то побочную выгоду, кроме выполнения воли Творца]. И нам известно, что по этой же причине Азазелю отсылают козла отпущения, см. комментарий Рамбана к главе Ахарей Мот.

Однако, прямую борьбу со злодеями (силами зла) можно охарактеризовать как «очищение территории» для появления Б-жественного присутствия в этом мире. Здесь выполнение «не ради неё самой» совершенно не подходит. Мы пользуемся этим подходом лишь как инструментом для того, чтобы прийти к выполнению «ради неё самой». Как сказали мудрецы о словах «всем сердцем своим» (Дэварим, 6:5) — обоими началами

[дурным и добрым началом]; человек может использовать даже своё дурное начало, чтобы прийти к добру. Конечно же, в самом дурном начале нет ничего хорошего. Даже Всевышний называет его «злом». Тем не менее, и его можно использовать для достижения хорошего.

Но даже если таким образом человек достигает уровня «ради неё самой», тем не менее, по пути к этому достижению, была остановка «не ради неё самой», и это недостаток, который мешает раскрытию Б-жественного присутствия. Участие зла, даже если это лишь незначительная ступень на пути к обретению уровня «ради неё самой», наносит ущерб в этом месте, и оно уже не может быть основой раскрытия Б-жественного присутствия, которое происходит только когда нет никаких компромиссов.

Была необходимость в том, чтобы в Израиле было хотя бы одно колено, удел которого — не подчиниться ни в малейшей степени, ни дурному началу, ни его войску, а именно, злодеям, властвующим посредством насилия. Вместо этого, они открыто бросают вызов злодеям и тем самым раскрывают освящение имени Всевышнего и полное упование на Него. [Возможно это вид борьбы соответствует тому, что сказано «полностью сотру память об Амалеке» (Шемот, 17:14) — так, чтобы не осталось ничего, что имеет хоть какое-нибудь отношение к памяти об Амалеке. А второй вид борьбы со злом — это битва с Амалеком в Рефидим, о которой сказано «и Йеошуа ослабил Амалека», и комментарий Раши поясняет, что Всевышний открыто заповедовал ему не уничтожать Амалека полностью.] И это то, что сказали мудрецы (см. выше): если нашепчет тебе кто-нибудь: «Не соревнуйся со злым, не завидуй творящим несправедливость», скажи ему: «Так говорит тот, кого терзают сомнения». Здесь речь идёт о том, кто старается избежать прямой борьбы с дурным началом, о том, чьё сердце ещё не очищено до конца. Он ещё не входит в категорию тех, кто борется с дурным началом до его полного уничтожения. И это то, что написано там (в комментарии к трактату Берахот), что этот человек страшится из-за того, что у него есть грехи.

Однако, освящение Имени Всевышнего посредством открытого вызова злодеям — это очень опасное поведение, и следует очень его остерегаться. Мудрецы сказали (Сукка, 38): «Раби Аха бар Яков двигал свой *лулав* вперед-назад; он сказал: “Это как стрела в глаз Сатану”». (Комментарий Раши поясняет: это как стрела в глаз Сатану, который видит, что у него нет возможности снять с нас бремя заповедей.) Талмуд продолжает: «Но это не так»

(комментарий Раши: не следует так говорить), «ибо это раздражает его» (Раши: Сатан нападет на него всеми силами... и приведет его к тому, что тот уйдет от Творца). Здесь Талмуд учит нас, что есть такой путь служения Всевышнему, как «стрела в глаз Сатану», но он подходит только великим людям. И даже им нельзя открыто произносить эти слова. А для того, кто не достиг столь высокого уровня, опасно даже думать так! Кроме того, что здесь можно заметить примесь гордыни, тут также присутствует концепция «у того, кто духовно выше, дурное начало больше». То есть, на высоких духовных уровнях, воевать с дурным началом невероятно тяжело. Тот, кто не достиг этих высот, не может даже представить себе, что это такое.

Если подумаем об этом немного глубже, обнаружим, что эти вопросы возникают на всех уровнях. Что касается глубинного состояния души, то есть, той части человеческого духа, в которой есть Б-жественное присутствие, нужно быть последовательным до конца, без всяких компромиссов. Только та часть, в которой есть «не ради неё самой», существует возможность дать Сатану взятку, и как бы избавиться от него, хоть он и живет у нас в сердце. И то, что касается нас, на нашем низком уровне, Виленский Гаон написал, что для нас «ради неё самой» — это любить изучение Торы ради самой Торы. (См. «Нефеш а-Хаим» 4:3, который приводит слова рабэну Ашера в комментарии к трактату Недарим 62а: «Говори о них ради них самих — чтобы все твои разговоры и обсуждения слов Торы были ради Торы, например, чтобы знать, понимать, и добавлять понимание и углубленное объяснение».) И тут не должно быть никаких послаблений и компромиссов, нужно бороться в полную силу. И об этом сказали мудрецы (мидраш «Эха Раба»): «Если бы только они оставили Меня (то есть, выполнение всего только ради Небес, ради Того, кто даровал Тору), и сохранили изучение Торы (то есть, выполняли ради Торы), ведь заложенный в неё свет возвращает к добру!». И это то, что называется «Тора — это лекарство» (Кидушин, 30б), ибо изучение Торы влияет на человека даже на самом низком из внутренних духовных аспектов, необходимых для духовного роста. Поэтому, что бы ни случилось, нельзя отходить от неё ни в коем случае. Тора — это полная необходимость.

Перевод: рав Берл Набутовский.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает признательность издательству «Кеилат Москва» за предоставленную ей возможность пользоваться переводом текста трактата Мегила на русский язык

Всевышний никогда не

Рав Шалом Ноах Березовский из Слонима

Какова главная задача еврея в Пурим? Основное служение в этот святой день — укоренить в своем сердце *битахон* — упование на Творца. Всевышний, благословен Он — мой Б-г в любых ситуациях. [Точнее говоря, *битахон* — это абсолютная уверенность, когда человек целиком и полностью полагается на Творца — прим. ред.] Сказано в книге «Меор Энаим» (гл. Ваэра): как наш праотец Авраам прошел десять испытаний, так и каждый еврей проходит десять испытаний, и в основном это испытания на качество упования на Всевышнего. Это один из принципов нашей веры: еврей обязан верить, что народ Израиля — как дети для своего Небесного Отца, и Он милосерден к нам, как отец милосерден к сыну. Как мы объясняли в другой статье, первое речение из десяти — «Я — Г-сподь, Б-г твой, Который вывел тебя из земли египетской...» содержит в себе две части: «Я — Г-сподь», и «Я — Б-г твой». Б-г именно твой, то есть, народ Израиля — народ, избранный Всевышним, как сын у отца. Когда Всевышний сказал народу Израиля «Я — Б-г твой», это было самым высочайшим уровнем, которого они могли достигнуть.

Именно эта часть особенным образом проявляется в Пурим. Вначале было полное сокрытие Всевышнего, как сказано: «А Я, скрывая, сокрою Свой лик в тот день». Это было двойное сокрытие, самое страшное и тяжелое. Когда был только один уровень сокрытия Творца — а именно, множество бед и несчастий, но близость Творца еще не была скрыта от народа Израиля, это народ еще мог выдержать. Еврей в состоянии выдержать любое сокрытие, любые беды, если он ощущает себя близким к Всевышнему. Однако самое тяжелое сокрытие — это когда еврей чувствует, что Всевышний его бросил, не дай Б-г, когда ему кажется, что Всевышний как будто вовсе не наблюдает за ним и не оберегает его. Об этом и сказано: «Я, скрывая, сокрою...» Именно такое сокрытие пришлось пережить царице Эстер. Ей пришлось выдержать испытание двойного сокрытия Творца, как сказано: «Где в Торе есть намек на Эстер? В стихе “Я, скрывая

(астёр), сокрою (астёр) Свой лик”». В этом и заключалась суть ее испытания: ситуация казалась совершенно безвыходной, поскольку уже был вынесен и запечатан кольцом-печатью Царя приговор уничтожить всех евреев. В такой ситуации ощущение, что Всевышний нас оставил, не дай Б-г, было максимально сильным. Как сказала Эстер: «Если я пропаду — то пропаду». Пропаду физически, и пропаду духовно, потеряю абсолютно все. Когда еврей кажется, что со всех сторон Всевышний «выгнал» его, это самое тяжелое испытание для него. Эстер выстояла в этом испытании. Объясняют наши мудрецы, что, когда она вошла во дворец Ахашвероша, полный идолов, *Шехина* покинула ее, и она сказала: «Б-г мой, Б-г мой, почему Ты оставил меня?» Она сказала «Б-г мой» дважды, имея в виду, что, несмотря на все сокрытие, Ты — мой Б-г в материальном, и Ты — мой Б-г в духовном. Как сказал ей Мордехай: «Свобода и спасение придут евреям из другого места». Вообще, все поведение Мордехая представляется очень странным: он вызывающе восстал против Амана, отказываясь поклоняться ему, а ведь он знал, что этим подвергает опасности весь народ Израиля. Однако дело в том, что Мордехай обладал полной уверенностью в связи народа Израиля и Всевышнего, он знал, что желание Всевышнего — не оставлять ни одного еврея. Что в любой, даже самой отчаянной ситуации, еврей может снова вернуться к Всевышнему. И хотя Мордехай знал, что народ Израиля находится на очень низком духовном уровне (как говорят наши мудрецы, что они наслаждались трапезой злодея Ахашвероша и поклонялись идолам), и что приговор уже вынесен и запечатан печатью Царя, и его нельзя отменить, все равно он обладал ясной и крепкой верой, что «свобода и спасение придут евреям из другого места», а именно — от Всевышнего. Ведь народ Израиля находится под Б-жественным Провидением, которое выше всех расчетов, и если только еврей верит и чувствует это — нет никакой силы в мире, способной оторвать его от Всевышнего. Как и произошло чудесным образом в Пурим — несмотря на то, что приговор был вынесен и подписан, Ахашверош сам же отменил

оставляет Свой народ!

его! Этим чудом Всевышний показал нам, что во всем, что касается народа Израиля, существует Высшее Провидение, которое намного любой земной логики, при условии, что еврей обладает ясной верой, что «Я — Г-сподь, Б-г твой» — это вечность, и нет никакой возможности, чтобы связь между евреем и Всевышним была утрачена полностью. Однако в сам момент действия это испытание очень тяжело, ведь вся его суть в том, что человеку кажется, что он полностью оставлен Творцом и потерял связь с Ним. Когда Эстер вошла во дворец Ахашвероша, это было уже после того, как все евреи собрались, постились три дня и самоотверженно молились Всевышнему. Так что, когда Шехина покинула ее, казалось, что весь этот пост и молитвы были совершенно бесполезны, и не осталось никакой надежды. Однако в тот момент Эстер верила в одно: не может быть, что Всевышний полностью бросил ее! Поэтому она и сказала: «Б-г мой, Б-г мой, почему Ты оставил меня?» Разве может быть такое, что Всевышний оставил меня? Ведь без Него у меня нет никакой жизни, и если бы Он по-настоящему оставил меня, я бы в то же мгновение перестала существовать. Получается, мне только кажется, что Он оставил меня! Именно это Эстер и сказала: «Почему Ты оставил меня?» — Почему мне кажется, что ты оставил меня? Ей было очевидно, что такого просто быть не может. И поскольку она выстояла в этом испытании и не отчаялась даже в тот тяжелый час, когда Шехина покинула ее, ей открылись все врата Спасения. Стало ясно, что это было всего лишь испытание, и приговор был отменен, превратившись в спасение и избавление.

В этом и заключается суть чуда Пурима, который Всевышний велел праздновать в каждом поколении: это происходит в каждом поколении! Ведь в каждом поколении есть свое сокрытие. В каждой семье, в каждой стране и в каждом городе, в любом месте есть моменты сокрытия Лица Творца, и дни Пурима освещают своим сиянием души народа Израиля, напоминая, что во всех поколениях и во всех местах, Всевышний не покидает Свой народ! Об этом и сказано, что «каждому, кто протягивает руку

в Пурим — дают» (в простом понимании имеется в виду *цедака* — прим. пер.). Когда еврей протягивает руку в соответствии с высшими идеями Пурима, веря, что Всевышний — его Милосердный Отец, в каком бы состоянии и на каком бы уровне он не находился, в любом поколении и в любой стране. Когда он протягивает руку, как бы говоря: «Владыка мира, я верю, что Ты близок ко мне и можешь меня спасти, спаси меня, и я буду спасен!», в таком случае — «каждому, кто протягивает руку — дают».

Получается, что главная духовная работа в святой день Пурим — это работа над *битахон*, упованием на Творца. На самом деле *битахон* заложен в самом корне души каждого еврея, однако временами ощущение упования ослабевает у него, так что ему может показаться, что Всевышний покинул его. Поэтому Пурим предназначен для того, чтобы еврей черпал из него силу упования на весь год, как в материальных вещах, так и в духовных. Есть ситуации, из которых человек не видит никакого выхода согласно естественному ходу вещей, но Пурим — это время выше границ естественного, поскольку еврей ощущает, как он заново возвращается к своему Небесному Отцу. Йом-Кипур — это день, когда между Всевышним и еврейским народом заново воцаряется мир и согласие. Точно так же и Пурим. В каком-то смысле, Пурим даже более велик, чем Йом-Кипур, поскольку здесь маленький соединяется с Великим, здесь еврей «мирится» с Всевышним, в каком бы состоянии он не находился. Даже если он ощущает себя грешником, насладившимся трапезой Ахашвероша и поклонившимся идолу, в глубине души он знает, что еврей никогда не теряет связь с Творцом. И тогда «заново приняли ее с желанием» — народ Израиля заново принял Тору на более высоком уровне, чем на горе Синай (где Всевышний как бы заставил их принять ее — прим. пер.), поскольку на этот раз еврей принял ее с желанием, от всей души, ощущая этот высочайший уровень близости Творца к Его народу. И этот невероятный свет Пурима проявляется в каждом поколении и поколении.

Перевод: г-жа Лея Шухман

«Они еще говорят с ним...»

Рав Шеломо Левинштейн

Советники Амана и его жена Зереш предостерегали Амана, что если Мордехай — из еврейского народа, Аман в итоге упадет перед ним. Почему? Поскольку природа евреев такова, что еще прежде, чем они заканчивают молитву Всевышнему, Он уже спасает их. Как сказано у пророка Йешаяу (65:24): «Они еще говорят, а Я уже внимаю им».

Автор книги «Дегель Маханэ Эфраим» уточняет, что стихи Мегилат Эстер дают намек на это: «Ты падешь перед ним...» — Они еще говорят...» То есть: ты в итоге падешь перед ним, поскольку, когда народ Израиля еще говорит с Всевышним, Он уже спасает их.

Рассказал мне мой знакомый, рав Нисим Тешува: в Тель-Авиве в свое время жил рав Паллох, замечательный еврей, который всю свою жизнь посвятил приближению светской молодежи к Торе. В районе, где он жил — Рамат а-Хаяль, он открыл в подвале маленький бейт-мидраш. Он собирал там парней, который в жизни не открывали Гемару, в надежде, что сияние Торы вернет их на путь Творца.

Однажды вечером рав Паллох сидел в бейт-мидраше и ждал, но из всей группы, которая должна была прийти, пришел только один парень. Вначале они с юношей решили подождать еще немного, может быть, придут еще люди. Однако через некоторое время они поняли, что нет смысла больше ждать. Никто больше не придет. Парень, который пришел, стал уговаривать рава, поучиться с ним одним. Но рав Паллох не согласился: «Идем, найдем хотя бы еще одного человека, который поучаствует в уроке». Они вышли

на улицу, но в такой поздний час там не было никого. Парень снова стал говорить раву Паллоху, что, мол, ничего страшного, можно поучиться вдвоем. «Нет, нет, — не согласился тот, — нужно удостоить Торы хотя бы еще одного еврея!» Немного подумав, он решил постучать в двери окрестных квартир и таким образом собрать людей на урок.

Несмотря на чувство стыда, парень решил присоединиться к нему. Они зашли в ближайший подъезд и постучали в первую квартиру. Дверь открыл нерелигиозный человек, который спросил, что им нужно. Рав Паллох попросту предложил ему пойти поучить с ними Тору.

Услышав его слова, тот человек смертельно побледнел, и было похоже, что вот-вот упадет в обморок. На лбу у него выступил холодный пот. Рав Паллох и его ученик усадили его и дали ему стакан воды. Когда он немного пришел в себя, махнул им рукой, приглашая войти в дом. Он провел их во внутреннюю комнату и показал им приготовленную петлю: «Знайте, что сегодня я дошел до такого отчаяния, что решил покончить с собой. Не мог больше выносить эту жизнь... Я уже приготовил петлю и подошел к ней, но за секунду до последнего шага прошептал: “Владыка мира, если Ты существуешь, дай мне маленький знак, и я обещаю, что вернусь к Тебе!” Я еще не успел договорить, как услышал ваш стук в дверь. И вы позвали меня на урок Торы...»

Не нужно и говорить, что этот еврей, чья жизнь — как физическая, так и духовная, — была спасена, удостоился совершить полную тешуву, и сегодня уроки Торы проходят у него на дому.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Наказание дурным людям

Рав Эльханан Буним Вассерман

Гордецы не встанут из мертвых

В трактате Сота (5а) сказано: «Ни один из людей, подверженных гордыне, не встанет при воскрешении мертвых». Тосафот там спрашивают, почему это правило не включено в список, о котором говорится в мишне главы Хелек трактата Санъэдрин (90а): «А вот те, у которых нет доли в Будущем мире...», а также почему там не учтено высказывание из трактата Кетубот (112б), где говорится о неучах, которые тоже не ожижут. И хотя в главе Хелек речь идет о будущем мире, а здесь говорится о воскрешении мертвых, вопрос Тосафот вполне уместен: ведь одним из включенных в список лишенных Будущего мира является тот, кто отрицает воскрешение мертвых, и Талмуд обосновывает это так: если человек отрицает воскрешение мертвых, логично, что у него не будет доли в этом воскрешении; выходит, что мишна там занимается и воскрешением мертвых тоже.

Без света Торы нет Грядущего мира

Теперь по поводу самого вопроса Тосафот. Я думаю, что тот, кто присмотрится к порядку *мишнайт* в трактате Санъэдрин, ясно увидит, как те перечисляют различные наказания Торы: четыре вида казней земного суда; за что положена смерть от руки Небес; кого имеют право наказать ревнители. А в трактате Макот (13а) мы учим о тех, кому положено бичевание, и в конце названы те, кто лишается доли в Будущем мире, а именно те, кто из-за своих проступков лишается ее в качестве наказания. Неучи же не имеют

Будущего мира не в качестве наказания за пренебрежение изучением Торы, ведь даже «плененный младенец», который никак не может нести ответственность за то, что не изучал ее, тоже не встанет из мертвых, потому что воскрешение мертвых невозможно без света Торы.

Доказательством этому служит вопрос, заданный в трактате Берахот (17а): за что достаиваются (воскрешения) женщины? Талмуд отвечает там: за то, что заботятся о детях и ожидают своих мужей, которые изучают Тору. Великий автор «Хаей адам» объясняет

ЭТО ТАК (приведено в книге нашего учителя Хафец Хаима «Хомат а-Дат», статья «Знак Торы», п. 1): Талмуд задает вопрос о воскрешении из мертвых — каким образом этого достаиваются женщины, ведь они не занимаются Торой? Ответ же в том, что у них есть доля в Торе, которую изучают их сыновья и мужья. И хотя к женщинам никак не относится понятие «пренебрежение изучением Торы» [ведь им не заповедано изучение Торы],

вопрос был задан — потому что у них нет света Торы, то есть предположительно они не должны были удостоиться воскрешения из мертвых по причине отсутствия этого света, а не в качестве наказания. Поэтому в мишне главы Хелек и не перечислены те, кто не изучает Тору, так как там говорится о тех, кто получает наказания за нарушения.

Дети встанут из мертвых в заслугу отцов

Один большой знаток Торы спросил: в свете вышесказанного, почему же восстанут из мертвых дети, умершие в младенчестве, ведь они тоже не учили Тору? Можно ответить, что они ожижут в заслугу отцов. И это подобно тому, что мы

У кого нет доли в будущем мире?

находим относительно плохих вещей, происходящих с человеком: есть принцип, согласно которому человек умирает из-за своих грехов, а дети не должны умирать по вине своих отцов, однако маленькие дети все же умирают за грехи своих отцов (см. Раши, Дэварим, 24:16). Рамбам объясняет: это происходит потому, что маленькие дети в каком-то смысле принадлежат отцу. В таком случае, согласно логике, поскольку «мера добра сильнее меры наказания», добро должно точно так же происходить с детьми в силу поступков их родителей, поэтому и те дети, что не успели начать изучать Тору, встанут из мертвых в заслугу своих отцов.

Не воскреснет только тот, кто постоянно подвержен гордыне

Вернемся к первому вопросу Тосафот: почему мишна главы Хелек не включает в список лишенных доли в Будущем мире людей, подверженных гордыне? Можно ответить так. Мишна, перечисляя проступки и наказания, говорит только о тех нарушениях, за совершение которых человек наказывается даже в том случае, если всю жизнь остерегался нарушать их, и только один раз за всю жизнь нарушил. Подобно тому, как происходит с *карэтом* (отсечением души), положенным человеку за съедение квасного в Песах. Если тот за всю свою жизнь лишь однажды злонамеренно съел *казайит* квасного и не раскался в этом, он получит наказание *карэ́т*. Так и с перечисленными в мишне: например, даже если человек, заявивший, что Тора не признает воскрешения мертвых, всю жизнь верил в то, что воскрешение будет, и только в последний момент перед смертью стал отрицать его — и не раскался, он будет наказан тем, что лишится удела в воскрешении из мертвых. Однако сказанное, что человек, подверженный гордыне, не имеет удела в воскрешении мертвых, относится, по-видимому, только к тому, у которого постоянно имеется это качество — гордыня. Тот же, кто не имеет этого качества, а только однажды возгордился, несомненно, не потеряет из-за того возможность встать из мертвых.

Похожий пример можно найти в комментарии «Кесеф Мишнэ» к Законам качеств характера (7:1), где он объясняет сказанное Рамбамом, что злоязыкие люди лишены удела в Будущем мире. Это, пишет автор «Кесеф Мишнэ», относится только к постоянно злословящим людям, тот же, кто однажды, не сдержавшись, сказал что-то,

расцениваемое как *лашён ара́* (злословие), не теряет из-за этого свою долю в Будущем мире. Поэтому наш случай не упомянут в мишне главы Хелек, где идет речь о тех, кто наказывается даже за единожды совершенный грех.

Потомки Ноаха тоже обязаны избавляться от дурных черт характера

Подобным образом можно объяснить сказанное пророком Йехезкелем (16:49), что наказание жителям Седома было положено за невыполнение заповеди о *цедаке́* — помощи бедным. Это непонятно на первый взгляд, ведь потомки Ноаха получили только семь заповедей, и *цедака́* не входит в их число. Почему же жители Седома должны быть наказаны за отказ от помощи бедным? Можно объяснить это на основе сказанного у рава Хаима Виталя в книге «Шаарэ Кедуша́» о том, почему в Торе мы не находим прямого указания бороться с дурными чертами характера. Он пишет, что хорошие качества характера — это основа всей Торы, ее исполнение попросту невозможно без этих качеств, поэтому Торе и не требуется предостерегать человека напрямую об этом, см. там (приводится в предисловии к книге «Совершенная мера»).

Получается, что и для потомков Ноаха обязанность приобретать добрые черты характера сама собой разумеется, ведь без этого невозможно и выполнение ими своих семи заповедей. Люди же Седома были жестоки, за что и были наказаны — за эту дурную черту, хотя и не получили конкретной заповеди о *цедаке́*. Ведь если бы такая заповедь была им дана, они были бы наказаны даже за один раз в жизни, когда отказались выполнить ее. Но поскольку она не была им дана, они не наказываются за одноразовое пренебрежение ею. Но если человек жесток, он наказывается за эту дурную черту, а не за одноразовое пренебрежение заповедью.

Еще можно сказать, что в действительности жители Седома были наказаны за нарушение семи заповедей, данных сыновьям Ноаха, однако, если бы они занимались помощью бедным, заслуга *цедаки́* защитила бы их, в соответствии с правилом «каждого, кто жалеет людей, жалеют небеса». Но поскольку они не жалели других, мера Строгого суда настигла их, ведь человеку отмеряется той мерой, которой отмеряет он сам. И в результате они были наказаны за то, что нарушали семь заповедей, данные им.

Перевод: рав Овадьа Климовский

Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Взгляд изнутри на жизнь моей матери рабанит Батшевы Эстер Каневски, благословенной памяти, на фоне истории предыдущих поколений

«И там — великая женщина»

Роды

В начале перед родами мама уезжала в Иерусалим, к рабанит Эльяшив, взяв с собой старших детей. Когда младенец появлялся на свет, папа получал сообщение по одному из немногих телефонов, имевшихся в Бней-Браке, или телеграмму, произносил благословение «Шээхъяну» на девочку или «аТовь взамэти́в» на мальчика, и возвращался к учебе.

(На улице Эзра располагалась фабрика по производству льда, принадлежавшая раву Давиду Курлянскому и его дяде, раву Моше Хаиму Укону.

На фабрике был единственный телефон во всей округе. В то время рав Бейнуш Финкель с семьей, за неимением других вариантов, жил в домишке сторожа, и, когда звонил телефон, кто-нибудь из детей бежал на фабрику, чтобы подойти к телефону и позвать того, кому звонят.)

Когда папе позвонили с сообщением о рождении моего брата, рава Авраама Йешаяу, он как раз учил со Стайплером трактат Трумот Иерусалимского Талмуда. Услышав новости, папа благословил «аТовь взамэти́в», Стайплер ответил «Амён», и они продолжили учебу...

Каждый год, дойдя до этого места в трактате Трумот (рав Хаим каждый год заканчивал изучение всего Талмуда — прим. пер.), папа говорил: «Тут родился ребенок»...

После родов мама оставалась в Иерусалиме, чтобы окрепнуть, а папа в это время был в Бней-Браке у своих родителей, так ему не приходилось ни на минуту прерывать привычные учебные рамки. Как правило, он приезжал в Иерусалим на Шаббат, но в основном они

общались при помощи писем. Вот письмо, которое мама написала папе, находясь в Иерусалиме перед родами:

Шалом, дорогой Хаим!

Я бы хотела, чтобы ты мне привез кое-что — в шкафу в салоне есть сироп от кашля красного цвета, он приятно пахнет, как вино. Что у вас слышно? У нас все, как обычно. Дети болеют гриппом с высокой температурой — как ты понимаешь, именно этого мне не доставало. Я, похоже, тоже заболела — у меня страшный кашель и боли в руках и ногах. Мерить температуру я боюсь, будем надеяться, что это скоро пройдет. Поэтому я хочу, чтобы ты привез мне сироп, может это немного облегчит мой кашель. Авраам Йешаяу подхватил коклюш и врач выписал ему очень сильное и дорогое лекарство, чтобы облегчить проявления болезни. Главное, что нам весело, по ночам никто не спит, каждую минуту кто-нибудь кашляет — то один, то другой.

Дети скучают по тебе, и все мы с нетерпением ждем твоего приезда.

Перед более поздними родами мама уже не ездила в Иерусалим. Папа провожал ее до роддома в Яффо и, не дожидаясь родов, возвращался к учебе. Когда они приехали на роды моего младшего брата, рава Ицхака Шауля, врач попросил папу остаться, сказав, что мама вот-вот родит. Врач оказался прав, однако папа пропустил первую молитву *Минхá* — *Минха гедола́*, и был вынужден молиться в более позднем миньяне. Папа все время вспоминает, что из-за моего брата он не смог помолиться так, как он привык — сразу же, как только наступило время для молитвы...

Пропуская свадьбы

Когда мы были маленькими, мама почти не выходила из дому по вечерам. Она не хотела, чтобы папе пришлось смотреть за детьми, ведь это могло помешать его учебе. Если ей все же необходимо было выйти, мы все шли вместе с ней...

Я помню, что была одна невеста-сирота, которая была очень близка с моей мамой, много советовалась с ней, как дочь с матерью. К большому разочарованию девушки, мама не пришла на ее свадьбу.

— Почему Вас не было на свадьбе? — спросила потом невеста.

— Когда в доме есть маленькие дети, мама должна следить за ними, а не ходить на свадьбы — ответила мама.

В более поздние годы, когда мы подросли и могли сами оставаться с малышами, мама

вернула ей долг, принимая участие во всех радостных событиях в ее семье и компенсируя, тем самым, свое отсутствие на ее свадьбе...

Когда было объявлено о помолвке мамино брата, она поделилась своей радостью с соседкой, и та мгновенно отреагировала: «Поезжай в Иерусалим, на помолвку, мы останемся с твоими детьми». Это был единственный раз за все то время, что мы были маленькими, когда мама поехала на семейное торжество. Но поскольку до этого мама никогда не ходила на торжества, у нее не оказалось подходящего для такого события наряда...

В одиночестве в больнице

Когда моему брату, раву Шеломо, было лет шесть, он перебежал через дорогу, и его сбила проезжавшая мимо машина. В результате у него серьезно пострадали легкие, и жизнь его была в опасности. Мама днем и ночью находилась возле него в больнице. Моя сестра Хана, которой тогда было лет четырнадцать, уже училась в семинаре. Она делала все по дому и следила за детьми, и папе ничто не мешало учиться. По милости небес, через неделю состояние моего брата перестало быть опасным, и его выписали домой.

Однажды один из папиных друзей зашел навещать его. Войдя в дом, он увидел маму, утешающую плачущего ребенка. Мама объяснила, что у него — высокая температура.

Выходя от папы, гость пожелал скорейшего выздоровления. «Кому?» — удивился папа. «Твоему больному сыну!» — ответил друг. Папа ничего об этом не знал...

Как-то маме понадобилось лечь в больницу. Перед ее выходом из дому папа спросил, не хочет ли она, чтобы он ее сопровождал. Мама воскликнула: «Ни в коем случае! Сиди и учись, и это даст мне силы благополучно все перенести». При этом, когда папа заболел и лег в больницу, им дали комнату на двоих, и они провели там семь недель, пока папа полностью не восстановился и не окреп. (Мамин прием посетителей происходил в больничном коридоре...)

Талмуд вместо пальто

В нашем доме всегда было много книг, а после смерти Стайплера, когда все его книги перешли к папе, книжные полки стали появляться в любом свободном месте. Не каждая хозяйка обрадовалась бы этому, но в маминих глазах эти полки выглядели как украшения, как великолепные картины, стены дома как будто были украшены золотом.

После свадьбы мои родители поселились в квартире на улице рав Блой, получив от маминых родителей сумму на съем квартиры в течение двух лет. Примерно через год они переехали на улицу Ор а-Хаим, в квартиру, за которую не нужно было платить. Дедушка рав Эльяшив отказался взять деньги обратно, и они остались у моих родителей.

Мамина свекровь, рабанит Каневски, предложила маме купить себе зимнее пальто, которое было ей необходимо, но у мамы были другие планы: «На эти деньги мы купим моему мужу Талмуд, а без пальто я как-нибудь обойдусь»... Маму грели страницы папиного Талмуда!

Именно по этим книгам папа учится до сих пор!

Ничто не могло доставить маме большего удовольствия, чем мелодия папиной учебы. Рав Арье Шехтер рассказывал: «После свадьбы рава и рабанит Каневски я приходил к ним учиться с равом в хевруте. Не раз я наблюдал, как рабанит садилась возле комнаты, где мы учились, и с удовольствием прислушивалась...».

Рай на земле

Рассказывала рабанит Шрайбер: «Когда мы жили в одной квартире с равом и рабанит Каневски, у нас была общая кухня, и я имела возможность наблюдать за поведением рабанит. Стайплер посылал им немного овощей, но рабанит к ним не прикасалась, сберегая все для своего молодого мужа и питаюсь всю неделю, кроме Шаббата, лишь хлебом с маргарином. Когда я высказала ей свое удивление, она объяснила: “Когда я достаиваюсь есть хлеб с маргарином, а мой муж учит Тору, я чувствую, что я, уже будучи здесь, на земле, пребываю в раю!”»

До конца жизни мама была папиной правой рукой, будучи готова сделать все, для него необходимое, в любое время суток. Свой распорядок дня она подстраивала под него. Каждый день она сама готовила для папы еду — и даже тогда, когда толпы женщин осаждали ее маленькую прихожую, желая помочь ей, приготовление еды для папы оставалось ее прерогативой. Каждый день мама принимала посетительниц прямо на кухне, одновременно мелко нарезая для папы салат. Заправляя его оливковым маслом, она повторяла: «Это для того, чтобы рав не забывал Тору, которую он учит» (как известно, оливковое масло — хорошо для памяти). Кто-то купил маме станок для нарезки салата (слайсер), чтобы ей

было полегче, но она воскликнула: «Вы что, хотите забрать у меня привилегию готовить для рава салат?!»

Мама не уходила из дому, ни по личным, ни по общественным делам, пока не была готова еда для папы. Она уходила домой посреди свадьбы, если подходило время папиного ужина. Так же она поступала и во время детских утренников своих внуков.

«Пришло время ужина»

Рассказывала одна из маминых подруг: «Мы вместе с рабанит пришли на свадьбу. Вдруг, посреди церемонии бракосочетания она сообщила мне, что идет домой. Я поразились: “Сейчас, во время хупы? Почему не подождать несколько минут, пока она кончится?” Рабанит ответила: “Никак не возможно. Пришло время ужина моего мужа, и я не могу заставить его ждать даже несколько минут!” Рабанит ушла домой, подала раву ужин и... вернулась на свадьбу!»

В самые неудобные времена у папы был готовый обед. Когда мы ездили в гости к бабушке и дедушке Эльяшивым, мама оставляла папе обед на столе. К вечеру мы должны были вернуться, чтобы, когда папа придет из *коллеля*, его уже ждал готовый ужин.

И день перед проверкой дома на наличие хамца, самый загруженный день во всех еврейских домах, ничем в этом смысле не отличался от других дней.

Рассказывает один из внуков: «Я пришел к бабушке с дедушкой и зашел на кухню, которая была уже почти убрана на Песах. При этом на огне что-то булькало, и это был хамец. Я поразился: все хозяйки заняты уборкой, никому и в голову не приходит что-то готовить. А тут — варят хамец, и трудно поверить, что вот-вот наступит Песах, что уже сегодня вечером состоится проверка на наличие хамца! Бабушка смотрела на меня с изумлением: “Что здесь непонятного?! Разве дедушка не должен кушать, как обычно?!”»

Мама старалась устроить так, чтобы еда была готова как раз к тому моменту, когда папа должен прийти домой, чтобы ему не пришлось ждать ни секунды, чтобы не было ни малейшей потери времени для изучения Торы! Она доставала его порцию из кастрюли за пару минут до его прихода, чтобы еда немного остыла и была нужной температуры к тому времени, как папа сядет есть.

Продолжение следует...

Перевод: г-жа Хана Берман

Присутствие Всевышнего в нашей жизни

Несколько лет назад рав Штейнман, благословенной памяти, дал урок в месяце Элуль. В ходе урока он говорил о бедах еврейского народа, говорил о том, что когда евреи нарушают заповеди, это влечет за собой отдаление от них Всевышнего, Сокрытие Его лица и, как следствие, несчастья. Рав Штейнман подчеркнул, что это верно для любой заповеди, но лишь однажды Тора говорит об этом прямым текстом (Дэварим, 23:15): «Пусть будет стан твой свят, чтобы не увидел Он у тебя ногти и не отступился от тебя». И если в истории еврейского народа наступает период катаклизмов и катастроф, причину, прежде всего, следует искать в нарушении законов скромности.

Последнее время приобрели популярность короткие уроки по телефону на разные темы, причем наиболее популярными оказались уроки по законам женской скромности. Изначально они организовывались для того, чтобы у любой женщины, даже очень занятой, была возможность, потратив две-три минуты в день, в течение сорока дней изучить базовые законы скромности в одежде и в поведении, включая правила поведения на рабочем месте, когда изо дня в день приходится общаться с сотрудниками противоположного пола. Но еврейский народ, а женщины — особенно, очень любит проверенные средства, так называемые сгулот. И вот, возникла традиция в течение сорока дней после каждого урока обращаться к Творцу с одной и той же просьбой. Кто-то сорок дней подряд ходит к Котелю, а кто-то — учит законы скромности. Для усиления эффекта это делается в компании из сорока женщин. Сорок женщин в течение сорока дней слушают двухминутные уроки и просят об одном и том же, и происходят чудеса — больные выздоравливают, бесплодные женщины рожают, засидевшиеся девушки выходят замуж...

Можно по-разному к этому относиться, но подучить основные законы скромности — никогда не повредит. Даже если вам кажется, что вы и так все знаете, возможно, вы услышите что-то новое для себя.

Теперь, если соседка попросит вас слушать уроки о скромности ради выздоровления ее троюродного дяди, или сотрудница — ради нахождения невесты для ее племянника, вы будете знать, о чем идет речь, и, конечно же, не откажетесь. Но не обязательно ждать, когда кто-то подключит вас к линии уроков о скромности. Вы можете начать слушать эти уроки уже сейчас, и даже можете набрать свою группу из сорока женщин (что не так-то просто!). Если вы наберете группу из сорока женщин для прослушивания цикла из сорока уроков, вы удостоитесь благословения рава Дана Сегалю, да продлит Всевышний его годы.

Не требуется предварительной записи.

Звоните прямо сейчас:

На русском языке: **073-383-3113** • На иврите: **073-383-4050-2448#**

Сердечно поздравляем

р. Александра Линова и его супругу
с бар мицвой сына — **Моше Тувьи**
(Бейт Шемеш)

р. Моше Эстрина и его супругу
со свадьбой дочери — **Сары Малки**
(Кдумим).

р. Дова Мушинского и его супругу
с рождением дочери
(Иерусалим)

р. Михаэля Постановича и его супругу
с рождением сына
(Кирьят Сефер)

р. Биньямина Янтовского и его супругу
с рождением дочери
(Хайфа)

р. Александра Линова и его супругу
с рождением внука
(Бейт Шемеш)

р. Натана Меллера и его супругу
с рождением внука
(Бейтар Илит)

р. Биньямина Лойберга и его супругу
с бар-мицвой сына **Хаима Нехемии**,

р. Элияу Лойберга с бар-мицвой внука (Хайфа)

р. Александра Нага и его супругу
со свадьбой внучки **Михали** (Иерусалим)

р. Гилеля Бродского и его супругу
с обручением дочери **Нехамы** (Иерусалим)

р. Ури Калюжного и его супругу
с обручением дочери **Элишевы** (Бейт Шемеш)

р. Элиякима Залкинда и его супругу
с рождением внука
(Бейтар Илит)

р. Давида Шломо Шефтоловича и его супругу
и **р. Исраэля Будняцкого и его супругу**
с обручением детей — **Моше и Леи**
(Кирьят Серер — Иерусалим)

р. Ицхака Мирера и его супругу
и **р. Даниэля Гоголева и его супругу**
с обручением детей — **Йосефа и Рахель Леи**
(Брахфельд — Иерусалим)

г-жу Диану Ушевскую со свадьбой
(Иерусалим)

р. Велвела Цырлина и его супругу
с рождением внука
(Бейтар Илит)

р. Шауля Райза и его супругу
с бар-мицвой сына **Шалома**,

р. Зеэва Райза и его супругу
с бар-мицвой внука,
р. Моше Гейзеля и его супругу
с бар-мицвой внука
(Иерусалим — Реховот)

р. Арье Вольфсона и его супругу
со свадьбой сына **Йеошуа**,

р. Исраэля Левина и его супругу
со свадьбой внука
(Брахфельд — Иерусалим)

р. Александра Кузика и его супругу
с рождением внука
(Кирьят Сефер)

р. Нисана Гулькарова
с окончанием изучения всех разделов Мишны
(Иерусалим)

р. Йонатана Каралинского и р. Леви Раскина
с окончанием трактата Макот
(Бейтар Илит — Иерусалим)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11 • 02 674 34 84

ПОДАРОККИ бедным на Пурим

с Фондом «Беерот Ицхак»

К вам обращено много «рук», ожидающих вашей помощи на Пурим! Как известно, «каждый протягивающий руку — дают ему».

Я слышал от нашего учителя, гаона рава Шимшона Пинкуса, что это касается и наших молитв. Пурим — это время протянуть ко Всевышнему наши руки и попросить обо всём, что нам важно и необходимо. В частности, о здоровье, пропитании, чтобы мы удостоились праведных здоровых детей и т.п.

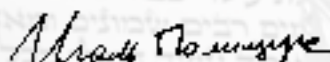
Если всем нашим просьбам мы предварим помощь другим нуждающимся, то мера за меру сможем надеяться, что и наши просьбы и молитвы не останутся без ответа.

Поэтому я обращаюсь с просьбой — передать для многих замечательных семей подарки бедным на Пурим (Матанот ле-Эвйоним). Вы остаетесь собственниками денег до момента передачи их в день Пурима, а мы будем вашими посланниками. Поэтому, даже передавая нам средства до Пурима, вы исполняете эту заповедь вовремя.

Вы можете выбрать, когда нужно передать ваше пожертвование — 14 Адара (Пурим депразин) или 15 (Пурим демукфин). Тем, кто празднует Пурим 14 Адара, деньги необходимо передать не позже 13:00 часов (по Израилю) 7.03.2023, тем, кто празднует Шушан Пурим 15 Адара — не позже 13:00 часов 8.03.2023.

Постараемся (бли недер) быть надежными посланниками, и все деньги, которые мы получим и которые будут переведены нам до указанных сроков, обязуемся полностью передать по назначению, как это происходит в течение многих лет нашей деятельности.

Пурим sameax и всех истинных благ!

**Помощь бедным на Пурим и помощь Фонду — две разные цели.
Будьте внимательны при переводе средств!**

Исполнить заповедь можно любым удобным способом:

- ✓ передав наличные средства лично раву Полищуку (+972-58-322-0956) или другому представителю Фонда;
- ✓ с помощью **реквизитов**, указанных на второй странице журнала;
- ✓ с помощью системы «Недарим Плюс» в синагогах Израиля (наш номер 1487) указав, цель перевода средств;
- ✓ на нашем сайте www.beerot.ru или воспользовавшись **QR-кодом** на этом объявлении.

**Подарите бедным семьям настоящую радость в Пурим
вместе с Фондом «Беерот Ицхак»!**

