

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ПКУДЕЙ» 127 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПКУДЕЙ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	9
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
ОТВЕТ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТАНТА	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
НАШИ МУДРЕЦЫ	27
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	28
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	30
КАЛЕНДАРЬ	31
КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ	36

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

На этой неделе мы читаем последнюю главу «Шмот», второй книги Пятикнижия: «Пкудей» («Исчисления»).

Глава «Пкудей» («Исчисления») представляет отчет Моше-рабейну народу о том, сколько золота, серебра, меди поступило от евреев на строительство и оборудование переносного Храма и как они были использованы, а затем рассказывает об изготовлении одеяний, которые первосвященник и рядовые коэны должны надевать во время служения в Храме. Все изготовленное было продемонстрировано Моше. Оно в точности соответствовало предписаниям Всевышнего.

МЕСЯЦ АДАР

Двенадцатый месяц еврейского года — если считать от нисана. Шестой месяц с начала года — от месяца тишрей. Соответствует созвездию «Рыбы». В адаре обычного года — 29 дней. В високосном году, когда добавляется тринадцатый месяц (Второй адар), в Первом адаре — 30 дней, в то время как во Втором — 29 дней. Все законы и обычаи, связанные с месяцем адар обычного года, переносятся в високосном году на Второй адар: Пурим, празднование бар-мицвы и пр.

Седьмого числа месяца адар родился Моше-рабейну. В возрасте 120 лет, тоже седьмого адара, он умер. Во многих общинах эта дата отмечается весельем — как день, когда «мир наполнился светом». Не меньшее число общин в этот день постится — по причине траура из-за смерти великого пророка. Как правило, 7-е адара выпадает на неделю чтения главы Тецаве. Намек на связь с годовщиной смерти Моше находят в том, что в этой главе ни разу не упомянуто его имя. Так, частично, реализовались слова Моше, обращенные к Б-гу: «Сотри, пожалуйста, меня (мое имя) из Своей Книги (если не простишь евреев за грех золотого тельца)». Как видим, слова праведников не остаются без последствий.

Многие в этот день отмечают «день поминовения» погибших евреев, место захоронения которых неизвестно (как в случае с Моше, о могиле которого Тора сообщает, что она находилась на горе Нево в Заиорданье, но эту могилу никто никогда не видел).

Пока в Египте проживали евреи (в Средние века и Новое время), среди них был принят обычай 7-го адара собираться в маленькой деревушке Дамва, по преданию построенной за сорок лет до падения Первого Иерусалимского храма. Стояла она якобы на том месте, где молился Моше-рабейну перед тем, как идти на первую встречу с фараоном. Весь день египетские евреи проводили в молитвах, а назавтра устраивали веселый праздник.

Недельная глава Пкудей 8-9 Марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:06	6:19
Хайфа	5:12	6:20
Москва	5:59	7:15
Ст. Петербург	6:25	7:47
Одесса	5:34	6:39
Киев	5:32	6:41
Рига	5:52	7:10
Берлин	5:39	6:50
Сидней	7:05	8:00
Нью Йорк	5:36	6:37
Атланта	6:21	7:18
Бостон	5:24	6:26
Торонто	5:56	6:59
Лондон	5:37	6:44

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПКУДЕЙ

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧЕСТНОСТЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Пкудей» («Исчисление») начинается с отчета Моше о том, сколько золота поступило на строительство Храма и на что оно ушло, то же самое — относительно серебра и т.д.

Раби Танхума бар Аба, говоря об отчете Моше, приводит слова из Мишлей (28:20): «...иш эмунот рав брахот» («человек верный [честный], будет [у него] много благословений»). Моше-рабейну, о котором Б-г сказал: «Мой раб Моше, во всем Моем доме он доверен» (12:7), отчитывается перед всем народом в том, сколько ценностей получено для Храма и как они использованы! Это безусловный урок поведения для каждого, кто занимается общественными делами.

Мы уже говорили о том, с какой тщательностью было продумано поведение кофена, выносившего корзину с монетами на расходы Храма. Оно не должно было давать ни малейшего повода для подозрений.

Но при всей тщательности возможна забывчивость. Ее не избежал и величайший из пророков. Давая свой отчет, Моше забыл, на что ушли 1775 серебряных шеке-

лей, и молился Б-гу, чтобы Б-г помог ему вспомнить. Когда Моше вспомнил, что эти шекели ушли на крючки, прикрепленные к столбам, и на серебряные нити, которыми столбы были обвиты, он вознес Б-гу пятнадцать хвалений. Интересно, что в каждой из трех молитв: «Барух шеамар», «Иштабах», «Эмет взяцив» (после слова «эмет») — следует пятнадцать хвалений.

Согласно Мидраш Раба, в Йом-Кипур Моше было сказано «Салахти» («Я простил» [грех золотого тельца]) и в подтверждение этому приказано построить Скинию. Выше уже говорилось, что на следующий день после Йом-Кипур Моше объявил о приказе построить Мишкан, изготовить Ковчег завета для скрижалей и т.д. Не было отбоя от желающих помочь в строительстве, и за семьдесят дней дело было сделано. А Всевышний все не отдавал приказа собрать Мишкан. Все чувствовали себя неловко. И наконец в 23 день месяца адар Всевышний велел, чтобы священнослужители — Аарон и его сыновья — семь дней готовились к службе. В течение этих семи дней ежедневно приносились жертвы, чтобы Б-г про-

стил им все грехи, причем Моше совершал службу, а Аарон и его сыновья выступали в качестве прихожан.

И в каждый из этих семи дней Моше должен был собирать Мишкан, вносить туда Ковчег завета, стол, жертвенники, светильник. Потом приносить жертвы, зажигать лампы светильника, совершать воскурение, а потом разбирать Мишкан, чтобы завтра собрать его снова.

На восьмой день Моше собрал Мишкан уже навсегда (т.е. до следующего перехода по пустыне), и в этот день к священнослужению приступил Аарон.

Всю жизнь я не мог понять, зачем надо было семь дней собирать и разбирать Мишкан. Что это значит? Известно, что дела отцов — знак для детей. И вот, просматривая записи к Торе р. Авроома Мордхая Алтера — Герер ребе, я нашел удивительно четкое объяснение. Мишкан простоял в пустыне 39 лет, затем он находился в Гилгале 14 лет. Потом его внесли в город Шило — там он простоял 369 лет. После этого его перенесли в город Нов (13 лет), затем — в Гивон (44

года). Первый Храм в Иерусалиме простоял 410 лет, затем через 70 лет был построен Второй Храм, простоявший 420 лет. Всего семь раз еврейский народ устанавливал Храм, который потом был «разобран».

В первый день нисана Моше собрал Мишкан и больше не разбирал его. То же будет с Третьим Храмом — он останется навечно. Пророк Йехезкель говорит от имени Б-га (37:26—28): «И заключу с ними завет [о] мире, завет вечный... и помещу мой Храм среди них навечно... И буду им Б-гом, а они будут мне народом. И узнают народы, что Я — Б-г, освящающий Израиль [тем], что будет Мой Храм среди них навечно...»

Итак, в недельных главах «Трума» и «Тцаве» книги Шмот (25—28) указывается, что Б-г заповедал евреям построить Мишкан, и объясняется, как именно он должен быть построен. В последней главе книги «Шмот» — «Пкудей» (40) — Тора сообщает, что евреи приказ выполнили. Но как? «Как повелел Г-сподь Моше», т.е. безупречно. И это сказано о каждой детали Мишкана.

НА ЧТО ИДУТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

На этой неделе мы читаем последнюю главу «Шмот», второй книги Пятикнижия: «Пкудей» («Исчисления»).

Глава «Пкудей» («Исчисления») представляет отчет Моше-рабейну народу о том, сколько золота, серебра, меди поступило от евреев на строительство и оборудование переносного Храма и как они были использованы, а затем рассказывает об изготовлении одеяний, которые первосвященник и рядовые коэны должны надевать во время служения в Храме.

Все изготовленное было продемонстрировано Моше. Оно в точности соответствовало предписаниям Всевышнего. В начале главы сказано: «Бецалель, сын Ури, сын Хура, из колена Иеуды сделал все, что повелел Г-сподь Моше. И с ним Аалиав, сын Ахи-

самаха, из колена Дана, резчик и искусный ткач и вышивальщик по синете, и пурпуру, и червленице, и виссону» (Шмот, 38:22-23).

Далее, при подсчете золота, серебра, меди и драгоценных камней, которые пошли на изготовление Мишкана, его принадлежностей и одежды первосвященника, эти изделия перечисляются во всех подробностях: шатер, подножия и крючки к столбам святилища и завесы, медный жертвенник и сосуды к нему, эфод, который надевал первосвященник, хошен-нагрудник с двадцатью драгоценными камнями на нем и всякие другие вещи, описание которых ясно показывает, какое мастерство требовалось для их изготовления.

В связи с предыдущей главой — «Ваятель» — мы уже размышляли о том, какие качества нужны людям, взявшимся за сложное дело строительства переносного Храма. Мы отмечали, что никакими художественными ремеслами евреи, занятые в Египте на самых примитивных работах, не владели, что овладеть мастерством им позволили, как сказано в Торе, «побуждение духа» и «влечение сердца». Главный же мастер, о котором наша глава говорит уже в самом начале, приобрел свои умения непосредственно от Всевышнего, как сказано в одной из предыдущих глав — «Ки тиса»: «И Я исполнил его Б-жьего духа, мудрости, и разумения, и ведения и всякого умения: Помышлять замыслы, воплощать в золоте, и в серебре, и в меди, И в резьбе по камню для оправления, и в резьбе по дереву; делать всякую работу» (31:3-5).

Стих этот содержится не в нашей главе, но он тесно связан с ней тематически, а потому подумаем сегодня вот о чем. Понимание, умение — качества, безусловно необходимые в художественном ремесле. А что такое «Б-жий дух» и при чем здесь он? Слова «Б-жий дух» означают в Торе дар пророчества, способность видеть скрытую суть вещей. Зачем нужен такой дар ремесленнику, даже самому искусному? И что такое «помышлять замыслы» (а если перевести буквально, то — «мыслить мысли»)?

Рав Хаим Воложинер в ответ на этот вопрос рассказывал историю, которой был очевидцем и даже участником (реб Хаим из Воложина жил во второй половине 18 — на-

чале 19 века, он ученик Виленского гаона и основатель и руководитель знаменитой ешивы «Эц Хаим» в Воложине на территории нынешней Белоруссии, тогда — Польши).

Воложинер рав рассказывал, что человеку, который занимался сбором пожертвований для их ешивы, приходилось посещать для этого разные города и местечки. Добирался он в нужное место обычно пешком, иногда брал по дешевке извозчика. Однажды он обратился к раву Хаиму с таким предложением:

– Хорошо бы нам завести свою телегу с лошадью, чтобы мне не тратить столько времени на дорогу пешком или ожидание возчика. За это время я мог бы побывать в других местах и собрать еще денег. И помощник-возчик мне бы пригодился. Да и одежду мне надо поприличнее, чтобы я не так жалко выглядел, когда захожу в богатые дома.

Реб Хаим Воложинер подумал и согласился на эти приобретения.

Вот что из этого вышло. Приезжает сборщик в какой-то городок, а человек, который обычно раз в год жертвовал для ешивы пятьдесят рублей, немалые деньги по тем временам, на этот раз дать пожертвование отказывается.

– Не дам, — говорит он, — вы деньги транжирите. Не хочу, чтобы мои деньги шли на овес для лошадей. Жалею даже, что раньше давал.

Вернувшись в Воложин, сборщик вручил раву Хаиму собранные деньги и список жертвователей. Рав Хаим заметил, что в списке нет имени прежнего жертвователя и спросил, в чем дело. Сборщик объяснил, что этот человек отказался помогать ешиве, как он его ни уговаривал.

– Ладно, — сказал реб Хаим, — когда поедешь туда снова, возьми меня с собой.

Приезд рава Хаима в то местечко было большим событием, и бывший жертвователь с большой радостью и уважением принял у себя великого мудреца поколения. В разговоре рав Хаим спросил хозяина дома:

– Изучал ли ты Гемару? Или Мишну?

- Нет, — ответил тот.
- А что ты учил?
- Я учил Хумаш (Пятикнижие).

– Помнишь, что сказано о Бецалеле, сыне Ури? Сказано, что Ашем дал ему Б-жий дух и умение работать по золоту. Б-жий дух, говорят наши мудрецы, — это особое знание, как сочетать буквы, которыми сделаны были небо и земля. Спрашивается, какое отношение он имеет к ремесленным навыкам, даже самым искусным? Почему эти два совершенно разных качества стоят в Торе в одном списке? И дальше говорится об умении «помышлять замыслы» («мыслить мысли»). По мнению наших мудрецов это значит: понимать мысли каждого человека. Зачем это Бецалелю? Дело в том, что средства на строительство Мишкана давали разные люди и по разным мотивам. Одни — с самыми высокими намерениями, именно ради Храма, другие — потому что все дают и уклониться неудобно, третьи — из тщес-

лавия. И Бецалель умел уловить эти мотивы, когда брал принесенное людьми золото и серебро. Для арон а-кодеш — ковчега завета, для Святая Святых он брал золото, которое принесли люди с самыми чистыми намерениями, а для подножий, крючков, скажем, завес двора — приношения, сделанные не с таким высоким настроением. Сегодня, в наших поколениях, такого Бецалеля у нас нет.

Б-г сам распределяет наши приношения в соответствии с чистотой наших намерений. Что-то идет на овес, что-то — на одежду, а что-то — на самих ешиботников. Так что ты не беспокойся, все попадает туда, куда надо. И если твои помыслы чисты, твои деньги пойдут на ешиботников, а не на лошадей.

Впервые я услышал этот рассказ от моего отца и наставника, рава Ицхака Зильбера, благословенна память праведника, который эту историю очень любил.

КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Эта глава завершает цикл четырёх Шаббатов, называемых «арба паршиот» (четыре главы). Основная тема глав Торы, которые мы читаем в эти Шаббаты, так или иначе связана со строительством Мишкана, изготовлением его утвари, а также одежд великого коэна (первосвященника) и простых коэнов. В этих одеждах они должны будут вести храмовую службу. Вся эта искусная и мастерская работа была проделана под руководством Бецалеля, сына Ури, сына Хура из колена Йеуды.

Многие художники последних поколений пытались воспроизвести облик Мишкана. Так, например, был создан Институт Храма, ставящий своей задачей попытку реконструкции иерусалимского Храма со всей его утварью. Глядя на экспонаты, выставленные в музее Института, можно воочию убедиться во всей красоте и величии еврейского Храма, существовавшего

во время, когда сыны Израиля жили «каждый под со своей виноградной лозой и под своей смоковницей». (Млахим I 5:5).

Люди нередко спрашивают в этой связи, почему на протяжении поколений — почти до начала двадцатого века — среди художников практически не было евреев? Почему

евреи не занимались искусством? Рассматривая этот вопрос в более широком контексте, следует выяснить, как иудаизм, вообще, относится к культуре.

Одним из центральных вопросов, которым задавались ассимилированные евреи Германии, был вопрос о том, как может страна такой высокой культуры, как Германия, породить такое антикультурное явление, как нацизм?

Как может родина Шиллера и Гёте, ставшая колыбелью европейской культуры, взрастить национал-социализм — движение, настолько противоречащее гуманизму? Многие из них пытались найти ответ на этот вопрос, так и оставшийся без ответа, даже тогда, когда их строем вели в газовые камеры.

В русском языке понятие «духовность» неразрывно связано с понятием «культура». Другими словами, культура — это духовная составляющая народа. Культура, таким образом, является точкой соприкосновения между материей и духом. Совсем не обязательно, однако, что в этом соприкосновении именно духовное оказывает влияние на материальное. Возможно и обратное, когда материальное влияет на духовное.

В иудаизме же культура и святость означают совсем разные вещи.

Слово «тарбут», означающее на иврите «культура», появляется в Торе в следующем контексте (Бемидбар 32:14):

И вот встали вы вместо отцов ваших, питомцы (тарбут) людей грешных, добавить ещё гнева Б-га на Израиль.

Культура здесь связана с традицией, причём именно с отрицательными её проявлениями.

В Мишне слово «тарбут» появляется в связи с дрессированными животными.

Волк, лев, медведь, тигр, пантера и змей — вот эти считаются заведомо опасными (букв. «освидетельствованными»). Раби Эльзар говорит: «Тогда, когда они дрессированы (букв. «культурны»), — не считаются заведомо опасными. А змей заведомо опасен всегда». (Бава Кама 1, 4)

Культура здесь — это дрессировка животного. В несколько ином контексте можно понимать культуру и как дрессировку человека. Известно высказывание Зигмунда Фрейда, назвавшего культурой то, с помощью чего большинство вынуждает индивидуума превозмогать свои инстинкты.

Культура не способна изменить человека, она способна лишь выдрессировать его.

Для того, чтобы произошли настоящие изменения, необходимо нечто иное.

«И полюбил Ицхак Эсава» (Берешит 25:28), Эсав вышел на [путь] порядков (тарбут) зла, поскольку [Ицхак] не принуждал его [к повиновению]. Как учили мы: «Пять преступлений совершил Эсав в тот день: овладел обручённой девушкой, убил человека, отрицал воскрешение мёртвых и отрицал основу, и пренебрёг первенством. И ещё возжелал смерти отца своего и захотел убить брата своего, как сказано (Берешит 27:41): «Приблизятся дни скорби по отцу моему...» И привёл к тому, что Яков сбежал из [дома] отца его, а также пошёл он (Эсав) к Ишмаэлю учиться у него порядкам (тарбут) зла и добавить [ещё жён] к жёнам своим, как сказано: «И пошёл Эсав к Ишмаэлю».

Подобно этому Давид, который не наказывал Авшалом, сына его, и не принуждал его [к повиновению, привело это к тому, что] вышел [он] на [путь] порядков (тарбут) зла, попытался убить отца, возлежал с его наложницей, привёл к том, что тот шёл босяком и плакал, и пали из Израиля несколько тысяч и несколько десятков тысяч, причинил ему многочисленные тяжёлые [страдания] без конца, как написано (Теилим 3:1): «Песнь Давида, когда бежал от Авшалом, сына его», что написано далее (Теилим 3:2): «Б-г, как многочисленны враги мои...» И порядки (тарбут) зла в доме человека тяжелее, чем война Гога и Магога, поскольку о войне Гога и Магога написано (Теилим 2:1): «Почему беспокоятся народы», а далее написано (Теилим 3:2): «Б-г, как многочисленны враги мои». (Шмот Раба 1, 1)

Итак, ни в Торе, ни в Мишне мы не встречаем слово «культура» в положительной

коннотации: речь идёт только о культуре зла.

Подобно культуре, идолопоклонство тоже основано на соприкосновении между духовным и материальным. Тора, однако, требует от нас (Шмот 34:17): «Б-гов литых не делай себе», поскольку такого рода соприкосновение непременно приведёт к катастрофе. Вместо того, чтобы дать человечеству избавление, оно может привести лишь к рабству.

Иудаизм постоянно стремился к тому, чтобы вознестись ввысь, в Небеса. Стремился к чистой духовности, свободной от оков материальности, лишь ограничивающей представления человека о духовности.

Тора говорит следующее (Шмот 31:1-6): И говорил Б-г Моше, сказав: «Вот Я призвал по имени Бецалеля, сына Ури, сына Хура из колена Йегуды.

И наполню его духом Г-спода, мудростью, пониманием, знанием и [способностью] ко всякому ремеслу. Измышлять замыслы, работать в золоте, в серебре [и] в меди. В обработке камня для оправления, в обработке дерева, работать во всяком ремесле.

И Я вот поставил с ним Олиава, сына Ахисамаха, из колена Дана, и в сердце каждого мудрого сердцем Я дал мудрость, и будут делать всё, что заповедовал Я тебе».

Раби Авраам ибн Эзра говорит на это (Ибн Эзра Шмот 31:3):

«И в сердце каждого мудрого сердцем Я дал мудрость» —

«И наполню его», — ... И вот Бецалель был исполнен всякой мудрости: в [том, что касается] арифметики и геометрии, и дробей, и в ремесле небес и мудрости порождений, и в [науке] тайн души. И было у него преимущество перед всеми мужами поколения его, поскольку знал он всякое ремесло, ибо многочисленны мудрые сердцем, которые не знают даже одно [единственное] ремесло, поэтому написано «и во всяком ремесле» с «и».

Имеется в виду, что, в общем и целом, во всём мире тот, кто занимается наукой, не занимается духовностью. Такой человек

обычно далёк от Б-жественной Торы, которая, на самом деле, и является той сокровенной мудростью, в коей нуждается каждый человек. Справедливо и обратное, что погружённый в духовные миры обычно не сведущ в мирской мудрости. Бецалель же объединял в себе и то, и другое.

Мудрость науки и искусства была едина в нём с мудростью сердца, а именно: «Начало мудрости — боязнь Б-га, рассудок хороший у всех исполняющих их», как сказал царь Давид в псалме (Теилим 111:10).

Мишкан и Храм были местом постоянного пребывания Б-жественного Присутствия — Шхины.

Местом, где сокровенная мудрость и дух святости, то есть интеллектуальные и духовные силы, были вне всякого сомнения способны преодолеть материю и материальность.

По этой причине именно Мишкан — шатёр свидетельства — являлся сокровищницей еврейского искусства, где оно было не целью, а лишь средством для достижения познания Б-га.

Человек не может достигнуть духовных высот лишь посредством дрессировки и воздействия извне. Залогом этого может стать только работа над своим сердцем, как сказано:

Отбросьте от себя все грехи ваши, которыми грешили вы, и сделайте себе новое сердце и новый дух, [ибо] зачем умирать вам, дом Израиля? (Йехезкель 18:31)

И дам Я вам сердце новое, и дух новый вложу в вас, и удалю каменное сердце из плоти вашей, и дам вам сердце из плоти. И Дух Мой вложу Я в вас, и сделаю [так], что по уставам Моим идти будете, и законы Мои будете хранить и исполнять. (Йехезкель 36:26-27)

Для создания истинной культуры, лишённой лицемерия и способной по-настоящему возвысить человека, требуется прежде всего «новое сердце»: ведь, находясь в ситуации рокового выбора между жизнью и смертью, человек руководствуется не нормами культуры, а тем, что сокрыто в глубинах его сердца.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ОТЧЕТ И ДОКЛАД

«ОЦАРОТ»

«И было золото возношения двадцать девять кикаров» (38:24). Наша глава устроена удивительным образом. Святая Тора, которая так экономно относится к словам, и в которой нужно толковать каждую букву и знак, изучать их смыслы и значения, и которая передала целые законы намеками, возведению храма посвящает целых четыре главы: Трума, Тецаве, Ваякъэль и Пкудей. Есть отдельная глава, содержащая приказы о строительстве, глава о том, как их исполняли, и глава с подробным докладом о том, на что ушли материалы. Детальный отчет за каждую монетку — за золото, серебро и медь!

Гаон рав Меир Шапиро, глава ешивы мудрецов Люблина, удивлялся: когда сыны Израиля согрешили с тельцом, об этом было сказано: «И снял весь народ золотые серьги, что в ушах у них». Весь народ! Шестьсот тысяч человек от двадцати лет до шестидесяти. Отсюда ясно, что в общей сложности их было более миллиона человек, не считая примешавшихся египтян. Подумать только о миллионе серег, браслетов, колец, ожерелий, медальонов, цепочек! «Серебро умножил Я им, и из золота они сделали идола».

То же самое сказано в Гмаре к словам «И довольно золота» — сказал Моше Святому, благословен Он: «Серебро и золото, которое Ты давал Израилю, пока они не сказали “довольно”, привело их к тому, что они сделали тельца». Значит, они внесли не только маленькую сережку или одно золотое колечко. Более миллиона человек принесли горы золота, и из всего этого вышел... телец. Даже не бык, достойный такого названия. И при этом никто не удивлялся, никто не был в недоумении, никто не просил отчета и доклада.

Когда же Моше Рабейну просит пожертвования на строительство храма, и мастера видят, что принесенного достаточно, они останавливают сбор средств. Из собранного выливают светильник высотой с человека — монолит из чистого золота. А ведь чтобы получилось чистое золото, как говорит Гмара (Менахот 29 а), приносили тысячу мер обычного золота, тысячу раз помещали их в горнило, и в итоге оставалась одна мера чистого, переплавленного золота.

Ковчег завета, его крышка и крувим — все из чистого золота! Жертвенник воскурений покрыт золотом, стол покрыт золотом, десятки высоких столбов, по шесть метров каждый, — тоже покрыты золотом. Завеса, покровы и одежды служителей храма вышиты золотом, венец, нагрудник и колокольчики на одежде — сделаны из золота. И Моше Рабейну, смиреннейший среди людей, стоит и отчитывается, на что это золото ушло... докладывает о каждой крупинке!

Сколько денег тратится на кибуцы, на всякие учреждения и институты; сколько на университеты и на различные фонды. Но никто не спрашивает и не разыскивает, никто не расследует и не проверяет. Роскошные дворцы, словно застывшие в безмолвии, пустые музеи и выставки, содержащиеся на государственные деньги. Ясное дело — это ж культура!

Но когда просят выделить бюджет на живую, процветающую деятельность по преподаванию Торы и традиционному воспитанию согласно наследию отцов и прежних поколений — на уроки по Торе, школы обучения, религиозные молодежные клубы — тут же поднимаются вопли: «Опять религиозные выжимают деньги!» Заголовки газет гремят, суды разбирают дела. Кому

придет на ум дать деньги... на храм?! Нет уж, лучше откармливать тельца.

Все это верно, истинно и непреложно. Но что поделать против искаженного порядка приоритетов, перевернутой шкалы ценностей? Можно лишь горевать и осуждать, не более того. Впрочем, у нас есть драгоценная возможность изменить

ход вещей. Давайте обратим взор к себе внутрь, вспомним и проверим порядок наших приоритетов: сколько времени, не говоря уж о деньгах, отдается телу, а сколько душе? Сколько тратится бесцельно, а сколько идет ради духовного? Насколько мы откармливаем «теляца», а сколько отдаем «храму»? (Майян а-Шавуа).

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

ДАН

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Биография пятого сына Яакова, который стал родоначальником одного из колен.

Дан бен Яаков (2195—2320 гг. /1565—1440 гг. до н.э./) — пятый сын праотца Яакова; один из родоначальников народа Израиля.

Родился в Харане 9 элуля 2195 года (Берешит 30:5—6; Ялкупт Шимони, Шмот 162; Седер адорот акацар). Он был первенцем Билы, служанки Рахели, которую Рахель дала в жены Яакову.

Учился под руководством отца.

Женился на моавитянке Афлатат, дочери Хамудана. В течение долгих лет у них не было детей, а затем родился единственный сын, которого назвали Хушим; у него было и второе имя — Шухам. Согласно большинству версий, именно Хушим убил Эсава, который препятствовал погребению Яакова в пещере Махпела. А по версии некоторых комментаторов, Хушим лишь ранил Эсава, но смертельный удар нанес ему Йеуда.

Дан умер в Египте в 2320 году /1440 г. до н.э./ в возрасте 125 лет. Саркофаг с его телом был вынесен из Египта его потомками в день исхода, а после завоевания земли Израиля погребен в наделе его колена — в городке Эштаоль. И хотя всё колено потомков Дана происходило от его единственно-

го сына, тем не менее, оно стало вторым по величине после колена Йеуды, и при выходе из Египта насчитывало шестьдесят две тысячи семьсот мужчин от двадцати лет и старше, а перед вступлением в землю Израиля — шестьдесят четыре тысячи четыреста. К колону Дана относился искусный мастер Оолиав, сын Ахисамаха, который был ближайшим помощником Бецалеля при изготовлении Шатра Откровения и всех его принадлежностей.

Стан Дана располагался к северу от Шатра Откровения, и выступал в путь последним, помогая в дороге ослабевшим и отстающим. Знамя колена Дана было цвета сапфира, и на нем — изображение змеи. Ведь праотец Яаков, благословляя сыновей перед смертью, сказал: «...Будет Дан змеем на дороге». В этих словах содержался намек на потомка Дана, судью Шимшона, возглавлявшего борьбу народ Израиля против филистимлян, — он будет разить врагов подобно могучему змею.

При разделе земли потомки Дана получили надел у Средиземного моря, в центре страны, в районе городов Яффо и Бней-Брак. Но кнаанцы, прежде населявшие эту землю, сумели вытеснить их с предназначенного участка. И тогда потомки Дана

ушли на север страны, где отвоевали у финикийцев крупный город Лешем, называемый также Лаиш. Они поселились в нем, назвав этот город «Дан» — в честь основателя своего колена.

В 2964 году /796 до н.э./ еврейское государство раскололось на два царства: южное — Иудея и северное — Израиль, к которому отошло колено Дана. И чтобы евреи из северных колен перестали совершать паломничество в Иерусалимский Храм, царь Израиля Яровам установил в Дане золотого тельца. И тогда, согласно преданию, часть колена Дана восстала против царя-идолопоклонника, а затем бежала в Египет, позднее поселившись еще южнее — в стране Куш (Эфиопия). Впоследствии, после изгнания десяти северных колен, к потомкам Дана присоединились также беженцы из колен Нафтали, Гада и Ашера, и вместе они создали там еврейское государство.

В 4640 году /ок. 880 г. н.э./, через полтора тысячелетия после изгнания северных колен, еврейские общины Вавилона (Ирака), Северной Африки и Испании посетил путешественник из страны Куш р. Эльдад адани, который, по его словам, принадлежал к колону Дана. Он рассказал, что эти четыре колена до сих пор живут в независимом государстве — «на них нет ярма других народов, но только — ярмо Торы». У них есть весь Танах, но они не читают «Свиток Эстер» в Пурим, поскольку не были свидетелями того чуда. Им неизвестны имена мудрецов Мишны и Талмуда, а все законы Устной Торы они передают так: «Сказал Йешуа бин Нун от имени Моше, услышавшего из уст Б-га». У них есть суд Торы, который уполномочен приговаривать даже к четырем видам смертной казни. Они говорят только на святом языке (иврите).

На свидетельства Эльдада адани ссылались такие выдающиеся мудрецы Торы, как р. Хисдай Ибн Шапрут, р. Моше Даршан, р. Авраам бар Давид (Раавад), р. Давид Кимхи (Радак), р. Авраам, сын Рамбама и многие другие. Рассказ об его путешествии был впервые опубликован на святом языке в 5240 году /1480 г./, а затем многократно

переиздавался, в том числе и на других языках: на латыни, на арабском языке, на языке идиш и т.д.

Через три века после р. Эльдада адани другой знаменитый еврейский путешественник Биньямин из испанского города Туделы засвидетельствовал в своей книге Сефер амасаот, что обнаружил в персидской провинции Нашпур еврейское государство, населенное представителями колен Дана, Ашера, Звулуна и Нафтали, — и возможно, речь идет о той части колена Дана, которая была изгнана ассирийцами вместе с остальными северными коленами.

В 5593 /1833/ году удалось обнаружить еще одну нить, ведущую к потомкам колена Дана, когда глава иерусалимской общины р. Исраэль из Шклова направил своего ученика р. Баруха из Пинска на поиск «десяти потерянных колен», часть из которых обитала, по имеющимся сведениям, в труднодоступных пустынях Аравийского полуострова. Достигнув столицы Йемена Саны, р. Барух отправился вглубь пустыни, по направлению к городку Хайдан, где, по мнению раввинов Йемена, действительно, обитали потомки колена Дана. В пустыне экспедиция р. Баруха встретила пастуха, сообщившего, что он из колена Дана. Однако пастух отказался проводить их в свой стан, но лишь согласился передать главе своего колена письмо от р. Исраэля из Шклова. Вскоре р. Барух был убит по приказу имама Йемена, и едва наметившаяся связь оборвалась (Везе шаар ашамаим с. 229—230; Хипус асерет ашватим с. 183—184).

В 5733 /1973/ году главный сефардский раввин Израиля р. Овадья Йосеф вынес алахическое постановление, в котором признал эфиопское племя фалашей, соблюдавшее до наших дней многие законы Торы, потомками колена Дана, и призвал всячески способствовать их возвращению на Святую Землю — но далеко не все авторитетные законоучителя поддержали это решение. В последующие годы большинство представителей этого племени было репатрировано в Израиль, где они прошли «гиюр из сомнения».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

РАЗМОРОЗКА – РАВВИНСКИЙ ЗАПРЕТ

Разморозка – раввинский запрет

4. Нагревать пищу или жидкость до температуры ниже *яд соледет бо* не запрещено Торой. Но мудрецы запретили ставить невареную пищу или жидкость там, где она может нагреться до температуры *яд соледет бо*. Поэтому их нельзя ставить на огонь или около огня – даже с намерением только разморозить и забрать до того, как они достигнут температуры *яд соледет бо*. Ведь потом их могут забыть забрать оттуда, и они сварятся. Этот запрет известен как «постановление о разморозке» (гзерат эфшер). (Ставить еду или жидкость там, где они не могут достичь температуры *яд соледет бо*, даже если они останутся там надолго, разрешено.)

5. Этот запрет относится также к уже сваренным жидкостям, которые остыли – если их снова нагреть до температуры *яд соледет бо*, это вновь считается варкой. Поэтому нельзя ставить остывший суп у огня, чтобы его разогреть, если при этом он может достигнуть температуры *яд соледет бо*.

Данный запрет не относится к нежидкой пище, которая уже была полностью сварена.

6. В случае большой необходимости, например, для неопасно больного или маленького ребенка, можно ставить у огня полностью сваренную жидкость, даже уже остывшую, например, молоко или суп, чтобы ее немного разогреть, даже если на том месте она может нагреться до температуры *яд соледет бо*. Разумеется, при этом необходимо забрать ее до того, как она достигнет этой температуры.

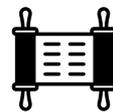
Варка на огне и на электрических нагревательных элементах

7. Тора запрещает варить в Субботу на огне и на его производных: как на открытом огне, так и на огне, который чем-то накрыт. Электрические приборы, в которых есть нагревательные элементы, накаляющиеся докрасна, считаются самим «огнем», поэтому варка на них запрещена Торой (де-орайта).

Варка в сосуде, снятом с огня (кели ришон)

8. Тора также запрещает варить на производной огня (толадат эш), то есть на том, что было нагрето от огня. Например, нельзя варить в горячей воде и в других жидкостях

температуры *яд соледет бо*, находящихся в сосуде (кели ришон), который нагрели на огне, а затем сняли, но еще не перелитых в другой сосуд. Такие жидкости считаются производной огня (*толдот эш*). Поэтому, если на огне была нагрета кастрюля с водой или с супом, то даже после того, как ее сняли с огня, в нее нельзя класть никакую невареную еду, ибо она может свариться от тепла самой воды. Этот запрет остается в силе, пока температура воды в емкости не опустится ниже *яд соледет бо*.

Электрический и субботний чайники

9. Варка в электрическом и субботнем чайнике запрещена Торой. (Ниже будут обсуждены подробности.)

10. По некоторым мнениям, варка в микроволновой печи также запрещена Торой. Хотя здесь нет производной огня, тем не

менее, таков общепринятый способ приготовления еды.

Пища, пригодная к употреблению без варки

11. Даже если пища пригодна к употреблению без варки, тем не менее, варить ее также запрещено Торой. Например, фрукты: хотя они съедобны и так, варка придает им новое качество. По этой же причине нельзя нагревать и варить воду.

Сушка одежды

12. Нельзя класть мокрую одежду у огня, на радиатор или на другое место, где она может разогреться до температуры *яд соледет бо* – в результате варится вода, которой пропитана эта одежда. И хотя сваренная таким образом вода испаряется и никак не используется, тем не менее, запрещена даже такая «безрезультатная» варка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ.

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Можно ли использовать стеклянную посуду и для мясного, и для молочного?

Нет, нельзя. Во-первых, вы можете вымыть посуду недостаточно хорошо и из-за этого непреднамеренно съесть мясное с молочным. Во-вторых, согласно некоторым авторитетам, стекло адсорбирует вкус находящейся в ней пищи.

В стеклянной кастрюле сварили некашерную еду. Можно ли использовать эту кастрюлю?

Согласно мнению Бейс Йосеф, стекло не адсорбирует вкус пищи, и потому никогда не становится некашерным (а также ни мясным, ни молочным). Но мнение Рама более сурово. Поэтому, если в стеклянной посуде сварили некашерную еду, подождите 24 часа, прежде чем использовать эту посуду в следующий раз.

Может ли стеклянная посуда, в которой варили еду в течение года, быть использована в Песах?

Среди ашкеназим распространен обычай не использовать в Песах ту стеклянную посуду, которую использовали для горячей пищи в течение года.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

РОДИТЕЛЕЙ НЕЛЬЗЯ БИТЬ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. А МЫ С ОТЦОМ ВМЕСТЕ ЗАНИМАЕМСЯ БОКСОМ...

Добрый день! Возник такой вопрос касательно темы почитания родителей: читал, что ни при каких обстоятельствах нельзя бить родителей или наносить им физический ущерб.

Так получилось, что мы с отцом занимаемся боксом вместе у частного тренера (то есть на тренировке присутствуем только мы вдвоем).

Тренировки носят сугубо учебный характер, то есть мы не стоим в ринге и наносим удары не по целям (голова и туловище), а лишь по защитам (кисти рук, предплечья, плечи).

Очень-очень редко бывает так, что кто-то кого-то достал по цели, но и это нельзя называть ударом (скорее, касание).

И в связи с этим у меня возникает вопрос: в данной ситуации я как сын нарушаю заповедь почитания родителей (то есть запрет не бить родителей)?

Р. С.: Являемся неевреями (возможно, это как-то может повлиять), но стараемся выполнять 7 заповедей Ноаха (в том числе заповедь почитания родителей). С уважением, К.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый К.,

Мне видится, что такая тренировка не соответствует заповеди почитания родителей, которая дана и неевреям тоже. Наносятся удары по целям или по защитам, достают до цели — не достают, но духу почитания родителей и отношению к отцу и матери как к кому-то на другом уровне это определенно не соответствует.

Представьте себе, как было в странах, где были короли и их почитали. Допустим, 600 лет назад в Испании. Как Вы думаете, пришло бы в голову обычному человеку вести себя так с королем? А таково должно быть наше отношение к родителям.

У евреев по Торе есть особенно строгий запрет: ударить отца или мать так, что будет синяк или покажется кровь, — строгойшше запрещено, за нарушение полагается смертная казнь. У всего человечества именно такого запрета нет, но духу почитания родителей это определенно не соответствует.

МОЖНО ЛИ НОСИТЬ ПЕРЧАТКИ ИЛИ ВЕРЕЖКИ В НЬЮ-ЙОРКЕ?

Мы живем недалеко от Нью-Йорка, сейчас здесь очень холодно. Можно ли ходить по улице в перчатках или варежках, ведь у нас нет эйрува?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Когда холодно, разрешено надевать перчатки и варежки в месте, где нет эйрува. Давайте вкратце разберем этот вопрос.

Там, где нет эйрува, Тора запретила переносить предметы из одного владения (ршут) в другое. Кроме того, запрещено переносить предметы в общественном владении (ршут а-рабим) или в кармелит (вла-

дение, которое не является ни частным, ни общим) на расстояние около двух метров (4 амот; ама — «локоть» — ок. 48 см).

Однако одежду, в которую человек одет, и украшения, которые на нем, по Торе не запрещено переносить, т. к. они считаются частью самого человека. Тем не менее, в некоторых случаях мудрецы запретили переносить и их — из опасения, что они упадут или человек, забывшись, снимет их и понесет в руках и т. п. Подробно эти законы разбираются в Шулхан Арухе (Орах Хаим 301, 303).

Что касается перчаток и варежек, то они также считаются одеждой, и по Торе не за-

прещено надевать их. Однако на практике люди часто снимают их и несут в руке или карманах, поэтому некоторые галахические авторитеты «устрожают» соблюдение закона. Они считают, что запрещено надевать перчатки и варежки в местах, где нет эйрува, из опасения, что человек снимет их и понесет в руках или карманах. А это запрещено (см. Шулхан Арух 301:37).

Однако Мишна Брура (301:141) говорит, что принятый обычай — разрешать наде-

вать перчатки и варежки. А тот, кто хочет соблюсти закон согласно более строгому мнению, но не хочет выходить без варежек, может до субботы пришить или крепко привязать варежки к одежде (Шулхан Арух 301:37).

Тем не менее, в сильный холод (Арух а-Шулхан 301:105), когда маловероятно, что человек снимет варежки на улице, разрешено выходить в них, даже если они не пришиты/привязаны до субботы.

КАК НАЧАТЬ СОБЛЮДАТЬ ШАББАТ?

Здравствуйтесь! Не поможете мне советом, как мне соблюдать Шаббат? Я ничего не знаю про Шаббат, мне нужно все с нуля: как соблюдать его, что можно делать, что нельзя делать, как делать и т.д.

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Сион, само Ваше решение соблюдать Шаббат достойно большого уважения и высокой оценки. Трудно представить, как дорого это ценится на Небесах!

Соблюдение Субботы требует серьезной подготовки и систематического изучения ее законов. На нашем сайте Вы можете найти множество материалов на эту тему (с помощью программы «поиск» — суббота), особенно рекомендую книгу р. Позена «Краткие законы субботы» и книгу р. Пантелята «Царица Суббота».

Здесь же постараемся рассмотреть только общую картину, чтобы стало понятней, о чем идет речь.

Как известно, в иудаизме дни начинаются с вечера, сутки — это ночь и последующий день. Поэтому и Суббота со всеми ее ограничениями начинается в пятницу вечером с захода солнца — «шкия»; следует отстраниться от запрещенных действий хотя бы на несколько минут раньше (см. Зачем принимать на себя субботние ограничения до наступления субботы?).

Исход Субботы наступает в субботу вечером с выходом звезд, а не с заходом солнца, поскольку в отношении временного промежутка между заходом солнца

и выходом звезд не определено, день это или ночь, и из-за сомнения следует хранить Субботу до ее полного исхода.

Условно можно разделить законы Субботы на два типа: заповеди «не делай», суть которых — воздержаться от определенных действий, и заповеди «делай» — исполнить необходимые предписания.

Тора называет Субботу днем покоя — «йом менуха», поэтому любой тяжелый физический труд, даже не связанный с запрещенными работами (см. ниже), является антитезой субботнему отдыху.

Однако истинный субботний покой заключается в воздержании от совершения созидательной работы, действий, называемых Торой «мелаха». Всего есть 39 основных видов работ, однако каждый вид включает в себя множество «толадот» — производных от главной работы. Кроме этого есть еще постановления мудрецов, цель которых — служить «оградой» законам Торы и предотвратить ненамеренное нарушение заповеди; особое место занимает постановление о «мукце» — запрет на перенос и использование определенных предметов обихода.

Помимо действий, следует воздержаться и от разговоров на будничные темы. А от тех, кто находится на более высоком уровне, требуется даже мысленно отстраниться от повседневных забот и проблем, т. е. не строить планов, связанных с совершением работы, бизнесом и т. п.

А что входит в заповедь «делай»?

Сказано в Торе: «Помни седьмой день, чтобы освятить его» (Шмот 20:8) — имеет в виду, что необходимо выделить седьмой день среди дней недели, и выполняется это посредством произношения «кидуша» и «авдалы». «Кидуш» — особое благословение, в котором мы благодарим Творца за то, что подарил нам заповедь Субботы и освятил нас ее святостью. Произносят его над бокалом вина в начале субботней трапезы (в пятницу вечером, а также в начале второй трапезы в субботу утром, см. ниже). «Авдала» — благословение, которое произносят после исхода Субботы, как бы отделяя ее от наступающих будней.

Кроме этого есть еще две заповеди «квод ве-онег шаббат». «Квод шаббат» — уважительное отношение к Субботе. В этот день присутствие Творца раскрывается нам в более явной форме, и, образно говоря, Всевышний как бы приходит к нам в гости, что требует соответствующей подготовки с нашей стороны и адекватного поведения. Поэтому необходимо искупаться, если надо постричься, надеть чистую праздничную одежду, прибрать дом и т. п.

«Онег шаббат» — наслаждение Субботой — обязывает нас наслаждаться в этот день, причем не только духовно (например, с помощью изучения Торы и молитвы), но и телесно. Суббота является прообразом Грядущего мира, в котором тело вместе с душой будет пребывать в вечном наслаждении близостью к Творцу. Но одно из условий «пропуска» в тот мир — это соблюдение Субботы в мире нынешнем. В течение Субботы проводятся три трапезы — одна в пятницу вечером, вторая — в субботу утром, после утренней молитвы, и третья — после полуденной молитвы, ближе к исходу Субботы.

Эти трапезы должны быть праздничными и включать хлеб, вино (виноградный сок) и мясо (можно курятину), также принято есть рыбу. Чем больше наслаждаются трапезой, тем лучше, однако важно иметь в виду, что наша цель при этом не просто удовлетворить животные потребности тела, но испол-

нить заповедь Творца, который предписал нам наслаждаться в этот день.

Кроме этого, уже издревле постановили мудрецы зажигать свечи до прихода Субботы (т. е. до захода солнца, т. к. зажигание огня — это одна из 39 запрещенных в Субботу работ), чтобы трапеза проходила в освещенном месте. И даже сегодня, когда есть электрическое освещение, зажигают свечи; помимо прочего, это придает трапезе особенную торжественность (как можно убедиться на примере ресторанных банкетов...).

Сказанное выше — всего лишь очень общий обзор, но, разумеется, у каждого из упомянутых понятий есть свои тонкости и законы, познакомиться с которыми Вы сможете в указанных выше книгах и статьях. Кроме этого, на нашем сайте есть программа «Талмуд онлайн», позволяющая учиться одни на один с русскоязычным преподавателем, и вместе с ним проучить эти законы.

Напоследок упомянем, что необходимое условие для соблюдения Субботы — это соответствующая подготовка заранее — в пятницу или даже раньше (см. Когда лучше говорить «шабат шалом»?). К примеру: варка еды запрещена в Субботу, поэтому необходимо сварить (испечь) все заранее. Даже подогрев уже готовой еды имеет свои особые правила (т. к. включать огонь нельзя), и необходимо устроить все еще до Субботы. То же самое по отношению к свету и электроприборам (освещение, кондиционер и т. д.) — нельзя включать или выключать их в Субботу, поэтому надо заранее настроить их с помощью специального таймера (шаон шаббат). Необходимо устроить так, чтобы лампочка в холодильнике не включалась при открытии дверцы (т. е. либо нейтрализовать ее совсем, либо наоборот, сделать, чтобы горела все время).

Кроме того, поскольку естественным образом в субботу освобождается (от работы/ телевизора/ радио/ компьютера/ машины) время, надо заранее подготовить себе занятие; лучше всего посвятить это время урокам Торы (поинтересуйтесь в Вашем городе) или чтению литературы на эту тему

(сегодня можно очень многое распечатать из Интернета). Но даже если это сложно, есть достаточно разрешенных занятий.

Кроме того, нет лучшего времени для семейного времяпрепровождения.

Желаю Вам большого успеха в этом начинании, и советую помнить наставление наших мудрецов: «Все начала — тяжелы», но потом становится легче, трудности ухо-

дят, а их место занимает необыкновенное наслаждение души этим святым днем.

С конкретными вопросами Вы всегда можете обратиться к раввину через наш сайт или по месту жительства (в Москве). Но опять же, перед этим есть смысл поискать ответ с помощью программы «поиск», т. к. очень много информации уже находится там.

ЗАЧЕМ, СОГЛАСНО ИУДАИЗМУ, Б-Г ДАЛ ЛЮДЯМ ТАЛАНТЫ?

Здравствуйтесь! Вопрос такой: что иудаизм может предложить в области открытия своего призвания, предназначения, реализации талантов? Я имею в виду — истинного своего дела, ради чего Всевышний и создал конкретного человека? Ведь оно есть у всех, а реально раскрыто очень у немногих. В интернете эта тема широко представлена в области психологии-эзотерики (восточной философии), а мне интересно, есть ли это в иудаизме. Какие существуют практики? Какие труды на эту тему можно почитать? Есть ли соответствующие специалисты? Занимаются ли этим раввины? Я сам психолог, поэтому интересуюсь, в том числе, в профессиональных целях. Заранее благодарю за ответ. С уважением, Григорий

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, Григорий! Согласно нашей Традиции у каждого человека есть свое особое предназначение, для исполнения которого Всевышний его создал и наделил соответствующим характером, способностями и талантами. Все это средства, с помощью которых ему надлежит исполнить свою роль.

Разумеется, если у человека ярко проявляются какие-то способности и он что-то делает хорошо и с удовольствием, в этом и заключается его задача. Но когда все не очевидно, как быть?

Изучая Тору, мы обнаруживаем, что в прошлом роль людей с точностью определяли пророки. Наш праотец Яков перед смертью собрал своих сыновей и дал каждому особое благословение (Берешит 49). Все они были праведниками, но каж-

дый обладал особым характером, соответствующим роли, на исполнение которой и благословил его отец. От них, в свою очередь, произошли двенадцать колен Израиля, каждое из которых тоже получило особое благословение уже от Моше Рабейну (Дварим 33).

Когда евреи пребывали в пустыне, Б-г повелел Моше расположить колена в определенном порядке вокруг Скинии (Бемидбар 2). По мнению мудрецов, это тоже отражало роль каждого колена и его место в общей схеме.

Каждое колено находилось со своей стороны от Скинии, представляющей Б-жественное Присутствие. Каждое смотрело на нее под своим углом, и у каждого был свой путь к ней — отражающий его уникальный путь к Б-гу.

Прибыв в Землю Израиля, каждое колено получило земельный удел с помощью чудесного жребия и указания пророков (Раши к Бемидбар 26:54). Однако такого четкого расположения по четырем сторонам света вокруг центра уже не было. Было что-то подобное, но менее четкое.

А после того, как евреев изгнали из Страны, этот порядок и вовсе нарушился, и обычно уже невозможно определить, кто из какого колена. Изначальное расположение было установлено по прямым указаниям Б-га пророкам, но эпоха пророчества давно закончилась.

Аналогично изменилась и ситуация каждого человека. Согласно Традиции, в свое время пророки могли посмотреть на человека и с точностью определить его уникаль-

ную роль в жизни. Но теперь пророков нет и точные указания получить невозможно. Многие люди, на первый взгляд, не реализуются и находятся «не на своем месте».

Наконец, Ор Гедальяу проводит еще одну параллель: в период нашего пребывания в пустыне Б-г совершал открытые чудеса и Его существование и присутствие было очевидны. После того, как мы вошли в Землю Израиля, Он продолжал творить чудеса и открываться пророкам, но уже не с той частотой. Нам больше приходилось жить по законам природы. Наконец, после изгнания и завершения эпохи пророчества присутствие Б-га стало совсем не очевидным и многие события, на первый взгляд, происходят «не так, как надо».

Иными словами, ранние периоды истории были временем ясности во всех отношениях. Каждому человеку было очевидно и существование Б-га, и его собственное место в Его мире, и путь к Нему. Но постепенно все это становится менее и менее ясно.

Неужели Б-г теперь не желает, чтобы мы это видели?

Нет, Он по-прежнему желает. Но Он хочет, чтобы мы сами находили в жизни и Его, и себя.

Более самостоятельно и по-взрослому.

Именно так объясняет Нецив в комментарии на главу Хукат (Бемидбар 20:5) первый этап этого процесса: переход от сверхъестественной жизни в пустыне к сравнительно более «естественной» в Земле Израиля. Одни блага, описанные в той главе, евреи еще получали чудесным образом от Б-га, но других добивались уже «сами», естественным путем. По словам Нецива, это было подобно тому, как младенца, питающегося материнским молоком, приучают к «взрослой» пище: начинают давать «прикорм» постепенно, чтобы облегчить переход. Аналогично, когда ребенок начинает ходить, родители дают ему делать самостоятельные шаги, но продолжают подстраховывать и, если надо, поддерживать. И так на каждом этапе жизни: ребенок действует все более самостоя-

тельно и поддержка родителей становится все менее частой и прямой.

Вот и Б-г постепенно перестает поддерживать и направлять нас очевидным образом, чтобы дать нам больший простор для деятельности и большее чувство самостоятельности, ответственности и достижения.

Мы никогда не станем совершенно «взрослыми» и не сможем полностью обходиться без Него. В жизни все очень не просто, легко ошибиться или пасть жертвой мощных сил. Поэтому нам постоянно приходится задумываться, а также молиться Б-гу о помощи в преодолении трудностей и в выборе пути. А Он, в свою очередь, по-прежнему «подстраховывает» нас, поддерживает и ведет по жизни. Но теперь не напрямую, а более скрыто и тонко.

Как?

Чаще всего, маскируясь под то, что мы называем «жизнью». «Жизнь научила». Или «заставила». Или просто «сложилась». Или «толкнули» обстоятельства. Или помог «случай». Нет, тут явно чувствуется Чье-то направленное действие — наверное, правильно сказать «Господин Случай». Ну а иногда откровенно: «Сам Б-г велел».

Слава Б-гу!

Так, хотя теперь нет колен, согласно Шла (комментарий к Бемидбар), на каждом этапе истории существуют аналогичные группы: евреи Германии (ашкеназы), евреи Испании (сефарды) и т.д. А в наше время — евреи Израиля, евреи Америки и т.д. У каждого «колена» свой характер и роль, соответствующие характеру его места проживания.

Как сформировались эти «колена»?

«Жизнь заставила». Из Европы выгнали страшные бедствия, но к тому времени открылись возможности в Америке, а также в Израиле, где раньше их не было. И евреи поехали и построили новую жизнь, в каждом месте свою, непохожую на жизнь в других местах и на то, что было раньше.

Вот и каждого человека «судьба» направляет туда, где ему место. При этом тоже откуда-то могут выгнать несчастья, может быть невыносимо больно. Бывает, что пре-

пятствия и сопротивление — знак того, что идешь по правильному пути и надо бороться и преодолевать. Но бывает, что это иного рода знак: пора менять направление и искать новое место и роль.

Даже в эпоху более открытого Б-жественного Присутствия Он часто вел нас по жизни таким образом. Яркий пример — наш праотец Авраам. Изначально Б-г ему не открылся, Авраам сам Его нашел — размышлял о мире и пришел к выводу, что им должен управлять Единый Б-г. Тогда он почувствовал, что ему «Сам Б-г велел» расширять знание о Нем. Но на родине он столкнулся с сопротивлением властей, его даже бросили в огонь. На этом этапе Б-г вмешался и чудесным образом спас его. Но велел ему не продолжать борьбу там же, а отправиться в другую страну.

А в какую — не сказал. Ее надо было искать. «Чтобы получить награду за каждый шаг». Согласно Магиду из Дубно, это значит, что Авраам шел не прямым путем, а долго искал путь, много раз меняя направление. Сначала ему казалось правильным одно, затем — другое. Путь получился длинным и утомительным, зато Авраам получил награду за каждый шаг, сделанный в каждом направлении, которое на тот момент казалось ему правильным. А когда достиг своего истинного места, лучше понимал и ценил его. Так как уже пробовал другие и знал, что все не то, а вот это — то!

Таким образом, даже Авраама Б-г поддерживал и давал ему указания только в отдельные, критические моменты. В остальном же тот должен был сам найти свой путь: сначала открыть для себя Б-га и установить с Ним связь, а затем — найти свое место в мире, которым управляет Б-г.

В этом заключается и наша задача. Узнавать себя, определять свои достоинства и способности, думать о возможных путях их применения (разумеется, во благо и в соответствии с принципами Торы). И — полагаться на те «случаи» и подсказки, которые Б-г расставил на нашем жизненном пути. Даже люди, достигшие выдающихся результатов в той или иной сфере, часто изна-

чально не знали, что в этом их роль, а были направлены к ней «жизнью». Многие потом признают, что чувствовали при этом какую-то «руку».

Иногда жизнь откровенно «бросает в воду» — но человек вдруг оказывается хорошим пловцом. А если бы не бросила, кто бы знал, что он хороший пловец. Многие способности и роли в жизни раскрываются именно в подобных ситуациях, которые заранее предсказать невозможно.

Полной ясности ожидать не стоит — так неочевидно в наше время присутствие Б-га и справедливость всего, что происходит в Его мире. Если бы все было ясно, нечего было бы искать и открывать. Не о чем задумываться и нечего осмысливать. Исполняли бы свою работу, как роботы или дети по указке, а не как взрослые люди, нашедшие и выбравшие ее сознательно, как цель. Испытывая благодарность Б-гу за то, что удостоился такой роли, что дал ее найти.

Существуют ли труды на эту тему? Есть книги и лекции о разных типах ролей в жизни, общие советы. Но для описания уникальной роли каждого человека пришлось бы писать книгу лично о нем. Которая, до ее завершения, известна лишь Б-гу. У каждого свой путь, который специально для него приготовил Б-г, и расположение трассы открывается лишь по мере продвижения по ней. Как первооткрыватель наносит на карту новые объекты по мере продвижения вперед навстречу неизвестности.

Могут ли помочь раввины?

Конечно, они могут посоветовать. После завершения эпохи пророков роль советников перешла к мудрецам. По словам Талмуда (Бава Батра 12а), мудрец даже имеет определенное преимущество перед пророком. Хотя у пророка более ясное видение, у мудреца более развито мышление, он способен постигать истины, которые пророку не открыты. Это соответствует более «взрослому» этапу истории, когда не все открыто и до многого надо додумываться самим. Б-г не показывает все напрямую, но дает идеи, которые «осеняют». Мудрец может в этом помочь, Б-г может послать ему

правильные идеи. В то же время, когда речь идет не о четко прописанном законе Торы, а об уникальной роли конкретного человека в жизни, то подойдет не всякая идея, а именно та, что соответствует его предназначению. Поэтому помочь здесь может лишь тот раввин, который хорошо знает и понимает этого человека, его происхождение, менталитет, способности, обстоя-

тельства. А значит, подходящего для таких советов раввина тоже надо найти. С помощью Б-га, посланником Которого раввин является.

Итак, помолимся Б-гу, чтобы послал нам все необходимые подсказки и всех нужных советчиков, и смело отправимся на поиски своего места в жизни.

В чем и желаю успеха!

НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ...

Шалом! Я нахожусь в коллективе, в котором есть один человек (соблюдающий еврей) с очень тяжелым характером (по мнению многих соблюдающих евреев). Он работает средним звеном руководства, очень требовательный к себе и, соответственно, к окружающим. После долгого периода недопонимания и определенного его поведения по отношению ко мне у меня сформировалось просто отвращение к нему.

При всем том, что я понимаю, что это плохо, понимаю, что у каждого своё прошлое и, может, у него какие-то душевные раны или т. п. Я не могу, хотя очень-очень пытаюсь, ни простить, ни отпустить это чувство обиды и отвращения. Я тоже по отношению к нему был много раз неправ, но подходить и просить прощения выше моих сил.

Можно ли вообще просить прощения и быть прощенным, если сам не прощаешь? Н.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Н.! Ваши чувства вполне понятны. Мудрецы говорят (Пиркей Авот 2:4): «Не суди ближнего, пока не окажешься на его месте». Поэтому в Вашей ситуации никто не может за Вас решить, что непременно следует просить прощения или прощать.

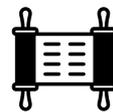
Можно только упомянуть стих «Как [в] воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку» (Мишлей 27:19). Это значит, что человеческие чувства обычно взаимны. Если Вы не любите человека и показываете ему это, то и он будет к Вам так относиться. Но если Вы покажете, что искренне пытаетесь его понять, и признаете свою неправоту в тех случаях, где, как Вы сказали, были дей-

ствительно неправы, то, может быть, у него тоже проснутся какие-то «встречные» позитивные чувства? Гарантий, конечно, никаких нет, но кто знает.

И, если он по отношению к Вам проявит какой-то позитив, может быть, и Вы будете готовы посмотреть на него так, как раньше не могли? Что, если Вы не просто обмениваетесь машинальными, формальными просьбами о прощении, а попытаетесь объяснить? Попробуете донести до него, почему его действия обижают Вас, и/или попытаетесь выяснить, почему он так себя ведет, что он чувствует, что случилось у него в жизни?

Быть может, тогда Вам откроются новые факты о нем и о том, что случилось, и Вы посмотрите на все это новым взглядом, и, соответственно, почувствуете большую готовность его простить?

Ведь Вы совершенно верно говорите, что проблемы в отношениях часто вызваны недопониманием. В самом деле, большинство ссор между людьми, а также и конфликтов между разными обществами и странами, при рассмотрении оказываются результатом недопонимания. В любом конфликте каждая сторона уверена в своей правоте, потому что «я же знаю, что я хороший и не желаю никому зла. А вот ОН, тот, кто мне противостоит, должно быть, глупец или злодей, у него какие-то проблемы, комплексы или нехорошие мотивы — иначе бы был со мной, а не против меня». Но на самом деле никто не хочет быть плохим, просто люди смотрят на вещи по-разному, и невинные действия одного человека

воспринимаются другим как «зло» или выпад «против него». Кроме того, как Вы правильно сказали, обычно характер человека, в том числе и проблематичный, — это результат того, что произошло с ним в жизни. Как невозможно понять современную политику, не зная истории (хотя люди сплошь и рядом ее не знают, и потому конфликтуют), так и характер и поведение человека нельзя понять, не зная его биографии: что с ним случилось, как это на него подействовало, какие выводы он из этого сделал. В большинстве случаев понять человека можно. Простить — другое дело. Гитлера, например, тоже можно понять, ради этого историками написана гора исследований, но простить нельзя. Но мы тут все-таки не о Гитлере, а о собрате-еврее. Так что, если попытаться выяснить, что с ним в жизни произошло и лучше его понять, то, может быть, и простить станет легче? Но, может

быть, и нет — как было сказано, могу лишь предложить Вам идею.

Можно ли просить прощения, когда сами простить не собираетесь? В принципе — почему бы нет, ведь, так или иначе, если Вы были в чем-то неправы, Вам это прощение нужно. Утверждение Мишны (Йома 8:7) «Йом-Кипур не искупает [то есть, Б-г не прощает], пока не простит ближний» верно во всех случаях, даже когда у ближнего тяжелый характер и нам его простить трудно.

Так что в любом случае в Ваших интересах попытаться попросить прощения, и, как сказано, лучше сделать это не с помощью сухой формальной просьбой, а искренне попытавшись поговорить «по душам» и объяснить. Но это, конечно, очень трудно. И я не знаю, как сам бы поступил в Вашей ситуации. Так что решить можете только Вы.

Успехов Вам в отношениях со всеми окружающими Вас людьми.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ПРАВИЛЬНО НАКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКА ВОЗРАСТА ДВУХ ЛЕТ?

ИТА МИНКИН

«Как правильно наказывать ребенка возраста двух лет? Если он, например, кидается едой или просто не слушается? И как правильно себя вести, когда он бьет или царапает младшую сестру, которой только месяц?»

Как правильно наказывать ребенка возраста двух лет? И правильно ли его наказывать вообще? Очень неприятно видеть ребенка, кидającego едой, тем более, что, как правило, наставления не помогают, как и наказания, призывы, просьбы и увещания. А что делать? Во-первых, набраться терпения и после того, как первая партия терпения закончится, заказать новую партию. Потому что мы, родители, должны

привыкнуть к мысли, что точно так же, как ребенку требуется время, чтобы научиться завязывать шнурки на ботинках самостоятельно, ему требуется время, чтобы привыкнуть и впитать правила поведения по отношению не только к шнуркам, но и к людям, и к продуктам.

Поэтому, когда он в следующий раз бросит еду, Вы ласково, терпеливо и настойчиво берете его за руку, подходите вместе к еде, лежащей на полу, поднимаете ее и, глядя ему в глаза, спокойно говорите: «Это еда. Ее нельзя бросать. Если ты не хочешь, ее нужно класть на стол». И вместе подходите к столу, даете еду ему в руку и говорите: «Вот, еду нужно положить сюда.

Положи». Если в Ваших словах не звучит раздражение (если звучит, ребенок заупрямится), то он спокойно положит. Улыбнитесь ему и дайте понять, что вот так — Вы им довольны. И этот ритуал также придется повторить еще раз, и еще раз, и еще раз, и — с самого начала, доброжелательно — еще раз. В какой-нибудь из «разов» — просто покажите рукой на еду на полу, посмотрите на него и скажите: «На стол». «Еда на столе». Обычно этого бывает достаточно.

Еще бывает у маленьких детей (в возрасте Вашего сына и младше), что они ту еду, которую больше не хотят, например, недоеденный кусочек печенья, суют взрослым. И, если взрослые реагируют: «Зачем мне это? Я не хочу!», ребенок после нескольких таких случаев начнет бросать. Поэтому, если он когда-нибудь принесет еду Вам, ласково и отдельно скажите: «Не мне, мой сладкий, положи на стол. На стол». Если он затрудняется понять, то не поленитесь пойти с ним вместе и положить на стол (чтобы он положил) и, КОНЕЧНО, ПОХВАЛИТЬ. Не обязательно рассыпаться в цветистых восточных похвалах, можно просто улыбнуть-

ся и потрепать по голове. Об отношении к младшей сестре. Конечно, Вы понимаете, что он бьет ее из ревности и из непонимания: «Зачем маме и папе понадобилось заводить эту, которая кричит, когда и его самого вполне достаточно, и ЧТО ТЕПЕРЬ С НЕЙ ДЕЛАТЬ?» То есть, он ощущает беспокойство и желание что-то с ней делать — это реакция на ее плач и/или мамино беспокойство. И тут тоже надо действовать спокойно и терпеливо. Просто другого способа не существует. Взять его за руку (которой бьет) и дружелюбно и твердо сказать: «Маленькую бить нельзя. Ты хочешь с ней играть? Конечно, ты хочешь с ней играть, только еще не знаешь, как. Вот, возьми погремушку, можно ей погреметь. Вот так, молодец» — и быстро его отвлечь на что-то другое. Насколько быстро он избавится от привычки ее бить, зависит от Вашего спокойствия. Как тут оставаться спокойной? Нет, не как удав, но как взрослый человек, который понимает, что двухлетнему малышу нужно время, чтобы понять и привыкнуть. Ведь младшая сестра — это намного сложнее, чем шнурки

ОТВЕТ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТАНТА

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ РАССКАЗАТЬ СЫНУ, ЧТО ЕГО УСЫНОВИЛИ?

РАБАНИТ ЦИПОРА ХАРИТАН

Здравствуйте. Я очень прошу не оставлять мой вопрос без ответа. Когда моему сыну был год, я развелась с его отцом. Когда моему сыну исполнилось 2,5 года, я вышла замуж за другого человека. Ребенок сразу принял моего мужа и начал называть папой. Биологический отец с ребенком никаких отношений не поддерживал.

Мой второй муж сразу усыновил моего сына и дал ему свою фамилию. Сейчас моему сыну 11 лет. У нас с мужем родился общий ребенок, ему 1 год. Отношения у моего мужа

и сына от первого брака не очень простые. Муж очень строг в воспитании, а мой сын не самый послушный ребенок.

Я понимаю, что должна рассказать сыну, что у него есть биологический отец. Понимаю, что не смогу держать от него это в тайне всю жизнь.

Очень боюсь, что он узнает это от кого-то другого. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте лучше рассказать об этом? Сейчас, когда он легко воспринимает мир? Или после 13 лет? N.

Уважаемая N., По-моему, Вы уже и так запоздали с этим рассказом. Вы совершенно правы, не дай Б-г, чтобы ребенок узнал об этом от чужих людей. Это может подорвать его доверие к Вам и к приемному отцу. Поэтому рассказать необходимо, но заранее договоритесь с мужем рассказать это вдвоем и объяснить ребенку, что строгость мужа в воспитании связана не с тем, что сын приемный, а с взглядами отца на воспитание.

Для этого необходимо, чтобы муж сам сказал сыну, что тот для него — сын и что решение об усыновлении исходило от него, и что он его любит, даже когда сердится за плохое поведение. Потому что иначе у ребенка могут возникнуть фантазии о том, что биологический отец относился бы иначе и позволял ему то, что Ваш муж не позволяет.

Поэтому нужно подчеркнуть, что строгость — от заботы и любви, а не потому, что он «чужой». Скажите ему: скоро он убедится, что и его младшего брата папа будет воспитывать в строгости, когда тот немного подрастет.

И после этого разговора при возможности старайтесь обращать внимание сына на отцовскую заботу о нем, подчеркивать ее. Очень часто дети об этом не задумываются и воспринимают заботу как что-то само собой разумеющееся.

Если Вы как мама будете говорить: «Смотри, вот он сделал для тебя то-то и то-то» (не в присутствии мужа, а когда Вы с сыном вдвоем), то постепенно ребенок начнет с Вашей подачи замечать заботу о нем, а не только чувствовать, что его наказывают и ограничивают, как чувствует любой подросток.

Постарайтесь провести весь этот разговор в приятной и спокойной атмосфере, например, выйдите втроем без малыша в какое-нибудь кафе или в парк, так, чтобы ребенок почувствовал, что это говорится не в спешке и раздражении, что вы так поступаете от любви к нему.

Скажите: вы не рассказывали ему до сих пор потому, что не хотели, чтобы он

думал, что есть различие между младшим братом и ним. Но вы не хотите скрывать от него это: ведь если бы он случайно услышал это от других, мог бы усомниться в вашей любви, а поэтому вы рассказываете сейчас. Скажите, что, к сожалению, биологический отец не проявляет интереса к общению, но, когда сын вырастет, он сможет вступить в контакт с биологическим отцом.

Возможно, такое сообщение, даже в самой лучшей обстановке, окажется травмирующим для ребенка. В этом случае позаботьтесь, чтобы он получил помощь детского психолога.

Если у ребенка будут вспышки неприязни к отцу, поговорите с ним о том, как часто вторые мужья мам отказываются видеть в ребенке сына, постоянно напоминают, что он чужой. А тут — человек по своей инициативе его сделал сыном официально — перед законом и во всех отношениях. Напоминайте, что и родные отцы могут быть очень строгими.

Короче, я хочу сказать, что одним разговором все не закончится, это будет процесс, в котором ребенку придется привыкнуть к совершенно новой мысли и переработать ее.

Расскажите ребенку, что он сразу увидел в Вашем муже отца, а значит, между ними есть какая-то духовная связь, которая проявилась с самого начала их отношений.

В процессе привыкания Вы как мама будете оказывать сыну постоянную поддержку и учить его уважать отца на новом уровне — как человека, который по-настоящему стал ему отцом по собственному решению.

А так как Вы обращаетесь с этим вопросом на религиозный сайт, предполагаю, что Вы — человек верующий.

Помолитесь перед этим разговором, чтобы Всевышний дал вам самые верные слова и чтобы этот разговор не повлиял на отношения между Вашим сыном и Вашим мужем в худшую сторону.

Надеюсь, что, с Б-жьей помощью, вам с мужем это удастся.

С уважением и пожеланием радости от детей и мира в семье, Ципора Харитан

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТОРА ВЕДЕТ ЗА СОБОЙ

«ОЦАРОТ»

«И вложил шесты (в кольца) ковчега» (40:20). Наши мудрецы говорили, что ковчег нес тех, кто должен был нести его. Это удивительное чудо, — говорит раби Аарон Левин (в книге «Пниней Тора»), — намекает на то, что Тора ведет человека. Тора хочет, чтобы не дурные душевные качества вели человека, а он с ее помощью руководил своими качествами. Гаон раби Хаим Фейбл Шнейбалг, один из великих учителей в Монси, рассказал историю, услышанную от одного из директоров религиозных школ в его городе.

В моей школе, — говорит директор, — есть много учителей, и со всеми мне легко поладить, кроме одного, который отличается беспорядочностью и халатностью. О чем бы я с ним не договаривался, он забывает об этом в самое ближайшее время. Я бы уж давно уволил его, но есть одна проблема. Хотя сам я никак не могу с ним работать, дети под его руководством учатся превосходно, и их родители тоже очень довольны им. Что поделать! Я был вынужден принять его таким, какой есть, и оставить на работе. Но однажды произошел случай, когда он перешел все мыслимые границы.

Наша школа росла, и одного здания уже не хватало, чтобы вместить всех учеников. Мне сообщили, что один уважаемый господин хочет пожертвовать целое здание для школы. Мы договорились о встрече.

Перед этим я собрал всех преподавателей и сообщил им о важном госте. Я подчеркнул, что он будет ходить по всем классам, и потому нужно проследить, чтобы везде царил порядок и чистота, и чтобы дети выказывали ему полное уважение.

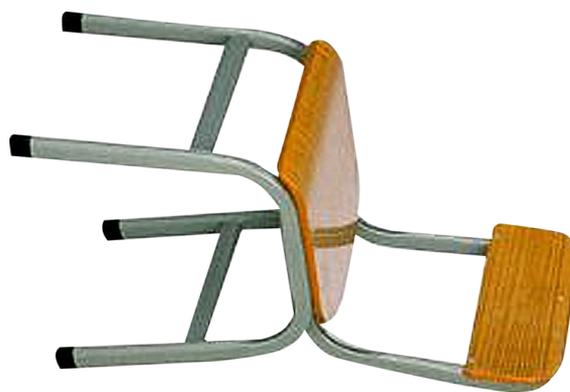
А за несколько дней до этого тот учитель договорился с детьми в своем классе, что если они будут прилежно занимать-

ся и закончат трактат Талмуда, он даст им награду. И что же это за награда? Всем детям будет разрешено перевернуть стулья и «ехать» на них, как на машинах, сталкиваясь друг с другом. Дети и впрямь закончили трактат и даже сдали экзамен по нему.

И вот, меценат прибыл в школу и вместе с директором начал обходить все классы. Он был впечатлен серьезностью учеников и формой обучения. Ему понравилась чистота и порядок в классах.

Но так продолжалось лишь до тех пор, пока они не подошли к классу того самого учителя. Дверь отворилась, и директор подумал, что еще мгновение, и его хватит сердечный приступ. Ведь именно на этот день учитель назначил для детей «аттракцион» с перевернутыми стульями.

Перед уважаемым господином развернулась пугающая картина хаоса и страшного беспорядка — стулья перевернуты, а дети катаются по полу и сталкиваются друг с другом. Комнату переполнял шум, как от уличной аварии. Мало того, учитель и сам был на полу и играл вместе с детьми...

Лицо директора побелело, как известь. Он извинился перед меценатом и решил, что с него хватит — больше этот учитель не будет здесь работать. Учителя уволили, но на этом история не закончилась.

Не прошло и двух дней, как один из маленьких детей директора упал и сломал ногу. Еще один день — и второй его ребенок порезался о разбитое стекло. Затем что-то случилось с шеей дочери, она не могла ее повернуть, и пришлось вызывать скорую помощь. А затем и жена его тоже упала на улице, сломав руку и ногу.

Директор понял, что что-то здесь не так. Он отправился к одному из мудрецов поколения и рассказал о странной череде событий. Первый вопрос был: «Не обидел ли ты какого-то человека в последнее время?»

Директор кивнул в знак согласия и рассказал историю со школьным учителем.

«Ты сделал то, чего нельзя было делать, — прозвучал ответ, — помирись с этим учителем. Имей в виду, дело может касаться жизни».

Директор сразу позвонил уволенному учителю и стал просить прощения, умоляя

его вернуться. А учитель с добрым сердцем сказал, что полностью прощает за все, но вернуться не может — ему уже предложили работу в другой школе.

Неделю спустя, — рассказывает директор, — я получаю письмо от того господина с просьбой зайти к нему в офис. Он хочет подарить нам деньги на строительство нового здания для школы! В письме он отметил, что за время своего визита многим остался доволен. Но кое-что его особенно порадовало. «В отличие от многих школ, где я бывал, и где мне не нравилась излишняя строгость со стороны преподавательского состава, у вас я увидел нечто иное. Учитель сам играл с детьми на полу. Это тот образец школы, который я искал».

Эта история изменила всю мою жизнь, — закончил свой рассказ директор. Всевышний доказал мне, что наши глаза видят далеко не все. Рав Шнейбалг добавил, что из этого рассказа можно сделать два важных вывода. Во-первых, нужно учиться справляться с гневными порывами. А во-вторых, никто заранее не знает, откуда к нему придет спасение (Бархи Нафши).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПУСТЯЧОК, А ПРИЯТНО

РАВ МОШЕ СЫТИН

«Моя жена говорит, что есть традиция дарить супруге цветы перед Шаббатом. Правда ли это, и если да, то в чем смысл? К тому же, зачем дарить срезанные цветы, которые погибнут, а не горшечные растения?»

Это не является полноценным обычаем, поскольку обычай («мингаг») подразумевает некую долю обязанности — а дарить супруге цветы перед субботой обязанности нет. Тем ни менее, во многих религиозных

семьях заведено покупать цветы к субботе и праздникам.

В субботу и праздники букет цветов радует супругу, а также усиливает атмосферу праздника. Создание праздничной атмосферы в субботу и йом тов является исполнением заповеди, данной пророками — «квод шабат» и «квод йом тов» (уважение к субботе и праздникам).

В Мидраше (Ваикра Рабба 23:6) сказано: «Как роза предназначена для субботы

и праздников, так еврейский народ предназначен для будущего избавления...» (параллель между субботой и грядущим избавлением основана на том, что суббота и праздники подразумевают состояние гармонии и совершенства, а время избавления — это время, когда мир достигнет гармонии и совершенства). Этот мидраш является самым древним источником, наверное, единственным источником времен Талмуда, который упоминает покупку цветов в честь субботы и праздников.

Честно говоря, Ваша идея насчет горшечных растений меня позабавила. Достаточно представить ситуацию: муж решает покупать жене перед каждой субботой цветочный горшок. Через несколько суббот дом превращается в ботанический сад...

Насколько я понимаю, мужская логика и прагматизм не дает Вам спокойно купить жене цветы. И это нормально, ведь с точки зрения логики этому нет никакого оправда-

ния: отдавать деньги за то, что через пару дней придется выкинуть.

Если смотреть на цветы просто как на элемент домашнего декора, то Вы, безусловно, правы, срезанные цветы быстро завянут и польза от них будет кратковременной.

Но если рассматривать это как вложение в Ваши семейные отношения, то потраченная сумма оказывается вполне оправданной. Ведь цветы выполняют еще одну очень важную функцию, помимо декоративной, — это самый большой знак внимания для женщины.

И не исключено, что говоря с Вами об этой религиозной традиции, супруга намекает, что давно не видела от Вас знаков внимания... А самый «действенный» знак внимания для женщины — пышный букет цветов. Так что не жалейте на это денег, ведь Ваши семейные отношения стоят гораздо дороже, чем букет.

ВЕСЕЛО ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ... МЕСЯЦ АДАР ГОМЕНТАШН БЕЗ ФАНАТИЗМА

БАРУХ ФЕЛЬДМАН

В Кракове жил да был еврей, который с самого начала месяца Адар, не дожидаясь Пурима, начинал много пить и мало закусывать. Местный раввин решил пристыдить алкоголика.

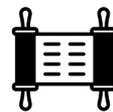
«Ребе, — ничуть не смутился наш герой, — я пью не просто так, а со смыслом. Однажды я призадумался: почему Аман планировал уничтожить всех евреев за один-единственный день?»

«Я долго размышлял над этим вопросом, а потом понял. Аман знал, что в случае не-

успеха задуманной операции день, в который надлежало расправиться с персами закона Моисеева, станет нашим праздником. Этот гнусный злодей не хотел, чтобы евреи веселились больше одного дня. Но я разгадал его подлый замысел. А посему не просыхаю целый месяц».

Дорогие читатели! Во вполне трезвом состоянии не позже, чем вчера, я пришел к мысли, что кулинарные рецепты составляют садисты и садистки. Я уже не говорю о том, что записные кулинары предлагают

яйца, сахар и масло для будущего теста взбивать отдельно, и лишь потом, постепенно и осторожно, подсыпать муку, как будто бы мы не «уши Амана» лепим, а готовим коктейль Молотова. Самый ужас-ужас — это инструкции типа «положите в центр круга чайную ложку начинки». Каюсь, и сам такие ценные указания давал. Господа, начинка — она таки липкая, с чайной ложки сама не слезет. Поэтому приходится задействовать собственные пальцы, а потом вытирать (или облизывать), а потом опять раскладывать начинку, а потом опять вытирать...

В другом рецепте мне встретились советы умника — или умницы — насчет того, как, собственно, лепить уши одного из главных антисемитов древности. Умник предлагает делать это на весу: поднимите кружок с начинкой тремя пальцами двух рук, средние пальцы сомкните, образовав первую сторону треугольника, а затем двумя указательными пальцами сформируйте две

оставшиеся стороны. Не выпечка, а пальцевая гимнастика для дошкольников.

Но Всевышний, как известно из талмудического трактата «Мегила», «макдим рефуа ле-мака» — готовит решение проблемы еще до ее возникновения. Вчера вечером, накануне выпечки гоменташн, ваш покорный слуга набрел на видеоклип, в котором профессиональный кондитер показывал процесс изготовления этого лакомства.

Всё гениальное просто. Никаких чайных ложек. Берем целлофановый пакет, срезаем угол, наполняем начинкой и выдавливаем нужное количество на предварительно вырезанные круги. Затем, приподнимая края круга, слепляем их вместе.

А, да. Рецепт более-менее песочного теста: килограмм муки, стакан сахара, чайная ложка с горкой гашеной соды, полтора стакана растительного масла, три яйца. Смешиваем в любом порядке, подливаем воду. Выпекаем при температуре 180 градусов до зарумянивания (минут 20–30).

НАШИ МУДРЕЦЫ

ГЛАВНОЕ — ТОРА!

«ОЦАРОТ»

«Вот счета по скинии, скинии свидетельства» (38:21). Это учит тебя, — написал рабейну Бехайе, — что мишкан (скиния) содержал в себе все. От него приходило материальное изобилие (благодаря столу), мудрость (благодаря светильнику) и святость (благодаря жертвеннику воскурений). Но главное в нем — это свидетельство, скрижали завета. В их честь он и сам назван «шатром свидетельства». Ведь главное — это Тора!

Один из выдающихся спонсоров, поддерживающих мир Торы, приехал в Израиль, а в сумке его была «десятина» от

прибыли его процветающего бизнеса. Он выяснил, куда стоит вложить эти средства, и что принесет больше всего духовного возвышения. Ему делали много предложений, а он взвешивал и рассуждал, но прежде, чем окончательно решить, отправился за советом к гаону раву Аарону Штейнману, который его удивил: «Не ищи новых горизонтов. Поддержи ешивы, как это делалось во все времена!»

«Но раби, — сказал бизнесмен, — мир ешив продолжит существовать, со мной или без меня, в нужде или в достатке. Даже если ешива закроется, ее учащиеся найдут другое место для учебы. А вот если на эти деньги устроить семинары для возвращающихся к вере, то еще сотни отыщут свои корни, примут Тору и заповеди для себя и для своих потомков на целые поколения. Ведь так можно спасти много душ!»

Соображения просты. «Если дашь деньги на семинары, и начнется их организация, будут заполнены все свободные места?» — поинтересовался раби Аарон.

«Не останется свободного места, — заявил спонсор, — Еще и за дверьми будут стоять».

«Интересно! А ведь тридцать лет назад такого явления не было».

«Теперь словно дух чистоты повеял с небес, и многие пробуждаются!»

«И что же? — продолжал спрашивать рав, — за двухнедельный семинар люди полностью меняют свой образ жизни?»

«В том-то и дело! Это факт!» — ответил спонсор.

«И как ты объяснишь такое?»

«Объяснений нет, это чудо!»

«Тогда я тебе объясню, — сказал рав Штейнман, — в еврейском народе возросло изучение Торы, открылись ешивы и колели, прибавилось уроков и занятий. Это приносит усиление духовности и святости, и отсюда растут устремления и движение возвращения к вере. Теперь выбирай сам, кого поддерживать — причину или следствие!» (Майян а-Шавуа)

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОГОНЬ, КОТОРЫЙ ОДНАЖДЫ ЗАЖГЛИ...

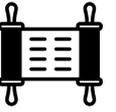
АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Все праздники и особые дни, которые мы отмечаем – это не просто исторические даты или память о прошлом, которое ушло, нет, всё это – и события, и чудесные избавления, духовные и материальные приобретения – обновляется и происходит снова, из года в год.

Однако эффективность и сила этого повторения во многом зависят от понимания сути того, что произошло когда-то. То же самое относится и к дням Хануки. Чтобы понять, что же происходит в эти дни, необходимо разъяснить термин «галут Яван».

Как это не странно, «галут Яван» - греческое изгнание, эллинская неволя – случился с нами, когда народ Израиля уже многие годы обитал на своей земле, в Эрец Исраэль, когда стоял на своём месте Второй Храм, и не просто стоял, а функционировал по всем правилам. Ведь изгнание началось не тогда, когда греки осквернили Храм и отменили службу в нём, а гораздо раньше.

Вся та эпоха называется «галут Яван». Ведь галут – это не обязательно, когда нас выгоняют из Эрец Исраэль, как это было при Изгнании Вавилонском, нет. Галут –

это, прежде всего изгнание Шхины, то есть исчезновение осязаемого Присутствия Творца, когда духовная связь народа Израиля с Всевышним ослаблена или, не дай Б-г, пропадает совсем.

Это происходит, когда над еврейским народом довлеет культура других народов, когда духовное влияние последних приводит к тому, что евреи свой образ жизни приносят в жертву чужим обычаям. Этот галут может разразиться, как следствие попыток народов навязать нам свое видение, так и в результате стремления самих евреев приклеиться к их мудрости и поступкам. Оба эти обрыва и составили сущность Греческого Изгнания – Галут Яван. Греческие власти, с одной стороны, усиливали гонения на евреев, соблюдавших заповеди, а, с другой стороны, ослеплённые греческой культурой израильтяне - митъявним помогали в этом властям, чем только могли.

Подобный духовный Галут образуется всегда, когда евреи оказываются во власти чуждых идеологий и образа мыслей и

поступают соответственно. Таким образом, Галут Яван, в отличие от остальных изгнаний - галут духовный. Мы недаром говорим в молитве: «Когда поднялось злодейское царство Явана... чтобы заставить их забыть Твою Тору, отринуть их от Желаемых Тобой законов». А раз так, то и Освобождение от Явана было в основе своей – духовным.

В этом, по словам Лейвуша, различие между тем, как мы празднуем Пурим и Хануку. В Пурим важное место занимает праздничная трапеза и веселье. В Хануку же главное – выражение благодарности и хвалебные гимны, а специальной трапезы и особого веселья нет.

В дни злодея Амана опасности подвергались наши тела, наше физическое существование, поэтому наша благодарность Творцу выражается также в трапезе и веселье. В Хануку же под угрозой была душа Израиля, потому мы и благодарим Всевышнего за то, что Он, не смотря ни на что, остался нашим Б-гом.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЧУДЕСА

РАБИ МОШЕ ХАИМ ЛУЦЦАТО (РАМХАЛЬ)

Все вещи существуют только потому, что воля Божья приказала им существовать. То же самое относится и к законам и свойствам, которые существуют только потому, что Божья мудрость посчитала их необходимыми.

Так же, как Он predetermined делил эти правила через Свою волю, Он может их отложить на время или изменить их так, как захочет в любое удобное Ему время.

Те происшествия, которые под руководством Бога происходят, не согласуясь с естественными законами этого мира, называются чудесами. Хотя в преобладающем большинстве случаев Бог желает поддерживать природу согласно ее естественным законам. Так как именно Он определил (естественные законы) и сделал все таким, какое оно есть, Он несомненно знает, какая система лучше всего. Тем не менее, это не мешает Ему изменить ее в любой момент, когда Он захочет, по любым причинам, по которым Он захочет.

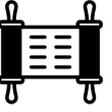
Иногда Бог может вызвать чудо, чтобы показать истинную природу Своего Провидения и Своих возможностей. В других случаях чудо может быть подходящим в определенное время и при определенных

обстоятельствах. Иногда причина чуда очевидна любому, кто знает суть ситуации, когда это чудо было явлено. Иногда причиной может быть скрытый элемент ситуации и Провидение находит выход, который скрыт от нас. Кроме того, чудеса могут происходить по ряду других причин, которые нам вообще не дано понять.

Бывает, что Бог вершит чудеса через тех, кто близок к Нему. Он показывает им свою любовь через силу, которую дает им. Он дает им определенную власть над созданным. Их сила творить чудеса зависит от степени их приближенности к Богу.

В этом отношении существует одно важное положение. Бог хотел, чтобы его звали разными Именами, параллельными скрытым Влияниям (Хашпа'от), которые изливаются от Него в Его мир, контролируя и направляя события. Он пожелал и установил, что упоминание Его святых Имен будет давать силу творить различные чудесные события в мире. Через Свою непознаваемую Мудрость Он установил систему, по которой каждое Имя обладает уникальной силой. Если назвать это Имя, то сила будет передана от соответствующих Влияний и вызовет чудеса.

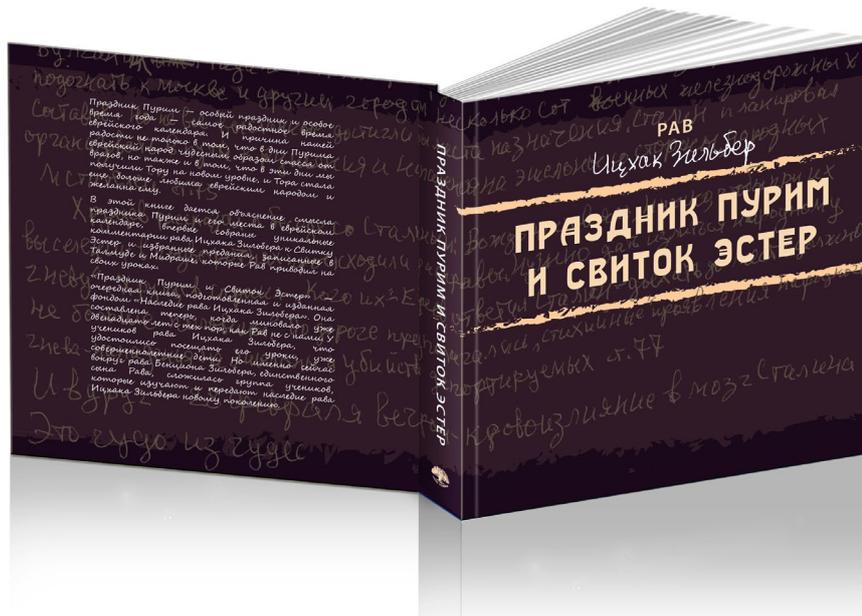

КАЛЕНДАРЬ

ПУРИМ И СВИТОК ЭСТЕР

ИЗ КНИГИ ИЗ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
«ПРАЗДНИК ПУРИМ И СВИТОК ЭСТЕР»

ПОЧЕМУ МОРДЕХАЯ НАЗЫВАЛИ ЙЕУДИ?

Был человек, иудей, в столице Шушан, имя его — Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Киша из колена Биньямина (Мегила 2:5)

Иудеи (Йеудим) — евреи, которые были изгнаны из Иерусалима, при разрушении Второго Храма, назывались иудеями, в отличие от евреев десяти колен, которые назывались Израиль, и были изгнаны за много лет до разрушения Храма.

И хотя в Иерусалиме практически было два колена — Йеуда и Биньямин, люди из колена Биньямина тоже назывались иудеями — йеудим.

Поэтому, хотя Мордехай был из колена Биньямин, но его тоже называли йеуди.

Это простой смысл (пшат).

Есть еще одно объяснение, почему Мордехая называли Йеуди.

Йеуди созвучно слову Йихуди (Единый) — Мордехай подчеркивал, что есть единый Бог. «И все рабы царя, которые входят в ворота царя, поклоняются, падают на колени перед Аманом, ибо так повелел о нем царь. А Мордехай не встает на колени и не поклоняется» (Эстер 3:2). Неужели Мордехай был человеком, который искал ссоры, интриг, готов был нарушить приказ царя? Он не был таким, но когда Ахашверош приказал поклоняться Аману, тот вырезал изображение идола и повесил у себя на сердце. Целью его было, чтобы тот, кто поклонится, поклонился бы и этому идолу, поэтому Мордехай не хотел кланяться. Когда Аман увидел, что Мордехай не кланяется, он наполнился гневом. Тогда Мордехай говорит Аману: есть Господин, который выше всех великих. Как же я Его оставлю и буду по-

клоняться твоему изображению идола? Поэтому что Мордехай подчеркивал единство Бога, назывался он Йеуди. Йеуди называется тот, кто признает только одного Бога.

Зоар говорит, что в слове «Йеуда» есть все четыре буквы Имени Всевышнего. Йеуди — человек, который несет в мир веру в одного Бога, который есть, был и будет.

Есть мнение, что Мордехай был подобен Аврааму в своем поколении.

Авраам готов был пожертвовать собой, готов был, чтобы его бросили в огонь, но не признать идолов, и этим он распространил веру в единого Бога и привел людей к вере в Него. Так и Мордехай был готов подвергнуться опасности, но не поклониться идолу, и в его дни все поняли величие Всевышнего, так, что многие иноверцы, вдумчивые, серьезные люди, стали делать гиюр, принимать иудаизм, когда увидели конец Амана.

«Был человек, иудей».

Почему подчеркивается «человек»? Мидраш говорит: это учит нас, что «Мордехай для своего поколения в свое время был как Моше в свое время» (Эстер раба, 6:2). Написано: «человек Моше очень скромный» (Бемидбар 12:3).

Когда евреи согрешили, и Всевышний хотел их уничтожить, «Моше встал, где было проломлено» (Теилим 106:23), встал и молился, чтобы снять гнев Всевышнего, спасти евреев, как пастух стоит в проломе забора. Если бы Моше, избранный Богом, не стал перед Ним в проломе (то есть не вступился бы за народ), народ мог бы погибнуть.

Мордехай — то же самое. Мордехай был для того поколения как Моше, стараясь спасти народ — «добивается добра народу своему и говорит во благо всего рода своего» (Эстер 10:3).

Моше обучал Торе евреев — «смотрите, обучал я вас уставам и законам» (Дварим 4:5), Мордехай обучал Торе евреев, «словами мира и правды» (Эстер 9:30), а Тора называется правдой, как сказано в Мишлей: «Правду купи и не продавай» (Мишлей 23:23).

Интересная вещь: «имя его — Мордехай». Есть правило: там, где в Танахе говорится о негодяе, сначала говорится, как его зовут, а потом — «имя его», например, «Навал имя его» (Шмуэль I, 25:25), «Шева бен Бихри имя его» (Шмуэль II, 2:21).

А если говорится о праведнике, сначала написано «имя его», а потом, как его зовут: «имя его — Маноах» (Шофтим 13:2), «имя его — Киш», «имя его — Шауль» (Шмуэль I, 9:1), «имя его — Элькана» (Шмуэль I, 1:1), «имя его — Боаз» (Рут 2:1), «имя его — Мордехай» (Эстер 2:5).

Почему? Потому что об именах праведников написано, как об Имени Всевышнего — «Имя мое — Бог» (Шмот 6:3).

«Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Киша из колена Биньямина».

Киш — это отец первого царя Шауля, получается, что Мордехай происходит из семьи Шауля.

«Таргум шени» приводит подробно его родословную:

Мордехай сын Яира,
сына Шими,
сына Шмида,
сына Баана,
сына Эла,
сына Михи,
сына Мефибошета,
сына Йонатана,
сына Шауля,
сына Киша,
сына Авиэля,
сына Црора,
сына Бхорат,
сына Афиаха,
сына Шхарим,
сына Узии,
сына Шишака,
сына Михаэля,
сына Эльяэля,
сына Амиуда,
сына Петуэля,
сына Питона,
сына Малиха,
сына Йерубаэля,
сына Йерухама,
сына Хананьи,

сына Завди,
сына Элпаэля,
сына Шимри,
сына Зехарьи,
сына Мримот,
сына Хушим,
сына Шхоры,
сына Азы,
сына Геры,
сына Бэлы,
сына Биньямина,
сына Яакова.

Почему Мегила, перечисляя родословную Мордехая, пишет только «Мордехай сын Яира, сына Шими, сына Киша из колена

Биньямина», пропуская много поколений? Почему называются только эти несколько имен?

Талмуд говорит, что в самих этих именах его предков содержится намек на качества Мордехая:

Сын Яира — от слова «яир», что означает «осветит» — тот, который «осветил», открыл евреям глаза на то, как проводить молитвы.

Сын Шими, от слова «шма» — «слушай» — тот, чью молитву Бог услышал.

Сын Киша, от слов «леакиш ба-делет» — стучать в дверь — он «стучал в дверь», чтобы Бог помиловал народ Израиля.

НЕ ДРЕМЛЕТ И НЕ СПИТ СТРАЖ ИЗРАИЛЯ

В ту ночь пропал сон у царя, и повелел он принести памятную книгу летописей, и читалась она перед царем. И нашлось, (что) записано о том, как сообщил Мордехай о Бигтане и Тереше — двух евнухах царских из стражей входа, которые замыслили поднять руку на царя Ахашвероша. (Мегила 6:1-2)

«Пропал сон у царя» — Талмуд (Мегила 15б) говорит, что речь о Царе всей вселенной, о Боге. У Бога «пропал сон» — «ведь не дремлет и не спит Страж Израиля» (Псалмы 121:4). Написано образно: ведь Бог не дремлет и не спит, но если еврей находится в беде, а Бог как бы спит, мы молимся: «пробудись, почему ты спишь, Бог?» (Псалмы 44:24). «Пропал сон у Царя» — Бог решил не спать, а взяться за Амана и расправиться с ним.

Но это толкование, а простой смысл таков: «В ту ночь пропал сон у царя» — Мидраш говорит, что во сне Ахашверош увидел, как Аман берет меч и бежит, чтобы его убить. Он испугался и проснулся, и велел читать хроники. Начали читать, и нашли, что Мордехай когда-то спас жизнь царя, а утром царь вдруг видит — Аман во дворе, что-то тут не то.

Другое объяснение: «Не дремлет и не спит Страж Израиля» — не дремлет Сам и не дает спать другим.

И получается, что в эту ночь все были заняты. Мордехай и Эстер молятся Богу, занимаются обучением детей, Аман, бедный, всю ночь строит виселицу, Ахашверош тоже не может заснуть...

Ахашверошу не спалось, одна мысль не давала ему покоя — почему все-таки Эстер два раза приглашает его с Аманом. Что-то здесь не гладко: приглашает Амана один раз, второй.

Может, хотят меня убить, подумал царь, переворот сделать? Почему именно Аман один из всего двора?

Потом думает: нет, ведь у меня есть доносчики, и кто-нибудь мне бы сообщил. Потом думает: нет, доносчик — тоже не идеальный вариант. Он только когда дают деньги доносит.

Может быть, какой-нибудь доносчик доложил, меня спас, а премии никакой не получил, и с тех пор больше не работает.

И поэтому «повелел он принести памятную книгу летописей» — «Давай книгу! Что там написано?»

«И читалась она перед царем». Надо было написать «и читали ее», но здесь намек на чудо: Бог сделал так, что книга читалась сама, вслух. «И нашлось, (что) записано» — надо было написать «запись», а «записано» означает буквально — недавно было записано что-то.

У нас есть предание (Мегила 15б—16а), что читать дали сыну Амана Шамшаю — он был секретарем, писцом царя. И он был антисемитом, как его отец, одним из тех, кто писал донос Киру, чтобы запретить евреям строить Храм (Эзра, 4 и 7 глава), тогда Кир остановил строительство Храма. И также, когда евреи во время Ахашвероша хотели возобновить стройку Храма, он написал, чтобы не возобновляли строительство.

Когда он дошел до того места, где записано, что Мордехай спас царя, он взял и быстро перевернул страницу, но Бог сделал так, что она опять перевернулась назад. Он опять — но царь заметил и говорит: что ты вертишь, что ты пропускаешь? Давай читай, что там написано.

А ему было неудобно это читать.

Этот Шамшай не хотел, чтобы было записано хорошее о Мордехеае, и пытался еще раньше стереть эту запись или вычеркнуть, но остались следы, ничего не получилось — это буквальный смысл. Мидраш говорит, что он пытается стирать, а ангел Гавриэль делает так, что оно не стирается.

Сказал раби Аси от имени раби Шило из деревни Тамарта: «Если написанное внизу хорошее о евреях нельзя было стереть, то, если наверху написано о евреях хорошее, это тем более не сотрут».

Если доброе дело в этом материальном мире не забывается, не стирается, то тем более духовная заслуга не забудется, не сотрется (Маараль, «Ор Хадаш»).

Интересный друш я слышал от рава Авраама Биньямина Рабиновича.

На иврите есть два похожих слова: תִּגְלוֹ (леагид) и לָמַר (лемор) — «сообщить» и «сказать», разница между ними такая: первое означает рассказывать точные факты, подобно свидетельству, однокоренное с леагид слово используется в названии «Пасхальная Агада». Второе употребляют, когда говорят что-то более общее, не так точно.

Во второй главе, когда Мордехай услышал разговор Бигтана и Тереша, он сообщил Эстер, а она сказала царю: «Это стало известно Мордехаяу, и он сообщил (תָּרַח) царице Эстер, а она сказала (לְמַר) от имени Мордехая царю» (2:22).

Почему? Мордехай был уверен в том, что он говорит, поэтому он сообщает. Эстер же подумала: когда сообщают о чем-то уверенно, как о факте, — если сообщение окажется верным, то будет награда, а если нет, будет наказание за неверную информацию. Поэтому она сказала царю — передала через царского секретаря слова Мордехая — и хотя, если они подтвердятся, то награды не будет, главное, если окажутся неверными, не будет наказания. Что нам — нужны награды от царя?

Но Шамшай, сын Амана, секретарь царя, который, как мы уже сказали, ненавидел евреев, как и его отец, был уверен, что информация неверна, и решил передать слова Эстер как точные, чтобы, когда сообщение Мордехая не подтвердится, того наказали. Поэтому написано так:

«И нашлось, (что) записано о том, как сообщил Мордехай о Бигтане и Тереше — двух евнухах царских из стражей входа, которые замыслили поднять руку на царя Ахашвероша» (6:2).

Мордехай «сообщил Эстер», Эстер изменила и царю «сказала от имени Мордехая», а Шамшай обратно изменил и написал, что «сообщил Мордехай». Поэтому, когда выяснилось, что царя действительно хотели убить, Мордехаяу полагалась награда. Получается, что когда Всевышний хочет наградить человека, даже если его враги планировали навредить ему, их замыслы оборачиваются для него добром.

АЛЕЛЬ В ПУРИМ

В Талмуде (Псахим 117а) сказано: пророки установили, что если евреи были в беде и спаслись от нее, следует говорить «Алель» — с 113-й по 118-ю главы Теилим. В Суккот и Песах (Исход из Египта), Шавуот (получение Торы), в Хануку и новомесячии говорят Алель. А в Пурим мы Алель не говорим. Почему?

Этот вопрос разбирает Талмуд (Мегила 14а).

Сказал раби Хия бар Рабин от имени раби Йеошуа бен Корха: когда вышли Египта, из рабства на свободу, от смерти к жизни, прошли через море, — говорили песнь, почему же не постановили говорить Алель в Пурим? (И он отвечает): Алель не говорят в связи с чудом, случившемся вне Земли Израиля. А как же тогда мы сказали песнь во время Исхода из Египта, и говорим Алель в Песах? (Ответ): пока евреи не вошли в Страну Обетованную, Землю Израиля, можно было сказать Алель в любой стране, но когда вошли — уже не говорим в связи с чудом вне Земли Израиля.

События Пурима произошли в Персии, в конце вавилонского изгнания, перед возвращением в Землю Израиля и восстановлением Второго Храма, поэтому не постановили говорить Алель, а в чудо Хануки случилось в Земле Израиля, и в Хануку мы говорим Алель.

Рав Нахман говорит: то, что мы читаем Свиток Эстер — это и есть Алель.

Рава сказал: мы же говорим в Алель «Хвалите, рабы Бога». А в дни Пурима, хотя евреи спаслись от смерти, они еще оста-

лись не только «рабами Бога», но и рабами Ахашвероша.

То, что мы читаем Мегилу, где рассказано о том, как Бог выручил евреев и они победили — это и есть Алель.

На основании этого один из комментаторов говорит, что если еврей оказался в таком месте, где он не может читать Свиток Эстер по кашерному свитку, пусть скажет Алель.

Два раза я сказал Алель в Пурим. Это было в 1952 и 1953 году в сталинском лагере — я сделал по мнению рава Нахмана, но так как все же это сомнение в законе, ведь по мнению Равы мы не говорим Алель, потому что остались рабами Ахашвероша, — а мы оставались рабами Сталина тогда, — я говорил Алель без благословения. Я решил: что я потеряю, если скажу несколько глав Псалмов?

КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

В МАГАЗИНЕ «ТОЛДОТ»

TOLDOT.RU/STORE/BOOKS/NASLEDIE

Телефон в Израиле: +972-54-665-3900;
электронная почта: magazin@toldot.ru; Скайп: store-toldot

