

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТИСА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	19
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	21
ВОПРОСЫ К РАВИНУ	27
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	34
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	38
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	40
НАШИ МУДРЕЦЫ	45
КНИЖНАЯ ПОЛКА	46
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	49
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	50
КАЛЕНДАРЬ	51
ПАМЯТИ РАВА ШМУЭЛЯ ОЭРБАХА	55

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

Недельная глава Ки тиса 2-3 Марта

Всевышний предписывает Моше определить число сынов Израиля («Когда будешь вести счет...») с помощью полушекеля, который внесет каждый из них на строительство Мишкана (переносного Храма). В такой форме евреям была дана заповедь приносить пожертвование на нужды Храма размером в полушекель. С этого приношения началось строительство Мишкана.

В отсутствие Моше (он, как вы помните, сорок дней и ночей находился на горе Синай) евреи изготовили золотого тельца, поклонились ему и принесли жертвы. Моше спускается с горы с двумя скрижалями, видит это и разбивает скрижали. Сорок дней молится Моше, чтобы евреи не были истреблены в пустыне за этот грех. Б-г прощает евреев.

	Зажигание свечей	Окончание субТруматы
Иерусалим	5:02	6:15
Хайфа	5:07	6:16
Москва	5:47	7:03
Ст. Петербург	6:10	7:33
Одесса	5:26	6:31
Киев	5:22	6:32
Рига	5:40	6:57
Берлин	5:28	6:40
Сидней	7:12	8:08
Нью Йорк	5:30	6:31
Атланта	6:16	7:13
Бостон	5:17	6:19
Торонто	5:12	6:17
Лондон	5:27	6:34

ЗАПОВЕДЬ «ПОДАРКИ БЕДНЫМ»

По всей Стране Израиля и во всех странах рассеяния Пурим отмечается 14 адара (а в високосный год — 14 числа «второго адара»). Однако в Иерусалиме — как в свое время в Шушане — а также в тех городах, о которых известно, что они были обнесены стеной во времена Йегошуа бин Нуна, Пурим празднуют 15 адара. И день этот называется Шушан-Пурим.

Одна из главных заповедей Пурима — матанот лаэвьяним — подарки бедным.

Исполняя заповедь «подарков бедным», следует в этот день(или заранее, с условием, что эти деньги передадут в день Пурима) давать вдвое больше, чем при ис-

полнении заповеди «мишлоах манот». Это выводится из того факта, что и слово «подарки» множественного числа, и слово «бедным»: значит, следует давать по крайней мере два подарка двум беднякам. Эта заповедь призвана выявить характерное для евреев чувство сострадания и жалости.

Заповедь «подарков бедным» не означает, что надо давать именно еду. Можно — и даже желательно — тем, кто нуждается в деньгах, дать деньги. Еще со времен глубокой древности стало обычаем организовывать сбор средств для нуждающихся, чтобы обеспечить им все необходимое для Пурима.

Подарки для бедных (матанот ле-эвьяним) на Пурим, 14 адара, для семей аврехим, нуждающихся и многодетных семей.

Пожертвование можно сделать только до 16:00 (по израильскому времени) 1 марта 2018 года

Подарки для бедных (матанот ле-эвьяним) на Пурим, 15 адара, для иерусалимских семей аврехим, многодетных и нуждающихся религиозных семей.

Пожертвование можно сделать только до 13:00 (по израильскому времени) 2 марта 2018 года

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТИСА («КОГДА БУДЕШЬ ВЕСТИ СЧЕТ»)

ЕВРЕИ — НАРОД УПРЯМЫЙ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В главе подробно рассказывается о том, как в отсутствие Моше-рабейну толпа египтян, вышедшая из Египта вместе с евреями, крича, что поверила в Единого Б-га, сделала золотого тельца, и среди евреев нашлись такие, что поклонились ему и принесли жертвы. Сорок дней молился Моше, чтобы евреи в наказание за этот грех не были истреблены в пустыне. И он добился у Б-га прощения.

«А теперь иди, веди народ, куда Я говорю тебе (велел ему Всевышний. — И.З.). Вот, мой ангел пойдет перед тобою. А в день, когда Мне взыскать (т.е. в случае, если еще согрешит народ. — И.З.), Я взыщу с них за грех (т.е. и за грех тельца тоже. — И.З.)» (32:34).

Евреи были прощены. Но в словах Всевышнего о дальнейшем пути содержалось очень важное изменение.

До сих пор жизнь евреев в пустыне не подчинялась законам природы, во всем ясно виделась рука Всевышнего. Теперь же все должно было идти более естественно, ибо сказал Б-г, что отныне не Он Сам, а Его посланец (ангел) поведет евреев дальше.

«И говорил Г-сподь Моше: “Иди, поднимись отсюда (движение в Обетованную землю — это подъем. — И.З.), ты и народ, который ты вывел из Египта, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, говоря: твоему потомству дам Я ее. И Я пошлю перед тобою ангела, и изгоню кнаани, эмори, и хити, и призи, хиви и йевуси, — в землю, текущую молоком и медом. Ибо Я не пойду в твоей среде — ибо народ жестоковыйный (т.е. упрямый. — И.З.) ты...” (33:1—3).»

Моше стал просить, чтобы Б-г по-прежнему вел народ. «И сказал: если я обрел милость в Твоих глазах, мой Господин, пусть же пойдет Г-сподь в нашей среде — ибо народ жестоковыйный он» (34:9).

Непонятно! Причину, по которой Б-г не хочет идти с евреями («ибо народ жестоковыйный ты»), Моше приводит, чтобы убедить Б-га пойти с народом («ибо народ жестоковыйный он»).

По существу, Моше говорит Всевышнему: да, правда, евреи — народ упрямый, «с жесткой шеей», их не повернешь, не сдвинешь, но, чтобы жить по законам Торы, не отступать от них, даже если все над тобой смеются, даже если ты выглядишь круглым дураком, надо быть твердым, как скала. Для этого требуется народ «жестоковыйный». Да, именно это — причина, чтобы Б-г шел «среди нас», потому что именно народ «с жесткой шеей» подходит для жизни по Торе.

Мне вспоминается несколько случаев, неплохо иллюстрирующих это утверждение. На крупном военном заводе оптических приборов под Казанью «ходил в начальниках» один верующий еврей. Всю жизнь он в субботу вертелся по цехам, не работая и не подписывая бумаг. Во время войны он очень многих устроил на работу, обеспечил жильем. Один из тех, кому он помог, и рассказал мне историю, которой был очевидцем. Завод нуждался в каком-то редком сплаве. Требовалось решение Министерства обороны. Приехал представитель из Москвы, состоялось заседание (в пятницу вечером), в качестве представителя от завода выступил этот еврей и убедил всех, что сплав заводу необходим. Предста-

витель из Москвы сказал: «Ладно, отпустим вам этот сплав. Пишите заявку, я подпишу». Мой рассказчик, который успел запримечать, что этот еврей не пишет в субботу, подумал: «Как он выкрутится? Тут и директор завода, и все начальство...» Что ответил этот «коммунист»? — «Я думаю, вы лучше меня сформулируете». Москвич вскипел: «Что вы ерунду городите! Вам надо — вы и пишете, а я подпишу». Наш еврей: «Пишите вы». И так несколько раз, пока москвичу не надоело. Он написал и подписал. Имя этого еврея, благословенна его память, — Борис Соломонович Сафьян.

А однажды, помню, и со мной случилось что-то похожее. В субботу, как раз в день поминовения отца, благословенна его память, 26 тамуза — 7 июля 1945 года, я про-

водил с учениками предэкзаменационную консультацию. Вбегает директор с какой-то бумагой: «Исаак Яковлевич, кроме вас уже все учителя подписали. Бумагу надо срочно сдать в Министерство просвещения. Подпишите». Я ответил: «Ребята нервничают, волнуются — завтра у них экзамен, вы идите к себе, я отвечу на их вопрос и зайду к вам через пять минут». Он вышел, а я сказал ребятам: «Что-то у меня голова разболелась, я уйду», и отправился восвояси. И пришел в техникум к экзамену — в воскресенье. Директор: «Что с вами было? Я ведь ждал!» Я извинился: «Ох, совсем забыл».

Такое случается в жизни нередко. Лучше бояться Б-га, чем людей. Б-г всегда выручит.

ДОЛГО ЛИ УСИДИШЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Всевышний предписывает Моше определить число сынов Израиля («Когда будешь вести счет...») с помощью полушекеля, который внесет каждый из них на строительство Мишкана (переносного Храма). В такой форме евреям была дана заповедь приносить пожертвование на нужды Храма размером в полушекель. С этого приношения началось строительство Мишкана.

В отсутствие Моше (он, как вы помните, сорок дней и ночей находился на горе Синай) евреи изготовили золотого тельца, поклонились ему и принесли жертвы. Моше спускается с горы с двумя скрижалями, видит это и разбивает скрижали. Сорок дней молится Моше, чтобы евреи не были истреблены в пустыне за этот грех. Б-г прощает евреев.

Афтара к главе «Ки тиса» — отрывок из первой Книги царей (Млахим I, 18:1-39). (Напоминаем: афтара — отрывок из Пророков, который читают в синагоге по субботам после чтения недельной главы.) Этот отрывок рассказывает о временах царя Ахава, правившего северным — Израильским — цар-

ством, где проживали десять колен Израиля (два колена населяли южное царство — Иудею; раскол единого царства произошел после смерти царя Шломо). Ахав и его подданные поклонялись идолам, нарушая этим вторую из Десяти заповедей, запрещающую поклонение любым божествам, кроме Единого Б-га. Тема афтары связана с темой поклонения золотому тельцу в недельной главе.

ДОЛГО ЛИ УСИДИШЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ?

На этой неделе мы не читаем отрывок из Книги царей. Но темой нашей сегодняшней беседы мы выберем именно эту афтару, ибо вопрос о служении идолам, который рассматривается и в недельной главе, и в афтаре к ней, — вопрос, очень важный для нас.

Начиная с эпизода с золотым тельцом, продолжая историческим периодом служения идолам в правление Ахава и вплоть до наших дней евреи не раз пробовали ухватиться за что-то «простое и зримое» в этой жизни, от ведовства до политических идей, и служить «своему делу», не отказываясь в

общем-то и от выполнения заповедей Торы «в разумных пределах».

Для того, чтобы начало афтары стало понятнее, скажем несколько слов о событиях, предшествовавших описываемому в афтаре.

В годы правления Ахава был отстроен город Иерихо («Иерихон» в русском прочтении), разрушенный при вхождении евреев из пустыни в Эрец-Исраэль. Восстание Иерихо было категорически запрещено, и Иеошуа, преемник Моше-рабейну, который после смерти Моше возглавил народ и под руководством которого народ вступил в Землю обетованную, объявил, что тот, кто восстановит Иерихо, будет проклят: гибелью старшего сына заложит он фундамент, гибелью младшего поставит ворота (т.е. завершит строительство). Действительно, Хия, дерзнувший отстроить Иерихо, потерял всех своих сыновей.

Гемара «Санедрин» рассказывает, что когда Хия справлял траур по младшему сыну, царь Ахав и пророк Элияу пришли к нему сказать слова утешения, как принято у народа Израиля. Мысль о том, что случившаяся беда — исполнение слов Иеошуа, витала в комнате.

И Элияу это подтвердил. Ахав возразил: «Ну нет! Моше говорил, что если мы станем служить идолам, то Б-г не пошлет нам дождя (слова из Торы, которые мы дважды в день читаем в молитве “Шма Исраэль”. — Б.З.), однако я иду к своим идолам, ступая по лужам. Раз не исполнилось пророчество Моше, так неужто исполнятся слова его ученика (Иеошуа)?!» И тогда Элияу сказал: «Отныне не будет в Израиле ни дождя, ни росы, только по моему слову». И действительно, три года — вплоть до описываемых в афтаре событий — в Эрец-Исраэль стояла страшная засуха.

Собственно содержание афтары таково.

На третий год засухи и голода Б-г обратился к пророку Элияу, велел ему явиться к царю Ахаву и обещал послать дождь на землю. Элияу через посланца сообщил Ахаву о своем прибытии, и царь вышел ему на встречу. «... сказал ему (Элияу) Ахав: ты ли

это, навлекающий беду на Израиль (“охер Исраэль”, знаменитое выражение, которым и сегодня охотно пользуются демагоги. — Б.З.)? Не я навлек беду на Израиль, а ты и дом твоего отца тем, что вы оставили заповеди Г-спода и ты следовал Баалам (имя одного из языческих божеств. — Б.З.)», — отвечал пророк (Млахим I, 18:18).

Пророк велел царю собрать весь народ Израиля и четыреста пятьдесят пророков Баала и четыреста пророков «ашеры» к горе Кармель. Когда все собрались, Элияу обратился к собравшимся: «Долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями? Если Г-сподь есть Б-г, то следуйте Ему, а если Баал, то следуйте ему. И не отвечал ему народ ни слова» (Млахим I, 18:21).

Что ж, раз у евреев нет ответа на его вопрос, Элияу предложил провести испытание. Пусть пророки Баала — со своей стороны, и он, Элияу, который один остался пророком Г-спода (Ахав убил в своем царстве всех пророков Г-спода, каких сумел отыскать; оставшиеся в живых скрывались), — со своей стороны, возложили на жертвенник по быку, но не подожгли дрова под жертвенником. Пророки Баала воззывают к своему богу, а Элияу — к Г-споду. И тот, кто откликнется и пошлет огонь на жертвенник, и есть Б-г.

Вдобавок Элияу предложил пророкам Баала, так сказать фору: во-первых, их четыреста с лишним, а он один, во-вторых, они выберут быка из двух предназначенных в жертву, а Элияу возьмет себе оставшегося, в-третьих, они начнут первыми.

Начав утром, пророки Баала взывали к своему идолу еще долго после полудня, но не получили ответа. Тогда приступил к жертвоприношению Элияу. Он построил жертвенник из двенадцати камней (по числу колен Израиля) и сделал вокруг жертвенника ров, велел наполнить водой четыре кувшина, вылить воду на жертвенного тельца и на дрова и трижды повторить это. Вода потекла вокруг жертвенника и наполнила ров. Элияу воззвал: «Г-сподь, Б-г Авраама, Ицхака и Израиля! Пусть узнают в этот день, что Ты — Б-г в Израиле... И будет знать на-

«КОГДА В ЧЕЛОВЕКЕ УЖИВАЮТСЯ ДВЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПОЗИЦИИ С РАЗНЫМИ ОСНОВАМИ, ВЫ МОЖЕТЕ ДЕМОСТРИРОВАТЬ ЕМУ ЛЮБЫЕ ЧУДЕСА И ПРОВОДИТЬ У НЕГО НА ГЛАЗАХ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЭТО НЕ ПРОИЗВЕДЕТ НА НЕГО НИКАКОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

род этот, что Ты, Г-сподь, — Б-г!» (Млахим I, 18:36-37). И на жертвенник сошел огонь, сжег жертву всесожжения, дрова и камни жертвенника и осушил ров.

«И увидел весь народ, и пал на лицо свое, и сказали: Г-сподь — Он Бг, Г-сподь — Он Бг» (Млахим I, 18:39). Так заканчивается афтары.

Вопрос, с которым Элияу обратился к евреям и с которого завязывается действие эпизода афтары, не совсем понятен. Элияу спрашивает: «Долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями?» И продолжает: «Если Г-сподь есть Б-г, то следуйте Ему, а если Баал, то следуйте ему». Что же получается? А если евреи выберут идола?

Неужели пророк предпочитает, чтобы евреи вообще забыли о Б-ге и служили только идолу? (Заметьте, кстати, что и в худшие времена среди десяти колен не было такого, чтобы люди вообще не знали Бга.) Чего Элияу добивался?

До сих пор евреи как-то выполняли заповеди Торы. Заодно они охотно прибегали и к Баалу — зачем же отказываться от добавочной поддержки?

Да она как-то и ближе, и конкретнее! И никому это не мешало, и никто не видел в этом противоречия. Если Элияу хотел показать евреям, что в мире есть только один Б-г, пусть и показал бы, как он это потом и сделал. Зачем сначала предлагать выбор «либо — либо»?

Дело в том, что когда в человеке уживаются две жизненные позиции с разными основами, вы можете демонстрировать ему любые чудеса и проводить у него на глазах любые испытания, это не произведет на него никакого впечатления. Он легко согласится с тем, что чудо Б-га — действительно чудо, но это не значит, что и другие божества не способны творить чудеса. И очень просто. Разве нельзя аккуратно прийти в синагогу на утреннюю субботнюю молитву, произнести Кидуш над бокалом вина, а потом сесть в машину и замечательно провести субботу на пляже?

Пока человек в тумане, ему истины не увидеть. Прежде чем показать евреям могущество Единого Б-га, Элияу хотел указать им на то, что они, может быть, и сами смутно чувствовали, но не сознавали ясно и над чем не задумывались.

Только тогда, когда Элияу сказал «либо — либо», евреи осознали, что их состояние противоречиво и что они действительно стоят перед выбором. Прежде чем увидеть истину, надо осознать, что ты пребываешь в противоречии. Осознав это, народ сумел по-настоящему воспринять и чудо.

И последний вопрос. Почему евреи сказали «Г-сподь — Он Б-г» дважды? В первый раз это значило, что они признают Всевышнего Б-гом, а во второй раз — утверждают, что Он — Единственный владыка мира и нет других богов, кроме Него.

ТОЛЬКО СОБЛЮДАЙТЕ МОИ ШАБАТЫ!

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Эти слова устанавливают приоритет соблюдения Шабата над заповедью возведения Святилища; даже работа по созданию Места Обитания (Б-жественного Присутствия) должна уступить Шабату. Впервые в Писании в отношении Шабата употребляется производное слова **שָׁמַר** (соблюдение, хранение). Эта мысль повторяется трижды в данной главе (ст. 13, 14 и 16), показывая, что Шабат и его соблюдение составляют основной смысл этой главы. Использование этого термина учит нас смотреть на Шабат как на драгоценность, дарованную нам и доверенную нам на хранение, и что у нас, как у его «хранителей» есть определенные обязанности. Мы не должны быть «преступниками», (грешащими против Шабата); мы не должны «простирает руку» на него, (нарушая его законы); мы никогда не должны упускать его из виду, не должны приспосабливать его к нашим собственным представлениям. Напротив, мы должны самым тщательным и скупулесным образом избегать всего того, что могло бы повредить священному сокровищу, доверенному нашему попечению

Здесь говорится не о Шабате вообще, но о «Моих Шабатах»: каждый вступающий в историю Шабат нам вновь и вновь поручают на хранение как Б-жественную святость как таковую; каждый Шабат заново напоминает нам о нашей обязанности по отношению к нему и требует от нас, чтобы мы посвящали все силы исполнению нашей обязанности быть его хранителями. На этот раз Шабат защищают не от нарушения чьей-то индивидуальной профанной деятельностью или обычными профессиональными занятиями. Его оберегают от нарушения деятельностью, которая посвящена самым возвышенным священным Б-жественным и национальным целям: возведению Храма, который предназначен для достижения близости Б-га. Таким образом на соблюдении Шабата, которого требуют от нас, ког-

да речь идет о других, менее священных делах, здесь настаивают с удвоенной силой.

ВЕДЬ ЭТО ЗНАК. Поскольку слово «Шабат» в этом стихе употребляется во множественном числе (Мои Шабаты), то слово «он» не может относиться к Шабату, а может относиться только к его «соблюдению», которое нам заповедано. (В оригинальном тексте Торы здесь употреблено местоимение «она», и оба обсуждаемых слова «Шабат» и «соблюдение» — женского рода. — прим. ред.) Таким образом прекращение всякой мелахи (творческой работы) в Шабат возвысилось до уровня «знака», символа, подразумевающего взаимность отношений между Б-гом и Израилем.

МЕЖДУ МНОЮ И ВАМИ. Именно по этому знаку Б-г узнает нас, а мы, в свою очередь, признаем Б-га в соответствии с идеалами, которыми этот знак символизирует.

17. В ст. 13 соблюдение Шабата, прекращение «творческой работы» в этот день было определено как «знак». Здесь это определение переносится на сам день. День Шабата как таковой — это памятник сотворению мира Б-гом в соответствии с Его свободным желанием, а то что мы прекращаем в этот день «творческую работу», в свою очередь, является мемориальным знаком, напоминающим нам о том, что следует признать Создателя нашим Хозяином, и поддерживающим в нас сознание того, что Он призвал нас к Себе на службу

Шабат — это мемориал нашего отношения к Б-гу, в то время как Храм — напоминание о нашей позиции относительно Его Закона. Очевидно, что строительство Храма должно отступать перед соблюдением Шабата, так как Храм, как таковой, предполагает соблюдение Шабата. С другой стороны, Шабат отступает перед спасением человеческой жизни. («Спасение жизни приостанавливает действие законов соблюдения Шабата»). Этот принцип применяется и к другим заповедям. Так нам

говорят: «Соблюдайте Мои законы и Мои (социальные) установления, которые человек исполняет и живет ими (Ваикра 18:5) — Чтобы он жил ими, а не умирал из-за них». Кроме того, «Ибо он (Шабат) святыня для вас (Шмот 31:14) — Он был передан вам, но вы не переданы ему». Цель Шабата — освятить вас; отсюда, его соблюдение не должно угрожать вашим жизням.

«Так сыны Израиля будут соблюдать Шабат (Шмот 31:16) — (Пусть ради него) нару-

шат один Шабат, чтобы он смог соблюсти много других Шабатов». Для соблюдения Шабата требуются живые люди; следовательно, разрешается нарушить Шабат ради того, чья жизнь в опасности, чтобы он смог выжить и соблюсти много других Шабатов (Йома 85б). Сохраняя жизнь тому, кто соблюдает Шабат, вы сохраняете сам Шабат; когда жизнь соблюдающего Шабат в опасности, будущее соблюдение самого Шабата находится под угрозой.

О ЧЕМ ПРОСИЛ МОШЕ И ЧТО ОТВЕТИЛ ЕМУ Б-Г

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Здесь Моше-рабейну обращает к Б-гу три просьбы. Первая: «Дай мне узнать, прошу, пути Твои». Вторая: «Если Твой Лик не пойдет с нами, не выводи нас отсюда». Третья: «Покажи мне, прошу, Твою Славу». По отношению к путям Б-га употреблено слово «узнать», а по отношению к Его Славе — «показать». Дело в том, что способы Б-жественного управления миром постигаются разумом, однако само устройство мира и всего творения в целом, природу и связь всех вещей так не познать. Все это можно только получить через пророчество, которое для Моше-рабейну было зримой картиной, воспринимающейся через материальные ощущения.

И вот, Б-г ответил Моше-рабейну на все три его просьбы по порядку. Ответ на первую просьбу «о познании путей Б-га и описании принципов Б-жественного управления людьми» содержится в первом стихе: «И сказал: “Я проведу все Мое благо перед тобой (то есть, покажу тебе все Мои качества и все описания Моего блага) и назову Имя Б-га перед тобой (перечислю для тебя качества Своего милосердия), и помилую того, кого помилую (то есть, проявлю милосердие к Израилю, если они этого заслужат)”».

На вторую просьбу «Если Твой Лик не пойдет с нами, не выводи нас отсюда» отвечает второй стих: И сказал: «Не сможешь увидеть Лица Моего». Это значит: Ты спра-

ведливо опасешься и боишься Моего гнева; ты и на самом деле не сможешь увидеть Моего Лица. Когда Мой гнев возгорится, «не увидит Меня никто, — пока Я гневаюсь, — чтобы остаться в живых», — поскольку этот Мой гнев убьет его, согласно сказанному (Дварим): «Ибо огонь возгорится в гневе Моим и сожжет до нижней преисподней, и пожрет землю и урожай ее». Поэтому-то в нашем стихе употреблено слово «Лик»: ведь в книге Дварим оно, очевидно, означает «гнев».

А на третью просьбу «Покажи мне, прошу, Твою Славу» отвечает третий стих: И сказал: «Вот, место возле Меня, и будешь ты стоять на скале». Другими словами: существует определенное место, приспособленное и подходящее для того, чтобы ты, находясь там, увидел пророческим зрением Мою Славу, о которой ты спрашивал. Это место — вершина скалы на горе Хорев, потому что именно там появилось Б-жественное Присутствие, чтобы дать евреям воду, согласно сказанному: «Вот, Я стою перед тобой там, на скале, в Хореве». И те, кто исследовал этот вопрос, знают, что в пророчестве духовные реальности упоминаются через примеры из материального мира. Поэтому стих не описывает прямо духовные реальности, а прибегает к описанию объектов материальных: «И будешь ты стоять на скале».

Это следует понимать так. Б-г сказал Моше: «Я знаю, что ты будешь стоять на вершине скалы, чтобы в состоянии большей близости ко Мне увидеть то, что оттуда видно. То есть, Я знаю, что ты так жаждешь увидеть Меня, что поднимешься на скалу. Но если бы Я допустил это, то сила Моего огня и мощь того, что открылось бы тебе, выжгли бы тебе глаза. Поэтому Мне придется защитить тебя, то есть, “поместить тебя в расщелину скалы”. Я пошлю Свой Б-жественный дух, который заберет тебя с этой вершины, поместив в расщелину, в отверстие. Тогда скала защитит тебя и прикроет, поскольку она будет “со Мной”. И тогда чудесный свет не повредит тебе, так как ты не будешь открыт для его сжигающих лучей, и он не окажется настолько сильным и ярким, чтобы ослепить тебя». Затем стих продолжает: «И будет, когда пройдет Моя Слава...»

Это означает, что когда Моше-рабейну увидит духовные сущности, «председательствующие в царстве», ему не повредит то, что он преступит границы человеческих возможностей, так как Б-г Сам прикроет его, поместив в расщелину скалы, и тем уберет от любого вреда. И стих добавляет: «... пока Я не пройду», — поясняя, тем самым, что защита, которую обеспечит Б-г, и наложенное Им на Б-жественный свет ограничение никак не повредит способностям Моше-рабейну к восприятию: сразу после того, как слепящий свет познания Б-га благословенного удалится, Моше-рабейну начнет по-прежнему идеально различать все прочие вещи своим совершенным зрением, о чем прямо говорит стих: «... И Я уберу Мою руку, и ты увидишь Мою спину», — то есть, начнешь различать все создания мира, стоящие «позади Б-га», поскольку Он создал и сделал их.

Б-г не только дал Моше это обещание, но и возвестил, что этим будет искуплен и прощен грех Израиля, и теперь Б-г пойдет в их среде и не станет изливать на них Свой гнев. Именно так следует понимать стих: «А Лик Мой не будет увиден», — слово «Лик» и в этом стихе тоже означает «гнев», то есть,

Б-г заверяет евреев, что они не увидят Его гневного Лица и Его ярости.

И так и произошло. В конце беседы с Б-гом Моше просит: «Пусть, прошу, пойдет Б-г в среде нашей», — и Б-г соглашается исполнить эту просьбу, говоря: «Вот, Я заключаю союз...» Об этом стихе и об этом союзе я еще буду говорить.

Таким же образом можно понять стих «И прошел Б-г перед ним...», поскольку корень «пройти» на святом языке может относиться к подавлению и приглушению собственного гнева и ярости. Тогда получится, что стих говорит о том, что Б-г подавил Свой гнев и простил евреям преступление.

Итак, теперь тебе стало ясно, что Моше высказал три просьбы к Б-гу и Б-г ответил ему на каждую из них, и что слово «Лик», которое в этом отрывке несколько раз употреблено по отношению к Б-гу, везде означает «гнев».

Общий смысл «Тринадцати качеств милосердия» и причина упоминания имени «Господства» (34:6—9)

Нам точно известно, что качеств милосердия именно тринадцать, и все они перечислены в следующих стихах Торы: «Б-г, Б-г, Г-сподь жалостливый и милосердный, долготерпеливый и великий в благодеянии и истине, хранящий милость для тысяч (родов), прощающий вину и преступление, и грех; но оставить без наказания — не оставляющий; взыскивающий за вину отцов и с детей, и с внуков до третьего и до четвертого поколения, (если и они грешат)». И вот как эти качества обозначаются стихами Торы.

Первое качество — это первое слово «Б-г».

Второе — второе слово «Б-г».

Третье — «Г-сподь».

Четвертое — «жалостливый».

Пятое — «милосердный».

Шестое — «долготерпеливый».

Седьмое — «и великий в благодеянии».

Восьмое — «и истине».

Девятое — «хранящий милость для тысяч родов».

Десятое — «прощающий вину и преступление, и грех».

Одиннадцатое — «но оставить без наказания».

Двенадцатое — «не оставляющий».

И тринадцатое — «взыскивающий за вину отцов». И вот у тебя получился полный список всех тринадцати качеств.

И ты сможешь заметить, что эти качества милосердия — не тринадцать различных понятий, а всего одно, называемое «тринадцать качеств». Ведь первое «качество милосердия», первое имя Б-га в этом стихе — это не отдельное качество, а только само имя Б-га.

Следующие восемь качеств — это свойство Б-га творить добро и проявлять милосердие: «Г-сподь жалостливый и милосердный, долготерпеливый и великий в благодеянии и истине, хранящий милость для тысяч (родов)». И последние четыре — это качества Б-жественной справедливости, соединяющейся с Б-жественным милосердием: «про-

щающий вину и преступление, и грех; но оставить без наказания — не оставляющий; взыскивающий за вину отцов и с детей, и с внуков...» Вот и составил полный список Тринадцати качеств милосердия, описывающий одно целостное явление.

Когда Моше-рабейну услышал, как Б-г провозглашает эти тринадцать качеств, когда понял, что большинство из них связаны с милосердием, и заметил, сколько вложено в них Б-жественной мудрости, — он простерся ниц и склонился перед Б-гом, воздавая Ему хвалу за то, что Тот позволил Моше в Своем милосердии вознестись столь высоко, а также за огромное благо, дарованное Б-гом дому Израиля, за милосердие, которое Б-г проявил к евреям.

И затем Моше-рабейну говорит: «Если нашел я милость в Твоих глазах, Г-сподин, пусть, прошу, пойдет Г-сподин в нашей среде». И это имя Б-га, «Г-сподин», начинающееся с букв «алеф» и «далет», нигде больше в этом отрывке не встречается — только в этом месте. И значение этого, на мой взгляд, двоякое. Во-первых, теперь евреям стало ясно, что именно об этом имени шла речь, когда о Своем посланнике Б-г сказал: «Ибо Имя Мое внутри него». А во-вторых, это Имя соответствует самой близкой к миру и наиболее часто проявляющейся ипостаси Б-га. Поэтому, когда Моше-рабейну умолял Б-га о разрешении войти в Землю Израиля, он сказал: «Г-сподин Б-г, Ты начал показывать рабу Твоему...» А Даниэль сказал: «А сейчас, Г-сподин, Б-г наш, Который вывел нас... Г-сподин, по всей справедливости Твоей да обратится гнев Твой... И воззри милосердно на Твой Небесный Храм ради Тебя, Г-сподин! Г-сподин, услышь, Г-сподин, прости, Г-сподин, прислушай-

«Качества милосердия — не тринадцать различных понятий, а всего одно, называемое «тринадцать качеств»

ся! Г-сподину принадлежит милосердие и прощение!»

И, несомненно, «все эти слова святы», однако прямой смысл этого отрывка следует понимать по-другому. Моше-рабейну просто не нашел сил для того, чтобы произнести то почитаемое Имя, которое услышал из Б-жественных уст во время этой драматической и внушающей трепет встречи с Б-гом. Он не решился использовать то же выражение, которое употребил Б-г благословенный, только что говоря с ним лицом к лицу. Поэтому он обратился к нему по имени «Г-сподин», сказав: «Мой Властитель, мой Хозяин! После того, как Ты явил мне все эти милости, я попрошу у Тебя еще одного: чтобы Ты пошел среди нас...»

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА БЕРУЩЕГО

РАВ НАХУМ ПУРЕР

Моше получает дальнейшие указания от Б-га. Каждый мужчина от 20 лет и старше должен внести полшекеля серебра как «искупительный дар за душу свою» и для проведения всеобщей переписи.

Б-г повелевает изготовить медный умывальник для коэнов и установить его в Мишкане. Приводится формула масла для помазания Мишкана, его утвари и Аарона с сыновьями; указаны также компоненты благовоний для воскурения на золотом жертвеннике. Этими составами нельзя пользоваться для иных целей.

Бецалель и Оолиав назначены руководителями работ по возведению Мишкана и изготовлению всех его предметов. Еврейскому народу вновь заповедано строго соблюдать Шабат как вечное свидетельство того, что Б-г создал мир.

Моше получает две каменные скрижали с высеченными на них Десятью Речениями. В стане иноплеменников, примкнувших к евреям при Исходе из Египта, начинается паника: им кажется, что срок возвращения Моше с Синая миновал — и «мы не знаем, что случилось с ним». Они подбивают сынов Израиля на бунт, вынуждая Аарона изготовить золотого тельца в качестве их нового вождя. Б-г велит Моше немедленно вернуться в походный стан, грозя уничтожить всех евреев и произвести от него новый народ. Увидев оргию идолопоклонства, Моше разбивает скрижали, затем уничтожает тельца и вместе с добровольцами из колена Леви наказывает зачинщиков бунта. Три тысячи человек казнены мечом.

Наведя порядок, Моше возвращается на гору и молит Б-га пощадить провинившийся народ. Молитва принята: Моше устанавливает Мишкан, и к евреям возвращается Б-жественное Присутствие. Моше просит Б-га показать Его Славу — законы управления миром, но эта просьба удовлетворяется лишь частично. Б-г велит Моше высечь новые скрижали и сообщает ему текст уни-

версальной молитвы, пробуждающей Б-жественное милосердие.

Дальнейшие указания Творца: евреям запрещается заключать соглашения с идолопоклонниками, живущими в Эрец Исраэль, и родниться с ними, смешивать мясное и молочное в еде. Приведены законы Песаха; описан порядок посвящения Б-гу первенцев из скота и первинки урожая, выкупа сына-первенца. Евреи получают новое напоминание о праздновании Шабата, Шавуот и Суккот. Когда Моше спускается с горы, держа в руках вторые скрижали, его лицо светится изнутри — результат тесного общения с Б-гом.

Да не оскудеет рука берущего

«Когда будешь считать сынов Израиля... пусть каждый даст Б-гу искупительный дар за душу свою» (30:12). В этом стихе слово ве-натну (пусть даст), читается на иврите одинаково с начала и с конца (как в русском языке «комок»; лингвисты называют такие слова и выражения «палиндромами»).

Смысл тут простой: Б-г не нуждается в наших дарах. Давая, жертвуя Ему что-либо, мы ничего не теряем, а, наоборот, приобретаем, например, заслугу за выполненную мицву, которая окупится сторицей в Мире Грядущем; долю в храмовой службе (на собранные полушекели приобретали соль для посыпания животных во время их жертвоприношения) и т.п.

Но есть в этом палиндроме и другой смысл. В талмудическом трактате Шабат раби Хия советует своей жене без промедления давать хлеб беднякам, чтобы ее детям тоже давали, когда те будут нуждаться. Жена возмутилась: «Зачем ты проклинаешь собственных детей?» Раби Хия спокойно ответил, что бедность — это вращающееся колесо; рано или поздно до каждой семьи доходит ее очередь испытывать нужду.

Вот почему слово ве-натну читается одинаково справа налево и слева направо. Часто бывает, что дающий (или, в крайнем случае, его дети, внуки) превращается в берущего. Поэтому, говорят мудрецы, спешите давать, пока не повернулось колесо фортуны, и вам или вашим детям не пришлось самим протянуть руку.

Бааль Атурим дает еще одно объяснение слову ве-натну. Тора учит нас, что, давая цдаку, милостыню, мы непременно получим ее обратно, Б-г с лихвой восстановит наши затраты. Этому нас учили мудрецы, разбирая стих 14:22 в книге Дварим: «Отделяй десятину... — асер теасер». Слово теасер можно прочесть как теашер (ты обогатишься). Рамбам выразил эту мысль предельно ясно: «Еще никто не обеднел, давая цдаку».

Обручальное кольцо

О Шабате в разделе говорится дважды. Первый раз — сразу после описания всех строительных работ и приготовлений к храмовой службе, чтобы подчеркнуть: субботние ограничения не отменяются даже ради строительства Б-жественной обители — «Но Шабаты Мои храните, ибо это — знак между Мною и вами на все поколения ваши...» (31:13). Второе упоминание ставит Шабат выше заботы о пропитании: «Шесть дней трудись, а в седьмой день прекращай работу — и во время пахоты, и во время жатвы...» (34:21).

Представьте, что вы пришли в сапожную мастерскую, где много лет вам чинили обувь. Вы хотите открыть знакомую дверь, и вдруг видите, что она заколочена досками. В маленьком подслеповатом окошке черно, никаких очертаний — мастерская пуста. Неужели хозяин продал ее? Нет, не может быть. Над дверью красуется все та же знакомая вывеска с его именем. Может, он уехал надолго или устроил ремонт.

Через два дня вы снова приходите к мастерской — картина та же. Спустя еще неделю вы опять пришли узнать, не вернулся ли хозяин. На этот раз произошло маленькое, но решающее изменение в облике забро-

шенного фасада — сняли вывеску. Теперь вы уходите и больше не возвращаетесь.

Так и с Шабатом. Как бы далеко еврей ни ушел от веры отцов, даже если ни одна мицва не освещает окна его дома, пока он отмечает Шабат или хотя бы просто выделяет его на фоне серых будней, пусть формально, пусть поверхностно, огонек еврейства продолжает тлеть в его душе. Но как только вывеска «Шабат» исчезает, одним евреем на свете становится меньше...

Великий Хафец Хаим говорил, что Шабат — это самый драгоценный из даров, полученных евреями от Б-га. Он сравнивал Шабат с обручальным кольцом, которое жених дарит невесте на их помолвке. Как бы они потом ни ссорились и какие бы слухи об их отношениях ни ходили, пока невеста носит кольцо, все поправимо. Но если невеста вернула кольцо жениху — значит свадьба действительно расстроилась.

Шабат похож на это кольцо. Он — «вечный знак Союза между Б-гом и сынами Израиля». Евреев называют не только народом Книги, но и народом Шабата. Когда они снимают с себя этот «знак», их связь с Творцом прекращается.

ПОЧЕМ МИР ГРЯДУЩИЙ?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«Однажды в преддверии праздника Песах мой отец не находил себе места, — рассказывает сын ушедшего недавно рава Залмана Ашкенази. — Мне было тогда десять лет, но я навсегда запомнил один телефонный разговор моего отца... — Многие нуждающиеся семьи надеются получить от нас еду к Песаху, — взволнованно обратился рав Ашкенази к одному богатому человеку. — Нам нужно 50 тысяч долларов. — Спасибо, десять тысяч долларов — это большие деньги, но мне необходимо получить 50 тысяч, — продолжал настаивать рав Ашкенази, однако богач остался непреклонным. Что же делать?..

...Рав Ашкенази рос в бедности в Израиле и не забыл, что это такое, поселившись в благополучной Америке. В 1971 году он основал благотворительную организацию «Месамхей Лев», которая помогала беднякам Израиля — религиозным и светским, выходцам из европейских и восточных стран, — направляя им купоны на еду, одежду, обувь. Особый фонд помогал молодоженам, и, конечно же, все нуждающиеся получали праздничные пасхальные посылки. В последнее время рав Ашкенази ежегодно отправлял в Израиль помощь в размере более 5 миллионов долларов... — Я хочу предложить вам мой мир грядущий, олам аба, — вдруг сказал рав Ашкенази собеседнику. — Дайте бедным 50 тысяч долларов, и я дам вам мой мир грядущий! Богач немедленно согласился, а десятилетний сын раввина начал плакать:

— Папа, у тебя не будет олам аба, мира грядущего?

— Не волнуйся, сынок, — успокоил его отец. — На Небесах есть особое место для людей, которые пожертвовали для нуждающихся своим миром грядущим!..» Рав Ашкенази был, конечно же, не первым человеком, который был готов отдать свой мир грядущий на нужды общины.

Например, рабби Нохум Тверский, автор книги «Меор Эйнаим», продал свой мир грядущий для того, чтобы построить микву

в Чернобыле. Его внук, рабби Элузар Тверский, был раввином в Бруклине и предложил в 60-е годы рабби Йеолу из Сатмара продать свой мир грядущий для того, чтобы купить здание кинотеатра в еврейском районе Бруклина Боро-Парке. Впрочем, кинотеатр и так закрылся из-за отсутствия спроса, рассказал мне внук рабби Элузара рав Йоносон Кац, который поведал

**На Небесах есть
особое место для
людей, которые
пожертвовали
для нуждающихся
своим миром
грядущим!**

мне также следующую историю.

...Ребе из Цанз Диврей Хаим сидел однажды за столом вместе со своими хасидами. Во время такого застолья — тиш — евреи поют и слушают слова Торы. Вдруг в комнату вошла вдова и обратилась с просьбой помочь ей сыграть свадьбу дочери. Ребе посмотрел на хасидов и, не увидев людей, готовых помочь, предложил им свой мир грядущий. Деньги тут же нашлись. Вест о щедрости ребе разнеслась по городу, и вскоре в комнату вошел бедняк, который просил помочь ему оплатить лечение сына. Тогда ребе вновь предложил ту же сделку: помогите бедняку, и я дам вам свой мир грядущий.

– Но ведь вы уже продали свой мир грядущий? — удивился один еврей. — А какова награда тому, кто продал свой мир грядущий, чтобы помочь вдове выдать дочь замуж? — ответил ребе вопросом на вопрос. — Ведь этот мир грядущий я могу продать для того, чтобы помочь бедняку лечить своего сына!.. После греха золотого тельца Моисей заступился за еврейский народ: «Если Ты не простишь евреям греха, то сотри меня из

Твоей книги» (Шмот, 32:32). Моисей вдохновил евреев готовностью к самопожертвованию во имя своего народа. И евреи хранили веру, жертвовали свои жизни во времена крестовых походов, инквизиции и погромов. Немало евреев проявляли чудеса героизма в СССР, несмотря на репрессии НКВД или КГБ. На таких преданных и бескорыстно любящих свой народ людях держится мир...

ВОСЕМЬДЕСЯТ ДНЕЙ ИСКУПЛЕНИЯ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

После того, как евреи изготовили золотого тельца, Творец в гневе хотел уничтожить весь народ. Своими молитвами Моше выпросил прощения.

17 тамуза, когда пошел сорок первый день пребывания Моше на горе, Б-г сказал ему: «Иди, спустись вниз, ибо растлился твой народ, который ты вывел из Египта. Быстро сошли они с пути, который Я заповедал вам, — сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из Египта. Увидел Я, что народ этот — жестоковыйный! А теперь оставь Меня — и возгорится Мой гнев на них, и уничтожу Я их, а от тебя произведу великий народ!».

Всевышний сказал: «Растлился твой народ, который ты вывел из Египта», чтобы указать Моше на одну из главных причин греха. «Когда вы еще были в Египте, — напомнил ему Б-г, — Я повелел тебе не примешивать к евреям иноплеменников. А ты, смиренный и праведный, ответил Мне: “Раскаявшихся всегда принимают”. Но, зная, что они натворят в будущем, Я сказал тебе: “Нет”. Ты же поступил по своей воле, и теперь они, привыкшие к идолопоклонству, привели Мой народ к греху» (Шмот раба 42:6).

А когда Всевышний говорил: «Ступай, сойди вниз», Он подразумевал: «Спустишь

со своего высочайшего духовного уровня! Ведь Я вознес тебя только ради сынов Израиля. А теперь, когда они согрешили, разве ты достоин находиться рядом со Мною?!» После этих слов Моше растерялся и не мог произнести ни слова. Но когда Б-г сказал: «А теперь оставь Меня — и возгорится Мой гнев на них, и уничтожу Я их», Моше понял, что только его присутствие способно предотвратить гнев Творца, и судьба народа зависит исключительно от него (Брахот 32а). В этот момент Моше увидел, что ангелы-разрушители уже собрались над станом, чтобы уничтожить народ Израиля. «Если я предоставлю сынов Израиля своей участи и спущусь с горы, — подумал он, — народ уже никогда не возродится. Я не сдвинусь с места, пока не вымолю для них милости». И тот час Моше стал напоминать Творцу их заслуги: «Когда Ты предлагал Свою Тору другим народам, те ее не приняли, а сыны Израиля приняли и обещали: Все, что Б-г сказал, — будем делать». Но Б-г возразил: «Они приняли, но не выполнили». «Когда Ты послал меня к ним в Египет, — напомнил Моше, — они сразу поверили в Тебя и поклонились Тебе». «Но теперь они предали свою веру», — возразил Б-г (Шмот раба 42:1). Тогда Моше приник к Творцу, как человек, который хватается другого за одежду, и сказал: «Я не оставлю

Тебя, пока Ты их не простишь!» — и он был готов погибнуть ради народа (Брахот 32а).

«Почему Ты, Б-г, гневаешься на Свой народ, который Ты вывел из Египта великой мощью и могучей рукой? — молился Моше. — Зачем допускать, чтобы египтяне говорили: На беду Он их вывел — чтобы убить в горах и стереть с лица земли! Оставь Свой гнев и не губи Свой народ! Вспомни Авраама, Ицхака и Якова, Твоих рабов, которыми Ты поклялся Собою, говоря: Умножу ваше потомство, сделав его многочисленным, подобно звездам небесным, и всю ту страну, о которой Я говорил, отдам вашим потомкам, и будут они владеть ею вечно» (Шмот 32:11—13).

«Если бы Ты поклялся перед нашими праотцами небом и землей, — продолжал свою молитву Моше, — я бы подумал, что, поскольку небо и земля могут быть уничтожены, то и клятва может быть отменена. Но Ты поклялся Своим великим Именем — и как Твое Имя существует на веки вечные, так и эта клятва будет существовать вечно» (Брахот 32а). «И даже если Ты хочешь уничтожить небо и землю, — добавил он, — Ты не сможешь уничтожить Израиль, ведь Ты поклялся!» (Дварим раба 3:15).

«Владыка Вселенной, — с упреком сказал Моше, — почему, когда они поступают как праведники, они — Твои, а когда грешат, то мои?!» (Псикта дераби Каана 16:101; Оцар ишей аТанах, Моше 35). «Почему Ты говоришь, что растлился мой народ? — вопрошал он. — Согрешил Твой народ, а не мой! Ведь откуда Ты их вывел? Разве не из Египта, где все поклонялись тельцам и овнам, — вот евреи и научились от египтян!» (Шмот раба 43:7) «И Ты в изобилии наделил их серебром и золотом, — продолжал Моше, — это и привело к тому, что они сделали тельца! Если отец накормит, напоит и нарядит своего сына, даст ему полный кошелек и усадит у входа в дом разврата, что может сделать этот юноша, как не согрешить?!» И Б-г был вынужден признать его правоту (Брахот 32а).

А на предложение произвести от него новый народ, Моше ответил: «Владыка Все-

ленной! Если стул на трех ножках не может устоять перед Тобой в час Твоего гнева (он имел в виду народ, родоначальниками которого были трое праотцев, — Авраам, Ицхак и Яков), неужели стул на одной ноге устоит?» (Брахот 32а). И он добавил: «Лучше пусть я погибну, но не погибнет народ Израиля!» (Зоар 1, 67б).

И лишь когда Б-г пообещал сохранить сынов Израиля, Моше повернулся и стал спускаться с объятый огнем горы, держа в руках скрижали завета — две каменные таблички длиной в шесть ладоней, а шириной — в три (Шмот 32:14—15; Дварим 9:15; ИТ, Таанит 4:5). Он все еще до конца не верил, что сыны Израиля могли совершить такое бесчестие, и говорил себе: «Пока я не увижу своими глазами, разве я могу в такое поверить?!» (Шмот раба 46:1).

У подножия горы его встретил верный ученик Йеошуа бин Нун, и они вдвоем отправились в стан. Но когда Моше приблизился к стану и увидел тельца и пляски вокруг него, он в гневе разбил скрижали (Шмот 32:17—19; Дварим 9:7; Таанит 26аб). «Недопустимо, — решил он, — чтобы скрижали, созданные Всевышним, достались идолопоклонникам!» (Шмот раба 46:3).

А, разбив скрижали, Моше увидел своим пророческим взором, для которого пространство не являлось преградой, как воды океана поднимаются, чтобы затопить мир и вернуть его в состояние изначального хаоса. Ведь Вселенная была сотворена только ради того, чтобы сыны Израиля приняли Тору, а теперь они изменили ее законам и поклонились золотому тельцу. Моше сразу же уничтожил тельца в огне — и воды океана вернулись в свое прежнее состояние (Шмот 32:20; Зоар 2, 113 б).

Затем Моше с горечью спросил Аарона: «Чем провинился перед тобой этот народ, что ты ввел его в такой величайший грех?!» (Шмот 32:21). Ведь он считал, что Аарон, оставленный им в качестве духовного руководителя и наставника, согрешил вместе со всеми (Шмот раба 37:2), — и Моше даже собирался его казнить (Мидраш-Агада, Шмот 32:20; Оцар ишей аТанах, Моше 30).

Но Аарон ответил: «Пусть не гневается мой господин — ты ведь знаешь этот народ, погрязший во зле. Они потребовали от меня: Сделай божество, которое пойдет перед нами, потому что Моше, который вывел нас из Египта, пропал, и нам неизвестно, что с ним» (Шмот 32:22—23). И Всевышний остудил гнев Моше, объяснив: «Я знаю, что у него были благие намерения — задержать народ до твоего возвращения» (Шмот раба 37:2).

Тогда Моше встал во вратах стана и воззвал: «Кто за Б-га — ко мне!» — и вокруг него собралось всё его колено — левиты, которые не поклонились тельцу. И Моше повелел им от имени Б-га: «Пусть каждый из вас опояшется мечом и пройдет весь стан от ворот до ворот, и пусть каждый убьет поклоняющегося тельцу — даже если он его брат, родственник или близкий!» И левиты казнили около трех тысяч нечестивцев, поклонявшихся идолу (Шмот 32:26—28; Рамбан, Шмот 33:7).

На следующее утро, 18 тамуза, Моше сказал народу: «Совершили вы страшный грех! Теперь поднимусь я к Б-гу — может быть, искуплю я грех ваш» (Шмот 32:30; Седер олам раба 6; Раши, Шмот 18:13; Седер адорот). Он вновь поднялся на гору^[1] и обратился к Б-гу с молитвой: «Совершил этот народ страшный грех — сделали они себе золотого идола. Простишь ли их? Если же нет, то сотри и меня из книги Твоей, которую Ты написал!» (Шмот 32:31—32). «Пусть сыны Израиля согрешили, — говорил Моше, — но ведь и я тоже согрешил: разбил скрижали! Если Ты простишь народ, то прости и меня. Но если Ты их не простишь, то и меня не прощай! Сотри меня из книги живых, и я понесу наказание вместе со всеми!» (Шмот раба 46:1; Рамбан, Шмот 32:32—33). В святой книге Зоар поступок Моше сравнивается с поведением других праведников, оказавшихся в похожих ситуациях: Ноах вообще не просил за согрешившее человечество, Авраам просил только за праведников, чтобы они не погибли вместе с виновными, и только Моше был готов отдать

свою жизнь за согрешивший народ (Зоар 1, 106а).

Но Всевышний ответил Моше: «Того, кто согрешил передо Мной, сотру Я из Моей книги» — и многих из народа поразил мор (Шмот 32:33—35).

В течение следующих сорока дней Моше каждое утро поднимался на гору и просил Всевышнего о прощении, а под вечер спускался (Дварим9:18; Седер олам раба 6, Беур Агро). В конце этого периода Б-г повелел Моше вытесать две новые каменные скрижали, подобные первым, чтобы вновь написать на них Десять Речений (Шмот 34:1; Дварим 10:1). Тем самым Творец принял и одобрил то, что Моше разбил первые скрижали, — и Он даже сказал Моше: «Верно поступил, что разбил!» (Шабат 87а, Раши; Бава батра 14б). В Талмуде объяснено, что первые скрижали, вытесанные рукой Б-га, обладали чудотворным воздействием на сынов Израиля: если бы еврей проучил Тору один раз, она навсегда бы запечатлелась в его сознании, как у Моше (Эрувин 54а, Раши). И в этом заключалась огромная опасность: ведь тогда бы было достаточно посвящать изучению Торы всего несколько часов в день, а все остальное время — заниматься торговлей, ремеслами и другим делами. Но после того как первые скрижали были разбиты, постижение Торы потребовало огромного, самоотверженного труда, поглощавшего всю жизнь еврея, — а ведь именно для такого образа жизни народ Израиля был предназначен. Поэтому-то Всевышний похвалил Моше, сказав: «Верно поступил, что разбил» (р. Ш. Шкоп, Аждама леШаарей Йошер).

28 ава Моше спустился с горы, вытесал новые скрижали и сделал для них деревянный ковчег, а наутро 29 ава поднялся со скрижалями на гору, к Б-гу (Шмот 34:4; Дварим 10:3; Седер олам раба 6).[2]

И еще сорок дней он находился на горе без еды и питья, вновь изучая с Всевышним всю Тору (Шмот 34:28; Седер олам раба 6). В этот период Моше удостоился высшего возможного для человека уровня духовного постижения, пройдя через «49 врат по-

«На горе Синай Моше достиг высочайшего уровня пророчества, воспринимая открывавшиеся ему духовные миры через «прозрачное стекло», - без искажений»

знания» (Рош ашана 21б; Недарим 38а). Ему были переданы высшие тайны сотворения мира (Маасе Берешит) и управления Вселенной (Маасе Меркава) (Рамбан, Акдама ле-Берешит). Но когда Моше попросил открыть для него последние, пятидесятые, врата познания, Всевышний ответил: «Ты не сможешь увидеть Мой Лик, потому что не может увидеть Меня человек и остаться в живых» (Шмот 33:20). Знатоки сокровенного учения поясняют, что на уровне «пятидесятых врат» постигается абсолютное единство всего сущего, не оставляющее места иллюзорной «реальности» земного мира и в том числе индивидуальному существованию отдельного человека (Маараль из Праги, Хидушей агадот, Рош ашана 21б; Михтав меЭлияу 2, с. 32). А поскольку наивысшее познание неизбежно связано с физической смертью, Моше было отказано в его просьбе, ведь народ Израиля еще не мог обойтись без него (Михтав меЭлияу 1, с. 244—245).

В эти сорок дней, как и в первые сорок дней пребывания Моше на горе Синай, на вершине горы соединились высшие миры и земной мир: Творец был рядом с Моше в окружении ангелов (Шмот раба 45:2), и даже самые высшие из ангелов, Михаэль и Гавриэль, относились к нему с почтением (Бемидбар раба 11:3). Да и сам Моше занимал некое промежуточное положение между высшими мирами и земными миром — он «был близок к небу и далек от земли» (Таргум Йонатан, Дварим 32:1). Тора называет его иш азлоким («человек-ан-

гел»; Дварим 33:1, Теилим90:1), а в мидраше объясняется: по сравнению с Творцом и окружающими его огненными ангелами Моше был человеком, но по сравнению с оставшимися внизу людьми — ангелом (Шохер тов 90).

На горе Синай Моше достиг высочайшего уровня пророчества, воспринимая открывавшиеся ему духовные миры через «прозрачное стекло» (аспакларья меира) — т.е. без искажений (Йевамот 49б, Рамбан). В мидраше образно говорится, что все «пророки видели через девять стекол, а Моше — через одно» (Ваикра раба 1:14). Такими «стеклами» — «преградами», отделяющими пророка от Творца, являются негативные качества характера, которые еще не исправлены до конца: страстные желания, гордыня, гнев. Но Моше был наиболее совершенным из всех пророков, и единственной «преградой», отделявшей его от полного постижения оставалась его связь с материальным телом (Рамбан, Шмонэ праким 7). «Стекло», отделяющее Моше от Источника пророчества, было самым «тонким» и «прозрачным» также и потому, что он был исключительно скромным и смиренным человеком, в наименьшей мере из всех пророков ощущая свою «самость» и «отделенность от Б-га» (Адир ба-маром77б; Михтав меЭлияу 4, с. 53).

В завершение восьмидесяти дней искупления Всевышний вновь высек на скрижалях Десять Речений, и передал скрижали Моше (Шмот 34:28, Рамбан; Дварим 10:4).

ПО ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Центральной темой этой главы является грех золотого тельца. Как получилось, что именно это поколение, поколение знаения, которое провозгласило "Наасе венишма", так быстро, прямо у горы Синай изменило Союзу? И почему они обратились с просьбой сделать тельца к Аарону, почему именно он казался им наиболее подходящей для этого кандидатурой?

Книга "Меор вашемеш" говорит на эту тему следующее. Целью нашей службы Б-гу изучением Торы, исполнением мицвот и добрыми делами является знание Творца, благословенно Его Имя, и достижение трепета перед Ним, ведь Он – основа и корень всех миров, и не существует места, свободного от Него. Но этот трепет, страх перед Его возвышенностью – это очень высокая ступень, прийти к которой нелегко. Тора заповедует нам трепетать перед мудрецом и праведником, чтобы с помощью этого трепета достичь настоящего трепета перед Творцом. Смысл этого совета в следующем. При виде настоящего цадика человека охватывает жгучий стыд. Стыдно встретиться с ним глазами, страшно, что праведник, который все видит, узнает то, что человек хотел бы скрыть и забыть, горько за свои проступки и слабости.

Я помню, что именно таким был предыдущий Рахмистривский Ребе 7^т“זт. Он был всегда спокоен, доброжелателен к людям, помогал им, никогда не повышал голоса. Но при виде его меня охватывал жгучий стыд, было страшно: вдруг он и на меня посмотрит своими добрыми, чистыми глазами. Были случаи, когда люди просто начинали плакать оттого, что Ребе на них посмотрел. Ощувив этот страх, человеку нужно понять простую вещь. Почему мне так страшно и стыдно, ведь праведник не делает мне ничего плохого, не дай Б-г. Причина этого страха в том, что Б-жественная сила присутствует в цадике, именно святость вызывает такой трепет. Точно также

я должен бояться Б-га в любом месте, ибо Он присутствует везде. Так, с помощью праведника, еврей может прийти к настоящему страху перед Б-гом.

Существует и страх внешний, излишний, который к Б-гу не ведёт, и которого необходимо остерегаться. Талмуд рассказывает, что мудрец по имени Шимон Аамсуни провёл целое исследование, объяснив каждое слово "эт" в Торе. Когда он дошёл до фразы "(эт) Г-спода Б-га твоего бойся", он отказался от всего своего исследования, сказав, что невозможно, чтобы Тора заповедовала нам бояться кого-либо вместе со Всевышним. Так продолжалось до тех пор, пока не пришёл рабби Акива и не выучил: "(эт) Г-спода Б-га твоего бойся" – это относится также и к мудрецам Торы. Спрашивается, почему Шимон Аамсуни, который был в состоянии объяснить все слова "эт" в Торе, не нашёл объяснения, которое нашёл рабби Акива? Дело в том, что поколение Шимона Аамсуни находилось на таком уровне, что пользоваться каким-либо другим страхом для достижения настоящего страха перед Небесами им было не нужно. Поэтому он и не хотел публично объяснять, что имеются в виду также и мудрецы Торы. Но рабби Акива жил в другое время, уровень его поколения был ниже, и ему важно было научить, что с помощью страха перед мудрецами можно придти к истинному трепету перед Б-гом. В этом суть того, что произошло и с нашими отцами.

Моше Рабейну сумел поднять своё поколение на большую высоту веры и трепета, любви к Б-гу. Но когда он поднялся на гору Синай и задержался там, по их расчётам дольше, чем планировалось, эту высоту они начали терять. Из великого стремления своего к Б-гу они обратились именно к Аарону, чтобы он дал им "эло-ким". Онкелос переводит это слово как "страх". Они просили дать им то, с помощью чего они смогут достичь настоящего трепета перед воз-

вышностью Творца. В этом и состояла их ошибка – нельзя с помощью страха внешнего, ложного придти к Б-гу, но ошибка эта, безусловно, была совершена ими во имя Небес.

Талмуд говорит, что заслуг Израиля было достаточно, чтобы грех золотого тельца не был совершён. Но Всевышнему было важно показать силу тшувы всей общины. Поэтому Он допустил, чтобы они ошиблись. Тшува возможна всегда, всё можно исправить и из любой грязи можно выбраться!

«И сказал Аарон: «... господин мой знает народ этот, что во зле он». "Оэв Исруэл" говорит, что Аарон имел в виду следующее. Человека нельзя строго судить за его грехи. Их причиной является присутствие хищного в его природе, в его теле и в чертах характера. Это воздействует на разум, и он мыслит искривленным образом, делает ошибки. Поэтому "во зле он". Но истинная природа еврея – это стремление к Б-гу.

Поводом для греха золотого тельца была задержка Моше. Почему же Всевышний не отпустил его раньше? "Ор Ахаим" объясняет, что Моше должен был получить всю Тору, а это не могло произойти менее, чем за 40 полных дней, что и дало повод считать, что он задержался. Сорок дней – это время для образования зародыша в чреве у матери.

Тора состоит из четырёх основных уровней: пшат – простой смысл, ремез – намёк, драш и сод – тайна. Им соответствуют четыре группы миров: Асия, Ецира, Брия и Ацилут.

В каждом из этих миров действует система из десяти сил – сфирот. Чтобы охватить и выстроить всю эту святость и даровать её Моше, требовалось сорок полных дней. Кроме того, у Всевышнего были и другие, не открытые нам причины. "Поэтому нет кушии на Б-га нашего", – пишет Ор Ахаим.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Когда будешь вести счет сынам Исраэля» (30:12)

Сегодня перепись населения — это солидная и продолжительная кампания. Ей предшествуют создание бесчисленных комиссий, заседания на всех уровнях власти, активное оповещение публики средствами массовой информации. Один только подготовительный период сам по себе — целое мероприятие

В первый раз евреев считали при строительстве переносного Храма. Тогда каждый мужчина в возрасте от двадцати до шестидесяти лет внес на Храм по половине шекеля, и количество монет указало численность

народа (из этого серебра затем изготовили основания столбов для храмовой завесы). Второй раз был в главе «Бемидбар». В третий раз такой подсчет был произведен после тяжелой эпидемии, поразившей народ за прегрешения (см. гл. «Пинхас»). У каждого из этих подсчетов были свои причина и назначение.

Почему подсчет производится по коленам? Почему бы не пересчитать всех подряд? К чему такое разделение?

Цифры очень красноречивы. Хафец Хаим замечает: у родоначальника колена Дана был только один сын, а на день переписи в колене насчитывалось 62.700 мужчин в воз-

расте двадцати лет и старше, у Биньямина же было десять сыновей, а спустя год после исхода из Египта в колене было только 35.400 мужчин, способных носить оружие. Стих о колене Дана следует непосредственно за стихом о колене Биньямина, подсказывая нам это сопоставление.

О чем оно говорит? Не надо быть самоуверенным. Тогда, в Египте, должно было казаться, что через двести десять лет колена Биньямина будет куда многочисленней, чем колена Дана. Но получилось наоборот. К тому, кому Б-г благоволит, удача может прийти и от одного сына. Это, кстати, касается и материального благополучия. Не надо заноситься от изобилия и не надо падать духом от недостатка.

Итак, подсчет по коленам дает нам какую-то их характеристику. Кроме того, он отражает организацию жизни евреев. И сейчас мы об этом поговорим. Во время стоянок Израиля в пустыне каждое колена занимало среди народа свое собственное место. Есть мнение, что и во время переходов они шли в том же порядке. Глава «Бемидбар» подробно описывает этот порядок. Впервые он был установлен, когда евреи выносили из Египта тело Яакова, чтобы похоронить его в Земле Израиля, и строго соблюдался в течение всех сорока лет пребывания народа в пустыне. Каждое из колен стояло и двигалось под флагом, цвет которого соответствовал цвету его камня в хошене (нагруднике) первосвященника: у Реувена (рубин) — флаг был красный, у Шимона (топаз) — зеленый и т.д. Мидраш раба говорит, что обычай изготавливать национальные флаги народы мира переняли у евреев.

В центре стана и в центре походных колонн находился мишкан, а вокруг него — левиим, на которых были возложены обязанности петь в Храме и охранять его. Восточное крыло левиим, располагавшееся напротив входа в Храм, составляли Моше, Аһарон и его сыновья.

С внешней стороны от них стояли и шли колена Иеһуды, Иссахара и Звулуна, всего 186.400 человек. Командовал ими старший

колена Иеһуды — Нахшон, сын Аминадава (он первым прыгнул в море при переходе Красного моря). В походе восточный фланг двигался первым.

К югу от мишкана было место левиим, потомков Кеһата, за ними — колен Реувена, Шимона и Гада, всего 151.450 человек, под командованием главы колена Реувена — Элицура, сына Шдеура.

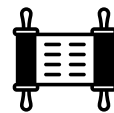
Когда лагерь снимался с места, они шли вторыми после «восточного блока» — Иеһуды, Иссахара, Звулуна. Таким образом все святые принадлежности мишкана, которые несли потомки Кеһата, оказывались в центре колонны. С запада располагались левиим, дети Герсона, с внешней стороны от них — потомки Рахели: Эфраим, Менаше, Биньямин — числом 108.100 человек. Их предводителем был старший колена Эфраима по имени Элишама, сын Амиһуда. В походе они шли третьими. С севера находились левиим, потомки Мрари, а за ними — колена Дана, Ашера, Нафтали, всего 157.600 человек. Командовал ими старший колена Дана Ахиэзер, сын Амишада. В походе они были замыкающими.

Как видим, Тора придает организованности и порядку большое значение. (Тому есть и другие примеры. В Храме, скажем, функции служителей разграничивались строжайшим образом, и «перехват» функций карался очень сурово.) Но у всякого порядка должно быть свое содержание. В чем оно заключалось в этом случае?

Четкое разделение на колена было очень удобно во многих отношениях. Когда родные живут рядом, знают друг друга, им легче действовать вместе. Их отношения налажены и устойчивы, и все у них делается быстро, как в семье, что особенно важно при нападении врага.

Порядок этот позволяет легко проследить родословную человека, что тоже существенно: ведь есть такие факторы, как наследственные качества, воспитание...

И, наконец, у каждого колена была своя «биография», свои индивидуальные особенности: события, поступки, цели, задачи и интересы

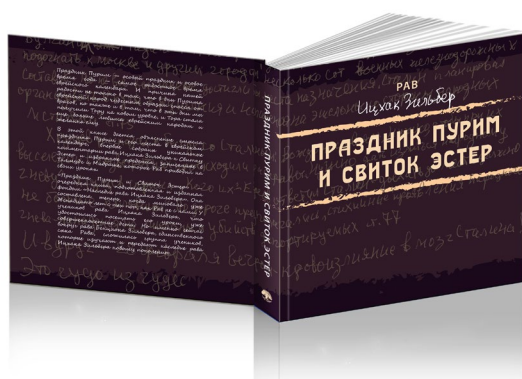

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ПУРИМА И ЧТЕНИЯ СВИТКА ЭСТЕР

РАВ МОШЕ ФРАНК, ПОД РЕДАКЦИЕЙ РАВА БЕНЦИОНА
ЗИЛЬБЕРА

ИЗ КНИГИ «ПРАЗДНИК ПУРИМ И СВИТОК ЭСТЕР»

ПОСТ ЭСТЕР

Обычай поститься 13 адара от рассвета до выхода звезд установлен в память о двух постах, объявленных в дни Амана: в месяце нисане, в дни Песаха, когда был принят указ об уничтожении, все евреи постились три дня, и 13-го адара (выйдя воевать и защищать себя, они тоже постились). Этот пост называется именем царицы Эстер, отправившей Мордехаю послание: «Иди, собери всех евреев, и пусть постятся обо мне» (Эстер, 4).

Если Пурим приходится на воскресенье, пост Эстер переносится на предыдущий четверг (11-е адара).

Человек, которому нездоровится, а также роженица, беременная или кормящая женщина этот пост не соблюдают, так как он принят только как обычай. В этом его отличие от других четырех постов, соблюдать которые постановили пророки.

Пост Эстер принято соблюдать — чтобы мы помнили о том, что Святой, Благословен Он, видит и слышит всякого человека в его беде, когда он постится и возвращается к Создателю всем своим сердцем, и что Тора велит нам молиться, если обществу грозит беда. Как сказано: «Из-за врага, осаждающего вас, (рыдающим голосом) трубите в трубы, и вспомнит вас Господь» (Бемидбар, 10). Рамбам

В КАНУН ПУРИМА

Надевают праздничную одежду, убирают к празднику.

Вечером, а также утром, запрещено есть хлеб, пока не прослушал Мегилу (Свиток Эстер), но пробовать фрукты, мясо и рыбу — можно.

Также запрещено спать, из опасения, что человек крепко заснет и пропустит чтение Мегилы.

В ПАМЯТЬ О ПОЛУШЕКЕЛЕ

Принято, чтобы мужчины перед Пуримом давали на цдаку (для бедных) половину основной монеты страны — в память о половине шекеля.

Некоторые дают три половины, так как слово «пожертвование» в разделе Торы «Ки тиса» упомянуто три раза (так пишет Рама).

Существует обычай давать эти деньги и от имени детей. Если жена беременна, то дают за будущего ребенка. Если однажды за малолетнего дали половину монеты, то так делают и во все последующие годы.

Монету дают в день, предшествующий празднику Пурим, перед молитвой Минха, или уже в сам праздник, перед чтением Мегилы.

Женщины не дают половину шекеля.

ПУРИМ В ОТКРЫТЫХ ГОРОДАХ И В УКРЕПЛЕННЫХ

В неукрепленных городах, то есть в городах, которые не были окружены стеной во времена Йеошуа бин Нуна, праздник Пурим отмечают 14-го адара, и этот день называется «Пурим де-празот».

В городах, которые были окружены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, праздник Пурим празднуется 15-го адара, и этот день называется «Пурим де-мукафин».

В городе Шушан (Сузы) праздник отмечают 15-го, хотя этот город и не был окружен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна. Но все же основные события чуда Пурим произошли в этом городе, и в нем евреи отдыхали пятнадцатого.

В тех городах, относительно которых точно неизвестно, были ли они окружены крепостной стеной, празднуют оба дня — 14-го и 15-го, однако благословение на чтение Мегилы (Свитка Эстер) произносят только 14-го.

Иерусалим был окружен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, и в нем празднуют 15-го адара.

ШУШАН-ПУРИМ

Почему в городах, окруженных крепостной стеной, Пурим празднуют 15-го?

А иудеи, которые в Шушане, собрались (и воевали) в тринадцатый день этого (месяца) и в четырнадцатый день его; а в пятнадцатый день его был покой, и сделали его днем пиршества и веселья. (Эстер, 9:18)

И чтобы увековечить память о том, что в городе Шушан чудо Пурима продолжалось больше на один день, установили: всякий город, который был окружен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, будет праздновать праздник так же, как и столица Шушан, которая была окружена кре-

постной стеной во времена Ахашвероша, и праздновать Пурим в таких городах будут 15-го.

Кажется более логичным, чтобы вместе со столицей Шушан праздновали те города, которые были окружены крепостной стеной во времена Ахашвероша. Почему же установили это для городов, окруженных крепостной стеной во времена Йеошуа? Чтобы оказать почет Земле Израиля, которая тогда лежала в развалинах. Чтобы ее разрушенные города были как бы окружены стеной, как были окружены ею во времена Йеошуа. И упоминалась бы Земля Израиля и в связи с этим чудом (Иерусалимский Талмуд).

Почему же Йеошуа бин Нун, а не эпоха, предшествующая разрушению? — Потому что Йеошуа бин Нун первым вышел воевать с Амалеком (рабби Овадьа из Бартануры).

ЗАКОНЫ ПУРИМА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ГОРОДА В ГОРОД

«Поэтому евреи-горожане неукрепленных городов, живущие в неукрепленных городах, отмечают четырнадцатого» (Эстер, 9). «Евреи-горожане неукрепленных городов» — это те, кто живет в этих городах постоянно. «Живущие в неукрепленных городах» — это те, кто в них находится временно.

Отсюда следует, что временный житель «неукрепленного» или «укрепленного» города имеет тот же статус относительно празднования Пурим, что и постоянный житель города.

Поэтому человек, выехавший из Иерусалима в город, не обнесенный городской стеной, так же как человек, прибывший в Иерусалим из другого города до 14-го адара и собирающийся провести здесь дни Пурима, празднует Пурим по законам того места, где он находится сейчас.

Если человек собирается на Пурим переехать из укрепленного города в неукрепленный или наоборот, то ему следует предварительно проконсультироваться с раввином, каким образом правильно выполнить заповеди Пурима. Может случить-

ся так, что человек отправится в другой город после наступления ночи 14-го адара.

Житель неукрепленного города, уже отметивший праздник у себя в городе 14-го адара и прибывший в Иерусалим ночью 15-го перед рассветом, должен отметить Пурим 15-го адара, но не произнося благословения на чтение Мегилы.

Житель Иерусалима, отметивший Пурим в другом городе 14-го и вернувшийся в Иерусалим 15-го, так же, как и ученик, который учится вне Иерусалима и приехал навестить своих родителей, обязан соблюдать все законы праздника Пурим, принятые в Иерусалиме, в том числе произносить благословение при чтении Свитка Эстер.

Тот, кто находится в пустыне, или плывет на корабле, или летит в самолете, отмечает Пурим 14-го адара, как это принято в большинстве мест мира.

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПУРИМА:

- ЧИТАТЬ МЕГИЛУ (СВИТОК ЭСТЕР)
- ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ БЕДНЫМ
- ПОСЫЛАТЬ СЪЕСТНЫЕ ПОДАРКИ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ
- УСТРАИВАТЬ ПРАЗДНИЧНУЮ ТРАПЕЗУ
- ПИТЬ И ВЕСЕЛИТЬСЯ

Заповедь из Писаний предписывает читать Свиток Эстер днем в Пурим. Наши благословенной памяти мудрецы постановили читать Мегилу также и ночью.

КТО ОБЯЗАН ЧИТАТЬ СВИТОК И КОГДА

Все обязаны читать Свиток Эстер или слушать, как его читают, один раз ночью и один раз днем: мужчины, женщины, мальчики и девочки, достигшие возраста понимания (6—7 лет).

Время чтения ночью — вся ночь от появления звезд до раннего рассвета (72 минуты перед появлением первого луча солнца).

Время чтения днем — от восхода солнца и до его захода. Если прочел сразу после раннего рассвета, заповедь выполнена, хотя так делать и не стоит. Если не прочел Свиток до захода солнца, то его еще мож-

но читать до наступления ночи, но без благословения.

Важность чтения Мегилы (Свитка Эстер) превышает важность других заповедей Торы. Ради того, чтобы прочесть Свиток в обществе, отменяют даже публичное изучение Торы.

В идеале Свиток Эстер надо читать публично при большом стечении народа, чтобы рассказ о чуде услышало как можно большее число людей.

В случае, если нет мужчины, который сделает это за нее, женщина может читать Свиток Эстер ради того, чтобы другие женщины выполнили заповедь. Однако мужчина не выполняет заповедь слушать чтение Свитка, если он прослушал чтение женщины.

Малолетний может читать для малолетних, но не для взрослых.

Мужчина, который уже читал Свиток, может прочесть его еще раз для других. Однако чтение жителя города, окруженного стеной, не помогает жителю неукрепленного города, и наоборот.

Существует хороший обычай — приводить в синагогу на слушание Свитка маленьких детей (но не младенцев).

БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА ЧТЕНИЕ СВИТКА ЭСТЕР

Три благословения произносят перед чтением Свитка Эстер ночью: «Аль микра мегила», «Ше-аса нисим» и «Ше-эхеяну».

Женщина, которая читает для себя, а также мужчина, который уже прочел Мегилу и теперь читает для женщин, произносят благословение «Лишмоа микра мегила».

Благословение произносит тот, кто читает, а тот, кто слушает, сосредотачивается на том, что благословение произнесено также ради него.

Если читающий или слушающий разговаривал между благословением и чтением, то нужно благословить вновь.

По сефардскому обычаю при чтении Мегилы днем благословение «Ше-эхеяну» не произносится, а по ашкеназскому — произ-

носят (так как основная заповедь — читать Свиток днем).

Произнося благословение «Ше-эхейну», следует иметь в виду, что оно относится также к исполнению заповеди «дарить подарки друзьям и знакомым» и к праздничной трапезе.

После окончания чтения Свитка принято произносить благословение «а-рав эт ривейну». Его произносят только при публичном чтении Свитка. Между окончанием чтения и произнесением этого благословения нельзя разговаривать.

Нужно сказать: «Арур Аман, барух Мордехай; арура Зереш, беруха Эстер... Ве-гам Харвона захур ла-тов».

ЧТЕНИЕ СВИТКА

Свиток можно читать как сидя, так и стоя. Но читающий перед общиной должен читать стоя из уважения к собравшимся.

При произнесении благословений все — и читающий, и слушающие — должны стоять.

Тот, кто читает Свиток публично, должен его полностью развернуть и раскрыть, подобно письму (это делается для большего прославления чуда). После этого свиток можно сложить лист к листу.

Свиток Эстер следует читать по кашерному свитку (что это такое — разъяснено ниже), глядя в написанный текст. Если человек прочел наизусть или по некашерному свитку, заповедь не выполнена. Если случилось, что только часть слов (но не целая тема) прочтена наизусть или по некашерному свитку, то заповедь выполнена.

Тот, кто слушает чтение Свитка, глядя одновременно в напечатанный текст, должен не произносить слова, а внимательно слушать чтеца. Поэтому кантор (тот, кто читает Свиток) повторяет те отрывки, которые принято произносить всем собравшимся (об этом ниже), с тем, чтобы услышали их прочитанными по кашерному Свитку.

Тот, кто не слышал нескольких слов из Свитка, может прочесть их по напечатанному тексту (в соответствии с пунктом 4). Поэтому, когда устраивают шум при упомина-

нии имени Амана, стоит прочесть несколько слов (в частности, само имя «Аман»), которые не были услышаны из-за шума.

В идеале слушающий должен следить за чтением тоже по кашерному свитку.

Запрещено разговаривать от начала до конца чтения Свитка Эстер (включая благословения). Слушающий, который из-за разговоров упустил хотя бы одно слово Свитка, заповедь не выполнил.

Тот, кто не понимает святого языка, все равно обязан слушать чтение Свитка. Он выполняет заповедь, даже не понимая ни слова.

Если человек прочел слово, перепутав огласовки, но так, что смысл самого слова остался верным — заповедь выполнена.

Некоторые тонкости чтения Свитка Эстер:

Читающий возвышает голос, когда подходит к словам: «В ту ночь не спалось царю» (6:1) — так как с этого началось чудо.

Текст от слов «Пятьсот человек» до слов «десять сыновей Амана» (9:6—10) следует читать на одном дыхании, чтобы подчеркнуть, что все они были убиты и повешены, как будто это был один человек, ибо, хотя может показаться, что разные антисемиты ненавидят евреев по разным причинам, на самом деле, ненависть у них одна.

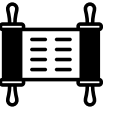
Когда читают слова: «В соответствии с этим посланием» (9:26), приподнимают свиток, по которому читают.

Четыре «стиха спасения»: «Человек-иудей был» (2:5), «И Мордехай вышел» (8:15), «У иудеев была» (8:16) и «Так как Мордехай» (10:13) — произносят хором все присутствующие, потому что это радостное чтение (а также, чтобы не дать детям заснуть). Эти стихи надо зачитать детям.

Свиток сворачивают во время произнесения заключительного благословения.

ОБЫЧАИ И ИХ ОБЪЯСНЕНИЯ

Свиток Эстер читают один раз днем и один раз ночью, потому что молили о помощи днем и ночью. Как сказано в молитве, которую произнесла Эстер (Пс. 22): «Бог

Мой! Взываю днем, и не услышал Ты, и ночью нет мне молчания» (Трактат Мегила).

После чтения Свитка читают «Ве-ата кадош» — потому что продолжение предыдущего стиха — «ве-ата кадош» (Коль Бо).

Дети часто рисуют Амана или просто пишут его имя на камнях или деревяшках и стучат ими один о другой, пока изображение не сотрется. Существует также обычай поднимать шум в синагоге, когда упоминается имя Амана при чтении Свитка Эстер. Эти обычаи следуют буквальному пониманию стихов: «Сотри память об Амалек» и «имя нечестивцев сгинет» (Мишлей, 10) (Рама).

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА И АЛЕЛЬ

В молитве «18 благословений» и в молитве после трапезы читают «Аль а-нисим» — в благодарность за спасение и за чудо, которое Творец совершил для нас.

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДАРКАМИ БЕДНЫМ (МАТАНОТ ЛА-Э-ВЙОНИМ)

Делать подарки бедным в праздник Пурим — предписывающая заповедь из Писаний: чтобы развеселилось сердце бедняка, так как все должны быть веселы в этот праздник.

Равно и мужчина, и женщина, даже нищий, который кормится подаянием, — все обязаны исполнить эту заповедь. Детей также приучают делать подарки бедным.

Согласно этой заповеди, следует подарить два подарка (деньги или еду) двум беднякам, каждому по подарку.

Подарок должен быть ценным, чтобы бедняк обрадовался ему. Некоторые законоучители считают, что его цена должна быть равна стоимости трапезы. (Другие же считают, что годится подарок любой стоимости.)

Заповедь преподнесения подарков в Пурим выполняется днем. Нужно также позаботиться, чтобы подарки дошли до бедняков в Пурим, а не после праздника.

Славен всякий, кто раздает как можно больше подарков в Пурим — как днем, так и ночью. Мы не следим, кому достаются деньги в Пурим, не говорим: «Этот честный, а этот обманщик, и ему не положено», а даем всякому, кто протянет руку.

Сборщикам денег запрещено использовать деньги, данные на подарки бедным, для других целей. Эти деньги раздаются только бедным в праздник Пурим.

Лучше дать больше подарков бедным, чем устроить более пышное праздничное застолье или разослать более ценные съестные подарки знакомым. Ведь нет прекраснее радости, чем доставить удовольствие бедняку, вдове, сироте или прозелиту, ибо радующий этих несчастных становится в некотором смысле подобен Шхине, как сказано в книге Йешаяу (57): «Оживить дух бедных, оживить дух сокрушенных» (Рамбам).

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЪЕСТНЫМИ ПОДАРКАМИ ДРУЗЬЯМ (МИШЛОАХ МАНОТ)

Пророки постановили в Пурим посылать друг другу съестные подарки для того, чтобы увеличить радость и дружбу.

Эту заповедь обязаны соблюдать и мужчины, и женщины. Детей также приучают посылать подарки товарищам. Мужчины посылают подарки мужчинам, а женщины — женщинам. Взрослые посылают подарки взрослым (старше 13 лет), а не детям.

Заповедь состоит в том, чтобы послать своему другу две разновидности еды. Чем больше подарков послал человек своим друзьям, тем лучше.

Подарки, которые посылают для того, чтобы выполнить заповедь, надо посылать днем, а не ночью.

Желательно посылать подарки через посредника, чтобы они были буквально «посланы».

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАЗДНИЧНОЙ ТРАПЕЗОЙ ПУРИМА

Заповедано умножить количество трапез в Пурим. Если же устроили только одну трапезу, то заповедь все равно выполнена.

Следует приготовить торжественный праздничный стол, как и в другие праздники, — с рыбными и мясными блюдами и прочими яствами, в соответствии с материальными возможностями человека. Трапезу устраивают обязательно с хлебом. Пьют много вина. При этом надо постоянно помнить, что мы выполняем заповедь.

В Пурим запрещено поститься.

Праздничная трапеза, устроенная в ночь Пурима или вечером после завершения праздника, не является заповеданной трапезой, и заповедь тем самым не выполнена. Но очень хорошо устроить отличную от будничной трапезу в ночь Пурима.

Имеет смысл начинать праздничную трапезу рано, чтобы по крайней мере большая часть ее пришлась на день Пурима.

В Пурим, который выпал на пятницу, надо приложить все усилия, чтобы сесть за праздничный стол до полудня.

Тот, кто садится за праздничный стол после полудня, должен вначале прочесть молитву Минха.

Рекомендуется устраивать праздничное застолье с большим количеством сотрапезников — с родственниками и друзьями, чтобы за столом было весело, ибо какое веселье в одиночку!

Нужно поучить немного Тору, прежде чем сесть за праздничный стол. В Свитке Эстер сказано: «У иудеев был свет и радость», а в книге Мишлей (6) сказано: «Тора — свет». Как мы видим, радость следует за Торой и обусловлена ею.

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕСЕЛЬЕМ В ПУРИМ

Веселиться заповедано в основном в день праздника Пурим. Но также хорошо веселиться и ночью. Евреи, живущие как в укрепленных, так и в неукрепленных городах, должны веселиться во второй день Пурима и устроить небольшой праздничный стол также и в этот день. И в принципе с начала месяца адара умножают веселье.

Рекомендуется в этот день воздерживаться от работ, не связанных с исполнением заповеди или подготовкой к празднова-

нию Пурима, чтобы не пострадала радость праздника. Делаящий работу в этот день не увидит от нее знака благословения (Гемара).

Не стригутся в Пурим, даже если он пришелся на пятницу.

«Человек обязан выпить вина в праздник Пурим, и пить до такого состояния, когда он уже не может различить между “Проклят Аман” и “Благословен Мордехай”» (Трактат Мегила, Раши). Пражский Маарал объясняет, что сказано — выпить «до такого состояния», чтобы не различать, именно «до» — не доходя до этого состояния, достаточно просто выпить чуть более обычного и задремать от этого, а сонный человек заведомо не различает между проклятым Аманом и благословенным Мордехаем. И вообще — много ли, мало ли — главное, чтобы было стремление выполнить волю Всевышнего.

Есть еще мнение, что так как гематрия слов «Проклят Аман» и «Благословен Мордехай» одинакова (502), человеку достаточно выпить столько, чтобы он не смог этого подсчитать.

Если во время празднования нечаянно нанесен небольшой ущерб имуществу другого, то нет обязанности его возмещать. Также если во время застолья кто-то в шутку утащит кусок еды у другого, то в этом нет нарушения заповеди «не укради», и на эту еду можно произносить благословение.

Принято устраивать маскарад в праздник Пурим (Шулхан Арух).

Не устраивают карнавал в Субботу, потому что это может привести к прямому ее нарушению (шитью, завязыванию узлов, наклеиванию грима и т. д.).

Запрещено грустить, беспокоиться, злиться, спорить и плакать в Пурим.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ СОЗДАНИЕ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА — ИДОЛОПОКЛОНСТВО? ВЕДЬ НАРОД ИСКАЛ ЗАМЕНУ МОШЕ, А НЕ Б-ГУ?

Согласно многим комментаторам, во время Синайского Откровения народ достиг уровня Адама — до того, как он стал смертным. Как получилось, что смогли убить Хура? Ведь это произошло до создания золотого тельца. Почему Тора умалчивает о последствиях нарушения одной из 10-ти заповедей — «Не убей», которую все слышали? И в то же время обвиняет народ в идолопоклонстве, которого не было? Ведь народ искал замену Моше, а не Всевышнему, и Он сам прощает народ по слову Моше. Если бы идолопоклонство было на самом деле, Он бы их не простил! Кальман

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Кальман!

Для начала, думаю, стоит разобраться в самих фактах. Убили ли Хура до создания тельца, и умолчала ли Тора об этом?

Раши комментирует историю убийства Хура (комментарий к Шмот 32:5): «И увидел Аарон, и построил жертвенник». Простой смысл — «увидел», что евреи сделали тельца, как сказано в предыдущем стихе (32:4). А помимо этого — «увидел», как при этом убили Хура, который их укорял. А слова «и построил жертвенник» — ва-ивен мизбеах — можно также прочесть ва-явен ме-а-забуах — «и понял [серьезность ситуации] из [того, что произошло с Хуром, — он был] убит». Так что создание тельца и убийство Хура описываются как события, которые Аарон видел более-менее одновременно, и нет доказательств, что убийство Хура произошло именно до создания тельца. Скорее, как раз после, т.к. Раши пишет, что Хур их «укорял», а укоряют обычно за то, что уже сделано. Иначе было бы сказано, что он пытался их остановить.

Одновременно проясняется и другой вопрос: Тора вовсе не замалчивает убийство Хура, а намекает на него в процитированном стихе, «приглашая» мудрецов истолковать его. И не только здесь: в следующем стихе (32:6) Тора говорит: «И поднялись забавляться». Слово «забавляться» — лэцахек — встречается в Торе не раз и всегда объясняется мудрецами как намек на три тяжчайших греха: идолопоклонство, прелюбодеяние и убийство. Идолопоклонство — поклонение тельцу. А убийство — убийство Хура, как опять комментирует Раши. Так что Тора вовсе не умалчивает об этом грехе.

Идолопоклонства не было? К сожалению, оно все-таки было, об этом тоже ясно сказано. Почему Вы считаете, что Б-г не простил бы идолопоклонство? Б-г может простить любой, самый тяжкий грех при условии, что человек раскается. Что и произошло здесь: вначале Б-г объявил, что евреи достойны смерти, но они раскаялись и вымолили у Б-га прощение. По словам мудрецов (Авода Зара 4 б), «евреи не должны были так согрешить, но это произошло, чтобы мы извлекли урок о том, как велика сила раскаяния». (В некоторых обстоятельствах раскаяние не помогает — например, когда свидетелями греха становятся люди, которые затем могут дать показания в суде: в таком случае суд обязан наказать грешника. Что и произошло здесь с людьми, которые были уничтожены. Но когда таких свидетелей нет и дело остается исключительно в руках Б-га, то раскаяние может помочь).

Однако Вы задаете важный вопрос: почему считается, что евреи совершили грех идолопоклонства? Ведь они искали замену не Всевышнему, а Моше? Действительно,

именно так трактует их действия Рамбан в своем комментарии. В чем же здесь идолопоклонство?

Чтобы понять это, следует выяснить происхождение и истинную суть идолопоклонства. Их объясняет тот же Рамбан в комментарии к Десяти заповедям (Шмот 20:5), а также Рамбам (в начале «Законов об идолопоклонстве»). По их словам, вначале все люди знали Б-га и служили Ему. При этом они знали, что Б-г управляет миром посредством мощных сил, ангелов, «созвездий». Но понимали, что все эти силы несамостоятельны, они всего лишь марионетки в руках Высшего Б-га, поэтому молиться о благе и о спасении от бед нужно именно Ему. Однако потом некоторым людям пришло в голову, что, поскольку эти мощные силы являются Его посланниками, стоит и их просить, чтобы ходатайствовали перед своим Господином о людях и выпрашивали у Него блага для них. Другими словами, служили бы посредниками между людьми и Б-гом. Со временем люди настолько привыкли обращаться к посредникам, что уже забыли о том, что над ними стоит Всесильный Б-г и что все зависит от Него. Более мудрые и сведущие об этом помнили, но стали считать, что тот Б-г настолько возвышен, что простой человек не может, да и не имеет права обращаться к Нему напрямую, а должен обращаться к посредникам. Другими словами, для них Всевышний уподобился царю или президенту, который совершенно недоступен обычному человеку, и с проблемами приходится обращаться к чиновникам, представителям государственной бюрократической машины.

Так была потеряна прямая связь человека со Всевышним. Ее восстановление начал Авраам. Он провозгласил, что человек может и должен установить прямую связь с Всевышним и обращаться к Нему непосредственно, что и начал делать сам. На том этапе невозможно было вернуть на такой уровень близости к Б-гу все человечество, поэтому был создан особый народ, которому предстояло стать приближенным к Б-гу. Для всех людей Б-г останется относи-

тельно недоступным Царем, но евреи уподобятся гвардии и аристократии — группам, члены которых приближены к Царю, пользуются Его расположением и имеют к Нему прямой доступ. Более того, они названы «сынами Б-га» — семьей Царя. Если царскому сыну что-то надо, он обращается не к чиновникам, а идет прямо в покои Отца и просит необходимое у Него лично.

Именно в этом заключались первые две заповеди, данные на Синае: «Я твой Б-г — и никто другой, да не будет у тебя никаких других богов предо Мною» (Шмот 20; 1, 2 и Дварим 5; 6, 7 с комментариями Раши). Не «помимо Меня», а «предо Мною» — да не будет между нами никаких посредников и «чиновников», которые будут стоять «предо Мною» и «заслонять» Меня от тебя, ты будешь на прямой связи со Мной, будешь обращаться ко Мне непосредственно.

Но когда евреи сделали тельца, они нарушили эту заповедь. Как объясняет тот же Рамбан, изваяние тельца, которое они вылили, было всего лишь обозначением одной из сил, посредством которых Б-г управляет миром. Да, они искали замену именно Моше, но при этом захотели, чтобы их вел не другой человек, а одна из таких небесных сил, чтобы служила посредником между ними и Всевышним. А это и есть идолопоклонство, которое для еврея является тяжким грехом. Вместо того, чтобы обратиться напрямую к Отцу, царский сын обратился к чиновнику — чем глубоко задел и разгневал Отца, продемонстрировав отчуждение и нежелание поддерживать близкую, непосредственную связь. В результате чего и утратил ее, восстановив впоследствии лишь отчасти, благодаря раскаянию, но уже не на прежнем уровне близости.

А утратив тот уровень почти идеальной близости к Б-гу, действительно подобный уровню Адама до греха, евреи оказались в состоянии и совершить убийство — как мы видели, это было не до создания тельца, а после или одновременно, когда они уже вступили на тот страшный путь.

Другое дело, что можно спросить о самом грехе тельца: если евреи находились

на уровне Адама, на котором стали бес- смертны и неподвластны Сатану, как они могли совершить какой бы то ни было грех? Но этот вопрос можно задать и о самом Адаме: он-то как мог согрешить, если был на таком уровне? Это уже тема для другого разговора, обширная, обсуждаемая многими комментаторами. Здесь скажем лишь кратко: хотя «внутри» душа Адама была чиста, он все же мог подвергнуться соблазну «снаружи» — что и произошло, когда Хаву побудил к греху Сатан — змей. И, хотя Адам был чист душой, ему надо было устоять перед этим соблазном, чтобы таким образом привести мир к совершенству и заслужить вечную жизнь уже без всяких по-

добных испытаний. Таким образом, он был не в самом «пункте назначения», а в одном шаге от него — и этот шаг сделать не сумел.

Так же и евреям, достигшим уровня, на котором находился Адам до греха, все же оставалось совершить еще один шаг к обретению полного совершенства. И даже не активно «шагнуть», а пассивно дождаться прихода Моше, воздержаться от неправильного шага — изготовления тельца. Как Адаму надо было всего лишь воздержаться и не попробовать запретный плод. Но ни Адам, ни евреи тогда не сумели удержаться, в результате достижение «конечного пункта» на том этапе было сорвано и остается целью уже наших усилий.

«НЕ ВАРИ КОЗЛЕНКА В МОЛОКЕ МАТЕРИ ЕГО» — ОЧЕНЬ НЕПОНЯТНЫЙ ЗАКОН...

Здравствуйте! Уважаемый раввин, в главе Ки тиса, когда Моше поднимается на гору Синай после греха золотого тельца, Всевышний дает ему заповеди о праздниках и следом — закон «Не вари козленка в молоке матери его». Если это диетарный закон, то почему он не дается вместе с законами о кашерной пище, а приводится после заповеди о праздниках? И почему именно козленка, и почему в молоке его матери, как будто в молоке не его матери варить можно? Может, здесь какой-то глубокий смысл? Очень непонятный закон. Если можно, разъясните поподробнее. Заранее благодарю, С.

Отвечает рав Даниель Маршалльский

Здравствуйте, С.,

Прошу прощения, что задержался с ответом, подготовка к Песаху заняла всё свободное время.

Как Вы совершенно верно заметили, этот закон отличается от всех остальных законов о кошерной пище тем, что приводится отдельно, а также своим «частным» характером: запрещено только это действие — варить козлёнка в молоке его матери.

Рамбан объясняет: мясо некоторых животных запрещено нам в пищу из-за опре-

деленных свойств этих животных. Человеческий материален, его тело составляют руки, ноги, кишечник, сердце и т.д., то есть органы, которые подлежат медицинскому обследованию. Но Каббала учит, что каждому «материальному» органу соответствует «духовный» орган, который управляет телесным и дает ему возможность функционировать. То, что мы называем «душой», и есть то, что приводит наше тело в действие и определяет функционирование каждого органа. Когда человек ест, его тело усваивает пищу, разделяет на полезные элементы, которые питают его и дают ему возможность расти и восстанавливаться. Так и «духовная пища» распределяется между духовными органами, поддерживает их и дает им расти. Поэтому, объясняет Рамбан, нам нельзя есть мясо некошерных животных: их духовные органы несовместимы с духовными органами человека. Употребление их мяса в пищу может привести человека к духовному падению.

А варить козленка в молоке матери его запрещено по другой причине. Раби Авраам Ибн-Эзра полагает, что дело здесь — в жестокости самого поступка. Само это действие, варка козленка в молоке матери,

может сделать человека бесчувственным к страданию живых существ. С этим согласен и Рамбан. Рамбан и Дон Ицхак Абарбанель утверждают, что варка козлёнка в молоке его матери была неотъемлемой ча-

стью языческих ритуалов, и Тора, которая строжайше запрещает идолопоклонство, запретила и эту «практику».

НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ЕВРЕЕВ?

Шалом Алейхем!! Я слышал, чтобы посмотреть, собрался ли миньян, надо произнести стих из Танаха из 10 предложений, т.к. евреев считать запрещено. Не подскажите, какой стих читают?? Сави

Отвечает рав Овадьа Климовский

Шалом, уважаемый Сави!

Вы правы, существует запрет считать евреев, он разъясняется в трактате Йома 22а.

В главе Ки тиса мы читаем: Всевышний учит Моше, как все же узнать количество евреев, не нарушая запрета на прямой подсчет. Для этого каждый из совершеннолетних евреев должен был сдавать полшекеля на нужды Храма раз в год, и число монет «сообщало» о численности населения.

Итак, существуют альтернативные варианты подсчета, которые разрешены. Наиболее распространенным является тот способ, который Вы упомянули. Нет специального указания, какой стих Танаха использовать — это скорее совет, чем предписание. Можно использовать любой легко

запоминающийся стих, в котором 10 слов. Я слышал, как используют Ошиа эт амэха у-варэх эт нахалатэха, у-р-эм вэ-нас-эм ад а-олам (Тэилим 28, 9: «Спаси народ Свой и благослови наследие Свое, и паси их, и возноси их вовеки»). Или Ва-ани бэ-ров хасдэ-ха аво вейтэха эштахавэ эль эйхаль кодше-ха бэ-ир-атэха (Тэилим 5, 8: «А я по великой милости Твоей приду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в благоговении пред Тобой»).

Кроме того, можно по примеру подсчета монет подсчитать какие-то предметы, принадлежащие присутствующим.

Но стоит знать, что существуют различные мнения о границах запрета. Некоторые галахические авторитеты, например, не разрешают пользоваться даже упомянутыми способами, кроме тех случаев, когда подсчет необходим для исполнения заповеди. С другой стороны, при определенных условиях многие мудрецы разрешали перепись населения.

С КАКОГО МОМЕНТА Я СЧИТАЮСЬ РЕЛИГИОЗНЫМ?

Я начал соблюдать еврейскую традицию полгода назад. Недавно я услышал, как, между прочим, жена упомянула в разговоре с подругой, что я «стал религиозный». И это пробудило во мне простой вопрос: а в какой момент можно считать, что я стал религиозным?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Вряд ли я могу ответить на этот вопрос и вряд ли могу понять, что имела в виду Ваша жена. Но по сути вопроса приведу мысли, которые посетили моего знакомого по имени Абраша в тот момент, когда он окончательно почувствовал, что стал религиоз-

ным. Это было к концу его первого года соблюдения, когда он уже начал носить кипу.

Однажды Абраша стоял на пешеходном переходе с еще несколькими людьми. Все ждали, когда красный свет сменится зеленым. Но у Абраши был принцип: если нет никакого движения транспорта, то красный цвет это тот же зеленый, только другого оттенка. В общем, можно идти и на красный свет... что он и сделал. И тогда он услышал за спиной, как кто-то сказал: «А еще религиозный...». В одну секунду от стыда Абраша стал краснее светофора, и вот тогда-то пришло к нему осознание, что значит быть

религиозным. «Я представитель Б-га. Я другой...».

Может быть, истинная жизнь еврея и начинается с этого первого ощущения Его

присутствия. С осознания, что и в «мелочах» жить надо не как хочется, а как Б-г требует...

ЗАЧЕМ Б-ГА ЗРЯ БЕСПОКОИТЬ?

Мне очень интересно:

1. Что именно было записано на скрижалях завета? И если это были только заповеди, откуда появился полный текст Пятикнижия (письменной Торы?), значит письменная Тора была тоже устной в начале (передавалась устно)? Спасибо.

2. Вроде бы известно, что Энош, потомок Адама, стал поклоняться идолам. Но как это можно объяснить, если он наверняка знал, что есть только один Б-г? Благодарю.

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом!

1. Простое понимание текста Торы показывает, разумеется, что на скрижалях были выгравированы лишь Десять Речений. Остальная Тора все равно не была устной, ибо не передавалась, а записывалась Моше под диктовку Самого Творца. В конце странствия по пустыне Моше сделал копии со свитка для каждого колена Израиля.

2. Это очень доходчиво объясняет Рамбам в начале Законов об идолопоклонстве.

Ошибка мудрецов поколения Эноша заключалась в том, что они рассудили так: любой царь желает, чтобы его слуг почитали — это проявление почтения и к самому царю. Также Всевышний, полагали они, поставив над нами великие светила и звезды, хочет, чтобы мы оказали им почести. И люди начали восхвалять светила и оказывать им почести. Дальше — больше, начали поклоняться им и приносить им жертвы. Возможно, там сыграло свою роль и следующее соображение: поскольку посредством светил осуществляется управление миром, то можно не «беспокоить» Всевышнего мелкими просьбами, а обращаться к Его слугам. Вскоре стало ясно, что к «слугам» обращаться значительно легче, чем к Владыке Мира, ведь, в отличие от Него, те ничего не требовали от своих адептов. Сам Энош тоже совершил эту ошибку, хотя, по словам Рамбама, тогда еще не забыли о существовании Творца. Просто обратились к Его «слугам».

КАКОВА БЫЛА ИХ ЦЕЛЬ И КАК ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ДОПУСТИЛ ЭТО, ЗНАЯ КАКОЙ Б-ЖЕСТВЕННЫЙ ГНЕВ ВЫЗВАЛ ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ?

В главе этой недели мы учим, как наша нация построила «золотого тельца». Этот грех считался очень большим; мы потеряли тот высокий уровень, которого мы достигли. Поколение пустыни получило строгое наказание, и наша нация платила за этот грех в течение всей своей истории. Приблизительно 500 лет спустя, еврейский народ разделся на две страны: Северное Королевство Израиля и Южное Королевство Йеуды. Первый король Израиля — Йеровам сын Невата запретил евреям в его королевстве ходить в Святой Храм в Иерусалиме и построил два

Храма для поклонения, в каждом было по золотому тельцу. Как же это произошло?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Прежде, чем мы даже начинаем обсуждать эту тему, важно понять, что независимо от того, какие причины мы придумываем, чтобы объяснить действия Йеровама, эти объяснения будут только маленькой частью всех аргументов, что он предложил. Мы не имеем в наших руках книги «Вопросов и Ответов Йеровама». Если бы мы видели бы такую книгу, никто в нашем поколении не был бы в состоянии отклонить

аргументы. Ошибка Йеровама была весьма тонкой, в то время как причины для его решения казались неотразимыми. Именно поэтому он был в состоянии убедить мудрецов своего королевства, глав Синедрионов каждого племени и даже великого пророка Ахию Ашилони. Мы не можем иметь никакого представления всех глубоких Каббалистических аргументов, которые использовал Йеровам. Мы лишь предложим некоторые из его возможных доводов, согласно нашему ограниченному пониманию.

В конце жизни царь Шломо строго критиковался пророками за то, что не мешал его многочисленным женам поклоняться идолам. Когда Шломо состарился и стал слабым, многие из его жен, которые были дочерьми королей язычников, возвратились назад к идолопоклонству. Это не означает, что они полностью отказались от своего перехода в Иудаизм. Наиболее вероятно эти женщины тщательно наблюдали большинство мицвот. Однако желание идолопоклонства было очень сильно в то время, в особенности для людей, которые выросли с этим. Многие поклонялись идолам из суеверия или просто для удачи. Время от времени они не чувствовали, что они этим они отвергают Всевышнего.

Из-за слабости Шломо остановить идолопоклонство его жен, ему было предсказано, что после его смерти десять из еврейских племен отколются от его королевства и сформируют собственную страну. Один из самых больших мудрецов времени, Йеровам Бен Неват был помазан Ахией Ашилони, чтобы стать королем Израиля после смерти Шломо. Йеровам должен был убежать, как когда-то Давид стал беглецом, когда он был помазан при жизни короля Шауля. Как только Шломо скончался, Йеровам возвратился, зная, что он преуспее и станет королем.

Все произошло, как было предсказано пророком. Десять племен отклонили сына Шломо Рехавاما, потому что они чувствовали, что платили слишком большие налоги дому Шломо. Йеровам стал королем над северными племенами. Пророк (Мелаким

2:12:26—33) описывает, что Йеровам боялся, что, если его люди продолжат приходить в Иерусалим три раза в год, он потеряет свою власть. Поэтому первое, что он сделал, было построение двух новых храмов в своем королевстве и установление, казалось бы идолопоклонства! Множество других грехов Йеровама упомянуто пророком. Помимо установления новых храмов с золотыми тельцами, он запретил людям ходить в Святой Храм в Иерусалиме. Он также назначил новый праздник вместо Суккота, ровно на месяц позже. Наконец он позволил не-коэнам служить в своих храмах. Конечно, не пробуя понять, что действительно случилось, вся история не имеет смысла. Как мог ведущий мудрец Израиля упасть столь низко? Даже если он это сделал, почему народ не взбунтовался против него?

Большинство комментаторов пишут, что золотые тельцы, сделанные Йеровамом не были предназначены, чтобы им поклонялись. Они были чисто символическими так же, как мы находим двух львов во многих синагогах сегодня. Причина, почему выбраны львы в том, что большинство из нас происходит от Йеуды, который уподобляется льву. Йеровам же выбрал изображение быка, который символизирует его племя — Йосефа. Так как Йосеф фактически состоит из двух различных племен — Менаше и Эфраим, были построены два храма. Есть и намного более глубокое значение в этом. В видении Меркавы («Колесницы» Всевышнего) описаны определенные типы ангелов с четырьмя лицами. Лицо справа — лицо льва, и слева — быка. Действительно, север связан с левой стороной Управления Творца, и поэтому было выбрано соответствующее изображение для северных племен. Йеуда был на юге, и поэтому изображение льва является соответствующим для него.

Все мудрецы и старейшины северного королевства знали, что Всевышний отвернул Свое лицо от «греховного» королевства Йеуды. Они поэтому заключили, что выбранный Храм в Иерусалиме не имеет больше Святости, так как Божественное Присутствие оставило его. Если так, Храм,

как будто, разрушен, и можно разрешить приносить приношения в других местах. Действительно, есть такое мнение и в Талмуде (Мегила 10а): когда Храм разрушен Святое место, где он стоял, не имеет никакой большей святости, чем любое другое место, и разрешается принести корбанот в любом месте. Большинство мудрецов не следует этому мнению, но это было мнением мудрецов северного королевства.

Когда разрешается приносить предложения вне Храма, нет никакой потребности в коэне. Йеровам таким образом выбрал некоторых из евреев его королевства и определил их для служения в храмах. Он и сам также приносил корбанот в течение праздников.

Как только проблема приношений вне Храма была решена, Йеровам продвинул специальное постановление, запрещающее гражданам его страны приезжать в Йеуду, чтобы не учиться из «греховных» путей Йеуды. Кроме того, один из праздников был перемещен на месяц. Мы находим в Торе, что Песах Шени — Вторая Пасха была единственным праздником, уставленным согласно требованию людей. Те, кто не мог принести в Песах предложение Всевышнего, попросили о компенсации. Им тогда был дан специальный день — спустя один месяц после Песах, чтобы принести корбан. Как объяснил Йеровам, Израиль должен был максимально отделиться от Йеуды, и мудрецы чувствовали, что они нуждались, по крайней мере в одном празднике, который будет соблюдаться в другой день. Таким образом, появился «Суккот Шени», в компенсацию настоящего Суккота.

Причина, почему был выбран именно Суккот возможно, имеет отношение к самой природе северных племен. Летние месяцы происходят от Хеседом (доброты) и связаны с югом, в то время как зимние месяцы связаны с Гевурой (судом), и с холодом севера. Поэтому северные племена, возможно, чувствовали особую связь с праздником Суккот, который празднуется в первом из зимних месяцев. Действительно, выбирая второй из зимних месяцев для

празднования, они подчеркивали их связь с Гевурой. Другая причина, почему Хешван был выбран для этого нового праздника, может быть то, потому что в этот месяц Йеровам построил золотых тельцов.

Теперь, когда мы, кажется, частично оправдали «новшества» Йеровама, все еще остается один вопрос. Еврейский народ знал, что первый золотой телец вызвал страшный Б-жественный гнев. Почему тогда они не понимали, что Йеровам явно неправ? Ответ в том, что в действительности все наоборот. Сам факт, что святой человек Аарон позволил построить тельца в пустыне, был самым большим доказательством, что есть разрешенный способ сделать золотых телят. Йеровам, возможно, утверждал, что причинами для Божественного гнева был факт, что некоторые люди фактически поклонялись тельцу как идолу. Притом, что Аарон только хотел сделать (Шемот 32:5) «Праздник для Всевышнего», некоторые люди спустились к настоящему идолопоклонству. Йеровам убедил старейшин, что так же, как два золотых Керувим (ангела) стояли в самом святом месте в Храме и через них Всевышний проектировал Свое влияние, таким же образом золотые тельцы будут использоваться северным королевством, чтобы спустить Божественные благословения.

Мнение Йеровама и мудрецов его поколения было столь устоявшимся, что в течение истории северного королевства никто не смел противоречить ему.

Действительно поколения позже справедливый король Йиһу искоренил все идолопоклонство королевства Израиля, но он оставил золотых телят. Талмуд говорит, что он видел печать Ахии Ашилони прикрепленный к постановлению Йеровама и поэтому оставил золотых тельцов.

Пророк свидетельствует, что намерения Йеровама не были чисты. Если бы он судил беспристрастно, он бы понял, что своими «раввинскими декретами», цель которых состояла в том, чтобы отделиться от «грешного» царства Йеуды, он фактически искоренил самые основные законы Торы.

Используя власть раввинских законов, он создал почти новую религию с другим служением храма и новым праздником. Однако Йеровам был субъективен, понимал ли он сам это или нет. Таким образом, его постановления казались логичными ему, и он оставался ведущим мудрецом в глазах людей еще многих поколений.

Йеровам был очень большим человеком, который имел потенциал стать одним из двух избавителей нашей нации — Машиахом сыном Йосефа.

Большой человек судится Создателем согласно его уровню. Йеровама считают главным примером грешника, который за-

ставил Израиль грешить. Северное королевство никогда не оправлялось от нарушений Йеровама. Через сотни лет, десять племен были изгнаны Ассирией, и мы все еще не знаем, где их потомки.

Согласно многим мнениям мы будем снова воссоединены с этими десятью племенами в конце дней. Снова будут два лидера, два Машиаха: один из Йеуды и один из Эфраима. Но на сей раз Машиах сын Йосефа признает лидерство Машиаха сына Йеуды. И будет только один царь, который будет править нашей нацией (Йехезкель 37:22)!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ. ПРИВИТИЕ СКРОМНОСТИ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Человек заносчивый, высокомерный, как и человек гневающийся, подобен идолопоклоннику. Гордец убежден, что всеми успехами в жизни обязан только самому себе. Он как бы отвергает роль Б-га в своей жизни и поклоняется другим божкам (в данном случае — себе). Отсутствие благодарности за дары Всевышнего — вызов Создателю. Нескромность вытекает из многих недостатков и, в конце концов, приводит к отрицанию Б-га; для духовного же развития необходимы скромность и смирение.

Наши мудрецы утверждают: «Всевышний обитает лишь рядом со смиренным человеком». Скромность раскрывает ворота к познанию Торы и к мудрости. Скромность играет решающую роль в формировании личности религиозного человека; сказано, что она превосходит по значению все остальные качества.

Как развить у ребенка эту важную черту? Внушая ему с раннего возраста, что скромность — неотъемлемая черта человека, живущего по Торе, одновременно мы должны прививать детям такие качества, как способность судить других людей с максимальной доброжелательностью (у евреев это называется — к лучшему, с лучшей стороны) и умение подавлять в себе гнев. Когда ребенок старше трех лет закатывает скандал или взрывается от гнева, родители могут сказать ему, например, что цадики (праведники) так никогда не поступают. Нет нужды добавлять, что родители сами должны смиренно принимать житейские разочарования и неприятности. Вместо жалоб и сетований: «Ну почему это должно было случиться именно со мной!», можно вслух (ради детей) произнести: «Ох-хо-хо! Наверное, Ашем хочет мне этим что-то сказать». Или, например, указывая

ребенку на недостаточно почтительное отношение к родителям, важно подчеркивать в этом нарушение мицвы, а не сам факт непослушания и дерзости.

Способность судить о других «с лучшей стороны» — еще одна черта, неразрывно связанная со скромностью. Тот, кто осуждает людей, делает это из ложного чувства превосходства: «Как можно разговаривать во время молитвы?» Когда ребенок слышит такие замечания, он приходит к выводу, что его родители — лучше других. Взрослый как бы говорит: «У этих людей есть недостатки, а у меня нет!» Но если у него нет именно этого недостатка, то наверняка есть другие. В идеальном случае дети должны слышать, как родители говорят о других только хорошее. А когда родители слышат, что ребенок нелестно о ком-то отзывается, ему следует напомнить, что, осуждая других, он вызовет критическое отношение и к себе самому. И еще важно напомнить ребенку, что как человек судит о других, так на Небесах судят о нем: если видишь хорошее в людях, то и сам получаешь «оправдательный приговор», если критикуешь других, подчеркиваешь их дурные стороны — будешь осужден сурово и страстно;

Другая важная грань скромности — способность отвечать благодарностью всем, кто что-нибудь делает для нас, особенно нашему Создателю, от Кого мы зависим во всем и получаем все необходимое в каждую минуту нашего существования. Ребенок должен научиться говорить «спасибо» с самого раннего возраста. Для этого родителям следует быть очень внимательными и не забывать благодарить ребенка за все, что он делает. Ребенок должен привыкнуть благодарить Ашема всегда, когда он добивается успеха в какой-нибудь области. Мы помогаем ребенку связывать свои достижения с участием и помощью Всевышнего, постоянно направляя на это его внимание:

Ребенок: Посмотри, что я нарисовал, мама. Мать: Очень красиво! Ашем дал тебе такой талант!

Ребенок: Мама, у нас получился такой чудесный спектакль! Все эти бесконечные репетиции не пропали даром.

Мать: Барух Ашем! Я очень рада, что Ашем послал вам успех за ваши старания!

Когда по каким-то причинам ребенку не удастся добиться успеха, его можно успокоить таким же образом: «Если ты как следует постарался, но у тебя ничего не получилось, значит, так хотел Всевышний» («Если ты не сделал все, что от тебя зависит, нельзя обвинять Ашема в неудаче»).

Скромность и смирение — это осознание своей малости и незначительности. Родителям со скромной манерой поведения легче привить это качество своим детям. Оно проявляется в позе, манерах, одежде, вкусах и во всем стиле жизни. Даже если люди богаты, нет необходимости надевать свои лучшие драгоценности, отправляясь в магазин, или дорогую одежду — на школьное собрание. Детям следует внушить, что некрасиво расхаживать по улице с таким видом, словно она принадлежит им одним, или громко разговаривать и беспокоить этим других людей. Еврейский ребенок должен быть скромным. Есть три черты, по которым признают сына еврейского народа: сострадание, скромность и добрые дела. Любое проявление высокомерия и самонадеянности должно немедленно вызывать неодобрение родителей.

Неправильно:

Соседка: А вот печенье для Фейги.

Мать: Фейги, скажи «спасибо».

Ребенок: М-м...

Мать: Будем считать, что это означает «спасибо».

Правильно:

Соседка: А вот печенье для Фейги.

Мать: Скажи «спасибо», Фейги.

Ребенок: М-м...

Мать: Скажи громко и ясно, чтобы миссис Голд тебя услышала.

Ребенок: М-м...

Мать: Фейги, если ты не скажешь как следует «спасибо», мне придется вернуть пачку обратно.

Соседка: Ничего, ничего, скажет в следующий раз.

Мать: Большое спасибо, миссис Голд, но для Фейги очень важно научиться говорить «спасибо», когда ей что-нибудь дают.

Родителям часто приходится «воспитывать» детей на людях. Это неприятная процедура, и родители порой сомневаются, стоит ли в присутствии посторонних делать детям замечания и устраивать неприятные сцены. Но, так или иначе, ребенок должен правильно себя вести, и родителям следует набраться храбрости и учить детей даже на глазах у других. Эта задача требует определенной твердости, поскольку «публика» — друзья, родственники, соседи — склонна сочувствовать «страданиям» наказываемого ребенка и нередко начинает уговаривать родителей быть помягче. Но снисходительность не принесет пользы ни ребенку, ни родителям.

Взрослые снова и снова будут испытывать неловкость и смущение из-за невоспитанности детей. Безусловно, необходимо помнить о чувствах ребенка и, если можно, сделать ему внушение, отведя в сторону, сдержанно и деликатно. Необходимо приложить все усилия, чтобы не смущать и не позорить ребенка. Но если небольшая неловкость все же возникнет, это, возможно, окажется полезным ребенку, умерит его заносчивость, и, во всяком случае, избавит родителей от необходимости краснеть за него в дальнейшем.

Неправильно:

Мать: Вот туфли, Ривка.

Дочь: Но я же хотела не эти! Я же сказала тебе — черные!

Мать: Ой, ты права, я совсем забыла.

Правильно:

Мать: Вот туфли, Ривка.

Дочь: Но я же хотела не эти! Я же тебе сказала — черные!

Мать: Ривка, попроси, пожалуйста, снова. Я бы хотела услышать «спасибо» и почувствовать в твоих словах уважение к себе. Потом выскажешь свои претензии. Ты должна вести себя как бат Исраэль (еврейская девушка).

Дочь: Извини. Спасибо за то, что ты принесла мне туфли. Но это не те, мне нужны черные.

Мать: Так намного лучше. Прости. Я совсем забыла, что ты просила черные туфли.

Фамильярность между родителями и детьми иногда приводит к пренебрежительности в общении. Еврейскому ребенку следует постоянно напоминать о необходимости относиться к родителям с уважением — и как о заповеди Торы, и как о проявлении скромности.

Ребенок должен чувствовать дистанцию между собой и родителями — это будет служить для него образцом взаимоотношений со Всевышним. Общаться с родителями на «равных» — чрезмерная самонадеянность со стороны ребенка. Он должен знать свое место в семье. Это поможет выработать в нем смирение и покорность перед Всевышним.

Но дети не могут сами установить почтительное расстояние между собой и родителями. Их следует этому учить. Так, в еврейском доме ребенок не может сидеть на месте, где обычно сидят отец и мать, не смеет противоречить им (можно скромно высказать возражение в форме вопроса: «Разве алаха не требует того-то и того-то?»), не должен называть родителей по имени, будить, ставить в неловкое положение.

Ребенок должен вставать, когда они входят в дом, обращаться к ним спокойным и приятным голосом, регулярно писать письма, если родители живут в другом городе, и почитать их после их смерти²³. Если родители замечают, что к ним не проявляют должного уважения, им следует пересмотреть стиль своих отношений с детьми, предъявить детям необходимые требования и добиваться их выполнения.

СКОРО ПУРИМ! ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Самый веселый праздник года — кто может с этим поспорить? Может быть, вы будете удивлены, но далеко не для всех этот праздник — сплошная радость. Поясню: во-первых, кучу времени и нервов (не говоря о деньгах) занимает приготовление «шалахмонес» (мишлохей манот). Что покупать? Сколько штук делать? Посылать всем, кого знаешь, или ограничиться близкими друзьями? Если только друзьям, так не все они живут поблизости. Это значит, нужно что-то придумывать, чтобы как-то донести до них мишлоах. Но времени совсем нет! Это во-вторых. Еще же Мегилат Эстер надо послушать, и праздничную трапезу организовать, да еще малые дети под ногами интенсивно поедают вредные для здоровья сладости! А обертки бросают на пол, между прочим...

Правильная организация времени — задача КОЛОССАЛЬНОЙ важности. Вы спросите: какое отношение эта тема имеет к воспитанию детей? Самое прямое! В любой день года, но особенно в пятницу и накануне праздников, в доме у большинства родителей происходит что? Нервы, напряжение, «столько всего нужно успеть, а времени в обрез, скорей-скорей, ну что вы там копаетесь?», голова идет кругом, усталость наваливается вдруг — какое уж тут воспитание?! Думаешь только о том, как бы их (детей родных) погулять отправить, или спать поскорее уложить. А поговорить по душам, а поучиться вместе, а рассказать о том, как здорово, что мы евреи? Нет сил и некогда.

Ну и что ребёныш вспомнит, когда вырастет, о родимом доме? Что еврейские субботы и праздники — это тепло и радость? Или — что это нервы, напряг и вечная нехватка времени?

Итак, как и что делать, чтобы наш веселый праздник Пурим был действительно веселым.

Сначала стоит проверить — что необходимо сделать по закону, без чего нельзя

обойтись, а что — устроение, добавление и тому подобное. Например: по алахе нужно приготовить только два мишлоаха. Причем там должны быть не куча сладостей, а два блюда. Это можно купить и красиво оформить заранее — хоть за неделю, хоть за два дня, но не в сам Пурим и не накануне. Уже легче. Заранее договориться, кто, когда и кому отнесет мишлохим. Быть может, оставить мишлоах у соседей ваших друзей, чтобы те передали их в Пурим. Если дети тоже хотят приготовить мишлохим для своих друзей — действуйте по той же схеме. Всё — заранее!

Мегилат Эстер: загодя выясните, в каком часу и где читают Мегилу. Когда читают для всех, когда — для женщин. Здесь особенно важно не опоздать...

Пуримская трапеза: учтите, что дети налопаются сладостей, хотите вы этого или нет. Лучше сразу смириться с тем, что это произойдет, и не сходить с ума. В конце концов, Пурим только раз в году. Наевшись сластей ребятишки не голодны, но и не сыты. Поэтому на трапезу необходимо приготовить еду, которую дети очень любят. То есть то, что они съедят в любом случае. Не важно, что это будет: макароны с сыром, чипсы или колбаса. Не нужно уймы салатов и многодельных блюд: это не суббота, когда мы заботимся, чтобы были и халы, и рыба, и суп, и курица, и еще что-нибудь. Главное — трапеза, где дети спокойно едят без ваших понуканий. Экономия нервов — большая радость! Одна моя знакомая решила приготовить на пуримскую трапезу пельмени. Хорошая идея, если сделать пельмени за неделю: их останется только сварить. Но если делать их в Пурим, да еще если дети такую еду не очень любят... катастрофа! Не делайте подобной ошибки. Итак, еда — самая простая и любимая.

Пуримские костюмы для детей: уже ясно, что о них нужно позаботиться заранее — всё дошить, докупить, погладить или

что там еще. Очень важно, чтобы костюмы были удобными и по погоде: ребенок, которому жарко или холодно, не радуется сам и не радует родителей. К тому же, не стоит одевать детей в дорогой костюм, ведь он обязательно запачкается. Зачем нервничать еще и по этому поводу? Помните — на одевание пуримского костюма обычно требуется больше времени, чем на одевание обычной одежды. Поэтому, если вы хотите успеть вовремя на Мегилат Эстер утром — начните одевать детей пораньше.

Утро Пурима — особенное время. Молитва в это утро — тоже особая, может сотворить поистине пуримские чудеса; не забудьте о ней в хлопотах. К тому же, помните, что нужно позавтракать, это просто необходимо для нормального состояния. (Я на всю жизнь запомню одно пуримское утро: в раннем часу ко мне постучала сосед-

ка и принесла мишлоах манот — тарелку с завтраком! Там была булочка, три кусочка разного сыра, маленькая упаковка масла, нарезанные овощи и йогурт. Плюс салфетка и одноразовые вилка с ножом; тарелка тоже была пластиковая. Ничего особенно, как бы. А по мне — это было просто чудо Пурима! Я совсем забыла позавтракать, чувствовала себя неважно и даже не понимала, почему. Мгновенно уничтожила завтрак и почувствовала, что заново родилась).

Вот такие технические способы-инструменты для снижения напряжения в Пурим позволят вам сберечь время и силы для главного: исполнения заповедей в радости и продуктивного общения с детьми. Пойте, танцуйте и смейтесь вместе, чтобы дети чувствовали всем сердцем: быть евреем — счастье!

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЦАРСКИЕ ДРАГОЦЕННОСТИ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Недельная глава Ки Тиса начинается с повеления Ашема пересчитать сыновей Израиля. Но пересчитывать их поголовно нельзя, это может привести к эпидемии. Поэтому считать надо было особым образом: каждый еврей должен пожертвовать на Мишкан монету в половину серебряного шекеля. Потом монеты взвешивали — и таким образом узнавали количество евреев.

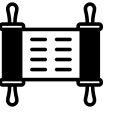
Наши Мудрецы, да будет благословенна их память, говорят: «На что это похоже? Как будто у царя в сокровищнице лежат великолепные драгоценности, которые очень дороги ему. Время от времени он их пересчитывает и проверяет, всё ли в порядке, все ли в сохранности...»

Потом Ашем велит Моше сделать из меди умывальник, в котором коэны будут

омывать руки и ноги перед служением в Мишкане.

Далее Ашем учит Моше, как сделать масло для священного помазания: из чего оно должно быть приготовлено и как им пользоваться. Им нужно было помазать Мишкан, все находящиеся в нем священные предметы и самих служителей — Аарона и его сыновей.

Затем Ашем говорит, как готовить смесь для воскурения — она состояла из веществ, обладающих очень приятным запахом. Смесь для воскурения можно было делать только определенным способом, и никак иначе. Сделать такую же смесь просто так, чтобы пользоваться ею как духами, было строго запрещено!

А кто же будет в действительности изготавливать все священные предметы для Мишкана? Ведь ни у кого из людей прежде не было такого опыта? Ашем выбрал для этой роли двух людей — Бецалея и Оголиава, и наделил их Духом Всевышнего, даром понимания, мудростью и талантом, чтобы смогли они изготовить именно то, что нужно.

После этого Ашем напоминает еще раз: храните Субботу, соблюдайте ее, не нарушайте, даже для изготовления Мишкана и его принадлежностей. Отсюда мы учим, какие именно работы запрещены в шабат — те, что выполнялись при его строительстве!

После разговора с Моше Ашем дал ему две скрижали, на которых были высечены Десять Речений.

А тем временем евреи, просчитавшись, сильно провинились перед Ашемом: сделали себе золотого тельца. Это было страшное преступление! Ведь поклоняться идолам запрещено! Ашем очень разгневался на сыновей Израиля и даже хотел их всех уничтожить, но Моше молился и просил пощадить их.

И Ашем в конце концов простил евреев. Это произошло в день, который мы теперь называем Йом Кипур — самый священ-

ный из всех дней года, когда Ашем вновь и вновь дарит своё прощение детям Израиля.

Но грех золотого тельца не прошел евреям даром: их постигло все же наказание, хоть и не такое страшное. Сыновья колена Леви поразили мечом многих из народа, а потом началась эпидемия, во время которой очень многие умерли. И во всех поколениях Ашем добавляет немножко от наказания за этот грех к другим наказаниям, за другие провинности, чтобы постепенно евреи восполнили свой неоплаченный долг перед своим Отцом.

Скрижали, которые дал Моше Ашем, разбились. Моше уронил их, когда увидел, что евреи поклоняются идолу. Поэтому Ашем велел Моше изготовить новые скрижали, на которых снова написал Десять Речений.

Когда Моше вернулся снова, то передал евреям Тору, которую получил от Ашема, Его заповеди и повеления. С тех пор, как Моше спустился с горы Синай, где он видел славу и величие Ашема, лицо его стало излучать неземной свет. Люди даже стали бояться этого проявления святости, так что Моше стал прикрывать свое лицо, чтобы не вводить людей в смущение.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ

«ОЦАРОТ»

В нашей недельной главе приведены атрибуты Всевышнего: «Б-г милосердный и милующий» (Ки тиса 34:6). Комментатор Сфорно объясняет, что Всевышний милует всякого, кто взывает к Нему. Как правило, женщины ощущают необходимость в молитве сильнее, чем мужчины. У них чистое сердце, а потому весь мир нуждается в молитвах праведных женщин.

Следующий случай произошел в ешиве «Поневеж» в 1992 году. Накануне Рош а-Шана дирекция решила хотя бы минимально решить проблему тесноты. Мест для молитвы хватало не всем, и поэтому было внесено предложение — урезать площадь, предназначенную для женщин.

Большинство присутствующих высказалось в пользу нововведения. Но было ясно, что предварительно надо получить благословение главы ешивы и лидера поколения р. Элиэзера Шаха, да будет благословенна память о праведнике.

Когда раввину Шаху сообщили о принятом решении, он попросил дать ему время на обдумывание. Через два дня раввин вызвал к себе одного из преподавателей ешивы и сообщил, что идея уменьшить число мест, предназначенных для женщин, является неприемлемой

«Давайте подумаем, кто те женщины, которые придут молиться в “Поневеж” в Рош а-Шана и Йом-Кипур?” У многодетных матерей нет на это ни времени, ни сил. Соответственно, в молитвах будут участвовать незамужние девушки, пожилые, а также бездетные женщины, — пояснил р. Элиэзер Шах. — “И у тех, и у других есть общее качество — разбитое сердце. Эти еврейки искренне плачут во время молитв, и их слезы способны дойти до самих небес. А если это так, все мы, вся ешива нуждается в женском молитве. Мы никоим образом не вправе сокращать количество отведенных женщинам мест”.

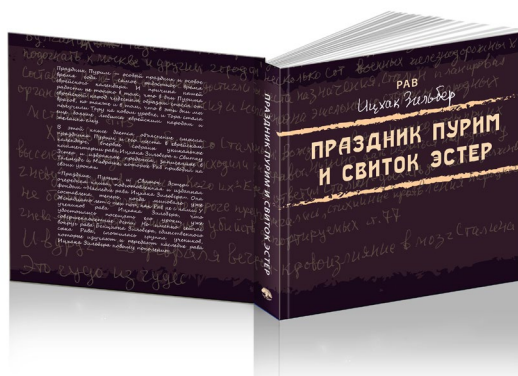
О МОЛИТВЕ «АЛЬ А-НИСИМ» — «ЗА ЧУДЕСА»

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Молитва «За чудеса» читается в Пурим в молитве Шмоне Эсре и в послетрапезном Благословении (Биркат а-мазон).

«За чудеса, за избавление, за проявление силы, за спасение, за войны, что Ты вел (для) наших предков в те дни, в это время.

В дни Мордехая и Эстер в столице Шушан, когда встал над ними Аман-злодей, хотел истребить, убить и погубить весь еврейский народ, от подростка до старика, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, он же месяц адар, и все их имущество разграбить. Но Ты своей великой милостью отменил его совет, и испортил его

замысел, и вернул ему на его голову то, что он задумал, и повесили его и детей его на дереве».

Если посчитать количество слов в тексте оригинала молитвы «аль а-нисим», которую читают в Пурим, получится 68 слов — число 68 обозначается на иврите буквами *op*, образующими слово «хас» — жалеть. Здесь можно увидеть намек на то, что Всевышний нас пожалел.

Везде, где вы встречаете 68 — это милость. Если рассмотреть еще глубже, 68 — это также гематрия слова «жизнь». Значит, Всевышний даровал нам жизнь в дни Мордехай и Эстер.

«За чудеса, за избавление, за проявление силы, за спасение, за войны, что Ты вел (для) наших предков в те дни, в это время.

В дни Мордехая и Эстер в столице Шушан, когда встал над ними Аман-злодей, хотел истребить, убить и погубить весь еврейский народ, от подростка до старика, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, он же месяц адар, и все их имущество разграбить. Но Ты своей великой милостью отменил его совет, и испортил его замысел, и вернул ему на его голову то, что он задумал, и повесили его и детей его на дереве.

«За войны» «войны» во множественном числе. Если мы говорим о Хануке — это понятно, было очень много войн, но разве во времена Мордехая и Эстер были какие-то «войны»? Ведь вся «война» была только два дня?! В качестве простого ответа можно сказать, что во всех городах была война только в тринадцатого адара, а в столице Шушан было два дня войны — тринадцатого и четырнадцатого.

Но если рассматривать глубже, то можно найти, что было три уровня войны: была физическая война, которая началась тринадцатого адара и закончилась четырнадцатого, когда евреи физически воевали против тех, кто хотел их уничтожить. Также велась дипломатическая война — когда Эстер ходила ходатайствовать к царю, и

была еще война духовная, когда Мордехай попросил всех евреев собраться, чтобы молиться и учить Тору, чтобы все евреи объединились и исправились.

«... В те дни, в это время» Маараль пишет, что каждое время года имеет свою особенность.

Пурим — это время, когда Всевышний наказывает тех, кто хочет нас уничтожить. Даже в наше время, когда наблюдается абсолютно явное сокрытие лица Всевышнего, за последние семьдесят лет мы уже дважды видели, что это произошло именно в Пурим: Сталин хотел уничтожить еврейский народ, и Саддам Хусейн, который не только хотел, но даже ясно об этом сказал. Первый получил кровоизлияние в мозг в сам Пурим, и война второго в Персидском заливе закончилась в Пурим, хотя за два дня до этого Америка объявила, что война еще будет длиться долго.

Поэтому говорится не только «это было в те дни», но и «в это время»: каждый год в это время года у врагов еврейского народа, которые хотят уничтожить его, происходит крушение. И раскрыли особенность этого времени года Мордехай и Эстер.

«В дни Мордехая и Эстер» когда говорится «в дни такого-то и такого-то», это значит, что они были лидерами еврейского народа. И Мордехай, и Эстер — и мужчина, и женщина были вождями этого периода. В нашей истории очень редко случается, что женщина становится вождем еврейского народа. Это было во времена Мордехая и Эстер, а также так написано про Двору и Яэль.

Написано «в дни Яэль» (Судьи 5:6) — Была очень тяжелая война на уничтожение еврейского народа.

Есть война, которая называется «разрешенная война», на такой войне женщина не имеет права воевать. У нас даже есть запрет на то, чтобы женщина носила на себе оружие. И не только женщина, но и любой мужчина, который женился или построил дом, и с тех пор не прошел год, или кото-

рый посадил виноградник, и еще не прошло четырех лет с момента, как он его посадил, не участвует в такой войне. Если какой-то мужчина не хочет воевать, он может просто каждый год достраивать свой дом или сажать каждые три года виноградник, и по еврейскому закону его нельзя будет призвать на такую войну.

Но есть война, которая называется «заповеданная война», и обычно в такой войне участвуют не только все мужчины, но и женщины. По выражению Мишны (Сота 8:7), на такую войну должны идти даже «жених из своей комнаты и невеста из-под хупы». Не только обычная женщина, а даже невеста.

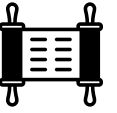
«Заповеданная война» это война против Амалека, завоевание Земли Израиля и война, которую начинают, когда есть опасность для жизни еврейского народа. Во времена Яэль был период опасности для жизни еврейского народа.

Есть два вида женщин, сыгравших большую роль в еврейском народе. Есть прама-тери — Сара, Ривка, Рахель и Лея — они породили еврейский народ. А есть женщины, которые никого не породили, но благодаря которым еврейский народ продолжает существовать. И это — Яэль и Эстер, женщины, которые спасли еврейский народ. Когда женщина рождает, дает человеку жизнь, это очень красиво, и все ею восхищаются — она сделала что-то новое! А содержать — это не что-то новое. И такие женщины обычно меньше ощущают, насколько они великие. Поэтому Двора в своей Песни так восхваляет Яэль. «Из женщин в шатре пусть она будет благословенна», под «женщинами в шатре» подразумеваются прама-тери. Эти слова можно понимать или как «пусть прама-тери ее благословят» или как указание на то, что она достигла большего, чем прама-тери. Потому что прама-тери нас родили, а она сохранила. Мидраш говорит: кому бы это помогло, что нас родили, если бы не Яэль и Эстер, которые нас спасли. И так же спасать и воевать — это отнюдь не женское дело, в отличие от сидения «в шатре». Когда же человек вынужден де-

лать что-либо, совершенно не свойственное его натуре, ему это намного тяжелее. То, что надо было сделать Эстер — пойти к Ахашверошу и ходатайствовать за еврейский народ, ей самой было очень неприятно и намного сложнее. Заслуга подобного поступка гораздо выше, чем остальных.

«В столице Шушан». Началось все, однако, во время Невухаднецара, в Вавилоне, когда он поставил статую идола, чтобы все ей поклонялись, и хотя евреи поклонились ей, они сделали это из страха. Последней же каплей стало участие евреев в пире Ахашвероша, устроенного в столице Шушан в честь того, что Храм более не будет отстроен. И тогда вышел приказ о уничтожении всего еврейского народа. Но так как они поклонялись «как будто», не веря в идола, а из страха, решение об уничтожении еврейского народа тоже было принято «как будто». Всевышний наказывает нас точно в той же мере, в какой был совершен грех. Вы только сделали вид — Я тоже только сделаю вид. А потом все было снято.

Но прежде Всевышний сделал так, что «встал над ними Аман-злодей». В призме Торы у каждой нации есть своя задача в мировой истории; задачей персов и Амана было помочь построить Второй Храм. Пришло время строить второй Храм, а евреи были не готовы, и даже не заинтересованы ни в чем. Была возможность приехать в Израиль — никто не приезжает, только какая-то маленькая часть. Для того, чтоб построить Храм, мы должны быть объединены, а евреи были разъединены, все имели свою политику, были разделены на партии. Тогда Всевышний послал Амана, о котором говорится «притеснитель всех евреев». На иврите «цорер» — притеснитель — от слова «цар», неприятность. Но это же слово «цар» имеет другое значение — узкое, связанное. «Црор» — связка. Получается, что Аман взял и связал, объединил всех евреев. Он конечно, не имел такого намерения, но сделал нам то, чего не смог сделать никто другой. И он даже получил за это награду

— его потомки приняли еврейство, и у нас есть предание в Талмуде (Гитин 57б), что они учили Тору в Бней Браке.

Мидраш говорит, что если у человека потерялась монета, и бедняк ее нашел — потерявший получает за это определенную награду, так как в какой-то мере он стал причиной для чего-то хорошего. И поэтому Аман, хотя, конечно, не имел в виду ничего хорошего, все же как-то получилось, что из-за него это хорошее произошло.

Когда «Ахашверош взял и снял перстень, передал Аману», то все евреи стали сразу молиться и искать пути исправления своих поступков. Сорок восемь пророков обращались к евреям, чтобы те исправились, не помогло. Семь женщин-пророчиц говорили — не помогло. Но как только Аман получает перстень, что происходит со всеми евреями? Мы все меняемся.

Наверху было принято решение восстановить Храм, и Кир дал разрешение его строить, но евреи были духовно не готовы, разрознены. Тогда персы остановили строительство Храма на 18 лет, как раз в это время происходили события, записанные в Свитке Эстер. Когда уже что-то начато, а потом это останавливают, продолжить потом тяжелей, потому что кажется, что была возможность и ее не использовали, и теперь больше ничего не будет.

Написано, что перед приходом Машиаха, если евреи будут иметь заслуги, то будет все хорошо. Но если уже придет время избавления, а евреи, не дай Бог, будут разрознены, и не будут иметь достаточно заслуг, то Всевышний поставит царя-злодея, подобного Аману, и он заставит всех евреев объединиться и исправиться.

Но есть разница: Аман все же не был царем, а только советником и министром. И какой бы не был тогда тяжелый момент, евреи все-таки знали, что можно пойти к царю и попытаться этого министра обойти. А когда это сам царь? Тут уже не к кому обратиться.

Дай Бог, чтобы мы не должны были попасть в такую ситуацию!

Персы уже, как мне кажется, приготовились исполнить свою миссию, и очень рвутся к этому. Но дай Бог, чтобы достаточно было только их голоса — «мы готовы, мы готовы».

Вышесказанное о разрозненности не значит, однако, что мы все должны быть однотипными, наоборот, даже хорошо, что все мы совершенно разные. Но что важно? — Следует уметь уважать ближнего, даже если у нас разные мнения, это не должно мешать нам уважать один другого и быть в мире друг с другом. Скажем, ученики Илеля и ученики Шамая имели абсолютно разные мнения о многих законах, вместе с этим они ели один у другого и рождались семьями.

Аман «хотел истребить, убить и погубить весь еврейский народ, от подростка до старика, детей и женщин, в один день».

На иврите «леашмид» обычно означает духовное уничтожение, «лаарог» — убить, это физическое уничтожение.

Аман является отцом идеологии антисемитизма. Есть антисемитизм, который проявляется просто — без философии, без подоплеки, без объяснений. Аман же стал первым, кто попытался письменно обосновать антисемитизм, доказать, почему надо ненавидеть евреев, чем евреи так плохи. Аман это написал намного раньше «Протоколов сионских мудрецов». И у нас сохранилась его теория, его письмо.

«Истребить» это приказ о том, что все еврейские законы запрещены к соблюдению.

«Убить» это о том, что будет через одиннадцать месяцев: всех евреев уничтожить.

«Погубить» это относится и к имуществу — все имущество евреев будет отдано на разграбление. Но также это относится и к духовной жизни: ведь если евреи целых одиннадцать месяцев не будут соблюдать законы, — когда он их убьет, что произойдет с их душой? Она будет потеряна духовно. И не останется ничего ни от евреев, ни от иудаизма — ни

материального, ни духовного наследия. Так объясняет Хатам Софер.

Аман хотел, чтобы от евреев не осталось никакого имущества. Даже не собирался сделать хотя бы музей на память о них, а велел все разграбить. Одно из объяснений, почему Аман так сделал — чтобы повысить мотивацию убивать евреев, даже те, кто не хотят их убивать, будут заинтересованы убить для своей экономической выгоды.

Виленский Гаон пишет, что Всевышний дал нам законы Пурима соответственно этим желаниям Амана.

Аман хотел уничтожить духовность еврейского народа — поэтому у нас есть заповедь читать «Свиток Эстер» — это духовная вещь, занятие Торой.

Хотел уничтожить наше имущество — у нас есть заповедь давать подарки бедным.

Хотел убить, уничтожить наше тело — поэтому у нас есть заповедь устраивать трапезу.

А еще он хотел уничтожить наш дух — поэтому в Пурим есть заповедь радоваться. А когда человеку тяжело радоваться, что ему делать? Нужно выпить вина чуть-чуть.

«В тринадцатый день двенадцатого месяца, он же месяц адар». От Исхода евреев из Египта и до постройки второго Храма все названия еврейских месяцев были только численные. Мы вышли в месяце нисане — это «первый месяц», следующий — «второй» и так далее до двенадцатого месяца. В Торе все названия месяцев только численные, например, про Йом Кипур написано: «в седьмой месяц, десятого числа» (Ваикра 16:29). Называя месяца по их порядку от того месяца, когда вышли из Египта, мы выполняем заповедь помнить об Исходе.

И так это было до разрушения первого Храма.

Но когда евреи вышли из Вавилона и Персии, и началось строительство Второго Храма, они захотели как-то отметить, что они снова избавлены, и позаимствовали у вавилонян названия имен месяцев. Эти названия нееврейские, в основном халдей-

ские имена и частично персидские. События Свитка Эстер произошли как раз в период перехода от численных названий месяцев на именные, поэтому и написано: «в тринадцатый день двенадцатого месяца, он же месяц адар». Помним, что было, когда мы вышли из Египта, но также будем помнить, что возвращаемся назад в Израиль.

Праздник называется Пурим, Пур на персидском — «жребий». Пурим — множественное число, два жребия. И Аман, и Амалек — вся их философия в том, что в мире все случайно. Аман бросал жребий — в какой день уничтожить еврейский народ, и выпало у него тринадцатое адара. Но мы знаем, что факт выпадения жребия именно на адар — не случаен, а это — рука Всевышнего. Поэтому даже в названии праздника есть издевательство над Аманом. Мы называем его «Пурим» — два жребия. Это твой жребий, но по-настоящему твой жребий — это также жребий наш.

«... И все их имущество разграбить. Но Ты своей великой милостью отменил его совет, и испортил его замысел и вернул ему на его голову то, что он задумал, и повесили его и детей его на дереве».

Объясняет Маараль (Беэр а-гола, часть вторая, глава вторая), что в этом мире есть два вида наказаний, которые человек может получить:

Первое — наказание еврейского суда за совершенное действие (нарушение). Это наказание с позиции истинности Торы, качества Суда. Не всегда прослеживается связь между совершенным действием и полученным наказанием. За различные действия может быть предусмотрено одинаковое наказание. Данное наказание возможно, только когда полностью выполнены все необходимые условия (свидетели, предупреждение и тому подобное). За отсутствием какого-либо фактора невозможно вынести такое наказание.

Второе — когда задуманное действие не претворилось в жизнь, предусматривается также наказание за сами мысли о совершении преступного действия, но это уже наказание с Небес. Это подобно резиновому мячу, брошенному в твердую стену. Поскольку стена не может принять мяч в себя, мяч с такой же силой отскакивает к тому, кто бросил его. Так и преступный замысел (который не был воплощен в жизнь) оборачивается против самого злодея.

В данном случае есть четкая связь между задуманным и наказанием. Как с отска-

кивающим мячом, злодей получил наказание посредством того, что он задумал. Именно поэтому Аман, злодейский план которого не был воплощен в жизнь, получил наказание за сами мысли и побуждения, через своей же план. Например, задумав повесить Мордехая на специально приготовленном дереве, он был сам повешен на нем вместе со своими детьми и т. п. Как сказано: «и испортил его замысел и вернул ему на его голову то, что он задумал, и повесили его и детей его на дереве».

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЦДАКА СПАСАЕТ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

История про известнейшего раввина, талмудиста и праведника, раби Йосефа-Дова Соловейчика, автора замечательного труда "Бет-Леви", главного раввина Бриска.

О нем говорили, что он не знает цену деньгам. В том смысле, что рав никогда понятия не имел, сколько денег лежит у него в кармане. Подходит, например, к нему бедняк, жалуется на жизнь, просит помощь, — раби Йосеф-Дов тут же лезет в этот самый карман и, не считая, отдает ему все, что там находит. Так и протягивает горстью — банкноты и монеты, ничего не оставляя.

Об этом его свойстве знали все бедняки города. Специально сторожили, когда состоятельные люди передадут ему деньги на цдаку. И как только у него оказывались деньги — к нему сходились все неимущие. Тем и кормились. Причем все были довольны — все, кроме богатеев.

Однажды рав Соловейчик, когда он только еще заступил на пост главного раввина города, устроил свадьбу в одной богатой семье. Было много гостей и угощения, а на

выходе из дома, в котором была устроена хупа, рава уже поджидала толпа. Понятно, что хозяин дома не пожалел денег — передал раввину щедрое вознаграждение. Тот с благодарностью принял толстый кошелек. Вышел — и уже на крыльце отдал его первому нищему, так и не поинтересовавшись, сколько внутри лежит, лишь сказал: "Поделите на всех".

Но так случилось, что всю эту сцену видели люди, пришедшие на свадьбу. Они стояли на балконе — и тут же побежали докладывать хозяину торжества, что раввин даже не открыл дорогой подарок — а так, вместе с портмоне из кожи крокодила и золотым замочком, отдал уличной "голытьбе". (Обидное слово, но, поверьте, на идиш есть много синонимов с таким значением.)

Так или иначе, дошло это происшествие до всех состоятельных господ, поддерживающих синагоги и ешивы Бриска. Собрались они, посовещались, решили, что так дальше идти не может, нужен порядок в цдаке.

Да и еще возникла проблема: как раввин Соловейчик может исполнять обязанность судьбы, которому приходится принимать решения по имущественным спорам? Ведь известно, что, если человеку не знакома ценность денег, если они для него пустые бумажки, то он не может быть раввином, присуждающим – кому, сколько и в каком случае платить по заявлению истца.

Вот с такой претензией и пришли представители "попечительского совета" (назовем это так) к раввину города.

Рав Соловейчик выслушал их внимательно. Подумал, покачал головой, как бы рассуждая про себя на тему обоснованности предъявленных ему обвинений. И сказал: "Да, это серьезные слова".

"Но дело в том, – так он им заявил, – что у меня все как раз наоборот! Я отлично знаю ценность денег. И вполне отдаю себе отчет, что делаю, когда передаю вашу цдаку беднякам".

"Тем не менее, посудите сами, – продолжил рав. – Представим себе, что мы стоим перед вооруженным грабителем (ндБ). Он направил на нас свое ружье и требует денег. Что будем делать?"

Представители смолчали, не зная, что сказать.

"Вот именно! И я думаю точно как вы! Конечно, мы тут же отдадим такому грабителю все, что имеем. Лишь бы оставил нам жизнь, верно?"

Сказал он это и победоносно на них посмотрел, будто только что стал победителем в трудном и важном споре.

"Именно так я и поступаю с вашей цдакой. Вы мне ее передаете, чтобы я ее поделил между людьми. Они приходят и протягивают ко мне руку. А я вижу эту сцену, будто разбойник на дороге направил на меня ружье. Тут же вручаю ему все – не глядя и не считая".

При этих словах рав внимательно посмотрел на своих собеседников и понял, что его мысль все еще не дошла до них.

"Ну как же? Это так просто. Сказано, что цдака спасает от смерти. Значит, если не давать цдаку – нас постигнет смерть. Она – как разбойник на дороге. Отдашь все, что имеешь, останешься в живых. Не отдашь – все равно отберет. Да еще вместе с жизнью".

"Теперь все понятно?" И люди сказали, что теперь им все понятно.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРОРОЧЕСТВО – ЭТО СВЯЗЬ С СИНАЙСКИМ ОТКРОВЕНИЕМ

ИЗ КНИГИ РАВА МОШЕ ШАПИРО «ЖИВИ ВЕРОЙ»

Вернемся к вопросу, с которого мы начали. Каким образом пророчество считается продолжением Синайского Откровения, как сказано об этом в приведенных нами стихах?

Тора уже дана Израилю, кроме того, у нас уже есть все методы, необходимые для того, чтобы учить законы из Письменной Торы, и традиция, передающая Устную

Тору. Однако недостаточно «иметь» Тору, еще необходимо «слышать» в ней слово Всевышнего так, как это было во время Синайского Откровения, когда не было никакого сомнения, что это слова Всевышнего. Но поскольку с самого начала Израиль не слышал все речения от самого Всевышнего, а часть услышал через посланника, следовало опасаться, что в будущем способ-

ность «слышать» слово Всевышнего в Торе покинет народ Израиля.

Именно в этом суть обещания Всевышнего: «Пророка из среды братьев твоих поставит тебе Б-г Всесильный, его слушайте» (Дварим 18:15). Через пророков Всевышний продолжает говорить с нами. Именно в этом аспекте Синайское Откровение остается незавершенным: нам следует продолжить в поколениях прямую связь с дающим Тору. И происходит это посредством пророка, приводящего к тому, что «слово Всевышнего» присутствует среди нас. Именно таков смысл стихов, в которых сказано, что когда сыновья Израиля пожелали больше не слышать слова Всевышнего напрямую, они «вынудили» Всевышнего в следующих поколениях посылать им пророков.

Таким образом, благодаря обещанному пророчеству, с нами остается Синайское Откровение. Поэтому вера в пророчество обязательна, и это является одной из Основ веры.

«Продолжение получения Торы посредством мудрецов»

Как Израиль был связан с Синайским Откровением с начала эпохи Второго Храма, когда прекратилось пророчество? Пока существовало пророчество, в Израиле было множество пророков, как сказано: «Множество пророков было в Израиле, вдвое больше вышедших из Египта» (Мегила 14а). И это сказано о периоде меньшем, чем одна тысяча лет, и только о Земле Израиля. В такой ситуации слова пророков можно было услышать в каждом уголке. Именно так осуществилось обещание: «Пророка установлю им из среды братьев их, подобного тебе» (Дварим 18:18).

Но что делать сегодня, когда у нас нет пророчества!? Откуда у нас возьмется возможность слышать «слово Всевышнего»? Об этом говорит нам Талмуд (Бава Батра 12а): «С того дня, как был разрушен Храм, пророчество отнято у пророков и отдано мудрецам. Разве мудрец не может быть пророком?! – Вот что имеется в виду: "Несмотря на то, что пророчество отнято у про-

роков, у мудрецов оно не отнято". И сказал Эмеймар: "И мудрец лучше, чем пророк, как сказано: «А у пророка сердце мудрое» (Псалмы 90:12) . Кто уподобляется кому? Малый уподобляется великому"».

А Рамбан объясняет, каким образом принимается «пророчество мудрецов»: «Так говорит Талмуд: "Несмотря на то, что отнято пророчество у пророков, то есть видения и образы, пророчество мудрецов в форме "мудрости" не отнято. Мудрецы знают истину благодаря "святому духу", присущему им».

Здесь сказано, что пророчество не покинуло Израиль полностью. У нас нет пророка, который сказал бы: «Так сказал Всевышний», но пророчество осталось у мудрецов. Оно заложено внутри постигаемой ими мудрости; там, «внутри» этой мудрости, к ней самой присоединяется более глубокое, пророческое постижение.

Каждый, кто углубляется в Тору, учит ее честно и досконально, находит в ней эту глубину – «знает истину благодаря "святому духу", присущему ему». Чем глубже человек погружается в Тору, чем больше трудится над ней и черпает из нее мудрости, тем сильнее он постигает истину «святым духом». Тот, кто на самом деле склоняет ухо к словам Торы, слышит в ней «слово Всевышнего». Всякий раз, когда человек извлекает из Торы «новое», согласно определению рабейну Хаима из Воложина – «всякое, более глубокое понимание Торы уже называется "новым", в этом есть нечто от пророчества – раскрытие «слова Всевышнего».

Чем больше человек понимает, чем мудрее он становится в Торе, тем сильнее проявляется это явление: «Несмотря на то, что пророчество отнято у пророков, у мудрецов оно не отнято». Это и есть пророчество, назначение которого – хранить среди нас Синайское Откровение.

Корень этого явления мы находим у самого Моше, учителя нашего. В начале книги «Дварим» сказано: «В одиннадцатом месяце, первого числа, объяснил Моше эту Тору, говоря...». А Талмуд (Мегила 31б) утверждает, что книгу Дварим Моше со-

«Бытие – это слова Всевышнего, и когда Всевышний сообщает нечто через пророчество, это становится формой реальности»

ставил своими словами. И те слова Моше, которыми он повторил и пересказал Тору, полученную им с Синая, объясняя ее, сами стали «словами Торы». А Всевышний заповедал ему записать в Тору его собственные слова. Моше сказал это сам, а его слова стали Торой, обязывающей нас к исполнению навеки, более чем откровения пророков!

Именно отсюда и начинается это явление: человек учит Тору, понимает и поясняет сказанное в ней, и его слова присоединяются к словам Торы. Такого рода пророчество остается с передающими Тору во всех поколениях.

Сила пророчества в изучении Торы приводит к реализации ее на деле

В предыдущем уроке мы привели формулировку Основы веры «пророчество» от Рамбама. Там он определяет пророчество так: «Человеческий разум соединяется с "действующим разумом" и принимает от него нечто очень важное. Это и есть пророчество».

Там же мы объяснили, что «действующий разум» формирует действительность. Человеческий разум только отображает действительность как данность, он анализирует то, что есть перед ним, и сами выводы, к которым он приходит, не имеют никакого отношения к их реализации. В «действующем разуме» понимание вещей и реализация их «на деле» – это одно и то же! Не может быть восприятия действующим разумом, которое не влияло бы на мир и не меняло бы поступки людей. В этом – сама суть Торы, Б-жественной мудрости – обязывать к действию.

Именно в этом сила пророчества, заложенная в изучении Торы. Когда Всевышний говорит с кем-то, Он открывает ему не только знания. Его слова – это само бытие, и не может быть никакой разницы между постижением мудрости и постижением бытия. Конечно, Всевышний говорит по законам мудрости, но Его слова – это сама реальность, и они должны быть реализованы. Как и написано: «Так будет: слова Мои, что выйдут из уст Моих, не вернуться ко Мне пустыми, а только сделав то, что пожелал Я, и когда исполнится послание Мое» (Йешаяу 55:11).

Бытие – это слова Всевышнего, и когда Всевышний сообщает нечто через пророчество, это становится формой реальности и должно произойти, как сказано: «И слово Б-га нашего осуществится всегда» (Йешаяу 40:8). Слова Всевышнего невозможно воспринимать только как «возможность», подобно тому, как это происходит во всех остальных системах знаний.

Именно в этом аспекте видно различие между изучением Торы как «слов Всевышнего» и изучением ее, как обычной мудрости. Тот, кто удостоится услышать голос Всевышнего, раскрывающийся в Торе, крепко усвоил правило: «Велико учение, ибо оно приводит к делам» (Кидушин 40б). Человек, который учит Тору и слышит ее дарование с Синая, находится в пророческом восприятии реальности. Не реальность, в которой он находится, определяет его разум, а напротив, его разум един с «действующим», формирующим действительность и требующим реализации.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

ЖУРНАЛ «МИР ТОРЫ»

Недаром детский психотерапевт профессор Фаерштейн слыл оригиналом. Разработанная им система реабилитации творила чудеса. Очередь к нему на прием в иерусалимской больнице «Адасса» была расписана на полгода вперед. В его частном санатории-пансионате лечились дети из разных стран мира, причем там были не только евреи.

Сколько раз ему предлагали переехать в Америку, в Европу, но он считал, что место еврея в Израиле и построил дом в религиозном районе Иерусалима.

Друзья недаром называли профессора оригиналом. После тяжелого года творческой, но изнурительной работы, он проводил отпуск в самых неожиданных местах. Но в этом году доктор Фаерштейн превзошел ожидания ко всему привыкших друзей и близких. В Интернете он нашел информацию о племени индейцев, сохранившемся в тех лесах Америки, что расположены на границе с Мексикой, и решил посмотреть на аборигенов собственными глазами. Профессор списался с туристическим агентством и попросил организовать для него тур. С большим трудом от вождя племени было получено разрешение на визит. И вот профессор вместе с женой на джипе пробирается к указанному на карте индейскому поселению. Тяжелая дорога длится уже более 6 часов.

— Может это просто рекламная утка, а на самом деле никаких индейцев нет, — в который раз повторяет жена. — Какие в наше время индейцы?

Как только она закончили фразу, раздался оглушительный треск тамтамов. В течение считанных секунд джип был окружен вооруженными короткими копьями индейцами. Водитель помахал белой тряпкой и

громко прокричал по слогам какую-то непонятную фразу по бумажке, выданной перед отъездом директором туристической фирмы. В мгновение ситуация переменилась. Молодые воины расступились, и профессор увидел седого статного старика с длинными седыми волосами, восседавшего на троне из лиан. Голову его украшала корона из длинных павлиньих перьев.

— Это и есть индейский вождь! — понял доктор Фаерштейн.

Через секунду они уже шли к трону, чтобы поприветствовать индейского предводителя и передать ему подарки из Израиля. Чету Фаерштейнов посадили по правую сторону от трона вождя. На голову профессора тоже водрузили какие-то перья. И тут началось — вождь племени что-то резко выкрикнул и три раза ударил бамбуковой палкой по барабану. Под звуки тамтамов, все мужчины племени, потрясая копьями, начали торжественный танец в честь почетных гостей. После очередного круга почета, они падали перед гостями на землю и замирали. Вождь племени радостно хлопал в ладоши и время от времени выкрикивал какие-то новые приказы, которые тут же беспрекословно исполнялись. Во время этой почетной церемонии, когда в очередной раз все воины упали на землю и замерли, профессор тихо сказал жене на идиш:

— Вос ворт волт гезогт майн швер, вен эр волт дос гезен?

(Ты представляешь, чтобы сказал твой отец, если бы он увидел это?)

И тут неожиданно для себя, супруги услышали, как вождь племени произнес в ответ:

— Ун вос волт гезогт майн тате, вен эр волт гезен азойнс?

(А что бы сказал мой отец, если бы он увидел это?)

В каждой еврейской истории комедия всегда переплетена с трагедией. Ранней весной 1945-го года войска союзников освободили последних выживших узников Дахау. Среди них был шестнадцатилетний подросток из Лодзи — Мендель Шнайдер. Вся его семья погибла в лагере, он остался один. Ни одного близкого человека на земле. После пережитого он решил оставить цивилизованное общество Европы, допустившее Катастрофу, и уехал в США. Мен-

дель искал свое место на Земле, скитался. В лесах случайно обнаружил племя индейцев. Они разрешили Менделю поселиться среди них после того, как он успешно прошел испытательный срок. Он выучил язык аборигенов, перенял их обычаи... А через 20 лет, когда умер вождь их племени, индейцы избрали его своим новым вождем.

(Эту историю рассказал в ешиве «Торат Хаим» в Москве рав Аарон Любинский, который лично знаком с профессором Фаерштейном)

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВЫПИТЬ В ПУРИМ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

«Барух Мордехай» (Благословен Мордехай) и «Арур Аман» (Проклят Аман)

Т.к. многие события, которые привели к спасению евреев, описанные в Мегиле, были связаны с пиром и вином, то в форме празднования мы отмечаем и это (пир Амана, когда «убрали» Вашти, 2 пира у Эстер, куда были приглашены Ахашверош и Аман). Поэтому мудрецы постановили, чтобы в праздновании Пурима учитывалось и это.

Что означает не отличать «Барух Мордехай» от «Арур Аман»? Можно понять: выпить столько, что начнёт клонить ко сну, и во сне человек уже не отличит «Барух Мордехай» от «Арур Аман». Некоторые комментируют: не отличать одно от другого означает — затрудняться сложить в уме числовые значения еврейских букв, составляющих слова «Барух Мордехай, и числовые значения букв, составляющих слова

«Арур Аман»». Интересно, что сумма эта в обоих случаях одинакова — 502.

Если же человек, выпив, будет вести себя непристойно по отношению к людям или не сможет выполнять свои обязанности перед Б-гом (читать биркат а-мазон, молитвы), — определённо, не это ему предписывает Талмуд.

«таанит» или «цом»

У пророка Зхарьи (5, 19) написано, среди прочего, «цом а-швии» — пост 7 месяца, т.е. пост Гедаля на лшон а-кодэш. И, поскольку в Пророках этот день назван «цом», так и осталось его имя. А «таанит» — выражение арамейское; поэтому — «цом Гдаля» и «таанит Эстер».

КАЛЕНДАРЬ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Наступают великие дни Пурима. Написано в книгах, что каждый год, во время каждого еврейского праздника, в мир возвращаются те силы, которые действовали во время событий, в честь которых праздник установлен. Характерность времени возвращается к нам каждый год, и из года в год нам даётся ещё одна возможность -- на Песах выйти на свободу, на Шавуот заключить Союз со Всевышним и принять Его Тору, на Пурим -- удостоиться увидеть падение всех тех, кто поднимает на нас руку. Именно поэтому в каждый праздник мы произносим "Шеехеяну"-- благодарим Творца за то, что удостоились дожить до этого времени. Если бы праздник был просто исторической датой, не дай Б-г, это было бы совершенно бессмысленно. Представьте, например, француза, который благодарит Б-га за то, что дожил до очередной годовщины Великой Французской революции, или американца за годовщину окончания войны Севера и Юга. Трудно поверить, не правда ли? Еврейские праздники отличаются тем, что каждый из них имеет непосредственное отношение ко всем поколениям евреев на все времена. Эти особые времена возвращаются к нам каждый год, и если мы усилимся в нашей вере и в служении Всевышнему и проведём праздник на высоте, то удостоимся тех же результатов, что и наши отцы, с Б-жьей помощью.

Пурим -- это не только праздник спасения от врагов. Пурим -- это ещё и принятие Торы. "Исполнили и приняли евреи" -- учит Талмуд, что это означает, что евреи приняли на себя то, что исполняли и раньше, то есть Тору. Во время дарования Торы на горе Синай Всевышний подвесил над евреями гору, пригрозив, что если они не согласятся принять Тору, здесь будет их могила. С тех пор у евреев была претензия, что их заставили принять Тору насильно.

Во времена Пурима мы отказались от этой претензии.

Рабби Леви Ицхак из Бердичева написал исследование, посвящённое Пуриму. Вот, что он пишет на эту тему. Вопрос, который задаёт Тосафот в Талмуде: зачем Всевышнему было заставлять евреев принять Тору, они ведь сами желали этого, провозгласив "Наасе венишма"? И ещё, заповедь чтения Мегилы отличается от всех подобных мицвот в Законе. Чтение Мегилы обязаны слушать все, и мужчины и женщины. Более того, Закон настаивает, чтобы не было пропущено ни одно слово Мегилы. Если что-то пропущено или человек отвлёкся и прослушал хотя бы одно слово, чтение недействительно, и нужно читать и слушать ещё раз. Таких строгостей нет нигде, даже при чтении Торы -- требования при чтении Мегилы строже, чем при чтении Торы. Почему? В Торе есть 248 повелений, которые соответствуют органам тела, а значит, и органам души, ведь тело -- это "одежда" души. 365 запретов Торы соответствуют числу жил в теле. Это соответствие не просто образ, оно буквально! Природе человека естественно жить согласно Торе и заповедям, это его природа, его устройство. Тому, кто по-настоящему одухотворён, у кого физическая сторона, внешняя форма не заслоняет собой душу, внутреннее содержание, а наоборот, служит и помогает ей, это просто и легко. Таким человеком был Авраам, именно так он познал и соблюдал все заповеди до их дарования, ведь к мицвот была его естественная склонность и желание. И то же каждый из нас: чем менее хищными, эгоистичными мы будем, тем проще и легче будет нам жить по Торе. Именно такой просветлённости материи достигли наши отцы у горы Синай. В этом смысл строки из песни "Даейну", которую мы поём на Пасхальном Сейдере: "Если бы Ты привёл нас к горе Синай и не даро-

вал бы нам Тору, этого было бы нам достаточно". Б-жественное присутствие на Синае настолько освятило тела евреев, что стремление к Торе было для них простым и естественным. Поэтому они воскликнули: "Наасе венишма!". Но Всевышний знал, что евреям предстоит жить в мире сокрытия, когда Его присутствие почти не видно, когда серые будни и рутина жизни застилают глаза, жить в мире природы, где каждое явление имеет свою конкретную причину, и Творец от нас сокрыт. В таких условиях физическая форма будет пересиливать своё духовное содержание, душа "утонет" в теле и будет смотреть на мир через его призму. Соблюдать Тору станет очень тяжело. Поэтому Всевышний подвесил над евреями гору и заставил их согласиться жить по Торе даже в таких условиях. Так продолжалось до Пурима.

Что произошло в Пурим? Об удивительной цепочке событий, которая привела к чудесному спасению, мы можем узнать только из Мегилат Эстер. Именно эта Книга объединила в единое целое все разрозненные события, происходившие на протяжении многих лет. У каждого из тех событий была своя конкретная причина, они происходили в разное время, при разных обстоятельствах, и у современников этих событий не было возможности увидеть их причинность и следствие. Именно Мегила выстроила их в единое целое. Мегилат Эстер не называет Имена Всевышнего. Его присутствие скрыто за разными происшествиями. Это состояние отражает наш мир, мир при-

роды, мир сокрытия, где присутствие Творца почти не видно. Миры созданы с помощью "цимцума" – поэтапного сокрытия и уменьшения Б-жественного света. Каждому миру, согласно его уровню, соответствует его степень цимцума. Пятикнижие, Тора выражает присутствие Всевышнего в высших мирах. Нашему миру, миру природы, соответствует именно Мегилат Эстер, святость которой, Имена Творца в которой скрыты за внешней формой повествования. Это Книга нашего мира. Когда евреи того поколения впервые прочитали Мегилу, составленную Мордехаем и Эстер, это освятило весь мир их природы, они вдруг ясно увидели всё чудо целиком, увидели, как Провидение наполняет наш мир и ведёт нас по жизни. Святость этой Книги изменила их мир и их самих. Именно тогда они получили силу пересмотреть все произошедшее и приняли Тору на себя ещё раз -- с любовью и без претензий. Эта просветленность возвращается к нам каждый год, в Пурим, когда мы, так же, как наши отцы в те времена, читаем святые строки Мегилат Эстер. Именно потому так важно читать и слушать сосредоточенно этот свиток и к этой мицве предъявляются в Законе такие строгие требования.

"А у евреев был свет и радость, веселье и почёт, так же пусть будет и у нас!" Весёлого и доброго нам Пурима, дай нам Б-г удостоиться стереть Амалека из нашей души, принять на себя Тору и удостоиться благословения, спасения и удачи во всём. Весёлого нам Пурима!

ДОМАШНЕЕ ВИНО

РАВ МОШЕ СЫТИН

Виноделие — это целое искусство, в котором можно совершенствоваться всю жизнь. Но тот, кто хоть раз пробовал натуральное вино без добавок и сульфитов, может с уверенностью сказать, что даже самое простое домашнее вино не идет ни в какое сравнение с магазинным и воздействует совершенно по-другому. Недаром сказано в Тэилим (104:15): «И вино веселит сердце человека...»

Настоящее вино — это «живой» продукт. Талмуд говорит, что вкус натурального вина абсолютно индивидуален и зависит от личности винодела, его качеств и даже его знака Зодиака (мазаль).

Основная проблема при производстве кошерного вина — его изоляция от посторонних людей. Ведь если к вину (не к емкости) прикоснутся люди, не являющиеся религиозными евреями, вино будет запрещено. Поэтому важно, чтобы кошерное вино с момента первого процеживания постоянно находилось под присмотром религиозного еврея или в месте, недоступном для посторонних.

К сожалению, мне не доводилось готовить вино собственноручно, поэтому личным опытом поделиться не могу. Но расскажу, что удалось узнать у знакомых виноделов (описание технологии производства любезно предоставлено р. Авромом Коэном и р. Довом Мушинским).

Процесс приготовления домашнего сухого вина довольно прост и состоит из шести основных этапов:

1. Выбор сырья
2. Давление винограда
3. Бурное брожение
4. Второе брожение
5. Созревание
6. Разлив и хранение
7. Выбор сырья

Для вина подходят только винные сорта винограда, такие, как Изабелла (синие ягоды), Шираз, Каберне Совиньон, Мерло,

Алиготе, Пино-гри и другие. Эти сорта, как правило, не продаются в магазинах, их нужно покупать у поставщиков.

Если виноград выращен в Израиле, следует убедиться, что он не собран на молодом винограднике — посаженном менее трех лет назад. Иначе нарушается запрет, называемый «орла». Но и плоды следующего, четвертого года, также запрещены — это запрет «нэта рэвай». поэтому искать нужно виноградник, который был посажен, как минимум, четыре года назад. За пределами Израиля опасаться, что виноград — «орла», не нужно — если об этом не сообщается специально.

Трумот и маасрот отделяют уже после изготовления вина.

Мыть виноград нельзя, поскольку на поверхности виноградин находятся бактерии, которые действуют как натуральные дрожжи, необходимые для процесса брожения.

Желательно все ягоды отделить от плодоножки, выбрать подгнившие или побитые, а также проверить, чтобы среди них не попадались червивые.

2. Давление винограда

Виноград нужно раздавить, чтобы он превратился в кашеобразную массу — мезга. Давить его следует в абсолютно чистой

эмалированной или пластиковой посуде, поскольку виноград не терпит металла. Можно руками, а можно — деревянной лопаткой. Некоторые давят виноград ногами.

Не следует надавливать сильно, чтобы не раздавить косточки и кожицу — это может ухудшить качество конечного продукта.

3. Бурное брожение

Мезгу помещают в ведро, кастрюлю или бочонок. Емкость накрывают чистой тканью для защиты от мух и ставят на 3-4 дня в темное, теплое (18-27°C) место. Спустя 8-20 часов сок начнет бродить и на поверхности появляется «шапка» из кожицы, которую надо сбивать 1-2 раза в сутки, перемешивая мезгу деревянной палкой или рукой.

4. Второе брожение

Спустя 3-4 дня мезга посветлеет, появится кисловатый запах и будет слышно шипение. Теперь надо весь сок несколько раз процедить через марлю. Верхний слой, состоящий из кожицы, выжимают прессом или руками.

С момента получения сусла, т.е. после первого процеживания, вином может заниматься только религиозный еврей. Если люди, не являющиеся религиозными евреями, прикоснутся к суслу, это может сказаться на статусе вина.

Полученным суслом заполняют емкости, предназначенные для брожения. В идеале это должны быть большие стеклянные бутылки. Каждую бутылку заполняют на две трети, чтобы вину было, где «играть».

Чтобы оградить вино от контакта с кислородом и при этом обеспечить выход углекислого газа — побочного продукта брожения, на горло бутылки устанавливают гидрозатвор. Самый распространенный — классический водяной затвор, состоящий из крышки, трубки и банки. Подробную инструкцию по изготовлению такого гидрозатвора можно легко найти в интернете. Можно также купить готовый гидрозатвор в магазине. Многие используют резиновую перчатку с небольшой дырочкой, проткнутой иголкой. На бутылку не должны попадать солнечные лучи.

Если гидрозатвор в течение 1-2 дней не пропускает пузыри (перчатка сдувается), сусло осветляется, на дне образуется рыхлый слой осадка, значит, пришло время перелить молодое виноградное вино в другую емкость. Это можно сделать с помощью трубочки, а можно и попросту аккуратно перелить.

5. Созревание

Созревание, или тихое брожение, — это этап, в ходе которого формируется конечный вкус. Он длится от 40 до 380 дней. Закрытую (чтобы не допустить контакта вина с кислородом) бутылку нужно заполнить доверху и хранить в темном погребе или подвале при температуре не выше 18-22°C.

При появлении на дне осадка слоем 2-5 см. надо перелить вино из одной емкости в другую через трубочку, оставляя осадок на дне. В результате напиток будет постепенно очищаться и осветляться.

6. Разлив и хранение

На последнем этапе (когда осадок больше не появляется) вино можно разлить по бутылкам и плотно закрыть пробками. Бутылки надо предварительно прокипятить или обдать кипятком.

Прежде, чем разлить готовое вино по бутылкам, не забудьте отделить трюмот и маасрот. Для этого необходимо взять чуть больше одной сотой от всего объема вина и прочитать текст, приведенный в Сидуре. В год, когда надо отделять «маасер шейни» — «вторую десятину», необходима также специальная монетка. За пределами Израиля отделять трюмот и маасрот не надо.

Как было сказано, самая большая проблема в изготовлении домашнего кошерного вина — это необходимость избегать прикосновения посторонних людей. Поэтому каждый раз, когда Вы достаете вино для праздничного стола, за которым сидят не только религиозные евреи, лучше всего разлить его гостям самому, а не давать каждому наливать себе самостоятельно.

Лехаим!!! И не забудьте произнести благословение на вино» «... Борэ при а-гафен» — «...Создающий плод виноградной лозы».

ПАМЯТИ РАВА ШМУЭЛЯ ОЭРБАХА

В субботу недельной главы «Тецавэ» 23 февраля 2018 года скончался раввин Шмуэль Оэрбах, один из крупнейших раввинов и лидеров литовского религиозного еврейства, посвятивший всю свою жизнь обучению Торы, воспитавший сотни и тысячи учеников, многие из которых стали раввинами, руководителями ешив и преподавателями Торы.

Рав Шмуэль Оэрбах родился в 1931 году в Иерусалиме. Его отцом был раввин Шломо-Залман Оэрбах, крупнейший религиозный авторитет ашкеназского еврейства. Образование рав Шмуэль получал в ешиве «Эц Хаим», параллельно занимаясь со своим великим отцом.

Уже в юности рав Оэрбах был назначен главой ешивы хасидов Амшинова «Шем олам». В 70-х преподавал в ешивах «Итри» и «Коль тора». В 1982 году открыл ешиву «Маалот а-Тора». Параллельно рав Шмуэль углублял познания в Каббале, постигая секреты тайного учения у известного каббалиста Мордехая Шараби. Рассказывают, что по ночам, чтобы не заснуть, раввин Оэрбах наполнял таз ледяной водой, ставил туда ноги и продолжал учиться.

Многочисленные ученики покойного раввина отмечают, что он относился к ним как к собственным детям. Несмотря на постоянное и непрерывное изучение Торы, р. Оэрбах всегда находил время, чтобы принять участие в той или иной праздничной церемонии, будь то свадьба ученика еши-

вы или бар-мицва его сына. Более того, на протяжении многих лет рав Оэрбах специально ездил к Стене Плача в канун свадьбы очередного ешиботника, чтобы помолиться за него.

Знакомые рава Оэрбаха вспоминают о показательном случае. Во время одной из свадеб жених, который до прихода к религии был барабанщиком, занял место рядом с оркестром и исполнил партию ударных. Родственники невесты отнеслись к такому шагу неодобрительно, и жених залился краской от смущения. Внезапно раввин Шмуэль Оэрбах стал барабанить по столу вилкой и ножом, приговаривая: «Я тоже кое-что понимаю в игре на ударных». Веселье в очередной раз наполнило банкетный зал.

Рав Оэрбах много занимался хеседом и помощью неимущим, раздавал значительные суммы денег бедным и овдовевшим семьям. Показательно, что несколько недель тому назад, несмотря на болезнь, раввин потребовал, чтобы его отвезли в Бней-Брак на свадьбу сироты.

Раввин Шмуэль Оэрбах является автором книг «Даркей-Шмуэль» (комментарии к одному из разделов Мишны) и «Оэль-Рахель» (сборник бесед на морально-этические темы, названный в память о покойной жене, преждевременно покинувшей этот мир...) Супругу раввин часто упоминал, выступая перед учениками. Он любил повторять: «Мои и ваши заслуги — это заслуга моей жены».

Рав Шмуэль Оэрбах вместе с детьми русскоговорящих аврехов

УРОКИ ТОРЫ В ЭЙЛАТЕ!

Каждый еврей обязан прочитать Свиток Эстер на Пурим!

И вы можете сделать это вместе с нами!

Праздничное чтение мегилат Эстер для всей семьи!

Среда 28.02.18 в 19:00
ул. Яэлим 315/4
все вопросы по телефону 054-511-24-25 Хава
Костюмы и хорошее настроение приветствуются!))

УРОКИ ТОРЫ (на русском языке)

Приглашаем Вас изучать Тору вместе с нами!

Каждую среду в 20:00
ул. Яэлим, 315/4

бесплатно
телефон 054-511-24-25 Хава

“ВРЕМЯ НАЙТИ ВРЕМЯ” для ТОРЫ