

בארות יצחק

N=8 אדר תשע"ג אדר
февраль 2013 **БЕЕРОТ ИЦХАК**

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игалья Полищука

Недельная глава «Тецаве»

Этот номер посвящается нашему великому учителю, гаону рав Хаиму Камилу, благословенна память о праведнике, который ввел меня в глубины постижения Торы и до конца жизни наставлял меня идти ее путями.
Рав Игаль Полищук.

Сегодня в номере:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА. Слова Торы на тему недельной главы.	стр. 1
ТЕМА НОМЕРА: ПУРИМ.	
Чтение Парашат Захор.	стр. 3
О роли Мордехая в истории Пурима.	стр. 4
Выбор и случайность. Статья рав Хаима Фридлендера о выборе и предначертании.	стр. 5
Пурим – добровольное принятие Торы. Статья рав Хаима Камилы о необходимости всегда следовать Даат Тора.	стр. 8
Законы Пурима.	стр. 8
О БЛАГОДЕЯНИИ. Рав Элияу Элиэзер Деслер о роли человека в мире.	стр. 9
НАКРЫТЫЙ СТОЛ. Рецепты блюд к праздничной трапезе.	стр. 11

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники.

Обращаем ваше внимание: поскольку данное издание содержит святыне слова Торы, оно требует уважительного обращения и генезы.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Пути приобретения Торы

«Чистое выбитое оливковое масло» (Шмот, 27:2).

Чистое – без примесей, как сказано в гемаре Менахот: «Сбивают с макушки дерева маслины, хорошо вызревшие на солнце». Выбитое – в ступе. После получения первой капли маслины смалывают жерновом и помещают под пресс. «Второе» масло не пригодно для меноры, но пригодно для мучных жертвоприношений, как сказано «выбитое» – для светильника, но не для жертвоприношений (Раши).

Рав Х. Эрентрой объясняет это следующим образом: Тора велит использовать для зажигания храмового светильника – меноры – масло именно «первое», выбитое в ступе, хотя внешне, по чистоте, цвету и

вкусу это масло, возможно, не отличается от того, которое получено обычным путем – под прессом.

Если, однако, мы задумаемся о том, на что указывает храмовая менора, то сможем понять, почему это так. Свет меноры, как известно, символизирует свет Торы – свет Б-жественной мудрости, изгоняющий тьму невежества. Сам светильник, служащий сосудом для масла, дающего свет, указывает в человеке на его разум, предназначенный для мудрости и знания.

Масло, наполняющее светильник должно быть чистым – без мути и примесей, и выбитым руками.

Подобно маслу, Тора, воспринимаемая человеком, также должна быть чистой от примеси всяких посторонних мыслей и заблуждений. Как требовательно относится Тора к качеству масла, чтобы свет меноры

был ярким и чистым, так же следует человеку быть требовательным в отношении духовной пищи своего разума, чтобы свет Торы освещал его путь.

Другое свойство масла – «выбитое» – указывает нам на пути приобретения Торы. Цари оставляют наследникам свою корону, а богачи оставляют сыновьям свое богатство. Тора не достается в качестве наследства. Каждый должен трудиться, чтобы овладеть ею.

Намек на это содержит и повеление сделать ковчег Завета. «И пусть сделают» – во множественном числе, в отличие от всех других принадлежностей Храма, о которых сказано в единственном числе «и сделай». Однако про Ковчег, вмещающий Тору, сказано, что его пусть сделает каждый.

Тора учит нас, что каждому необ-

ходимо прилагать усилия к постижению мудрости. Каждому следует создать сосуд для Торы и наполнить его чистым маслом. Лишь затем искра благословения Всевышнего озарит его разум – подобно тому, как свечи меноры, уже наполненные маслом, зажигали, когда они гасли, от огня, горевшего на жертвеннике – огня, зажженного с Небес.

Подобно тому, как масло для меноры должно быть выбитым в ступе, то есть добытым тяжелым трудом, Тора также приобретает лишь благодаря тяжелому труду и самопожертвованию.

Талмуд в трактате Мегила (6) говорит: «Сказал раби Ицхак: “Если скажет тебе кто-то, что он трудился, но не обрел – не верь, не трудился и обрел – не верь. И это лишь в отношении Торы, в торговле же – можно преуспеть с помощью Небес”».

То, что сказал раби Ицхак, сказано о духовном достоянии человека, о знании Торы и постижении чистоты нашей веры. В том же, что касается материального достатка, человек иногда может преуспеть и без труда – с помощью Небес. Если об этом кто-то скажет тебе «я не трудился и обрел» имущество – поверь.

В отличие от стремлений материальных, стремления духовные никогда не приводят к разочарованию. Тому, кто стремится к Торе, следует тяжело бороться за каждую пядь пути и тщательно хранить все достигнутое. Но Творец обещает нам, что усилия не пропадут зря.

«Я трудился и не обрел» Торы – не верь.

Менора учит учителей

«В Шатре Откровения, снаружи от занавеса, который над Свидетельством зажжет ее Аарон и сыновья его...» (Шмот, 27:21).

Рав Моше Файнштейн обращает внимание на то, что заповедь о меноре возложена на Аарона еще прежде, чем он был избран для служения в храме. Выходит, что он удостоился этого не только в силу того, что был козном.

В заповеди о меноре, символизирующей Тору, скрыты важнейшие правила обучения и наставления, необходимые для каждого мудреца и наставника, всякого, кто связан с Торой и ее передачей ученикам или сыновьям.

Первое правило состоит в том, что следует зажигать светильники ме-

норы, не оставляя их, пока огонь свечей не будет гореть сам. Подобно этому, учитель обязан учить до тех пор, пока ученик не сможет понимать самостоятельно и продвигаться вперед собственными силами.

«Чистое оливковое масло» – чистое от всяких примесей и осадка – намек на то, что слова наставника должны быть ясны и понятны, не допускающими возможности ошибиться.

Тора установила, кроме этого, меру масла, которым наполняли сосуды свечей. Эта мера – половина лого – одинакова как для длинных ночей зимнего месяца тевет, так и для коротких ночей летнего месяца тамуз. Даже самого способного ученика следует наставлять и воспитывать. Нельзя полагаться на то, что он поймет сам. Именно такой ученик, будучи предоставлен сам себе, может, не дай Б-г, вовсе оставить Тору, использовав свои таланты для других дел.

Следует также уделять внимание более слабым ученикам, не отчаиваться из-за них, полагая, что все равно им не дано достичь величия в Торе из-за слабых способностей. Учитель обязан вложить в них ту же меру «масла», что и в сильных, а Всевышний сделает то, что угодно Ему.

Венец Торы уготован для каждого

«А ты приблизь к себе Аарона, брата твоего...» (Шмот, 28:1).

«А ты приблизь к себе Аарона, брата твоего...» – как сказано: «Если бы не Тора Твоя, услада мне, – я пропал бы в бедности». Когда сказал Всевышний, благословен Он, Моше: «А ты приблизь к себе Аарона», Моше огорчился. Сказал ему Творец: «Тора была моей, и Я дал ее тебе. Если бы не она, Я бы разрушил мир. И именно через Тору Я делаю Аарона первосвященником. Подобно тому, как мудрец женился на своей ближней, она провела с ним десять лет и не родила ему. Сказал ей: “Подыщи мне подходящую вторую жену. Я мог бы взять другую жену и без твоего согласия, но я желал смирения твоего”. Так и Я: Я мог бы сделать Аарона козном и без тебя, но Я хотел, чтобы ты был выше его». (Мидраш Раба, 37).

«А Ты превознесен навеки, Г-сподь...»

Сказал Давид: «Владыка мира! Когда Ты даешь величие человеку, оно

веки не оставляет его. Ты дал царство дому Давида – навеки оно не оставит его, как сказано «И Давид, раб Мой, царь над ними навеки». Ты дал священничество Аарону, оно никогда не оставит его, как сказано «И будет ему и потомству его за ним заветом служения вечного» (Мидраш Танхума).

Смысл слов мидраша мы поймем, если обратим внимание на то, что, в отличие от Давида и Аарона, наследниками которых стали их потомки, преемником Моше стал его служитель и ученик.

Рав Шломо Ганцфрид (автор книги «Кицур Шульхан Арух») говорит, что Творец мира изначально дал своему народу Тору так, чтобы она не переходила по наследству, подобна венцам царства и служения. Итак, весь народ оставил бы Тору, полагаясь в этом на потомков Моше. Поэтому Всевышний и показал народу, что Тора доступна каждому, кто только хочет удостоиться ее.

Как говорит Мидраш, Тора необходима для существования мира. Если бы не Тора, весь мир и каждый отдельный человек пропал бы в бедности – в бедности знания. Именно поэтому каждому надлежит трудиться над ней, стремясь постигнуть то, что он может.

Когда Всевышний сказал Моше «А ты приблизь к себе Аарона, брата твоего», огорчился Моше, надеявшийся сам служить в Храме. Когда Всевышний избрал не его, Моше подумал, что, вероятно, он недостойн этого. Ответил ему Всевышний: «Тору, которая была Моей, Я дал в подарок тебе».

«Тору Я дал тебе в подарок», но не в наследие. Подарок данный одному, может затем перейти к другому. Наследие же навеки остается уделом лишь наследников – величие, данное Всевышним Аарону никогда не оставит его потомков.

Наше великое счастье в том, что Тора, данная Моше как подарок, доступна каждому. Право и обязанность каждого еврея – стремиться к венцу Торы. Воля Всевышнего в том, чтобы умножились те, кто трудятся над Торой. В исполнении этого – смысл существования каждого из нас и всего мира.

Заслуга просьбы о мудрости

«А ты обратись ко все мудрым сердцем, которых наполнил Я духом мудрости» (Шмот, 28:3).

Следует понять, что означает упо-

требляемое здесь выражение «мудрый сердцем».

Рав Хаим Шмулевич говорит, что из сказанного «в сердце каждого мудрого сердцем Я вложил мудрость» следует, что человеку, со своей стороны, надлежит сделать свое сердце мудрым, и в такое сердце Всевышний вложит мудрость. Как достичь этого, можно понять, приглядевшись к тому, как достиг мудрости царь Шломо, о котором сказано: «И Г-сподь дал мудрость Шломо, как говорил».

«В Гивоне открылся Г-сподь Шломо... И сказал Б-г: "Проси, что дать тебе". Ответил Шломо: "И дашь Твоему рабу сердце внемлющее... чтобы понимать между добром и злом". И сказал Б-г: "Поскольку ты попросил об этом и не просил себе долгих дней и не просил богатства... вот Я сделал, как ты говорил, вот Я дал тебе сердце мудрое и разумющее"» (Млахим, 1:3).

Шломо удостоился мудрости лишь благодаря своему стремлению к ней. Его жажда мудрости была так велика, что он не вспомнил ни о богатстве, ни о долголетию, жизнь без мудрости лишена всякого смысла. Как пишет Рамбам, «ведь жизнь мудрых и стремящихся к мудрости без Торы – не лучше смерти». Мы видим, что человеку надлежит от всего сердца просить у Творца мудрости.

Говорит Раши, что когда Моше взойшел на гору Синай, чтобы провести там сорок дней, Еошуа поставил свой шатер у подножья горы, чтобы первым встретить учителя и получить Тору. Он оставил свой дом и весь народ, чтобы только получить Тору раньше. В силу этого стремления к Торе и был избран Еошуа преемником учителя, несмотря на то, что было немало людей, превосходивших его другими достоинствами.

Воложинская ешива вся кипела

Гаон рав Айзл Хориф, благословенна память праведника, один из самых больших людей поколения приехал в Воложин, чтобы найти жениха для дочери. Не в силах устроить экзамен всем ученикам ешивы, он задал во всеуслышание крайне сложный вопрос и провозгласил, что тот, кто найдет на него ответ станет его зятем.

Дни и ночи молодые люди трудились, чтоб найти решение вопроса – кому же не хочется стать зятем рава... Длинные очереди построились к двери комнаты гостя, самые

выдающиеся ученики предлагали ему свои ответы, но ни один из них, однако, не заслужил одобрения.

Спустя несколько дней с пустыми руками рав Айзл отправился домой.

После того, как его коляска несколько отделилась от города, кучер услышал сзади крики «Стой! Стой!» Один из учеников ешивы, рав Йосеф Шлофер, из последних сил догонял коляску.

«Рабби!» – произнес он, с трудом переводя дыхание, – «ответ!»

«Ты нашел ответ на мой вопрос?» – спросил рав Айзл.

«Нет, но я очень хочу его узнать!»

Рав улыбнулся.

«Ты мне подходишь! Только чистая любовь к Торе заставила тебя догонять меня. Тебя волновал не экзамен и не почести – только жажда Торы. Тебя выбрал я – ты будешь моим зятем!»

Из книги «Леках Тов», составитель – р. Я. Байфус. Перевод – р. М. Гафт.

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

ПАРАШАТ ЗАХОР

На этой неделе мы читаем парашат Захор. Давайте попробуем понять некоторые важные аспекты заповедей об Амалеке, а также «памяти» о том, что он совершил против нашего народа. Для простоты изучения – разделим тему на несколько вопросов.

1. Откуда у нас сила сражаться с Амалеком?

2. Повеления «сотри память об Амалеке» и «помни, что сделал тебе Амалек» – это два разных действия или одно?

3. Почему нам так важно, что Амалек напал на нас именно «в пути»?

Теперь, с Б-жьей помощью, ответим на все эти вопросы по порядку.

1. Наш праотец Авраам сказал о себе: «Я – пыль и пепел» (Берейшит, 18:27). Помимо того, что эта фраза выражает одну из высших степеней скромности, в ней также сформулирован жизненный принцип Авраама. Пыль – это исходный материал всего созидания. Пепел – это вещь, у которой более нет ценности. Из

пепла, даже смешанного с водой, невозможно вылепить что бы то ни было, в отличие от пыли – земли (см. Шабат, 18а).

Всевышний говорит Аврааму: «Иди» (Берейшит, 12:1), и он все время в пути. Он движется, продвигается, не останавливаясь на достигнутом – потому что он – пыль и пепел. Он все время в созидательном действии, как пыль, но по сравнению с тем, что еще предстоит сделать – это пепел, то есть ничтожно мало.

Сказано мудрецами: «пепел» Ицхака лежит на жертвеннике. По завершении последнего испытания, данного Аврааму, начинается новый этап в жизни Ицхака. Он весь посвящен Творцу, и в нем нет порока. Ицхака аллегорически называют беспорочным жертвенным животным, отобранным для всеожожения.

Если сложить пепел Авраама и пепел Ицхака, мы получим Эфраима, (дословно: «два пепла»), удвоенное ощущение своей незначительности пред лицом Всевышнего. У Эфраима есть сила от двух праотцев, и в нем эта сила концентрирована. Поэтому из двух братьев, Эфраима и Менаше, Эфраим «возвеличится больше» (Берейшит, 48:19).

Суть Амалека – «Своей силой и доблестью я добился всего этого блага». Как воюют с ним? С помощью ощущения «я – пыль и пепел». Поэтому на бой с Амалеком был послан Йеошуа бин Нуң – потомок Эфраима. Вся жизнь Йеошуа был «наар (юноша) в шатре» учения у Моше рабейну. Вся жизнь он «митнаэр» – стряхивает с себя прошедшее и стремится к новому, чувствуя, что сделано недостаточно, что еще есть много работы, созидания.

2. «Амалек – глава народов» (Бемидбар, 24:20). Наши мудрецы объясняют стих «И пришел Амалек» (Шмот, 17:8) так: Амалек воззвал к другим народам: «Придите и помогите мне против народа Израиля. Если победят меня, вы успеете убежать, если нет – сразимся вместе».

«И ослабил Йеошуа Амалека и народ его» (Шмот, 17:13). На первый взгляд слова «народ его» излишни. Что же они означают? Амалек привел за собой другие народы, распространил среди них свое влияние и «методику». Поэтому у данной нам заповеди есть две составляющие: «Помни, что сделал тебе Амалек» (Дварим, 25:17) – о самом Амалеке, и «Сотри память об Амалеке» (там же, стих 19) – поскольку он передал свои методы другим на-

родам, и в каждом поколении есть свой Амалек.

3. «...Который напал на тебя в пути» (Дварим, 25:18). В пути – куда?

Начнем немного издалека. Заповедано нашему народу не поступать как жители земли Кнаанской и Египта. В чем опасность? Одна из причин – погоня за материальностью.

Здесь следует немного объяснить общий принцип. Материя это лишь средство достижения цели (формы). Сама по себе материя не обладает ценностью, истинная ценность состоит в придании материи формы.

Для правильного использования материальности нужны законы, мораль. Они придают границы, форму. Однако если их устанавливает человек, возможно, закон будет выглядеть справедливым, не являясь таковым. Например, закон «не убей» (людей) в Германии после 1938-го года получил новую трактовку. Убивать людей – негуманно, но ведь евреи – не люди, а паразиты! Значит, их можно и нужно ликвидировать. Такая неполная оформленность материи.

Буквы на Скрижалях Завета были вырезаны в камне насквозь. При этом невозможно было прочесть по-другому, с любой стороны слова читались одинаково. «Середины» букв *мем конечной* и *самех*, образованные их замкнутым контуром, держались внутри чудом. Здесь форма полностью возобладала над материалом.

Моше Рабейну был косноязычен. Как же он мог вести за собой народ? Моше Рабейну был настолько далек от материальности, что речь его не шла через физический рот, она была прямой передачей Воли Творца.

Поэтому Тора предостерегает как от необузданной «материи», так и от формы, которая есть производная материи, продиктованная ею, удобная ей. Форма должна быть сильнее, чем материя. Это, между прочим, свойство Эрец Исраэль – земли, куда можно поселить весь народ Израиля, и хватит места всем. А в отсутствие евреев Святая Земля сокращается, съеживается, как оленья кожа. С этим связано одно из ее имен: Эрец Цви, Земля оленей (Даниэль, 11:16; Ирмия, 3:19).

Амалек понял, что евреев нужно атаковать ДО получения Торы. После этого будет гораздо сложнее. Форма победит материю.

Когда Йеошуа ввел народ в Эрец

Исраэль, им следовало сразу же идти на горы Эйваль и Гризим и учить Тору. А он повел их на Ерихо, и там они взяли из захваченных трофеев, то есть для них материя оказалась важнее. И после этого евреи проиграли бой возле города 'Ай, понесли первые потери. Тогда они в раскаянии упали ниц и положили на голову пыль (Йеошуа, 7:6) – вспомнили Авраама («а я – пыль и пепел»). И пошли на Шхем, к горам Эйваль и Гризим.

По материалам урока рав Шломо Левинштейна, составила З. Скаржинская.

ПУРИМ

Представляем вашему вниманию подборку статей, посвященных празднику Пурим

О РОЛИ МОРДЕХАЯ В ИСТОРИИ ПУРИМА

Чтение Мегилат Эстер в Пурим является первой заповедью этого дня, открывающей (от слова «мегале» – открывает) для нас смысл всего праздника. Однако зачастую торжественного прослушивания в синагоге недостаточно для того, чтобы вникнуть в суть прочитанного. Под шум трещоток и шелест маскарадных одеяний все в Мегиле кажется понятным и само собой разумеющимся. Более детальный анализ выявляет множество вопросов, требующих дополнительных разъяснений.

Достаточно проанализировать поведение одного из центральных участников пуримских событий – Мордехая, чтобы убедиться, что его поступки в различных эпизодах, описанных в Мегиле, совершенно непонятны.

Судите сами. Царь приглашает на пир всех жителей Шушана и специально для евреев организует кошерную кухню (так учили мудрецы из сказанного в Мегиле: «а питье по закону, без насилия»)! Здравый смысл говорит о том, что отказ от такого приглашения может иметь для еврейского народа плачевные последствия. Да и чего ради отказываться? А Мордехай настаивает на том, что участие в трапезе – это грех.

Царским указом велено всем поданным кланяться и падать ниц

перед Аманом. Мордехай этого не делает. Его аргументация, что евреям это запрещено, непонятна не только Аману (ведь Яков кланялся Эйсаву). Голос осуждения звучит и со стороны самих евреев. Именно на Мордехая они возлагают ответственность за трагические последствия такого заносчивого поведения (Мегила, 126).

Указ о предстоящем уничтожении евреев. «...и разорвал Мордехай одежды свои и возложил на себя мешковину и пепел; и вышел он на середину города и возопил криком великим и горестным» (Эстер, 4:1). Мордехай прилагает усилия, чтобы излить «наружу» свое чувство горя, и тем самым инициирует аналогичные проявления в народе (см. Эстер, 4:3). Однако он наотрез отвергает различные предложения Эстер разрешить проблему политическим путем. Первый раз Мордехай демонстрирует свой отказ от попытки «культурного» обращения к властям, не приняв одежды, которые послала ему Эстер (так комментирует этот эпизод Гаон из Вильно). Затем, не позволив Эстер дожидаться аудиенции с Ахашверошем, он отвергает еще один возможный путь к урегулированию конфликта. Более того, Мордехай обвиняет Эстер в трусости и нежелании помочь еврейскому народу (см. Эстер, 4:13-14). По его мнению, Эстер немедленно должна инициировать встречу с Ахашверошем, рискуя и своей жизнью, и, разумеется, успехом всего предприятия!

Прежде чем мы попробуем объяснить логику поступков Мордехая, обратим внимание на следующее. Во всех упомянутых эпизодах Мордехай тем или иным образом отказывается делать *иштадлут* (приложить усилия) для блага еврейского народа. Поэтому, чтобы понять мотивы такого подхода, следует сперва четко определить, какова настоящая роль тех или иных наших усилий. Для удобства разделим их на две группы: материальные и духовные.

Итак, усилия материальные. Хотя мы применяем их буквально на каждом шагу (работаем, следим за здоровьем, не переходим дорогу на красный свет и т.п.), их смысл следует понять глубже. Ведь сказали мудрецы: «Все в руках Небес, кроме страха перед Небесами», то есть все происходящее с нами в жизни (кроме выбора между добром и злом – страха перед Небесами) решается наверху. Тогда зачем ходить в банк и поликлинику? Ведь то, что нам полагается, мы получим в любом случае. А то, что не полагается

– в принципе невозможно получить. Объясняет рав Элияу Деслер в книге «Михтав ми-Элиягу»: старания наши призваны скрыть чудо Провидения, придав воплощению воли Творца «естественную» форму. При отсутствии таких вот «естественных» предпосылок и будучи недостойными явного чуда, мы попросту не способны получить то, что нам положено свыше. Но и прикладывая необходимые усилия в материальной сфере, мы всего лишь приходим получить то, что нам уготовано с Небес.

Подлинные усилия – это усилия духовные, способные действительно повлиять на решения свыше. Раскаяние, молитва, упование на Творца – все это вещи, которые меняют наш внутренний облик и, как результат, – отношение Всевышнего к нам.

Теперь мы можем вернуться к вопросам о поведении Мордехая и попытаться понять его в свете вышесказанного.

Легче всего нам будет разрешить первую проблему: Мордехай противится участию в трапезе. Хотя заказана кошерная еда, причина этой трапезы тяжела для еврейского народа. Ахашверош празднует закрепление еврейского изгнания сверх обещанных пророками 70 лет, демонстрируя различные принадлежности Иерусалимского Храма. Принять участие в трапезе, дабы задобрить царя из плоти и крови, одновременно вызывая гнев Царя Царей, видится Мордехаю абсурдным.

Тяжелее будет объяснить заносчивое поведение по отношению к Аману. Наша версия такова. Вознесение Амана Мордехай не воспринимает как случайное стечение обстоятельств. Усиление Амалека (к чьему роду и относится Аман) он связывает с ослаблением связи еврейского народа с Творцом, причиной которого послужило участие в трапезе Ахашвероша. Ослабление веры в грядущее избавление приводит к усилению сил зла, отрицающих эту веру. Амалек – первая из них. Чтобы вернуть Шехину (присутствие Всевышнего) и тем самым отдалить Амалека, Мордехай старается всячески освящать имя Творца, публично заявляя, что не кланяется, так как он «еуди» – верящий в Единого Бога, которому одному подобает кланяться. Таким образом, раздражая Амана, Мордехай на самом деле ослаблял влияние Амалека.

И, наконец, последняя проблема. Почему Мордехай отвергает организованную встречу с Ахашве-

рошем, настаивая на внезапном вторжении Эстер к царю. Как бы странно это ни выглядело, именно наиболее правильных и продуманных ходов Мордехай больше всего опасается. Ведь чем более внушающим надежду выглядит тот или иной шаг, тем меньше пугает угроза. И старания духовные видятся народу менее значимыми. В отличие от остальных евреев, Мордехай осведомлен об истинных масштабах трагедии. «А Мордехай знал все что произошло...» (Эстер, 4:1) – через пророка Элияу он узнает, что указ об уничтожении евреев подписан наверху (см. Раши на это место). И только глубокое раскаяние в содеянном и молитва, исходящая из разбитых сердец, способны пробудить милосердие Творца и отвести угрозу. Чтобы побудить евреев к этому, Мордехай выходит на улицы города, чтобы выразить свою скорбь публично. От Эстер в этой ситуации требуется стать важным звеном в духовном пробуждении. Отчаянная попытка добиться милости от царя из плоти и крови вынудит ее и весь народ уповать лишь на милость Царя Царей и способна пробудить Его сострадание. Холодный политический расчет в такой ситуации даст лишь обратный эффект.

Как мы теперь видим, во всех упомянутых ситуациях Мордехай считал несовместимыми усилия материальные и духовные. И выбор, соответственно, делал в пользу последних.

Однако и Эстер (в последнем эпизоде), и евреи не собирались делать ничего дурного. Просто они этой несовместимости не видели. Как и мы в начале статьи, они вопрошали Мордехая, чего ради «лезть на рожон», когда есть возможность (а, значит, и необходимость) сделать соответствующий *иштадлут*: принять участие в трапезе Ахашвероша, кланяться Аману, организовать встречу с царем.

Только после того, как чудо произошло и все резко перевернулось к лучшему, всем стало очевидно, что именно Мордехаю еврейский народ обязан своим спасением. Также приведенные выше разъяснения и выводы мы могли сделать, лишь взглянув на события ретроспективно, после того, как они свершились. Лишь Мордехай, глава поколения и величайший мудрец Торы, видел события в их истинном свете и направлял народ по единственно верному пути.

Не только в персидском изгнании, но и в каждом поколении Всевыш-

ний внедряет тех людей, которые призваны прокладывать путь, по которому будет ступать нога еврея. Пророки и члены Санэдрин, мудрецы Торы и праведники – они в своей мудрости и святости видят то, чего мы увидеть не способны. Именно поэтому Тора называет их «глазами общины» и приказывает нам следовать их слову. И если это станет для нас тем уроком, который мы вынесем из прослушивания Мегилы, то можно сказать, что наш Пурим прошел не зря!

Рав Йосеф-Овадья Зарудинский

ВЫБОР И СЛУЧАЙНОСТЬ

По книге рав

Хаима Фридендера

Пурим – от слова «пур» (жребий)

Этот день называется «Пурим», соответственно сказанному: «Бросали пур, то есть жребий, перед Аманом» (Эстер, 3:7), и также: «Ибо пур Амана превратился в наш пур» (пьют «Ашер эни»), и еще сказано так: «И потому назвали эти дни Пурим – от слова пур» (Эстер, 9:26). Имя определяет содержание предмета, и потому название «Пурим» выражает и определяет корень всего, чему учат нас дни Пурима.

Мы должны понять, каким образом название «Пурим» выражает суть этого дня? Ведь пур, который бросал Аман и который превратился в «наш пур», – это только одна из деталей, определивших дату предполагаемого истребления евреев. Аман не хотел сам назначать эту дату и бросил жребий, и это – лишь второстепенная деталь в событиях тех дней; почему же она дает имя празднику?

И еще нужно понять: если это имя дано в связи с пуром, который бросил Аман, то нужно было назвать праздник «Пур»; какой смысл имеет название «Пурим» – множественное число от слова «Пур»?

Два взгляда на сущность жребия

Чтобы понять суть этого дня и то, чему учат связанные с ним события, нужно сначала уяснить важную вещь, касающуюся нашего служения Б-гу: понятия выбора и случайности.

Обычно человек в процессе своего выбора решает, каким образом он будет действовать, соответственно

своему видению и пониманию. Однако есть вещи, в которых человеку по каким-то причинам трудно прийти к решению, и тогда он бросает жребий. Разумеется, решение, принятое таким образом, не является его выбором; это – решение свыше, источник которого – мазаль (влияние духовных сил из определенно-го уровня высших миров). И хотя мы видим, что и в делах, связанных со святостью, тоже пользуются жребием, как, например, в Йом Кипур, когда выбирают одного из двух козлов, которые, согласно заповеди, должны быть одинаковыми видом, ростом и денежной стоимостью (Йома, 6:1), и только жребий определяет, какой из них должен быть принесен в жертву Всевышнему и какой – отправлен к Азазелу (в пустыню). Также и раздел земли Израиля производился по жребию, как сказано: «И наделайте землей по жребию по семействам вашим» (Бемидбар, 33:54).

Нужно знать, в чем состоит смысл жребия и как следует к нему относиться. Можно смотреть на него с точки зрения веры, как на средство обнаружения воли Творца, демонстрирующее, что решение ни в коей мере не в руках человека. Именно так обстоит со жребием в Йом Кипур, определявшим с Небес назначение каждого из козлов: какой будет принесен в жертву Всевышнему и какой – отправлен к Азазелу. То же самое – при разделе по жребию Земли Израиля: с Небес устанавливалось, по воле Всевышнего, какой удел достанется каждому из колен.

С другой стороны, человек, лишенный веры, смотрит на жребий иначе: когда он не хочет принимать решение, основываясь на своем разуме, он отдает решение на волю случая: пусть случай решает.

Основа воззрений Амана – отрицание Б-га

Аман, который возложил решение вопроса о дате расправы над евреями на жребий, сделал это не как человек веры, стремящийся положить в своем решении на волю Всевышнего; он хотел, чтобы дело решил случай.

Вот что пишут наши мудрецы (Эстер Раба, 8:5): ««И рассказал ему Мордехай обо всем, что случилось (карау)» (Эстер, 4:7). Мордехай рассказал Атаху обо всей последовательности событий: «Сказал Атаху: иди и скажи ей (Эстер): потомок Карау выступил против вас»; Карау – это тот, о котором сказано в Торе:

«Который *карау* (встретил) тебя в дороге» (Дварим, 25:18)».

Мордехай охарактеризовал личность Амана, назвав его «потомком Карау», то есть Амалека. Тот видел все чудеса, происходившие при исходе из Египта и рассечении моря. В час, когда все народы видели их и слышали о них, как сказано: «Тогда пришли в смятение князья Эдома, вождей Моава объял трепет, оробели все жители Кнаана» (Шмот, 15:15), Амалек не пожелал понять то, что видели и понимали все; он поднялся против Израиля и воевал с ним. Казалось бы, как он осмелился на это после того, как увидел все чудеса? Ответ таков: «Который встретил (или охладил) тебя в дороге». Амалек действительно видел весь ход событий, исход из Египта и рассечение моря, но он увидел в этом только лишь цепь случайностей – один случай, другой и третий, и отрицал наблюдение и управление Всевышнего. Точно так же – и Аман, как определил его Мордехай: «потомок Карау». Во всяком событии он видел лишь случайность и совершенно не удивлялся чудесам, поскольку отрицал правление Всевышнего.

Не только в бросании жребия, но и во всех событиях, описываемых в свитке Эстер, видно мировоззрение Амана, который во всем видит случай.

После того, как по слову своих советников Аман построил виселицу, он пошел к царю Ахашверошу просить разрешения повесить на ней Мордехая. В ту ночь Всевышний сделал так, что сон оставил царя (см. Эстер, 6:1), и перед ним «читалась книга хроник». Когда пришел Аман, дошли до истории Бигтана и Тереша (царские стражники, задумавшие убить царя. Мордехай слышал их разговор и дело было доложено от его имени. Стражников казнили, и царь был спасен), и Ялcut (1057) пишет: «Когда (чтецы) дошли до заслуг Мордехая, они пропустили это место, и книга читалась (в этом месте) сама по себе – поскольку сказано «читалась», а не «читали ее». А некоторые говорят, что пришел пророк Элияу и написал (о заслугах Мордехая), поскольку сказано дальше: «И нашлось» (в книге написанное о его заслугах), а «нашлось» говорят только о том, что ранее пропало». И точно в это время Аман появляется во дворе у царя, чтобы взять разрешение повесить Мордехая. Царь спрашивает у него, что следует сделать человеку, которому царь желает воздать почет. И вот царь приказывает Аману, которого он возвысил над все-

ми вельможами, оказать почести Мордехая – провезти его на коне по улицам города... Б-жественное правление выстроило всю эту цепь событий!

И какова же реакция Амана? «И рассказал Аман Зереш, жене своей, и всем любящим его обо всем, что карау (случилось с ним)» (Эстер, 6:13), – рассказал как о случайности! Он ничуть не удивился такому персональному управлению событиями и не увидел в них наказание с Небес за свои злые дела, а только лишь случайные совпадения, случай и еще случай, над которыми нет у него власти. Точно так и дававшие ему советы не видели во всех этих событиях направляющей руки и не поняли, что Всевышний не желает, чтобы был повешен Мордехай, и ответили Аману, глядя на вещи так же, как и он: «И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его: если из потомства еврейского Мордехай, перед которым начал ты падать, то не одолеешь его и совсем упадешь перед ним» (там). Во всем – случайность: «Если из потомства еврейского» – тот, кто идет против евреев, когда время благоприятствует ему, – преуспевает. Но если он случайно терпит неудачу – его мазаль плох, и случайности продолжают увлекать его вниз и вниз, и потому «совсем упадешь перед ним».

В этом суть определения, которое дал Мордехай Аману: «потомок Карау». Никакое событие не может заставить его увидеть наблюдение и правление Всевышнего; он видит во всем только случай. Есть у него удача – значит, этот случай был в его власти, а если постигла его неудача – он не чувствует вины: это был случай, ему неподвластный.

Случайное предопределяется свыше

Необходимо, однако, понять следующее. И Мордехай, и Аман пользуются словом *карау*. Мордехай сказал: «И рассказал ему Мордехай обо всем, что *карау* – случилось», и *драш* (толкование) этого стиха – «потомок Карау выступил против вас», однако прямой смысл этих слов – «обо всем, что случилось», то есть здесь был случай, и те же слова говорит Аман: «И рассказал Аман... обо всем, что *карау* (случилось с ним)» – тоже как о случайном.

В Писании есть места, где говорится о случайном. Когда Элизер, раб Авраама, должен был исполнить поручение – найти жену Ицхаку, он остановился возле колодца и

молился Всевышнему: «И сказал: Г-сподь, Б-г господина моего Авраама! Представь мне сегодня случай...» (Берешит, 24:12). Получается, что он полагался на случай!

Также и Рут-моавитянка, вернувшись вместе с Наоми из полей Моава, оказалась благодаря случаю на поле *гоэля* (родственника ее покойного мужа, умершего бездетным, который должен был взять ее в жены и восстановить в Израиле имя умершего) – Боаза, как сказано: «И пошла, и пришла, и собирала колосья на поле за жнецами, и случилось так, что это было поле Боаза, который из семейства Элимелеха» (Рут, 2:3). Случайным образом пришла на поле Боаза, который должен был стать ей *гоэлем*.

Итак, все, что лежит за пределами нашего выбора, называется «случаем»; но на самом деле, то, что представляется нам случайным, в действительности задумано и «подстроено» самим Всевышним.

Это объясняется так. В нашем мире есть два основных способа управления. Первый – это то, что мы делаем по своему выбору (разумеется, под наблюдением с Небес), и это осуществляется реально, поскольку таков был наш выбор. А второй способ – то, что находится за пределами нашего выбора, то есть вещи, о которых предрешено свыше, не посредством выбора. Это – вещи случайные, приготовленные с Небес изначально, исходя из того, что требуется человеку для исполнения его роли в служении Всевышнему. Есть в Торе стих о городах-убежищах: «И назначьте себе города, городами-убежищами будут у вас» (Бемидбар, 35:11). Раши объясняет слово «*веикритем*» (и назначьте) так: слова от такого корня всегда означают «приготовление», и точно так же – в другом стихе: «Потому, что Г-сподь, Б-г твой представил мне этот случай» (Берешит, 27:20). Получается, что все случайное – на самом деле приготовлено свыше. В противном случае это просто не происходит.

Такое правление Всевышнего, зависящее не от выбора человека, а только от предрешенного для него свыше, называется также «правлением через *мазаль*». Соответственно буквальному значению, «*мазаль*» – влияние, проистекающее свыше, то есть то, что предопределено человеку с Небес как его удел в служении Всевышнему, а не как воздаяние за его дела.

ей роли в исправлении творения получает влияние с Небес – обильное или скудное

Находим в Гемаре (Нида, 16б): «Ангел, ответственный за беременность, берет каплю (семени) представляет ее Всевышнему и говорит перед Ним: «Властелин мира! Капля эта – кто из нее выйдет? Силач или слабый? Мудрый или глупый? Богатый или бедный?». Однако «Нечестивый или праведный?» – не спрашивает. И об этом сказал раби Ханина: «Все в руках Небес, кроме страха перед Небесами»».

Итак, перед формированием человека (из капли семени) Всевышний определяет его роль в этом мире, и соответственно этому каждый получает требуемые ему качества и «инструменты». И будут происходить с ним в грядущем все вещи, предопределенные ему свыше, и лежащие вне сферы его выбора, как, например, испытание бедностью, назначенное ему как его удел в служении Всевышнему. Бывает и бедность, которая не полагалась человеку и пришла как наказание по причине его дурных дел.

Также сказано в Гемаре (Моэд Катан, 28а): «Долголетие и пропитание не от заслуг зависят, а от *мазаль*». Что означает здесь *мазаль*? Это не случайность, не дай Б-г, а события и «инструменты», посылаемые человеку и «спланированные» для него еще до его рождения в соответствии с его уделом в служении Всевышнему. Со страхом дело обстоит иначе – «все в руках Небес, кроме страха перед Небесами» (Брахот, 33б). Страх этот зависит от выбора человека, хорошего или, не дай Б-г, плохого.

Сказано в Гемаре (Таанит, 25а): «Раби Элазар бен Педат терпел нужду и лишения; занимался кровопусканием и не было у него пропитания. Однажды он съел дольку чеснока и упал в обморок. Пришли мудрецы навестить его. Когда он пришел в себя, спросили его: почему ты плакал и улыбался? Ответил им: был со мной Всевышний, и я спросил: до каких пор я буду страдать в этом мире? И Он ответил мне: Элазар, сын Мой! Хочешь ли ты, чтобы Я разрушил мир до основания? Тогда, быть может, ты родишься, имея *мазаль* на пропитание. Спросил я: даже так (ценой разрушения мира) это только лишь «возможно»?»

Неужели рука Всевышнего коротка? Неужели для того, чтобы дать раби Элазару бен Педату пропитание, Всевышний обязательно должен перевернуть Свой мир и соз-

дать его заново?

Правление через *мазаль* сокрыто в корне творения и подоплека предначертаний невидима для нас

Раби Моше Хаим Луцатто так разъясняет в своей книге «Даат Твунот» одну из основ Б-жественного контроля над этим миром: «Действительно, Всевышний распределил общее исправление Творения между всеми душами, созданными Им для служения, соответственно тому, что, как Он знал, является подходящим для каждой из них по ее сущности.

Вещь эта скрыта очень глубоко и не была постигнута ни одним пророком и провидцем, ибо относится к упомянутым выше причинам предопределений, неуловимых для сотворенных и познаваемых нами только через их следствия. Как, например: этот – богат, а этот – беден, и неизвестна нам причина, почему одному выпало в удел богатство, а другому – бедность. И оказывается, что к одному человеку в соответствии с его корнем придет изобилие влияния Всевышнего... а другому в соответствии с его корнем надлежит получить малое влияние... требуемое для совершенствования Творения.

И нет здесь ничего со стороны деяний тех людей, а только со стороны положенного им соответственно тому, как распределил Всевышний исправление Творения между сотворенными, ибо и изобилие для одного и нехватка у другого несет с собой исправление для каждого по своему пути».

Творец сотворил всех соответственно их роли в Творении, которое приходит к цели своей при соединении всех частей вместе, и каждый, исполняя свою личную обязанность в Творении, дополняет другого.

Причина того, что у каждого именно такая, а не другая роль в Творении, сокрыта в корнях его и непостижима для нас совершенно, поскольку знание ее не является жизненно важным для нашего служения. Напротив: если бы мы ее знали, это причинило бы ущерб служению, в основе которого – наша свобода выбора.

Мы, однако, должны знать, что цель Творения достигается соединением всех частей и в соответствии с задачей каждого даются ему рамки для его служения Всевышнему.

Человек, рожденный мудрым или

глупым, бедным или богатым, должен пользоваться Творением в соответствии с этими «исходными данными», чтобы исполнить свое предназначение в служении Всевышнему, ибо именно в этом заключается цель Творения.

Перевод – рав Пинхас Перлов.

ПУРИМ – ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ ТОРЫ

Наш учитель рав Хаим Камил

Есть известное высказывание из книги «Тикуней Зоар»: «Йом Кипур – день как Пурим». Это означает, что у Пурима есть некая дополнительное достоинство и предпочтение по отношению к Йом Кипуру.

Эту ситуацию можно объяснить буквально таким образом: основной смысл Йом Кипура это исправление духовных недостатков (результат грехов людей) с помощью тшувы. Основной же смысл Пурима – добровольное принятие Торы (*кабала берацон*), которая произошла в дни Ахашвероша, и это есть особая ступень исправления – достижение цельности.

Во время синайского откровения Тора была дана народу Израиля насильно и по принуждению, и так сказади наши мудрецы (Шабат, 88) на стих «...и стали у подножия горы» (Шмот, 19:17): «Сказал рав Абдими бар Хама бар Хаса: учим, что перевернул Творец над ними гору и сказал: “Если вы примете Тору, будет хорошо, а если нет – здесь будут ваши могилы”».

И после того как евреи приняли Тору добровольно в дни Ахашвероша, как написано в трактате Шабат (там же) на стих «...и получили евреи» (Эстер, 9), удостоились они дня Пурим, как знак исправления целостности получения Торы. Ведь в дни Пурима народ Израиля был поднят на ступень получения Торы по желанию, а не принуждению. Поэтому нет сомнения, что в некоторой степени святость Пурима выше, чем у Йом Кипура.

Необходимо разъяснить подробно, как народ Израиля сделал тшуву и добровольно получил Тору в дни Ахашвероша. Объясняет Раши в трактате Шабат (88а, «В дни»): «Из любви к чуду, которое Творец сделал им».

Простое разъяснение: по причине того что народ Израиля восторгался мощью чуда, которое Творец им показал, они добровольно приняли Тору. Они приобрели большую лю-

бовь к Торе в силу того, что своими глазами увидели великое чудо, которое было сделано для них.

Но здесь можно возразить: если народ Израиля получил Тору добровольно по причине любви к чуду, то такое получение Торы – служение Творцу «*ло лишма*», а только из-за любви к чуду, которое было сотворено.

И поэтому необходимо объяснить «любовь к чуду» по-другому. Народ Израиля пришел к пониманию чуда (и получению Торы) через понимание той силы, которой обладают мудрецы Израиля, а также понимание, что такое Даат Тора. На протяжении всей истории Пурима многие из народа Израиля утверждали, что Мордехай а-Цадик ставит их в ситуацию угрозы для жизни, а раз так, то он имеет статус *родеф* – преследователь (не дай Б-г!).

Когда Мордехай услышал о том, что Ахашверош пригласил на пир евреев, он стал убеждать их не идти туда, но многие евреи не послушали его, так как они считали, что отказ от приглашения подвергнет их жизни опасности: Ахашвероша может разозлить тот факт, что все народы пришли на его пир, а евреи не пришли.

Через некоторое время Ахашверош возвеличивает Амана. Аман постановил, чтобы все кланялись ему тем же путем, которым кланялись идолам, а Мордехай не подчиняется и не кланяется несмотря на то, что поклонение Аману не являлось поклонением идолам. Однако отказ от такого поклонения являлся освещением имени Всевышнего (см. Санэдрин, 61б, тосафот «Рава» в конце). И снова многие евреи утверждали, что Мордехай подвергает весь народ опасности из-за своего поведения в вопросе поклонения Аману.

После указа об уничтожении еврейского народа, Мордехай молился и постился пока это не было отменено. И вслед за этим «У евреев был свет, радость и веселье» (Эстер, 8:16) – народ Израиля увидел силу постижения мудрецов Израиля и насколько важно их слушаться.

Из этого мы можем понять, что же такое «добровольное получение Торы» из-за «чуда, которое сделал для них». Понимание произошедшего, которое пришло к народу Израиля, заключается в том, что обязательно в любой ситуации подчинить себя Даат Тора. Это понимание они приобрели в силу увиденного чуда и правоты Мордехая. И с этим пониманием приходит

добровольное принятие Торы. А если так, то ясно, что это принятие было в рамках службы Всевышнему «*лишма*»: чудо пробудило у народа Израиля понимание, каково величие мнения Торы и насколько велика сила ее мудрецов.

Перевод – рав Арье Кац.

ЗАКОНЫ ПУРИМА

Представляем вашему вниманию подборку законов, связанных с праздником Пурим.

1. Обязательно в Шабат перед Пуримом слушать в синагоге отрывок «Сотри память об Амалеке». Это принято и женщинами.

2. Пост Эстер в этом году состоится 21 февраля. Этот пост, как и остальные, является обязательным, однако беременным и кормящим поститься не нужно (даже если они не страдают от поста).

3. «Память о половине шекеля». Принято, что женщины тоже исполняют эту заповедь, и дают половину шекеля в цдаку. Беременные дают также за ребенка, которого ждут.

4. Слушать чтение Мегилы (кашерной, написанной на пергаменте) вечером и днем является заповедью, установленной мудрецами. Суть этой заповеди в том, чтобы прочесть рассказ о чуде, совершенном Творцом для евреев и возвестить о нем всему миру.

Как известно, в Пурим не читают Аелель, поскольку публичное чтение Мегилы, когда все евреи собираются вместе послушать рассказ о чуде, само по себе является прославлением Творца. Это – самая главная заповедь этого дня, ради которой откладываются даже заповеди Торы.

Поскольку чудо было совершено для всех евреев, слушание Мегилы является **обязанностью** для женщин так же, как и для мужчин.

В этом году для большинства городов праздник Пурим состоится 24 февраля. В Иерусалиме Пурим выпадает на 25 февраля.

5. Есть сомнение, нужно ли женщинам идти слушать Мегилу в синагогу, чтобы исполнить заповедь наилучшим образом – слушать «при большом количестве народа». Или, как написано в «Мишне Бруре», когда много народа, есть опасность, что из-за шума человек не услышит Мегилу как следует. В таком случае, желательно слушать чтение Мегилы

лы в более узком кругу. Уже принято, что в некоторых местах женщины собираются у кого-то на дому, и там слушают Мегилу.

Правильно, по возможности, не приводить с собой маленьких детей (меньше «возраста приучения к заповедям»). Однако детям, достигшим возраста приучения к заповедям, которые в состоянии прослушать всю Мегилу от начала до конца, безусловно, следует слушать Мегилу.

6. Важно подготовиться к чтению таким образом, чтобы не оказаться в ситуации, когда в середине чтения нужно прерваться и выйти в туалет.

7. Чтец произносит три благословения перед чтением «О чтении Мегилы», «О чудесах», «О времени (шеэхэяну)».

Изначально необходимо благословлять стоя. В конце чтения чтец говорит благословение «Арав эт ривэну», однако когда нет миньяна, это благословение не произносят. Когда чтец произносит благословения, нужно внимательно слушать их и иметь в виду, что он произносит благословения и от нашего имени. Более того: слушая благословение «Шеэхэяну», нужно иметь в виду вывести все заповеди праздника Пурим.

8. Когда читают Мегилу, нужно постараться максимально сосредоточиться, поскольку необходимо услышать каждое слово. С другой стороны, даже человек, который совсем не знает святой язык выполняет заповедь чтения Мегилы. Важно настроить слух и внимание на чтение.

9. Если человек сбился и не услышал часть Мегилы, нужно постараться догнать чтеца, быстро прочитав пропущенный отрывок, вплоть до места, где читает чтец. Однако если есть трудность успеть за чтецом, важно знать, что если было услышано больше половины Мегилы, можно после завершения публичного чтения восполнить пропущенное, самостоятельно прочитав текст – от места, где человек отвлекся, и до конца Мегилы. Однако если был пропущен отрывок в первой половине Мегилы, этот совет не помогает, и нужно либо быстро прочитать пропущенный отрывок (во время чтения), либо заново слушать Мегилу.

10. Есть обычай, что слушающие произносят вслух имена десяти сыновей Амана, а также несколько отрывков из Мегилы. Если человек опасается, что может не успеть сказать вместе со всеми и из-за этого

запутается, и не услышит продолжение Мегилы, то лучше не говорить эти отрывки.

11. Каждый еврей обязан дать, как минимум, два подарка двум беднякам (Шульхан Арух, 694), однако, безусловно, лучше преумножить в выполнении этой заповеди, чем в выполнении заповеди праздничной трапезы или заповеди посылания подарков друзьям. Поскольку нет большей радости, чем та, которая приносит радость бедным, сиротам и вдовам, ведь этим человек уподобляется Творцу, о котором сказано «оживляет дух униженных...» (Мишна Брура, 694:3). Эту заповедь принято выполнять деньгами, и можно дать через посредника (габай). Эти два подарка нужно выделить из личных средств, однако добавить к этим подаркам можно из маасэра.

12. Каждый еврей обязан в Пурим послать другу два блюда, и каждый, кто приумножит в этих посылках, достоин похвал! Важно заметить: в этой заповеди важно качество (чтобы подарок был от души), а не количество или цена. Ведь мудрецы постановили эту заповедь, чтобы сплотить еврейский народ, о котором Аман говорил «есть один разрозненный народ...» Поэтому даже если это будет скромный подарок, но подчеркивающий личное отношение – это доставит больше радости. Следует указать на посылке, от кого она послана, и если готовят еду сами, важно указать кашрут. Поэтому надо стараться, чтобы кашрут был подходящим для того, кому посылают подарок.

13. Праздничную трапезу в Пурим правильно устраивать после молитвы Минха, которую стараются помолиться в раннем миньяне. Идея трапезы в том, что евреи были спасены от физического уничтожения. К тому же в Пурим евреи вновь приняли на себя всю Тору из любви к Творцу и в благодарность за то чудо, которое Он, Благословенный, совершил для нас. А значит, евреи как бы снова сказали: «Наасэ вэнишма» («сделаем и поймем»), как на горе Синай. Наше тело также приняло на себя Тору, как бы сказав «сделаем». Поэтому не только душа, но и тело также должно участвовать в прославлении Творца.

Однако, разумеется, прославлять Творца, при этом теряя человеческий облик – не соответствует постановлению мудрецов. Действительно мудрецы обязали нас довести себя в Пурим до состояния, в котором не возможно различить «проклят Аман» и «благословен

Мордехай». Однако это не освобождает нас от выполнения остальных заповедей.

Поэтому, прежде чем пить вино, следует поблагодарить Творца за то, что Он поверг Амана и вознес Мордехая. И повелели мудрецы, чтобы еврей не прекращал славить и благодарить до тех пор, пока не перестанет видеть разницу между этими двумя благами. И пусть радость на этой трапезе будет радостью от выполнения заповеди, которую нам дали мудрецы! (Мишна Брура, 695:4)

О БЛАГОДЕЯНИИ

Кунтрес а-Хесед

Рав Элияу Элизер Деслер

Глава 4. Источник любви.

Нет в мире человека, у которого бы не было хотя бы маленького желания давать. Это становится очевидно, когда человек радуется. Радость не может быть полной, если её не разделить с другими. Стремление к компании других людей очень глубоко заложено в человеческую природу. Вот доказательство этому: одиночное заключение считается тяжелейшим наказанием. Почему же человек нуждается в обществе? Потому что его душа постоянно стремится к тому, чтобы давать!

Кроме того, каждый человек хочет иметь детей. Желание это возникает по двум причинам:

1. Он чувствует, что дети будут продолжением его самого после того, как он покинет этот мир.

2. Он испытывает необходимость в объекте бескорыстной любви и безвозмездной самоотдачи.

Поэтому мы нередко наблюдаем, что бездетные семьи стремятся взять приёмных детей на воспитание. И эти дети становятся полноценными членами семьи. Есть такие люди, которые заводят собаку или ещё какое-нибудь животное. И заботятся и ухаживают за этим животным не меньше, чем в иной семье ухаживают за детьми. И это – ещё один признак того, что необходимость отдавать заложена в самые глубины нашей души.

Тут мы должны задать важнейший вопрос: мы уже заметили, что самоотдача и любовь тесно связаны друг с другом. Что же является причиной, а что – следствием? Любовь вызывает желание давать объекту любви, или наоборот – самоотдача вызывает любовь?

Мы привыкли думать, что желание давать появляется в результате любви, что у каждого возникает естественное желание давать любимому человеку. На самом же деле всё происходит совсем иначе. Человек больше всего любит результаты своей созидательной деятельности. В процессе создания человек вкладывает в работу часть себя. Поэтому результаты собственных трудов вызывают у человека чувство необычайной близости. Будь то ребенок, который родился, или ученик, которого он воспитал, или животное, которое приручил, или растение, которое посадил и взрастил; будь это даже неодушевленный предмет, например, дом, который он построил – к любому из них человек испытывает сильнейшую привязанность. Причина этого – мы неразрывно связаны с делами рук своих, потому что часть нашего существа вложена в них.

Наши мудрецы уже заметили и подчеркнули эту черту человеческого характера. Написано в трактате Дерех Эрец Зута (гл. 2): «Если хочешь всей душой возлюбить ближнего, прими в нём участие, активно добивайся его пользы».

Любовь, которая возникает в результате вложения сил в благополучие ближнего, и даже в создание неодушевленного предмета, неимоверно сильна. Об этом свидетельствует сама Тора. Тора Всевышнего является единственным исчерпывающим источником познаний, относящихся к человеческому духу. Всевышний создал человека, со всей его бесконечной сложностью и глубиной, поэтому только Он, Творец, до конца знает все тонкости работы его души.

В 20-й главе книги Дварим в недельной главе Шофтим перечисляются люди, которые не обязаны участвовать в войне. Коэн стоит перед войском и взывает к следующим категориям людей: «Кто построил новый дом и не обновил его... И кто насадил виноградник и не почал его... И кто обручился с женщиной и не женился на ней...»

Все они возвращаются домой, не приняв участие в военных действиях. И все люди, относящиеся к этим категориям, имеют одинаковое право вернуться. Тора уравнивает их. Получается, что любовь к построенному дому и к насаженному винограднику приравнивается к любви к невесте. Причина этого заключается в том, что человек испытывает любовь по отношению к результатам своей деятельности – до такой степени, что её можно сравнить с любовью между жени-

хом и невестой!

Эта любовь, несомненно, возникает в результате самоотдачи!

Расскажу интересную историю, свидетелем которой стал я сам (рав Деслер – примечание переводчика).

Я был знаком с одной молодой парой. Их ребёнок был самым дорогим, из всего, что у них было. Он был источником их самой большой радости, объектом самой пламенной любви. И вот настал страшный день, когда к их городу стал приближаться война. Всем пришлось бежать, чтобы не оказаться в зоне военных действий. Получилось так, что война разделила семью: отец и ребёнок оказались по одну сторону фронта, а мать – по другую. И так продолжалось несколько лет. И только после окончания войны и заключения мирных договоров им удалось воссоединиться. Конечно, вновь обрести близких после столь тяжёлой и продолжительной разлуки было величайшей радостью для всех.

Тем не менее, скоро стало очевидно, что восполнить то время, которое члены семьи провели отдельно друг от друга, невозможно; шрамы, оставленные долгой разлукой неизлечимы. Это выразилось в том, что любовь между отцом и сыном была намного сильнее, и связь между ними – намного крепче, чем связь между сыном и матерью. Она оставила его маленьким ребёнком, а теперь он такой большой! Ей было очень трудно представить себе, что это – тот самый малыш, по которому она так сильно, так горько скучала все эти годы. Этот был совсем не такой. Матери казалось, что это вовсе не её маленький сынок, а какой-то другой человек. Конечно, она прекрасно понимала, что это всего лишь эмоции, игра воображения. Но всё же...

Почему так получилось? Это объясняется просто. Все эти годы отец растил своего ребёнка и ухаживал за ним. На него легли все обязанности по воспитанию. Он вынужден был не только исполнять роль отца, но также освоить ремесло матери. А мать, в силу обстоятельств, невольно осталась не у дел.

Поэтому вся та сила любви, которая обычно возникает у матери за годы самоотверженного ухаживания за ребёнком, перешла к отцу. В течение всего периода разлуки отец как бы забирал у матери её порцию любви по отношению к сыну. Это произошло в результате того, что ему пришлось вложить удвоенные усилия в заботу о ребёнке.

(Интересно заметить, что подоб-

ная история произошла с самим рав Деслером. Все годы войны он был отрезан от своей жены и детей. Рав Деслер жил в Англии, в то время как его семья застряла в военной Литве, и позже была депортирована в Австралию и спасена от поголовного уничтожения евреев Литвы местными нацистами. К счастью, по крайней мере часть того времени, что они были разлучены, у семьи Деслер была возможность переписываться. Рав Деслер принимал активнейшее участие в воспитании своих детей с помощью писем. Некоторые из этих писем вошли в сборник «Сефер Зикарон» Михтав ми-Элияу. – примечание переводчика).

[Следующий отрывок требует небольшого предисловия. Написано в книге Шмот (23:5): «Если увидишь осла твоего ненавистника лежащим под ношей своей, разве откажешься помочь ему? Помогни (развьючить) с ним!» И написано в книге Дварим (22:4): «Не должен ты, видя осла твоего брата или его быка, упавших в пути, устраниться от них; поднять должен ты вместе с ним». То есть Тора заповедала нам две похожие заповеди: первая относится к человеку, который увидел, что животное, принадлежащее другому, упало под тяжестью ноши. В этом случае есть особенная заповедь помочь хозяину развьючить скотину. Вторая – к человеку, который увидел, что ноша упала с животного на землю. В этом случае, есть заповедь помочь хозяину поднять груз и снова навьючить животное.

Талмуд в трактате Бава Мециа (32а, б) обсуждает эти заповеди. Там также рассматривается гипотетическая ситуация, при которой человек столкнулся с обеими заповедями одновременно: у одного осел упал под тяжестью груза, а у другого груз упал с осла. Талмуд говорит, что при таких обстоятельствах нужно, в первую очередь, помочь освободить упавшего осла от навалившегося на него непосильного бремени. Ведь животное страдает под тяжестью придавившего его веса! И только освободив животное первого, нужно начать помогать второму. Но и из этого правила есть исключение. Если та скотина, которая упала под тяжестью груза, принадлежит твоему другу, а вторая, с которой груз упал, – твоему ненавистнику, то наво в первую очередь помочь ненавистнику. Почему? Что бы побороть свое злое начало, говорит Талмуд! Отсюда мы должны выучить, что борьба с дурными наклонностями важнее, чем помощь страдающему животному.

Рав Деслер замечает, что из этого отрывка можно извлечь ещё один важный урок...]

Сказали мудрецы Талмуда (Бава Меция, 32б): «Увидел, что осла друга надо разгрузить, а осла ненавистника – навьючить, – начни с осла ненавистника! И это – для того, чтобы побороть свое дурное начало, так как это важнее». Хотя разгружая упавшего осла, мы избавляем его от страданий, что тоже является заповедью из Торы, в первую очередь Талмуд обязал нас бороться со своими отрицательными качествами. Но здесь есть еще одна важная деталь! Когда человек старается помочь своему врагу, то ненависть уходит из сердца помогающего. На ее место приходит любовь. Причина этой любви заключается именно в том, что он безвозмездно отдал другому часть своего времени, часть своих сил, часть себя. Тот, кто привык замечать то, что происходит вокруг него, обязательно увидит множество подобных случаев – возникновение теплых, дружеских отношений в результате бескорыстной помощи попавшему в беду человеку.

Из всего, что было сказано выше, выходит следующее: человек не лишается того, что отдал своему ближнему. Наоборот – тот, кому он даёт, в определённом смысле, становится частью его самого. Ведь он вложил в ближнего долю своего существа! Когда люди готовы постоянно и бескорыстно отдавать друг другу, между ними возникает тесная связь, глубокие чувства. Именно это чувство мы называем «любовь»!

Глава 5. Возлюби ближнего своего как самого себя.

Как мы уже объяснили в предыдущей главе, у каждого есть хотя бы маленькая искорка альтруизма, желания отдавать. Человеческая природа такова, что даже самый алчный стяжатель и эгоист не может полностью затушить эту искорку. Ведь если бы человек мог полностью избавиться от желания отдавать, мир прекратил бы существование! Люди не создавали бы семьи и не рожали детей. Поэтому создал Всевышний этот мир таким образом, что искорка альтруизма никогда не гаснет полностью.

Тем не менее, есть эгоисты, у которых желание давать развито очень и очень плохо. Поэтому даже когда они ищут объект для своих благих деяний, то выбирают только тех, кто им больше всего нравится. Только своим любимцам они готовы давать и помогать, только по отноше-

нию к ним они испытывают теплые чувства. Вокруг них образуется определённый круг приближенных. Тот, кто принадлежит к этому кругу (члены семьи, родственники, друзья и приятели) считаются «своими». Все остальные – посторонние, чужие. А с посторонними можно конкурировать. У них можно брать, отнимать, их можно обманывать и грабить. По отношению к чужим, стяжатель в полной мере проявляет свою неизменную алчность, неудержимое стремление забрать, и не гнушается никакими методами, чтобы заработать за их счёт.

Уважаемый читатель, пожалуйста, задумайся, обрати внимание: человек любит того, кому отдает! Тот, в кого он вкладывает душевные и физические силы, становится частью его самого! Именно к нему он испытывает чувство близости.

Тот, кто хоть раз испытал чувство симпатии, любви, поймет, что чужой человек – это человек, которому он пока не сделал ничего хорошего, ничего не дал, никак не поддержал. А если начнёт помогать, давать всем, кто встречается ему на жизненном пути, то почувствует, что эти люди – его близкие, все – его добрые друзья. Ведь он принял участие во всех, поэтому теперь у него есть доля в жизни каждого из них; все они в той или иной степени стали частью его самого.

Человеку, который удостоился достичь столь высокого уровня самоотдачи, не нужно объяснять, что означает «возлюби ближнего своего как самого себя» (Ваикра, 19:18). Для него это очевидно. Он действительно способен любить другого как самого себя в прямом смысле этого слова – он перестаёт ощущать разницу между собой и другим (см. книгу рава Моше-Хаима Луцатто «Путь праведных», гл. 11). Граница между ним и ближним стирается. Вместо неё появляется ясное чувство, что, на самом деле, он и ближний его – это один человек; это он сам.

Перевод – рав Берл Набутовский.

НАКРЫТЫЙ СТОЛ

Обращаем внимание, что данная статья – не для чтения в Шабат!

Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию несколько простых в приготовлении, а главное – вкусных гарниров.

1. Рис в микроволновой печи. Рис перебрать, или, если вы покупаете

рис в вакуумной упаковке – посмотреть. Мне нравится рис сортов «Жасмин» и «Басмати», они особенно рассыпчатые.

В подходящий по размеру пластиковый (или другой безопасный для микроволновой печи) контейнер с крышкой высыпем рис. Заливаем водой так, чтобы воды было больше, чем риса ровно в 2 раза. Добавляем щепотку соли и ложку растительного масла, накрываем крышкой. Важно, чтобы до верха контейнера оставалось не менее трех сантиметров от уровня воды, иначе микроволновку придется мыть. Ставим закрытый контейнер с рисом в микроволновку на максимальную мощность на 15 минут.

Достаем, открываем, смотрим. Если вода осталась – прекрасно. Если вся вода впиталась – доливаем примерно полстакана или меньше, снова накрываем крышкой. Ставим обратно на 15 минут на режим разморозки (если такого нет – на почти самую маленькую мощность).

2. Рис, похожий на плов, в сковороде. Проверяем примерно полкилограмма риса. Чистим и мелко режем среднего размера луковицу. Среднего размера морковь чистим и трем на крупной (!) терке.

Ставим глубокую сковородку с подходящей крышкой на сильный огонь, наливаем одну треть стакана масла и кладем туда же 50 грамм маргарина. Когда маргарин растает, высыпем в сковородку нарезанный лук, периодически перемешиваем, пока тот не станет золотистого цвета. Добавляем к луку морковь, перемешиваем, через полминуты высыпем туда же рис, снова перемешиваем.

Готовим смесь из одного литра воды, одной чайной ложки соли (без горки) и половины чайной ложки специи куркум, она же шафран. Заливаем этой водой рис; не перемешивая, накрываем крышкой. Как только вода закипит, убавляем огонь и оставляем вариться на медленном огне, пока не впитается вся жидкость. Параллельно несколько зубчиков чеснока нужно промыть и, не очищая, кинуть в рис.

Если жидкость впиталась слишком быстро, а рис еще сырой, можно долить простой воды. Примерное время приготовления – 20 минут. Большой плюс данного рецепта в том, что такой рис можно есть как горячим, так и холодным, и даже без основного блюда.

3. Запеченные овощи. Из расчета на большой противень. Картофель

среднего размера порезать на 4 части, морковь порезать кружочками по 2 см шириной, батату (сладкий картофель) диаметра примерно 5 см нарезать кружочками по 2 см шириной, крупные клубни предварительно разрезать пополам. На любителя: можно добавить четвертинки сладкого перца разных цветов и нарезанную кольцами красную луковичку.

Соус: 3 столовые ложки майонеза, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка уксуса, 1 чайная ложка соли, щепотка черного перца, 2 зубчика чеснока, мелко нарезанного или раздавленного.

Нарезанные овощи выложить на противень (если используете алюминиевый одноразовый – стоит подстелить лист бумаги для выпечки), вылить на овощи соус, перемешать так, чтобы овощи равномерно покрылись соусом, накрыть жаропрочной крышкой или фольгой. Поставить в духовку на 200 градусов примерно на час.

В зависимости от индивидуальных

особенностей духовки и сорта выбранных овощей, время приготовления различается, поэтому стоит периодически проверять овощи на мягкость. Как только почувствовали, что овощи полностью приготовились, снимаем крышку (или фольгу), включаем гриль (или просто увеличиваем температуру духовки до максимальной) и запекаем в открытом виде 5-10 минут до золотистой корочки.

Лучше всего подавать это блюдо в той же посуде, в которой оно готовилось.

4. Специально для пуримской трапезы, предлагаем рецепт идеально простого и подходящего на роль закуски блюда.

Жаркое по-пуримски. Куриные грудки – от трех крупных куриц, картофель – один килограмм, банка консервированного хумуса (тем, кому недоступен хумус, подойдет и 200 грамм обычной белой фасоли, предварительно отваренной), одна большая луковичка, 50 грамм маргарина.

В глубокую сковородку или широкую кастрюлю налить растительное масло и положить маргарин, включить сильный огонь. Лук нарезать полукольцами и кинуть в сковородку. Когда лук станет золотого цвета, добавить нарезанные некрупными кусочками грудки, жарить, периодически перемешивая. Когда грудки равномерно обжарятся снаружи (но внутри останутся сырыми), добавить банку хумуса с жидкостью и нарезанный картофель. Посолить, поперчить, накрыть крышкой, сделать средний (но не маленький!) огонь и тушить до готовности, примерно 30 минут. При необходимости – доливать воды.

Это блюдо можно начать готовить с первым «лехаим», и, таким образом, вы сможете порадовать гостей дымящимся жарким уже в процессе трапезы.

Приятного аппетита и Пурим Самеах!

Адасса Швальб.

Благодарим Аарона Шапира – ведущего русскоязычного агента недвижимости в Иерусалиме за помощь в выпуске этого номера. Пусть Всевышний благословит его и его семью всеми возможными благословениями!

Телефон: +972-54-625-94-58, e-mail: info@shapira-dom.com

За возвышение души
Мордехая бен Ицхака

.ה.ב.ז.נ.ת

*По всем вопросам,
связанным с изданием,
пожалуйста, обращайтесь:
info@beerot.ru
+972-523-607-875*

За возвышение души
Несии бат Сони

.ה.ב.ז.נ.ת

Главный редактор: р. И. Полищук, редактор: р. А. Кац, корректор: р. Э. Швальб, переводчики: р. П. Перлов, р. М. Гафт, р. Б. Набутовский, р. А. Кац, авторы статей: р. Й.-О. Зарудинский, г-жа З. Скаржинская, г-жа А. Швальб, директор издания: р. П. Швальб

ФОНД «БЕЕРОТ ИЦХАК» ОРГАНИЗУЕТ ЦИКЛ УРОКОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ИЕРУСАЛИМЕ

Уроки рав Игаля Полищука для мужчин (Тиферет Рамот 81/8, Рамот Полин)

- Недельная глава – моцей Шаббат, в 20:30
- Еврейский взгляд (уроки по актуальным темам) – йом ришон, в 20:00
- Пиркей авот – йом шени, в 20:00

Уроки для женщин (школа для девочек "Теунат Яков" на улице Шират Аям, Рамот Алеф)

- Законы Субботы (рав Йонатан Шухман) – йом ревии, в 21:00
- Мусар (идет цикл уроков рава Фрухтера на иврите) – йом ревии, в 20:00 (раз в 2 недели)

Фонд «Беерот Ицхак» переводит на русский язык и издает книги наших великих мудрецов. Эти книги Вы можете приобрести в магазинах русскоязычной еврейской книги.