

№ 54

אדר ב' תשע"ד
март 2014קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы «а-Ран» в Иерусалиме

Книга «Ваикра» • Недельные главы «Цав» «Шмини» • Парашат «Захор» • Пурим

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** «Подойди к жертвеннику!» Из комментария Рамбана на Тору
2 стр. О мирных и благодарственных жертвах. Рав Реувен Куклин
3 стр. Понимание святого языка. Недельная глава Цав. Рав Нахум Шатхин о тайнах святого языка Торы
4 стр. Амалек – испытание сомнением. Чтение отрывка «Захор»

Пурим

- 4 стр.** Пурим. Скрытое чудо. Рав Элияу Элизер Деслер
7 стр. Мегилат Эстер. Трон Всевышнего. По материалам уроков рава Игаля Полищука
10 стр. Изучаем Мегилат Эстер с равом Нахумом Шатхиным
16 стр. Пурим и доверие к мудрецам. Рав Элияу Элизер Деслер
18 стр. Как понять странную заповедь напиться в Пурим? Еврейский ответ рава Реувена Кукина

Еврейское мировоззрение

- 19 стр.** Орхот Хаим – пути жизни. Рабейну Ашер бен Йехиэль

Наши великие мудрецы

- 20 стр.** Рав Йосеф Хаим Зонненфельд. Защитник святости Иерусалима

О молитве

- 22 стр.** Врата служения. Рабейну Йона Геронди

Еврейский закон

- 24 стр.** Законы Пурима и месяца Адар. Рав Лейб-Нахман Злотник
28 стр. Изучение Рамбама. Законы Мегилы
29 стр. Законы уборки на Песах и некоторые законы пасхального Седера
32 стр. Законы Субботы. Как правильно вернуть кастрюлю на огонь? Рав Мендел Агранович
33 стр. Законы сплетен (рехилут). Рав Лейб-Нахман Злотник
33 стр. О достойном отношении к синагоге и дому учения. Рав Лейб-Нахман Злотник

Еврейский дом

- 34 стр.** Как воспитать детей, верных Торе. По материалам уроков рава Игаля Полищука

Изучение мишны

- 40 стр.** Трактат Шаббат. Глава третья, мишна первая. Часть вторая

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ПОДОЙДИ К ЖЕРТВЕННИКУ!»

Из комментария Рамбана на Тору

«И сказал Моше Аарону: "Подойди к жертвеннику...". И подошел Аарон к жертвеннику, и зарезал бычка в жертву грехоочистительную, которая за него» (Ваикра, 9:7).

По-моему, согласно прямому смыслу, Моше сказал Аарону, чтобы тот подошел к северной стороне жертвенника, где режут животных, предназначенных в грехоочистительную жертву и жертву всесожжения. Но Моше сказал об этом кратко, так как Аарон уже знал закон.

А наши наставники, разъясняя эти строки в «Торат коаним», привели следующую притчу. Некий царь женился, но молодая жена робела перед ним. Тогда к ней пришла ее сестра и сказала ей: «Сестренка! Ради чего ты вступила в это супружество? Разве не для того, чтобы быть близкой к царю? Наберись смелости и иди к царю, чтобы служить ему!» И подобно этому Моше сказал Аарону: «Брат! Ради чего ты избран первосвященником? Разве не для того, чтобы совершать служение перед Б-гом?! Наберись смелости и иди, чтобы нести свою службу!»

А некоторые объясняют, что жертвенник показался Аарону быком, и поэтому он боялся к нему приблизиться. [Комментаторы поясняют, что, совершая грех, человек создает ангела-обвинителя, который принимает облик, напоминающий о грехе, – и человек боится этого ангела, укрывающего и карающего его. – прим. переводчика] Тогда к Аарону подошел Моше и сказал: «Брат! Не бойся того, чего ты боишься! Наберись смелости и **подойди к** нему». Поэтому-то и написано: «**Подойди к жертвеннику**» – и **Аарон** стремительно **подошел**. И дело в том, что Аарон был свят перед Б-гом, и у него на душе не было ни одного проступка, кроме греха с тельцом. Он постоянно думал об этом своем проступке, подобно написанному: «Мой грех всегда передо мной» (Теилим 51:5). И ему казалось, будто на месте жертвенника видны очертания тельца, препятствующего его искуплению. Поэтому-то Моше и сказал ему, чтобы он не оставался в таком подавленном состоянии духа, а набрался смелости – ведь Б-гу угодно его служение.

А есть объясняющие в «Торат коаним», что Сатан внушал Аарону это видение. И поэтому Моше сказал Аарону: «Брат! Хотя Б-гу и угодно искупить твой грех, все же следует дать какую-нибудь подачку Сатану, чтобы он не препятствовал тебе входить в Святилище». [И такой «подачкой» должен был стать **телец**, приносимый в грехоочистительную жертву (так было заповедано Всевышним, и это подобно заповеди о «козле отпущения», см. главу Ахарей Мот – прим. ред.)]

И сказано: «**Искупи себя и народ**», потому что Аарон должен был **подойти к жертвеннику**, чтобы совершить все жертвоприношения. Но сначала он должен был принести «**грехоочистительную жертву свою и жертву всесожжения свою**» и «**искупить себя**» этими жертвами, а затем уже принести «**жертвоприношение от народа и искупить его**». Таким образом, Моше научил Аарона, что сначала он должен очиститься сам, чтобы затем искупить виновных.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

О МИРНЫХ И БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ЖЕРТВАХ

Рав Реувен Куклин

«И вот учение о мирной жертве, которую принесет Господу. Если в благодарность приносит ее...» (Ваикра, 7:11-12).

«Мирная жертва» упоминается уже в прошлой недельной главе, где разбираются и ее основные законы. Там Раши поясняет: этот вид жертвоприношений называется так, поскольку он как бы делает мир и согласие между жертвенником, хозяином жертвы и кознами (священнослужителями), ведь у каждого из них была своя часть в этом жертвоприношении.

В нашей недельной главе Тора учит нас дополнительному закону: о времени, за которое необходимо съесть «мирную жертву». «В день приношения жертвы будет (она) съедена, и на следующий день» – предписывает Тора. Т. е. эту жертву необходимо съесть за два дня и ночь между ними.

Также в нашей недельной главе проясняется, что если «мирная жертва» была принесена в качестве благодарности за чудесное спасение, вместе с ней нужно было принести 40 хлебов четырех различных видов. Из каждого вида следовало дать козну один хлеб. Все остальные хлеба съедались хозяином жертвы и его гостями. Такой вид «мирной» жертвы называется «благодарственным». В отличие от обычной «мирной» жертвы, «благодарственную» жертву было необходимо съесть за один день и одну ночь.

Назив (рав Нафтали Цви Йеуда Берлин из Воложина) объясняет, почему Тора отводит настолько ограниченное время на то, чтобы съесть «благодарственную» жертву. Чтобы съесть мясо жертвы и 36 хлебов за такой короткий период времени, человеку было необходимо пригласить множество

гостей. Таким образом, благодарность Творцу происходила в присутствии большего количества евреев, что приносило большую славу Имени Творца.

Царь Давид подчеркивает важность благодарения Творцу и воспевания Его в присутствии многих людей, говоря (Теилим, 35:18): «Благодарить буду Тебя в собрании большом, среди народа многочисленного хвалить буду Тебя».

«Благодарственная» жертва называется на иврите *тода*. Интересно, что слово «тода» обозначает как благодарность, так и признание. Из этого мы можем выучить важное правило: благодарность зависит от признания. Когда человек осознает и признает благо, оказанное ему, у него невольно просыпается чувство благодарности. В большинстве своем неблагодарные люди – это те люди, которые не желают признать добро, полученное от других. Талмуд в трактате Брахот (58а) утверждает, что разница между хорошим и плохим гостем заключается в их осознании блага, который хозяин дома им сделал. И так сказано в Талмуде: «Что говорит хороший гость? Как много трудился для меня хозяин дома, сколько мяса подали мне, сколько вина! Все усилия, которые приложил хозяин дома, – для меня приложил их. А плохой гость что говорит? Что особенного сделал для меня хозяин дома? Я всего лишь съел один ломоть хлеба и вкусил один кусочек мяса, всего лишь выпил один стакан вина. Все усилия, которые затратил хозяин дома на приготовление трапезы, – он приложил только для своей жены и своих детей».

Все мы – гости у Творца, который является Господином мира. Важно, чтобы еврей постоянно задумывался о бесконечных благах Всевышнего и благодарил Его за них. Мишна (Санедрин, 4:5) утверждает, что каждый человек, подобно хорошему гостю, должен сказать: для меня был создан мир. Т. е. весь этот чудесный мир со всеми его изумительными созданиями был сотворен в том числе и для меня.

Природа человека такова, что те вещи, к которым он привык, ему кажутся сами собой разумеющимися, и поэтому в нем не просыпается желание отблагодарить Б-га за них. «Хороший гость» благодарен Всевышнему даже за самые привычные и обиходные вещи. И так сказали мудрецы (Берешит Раба, 14:9): «Человек обязан восхвалять Б-га за каждый вдох, который он делает».

Более того, именно размышляя о милости Творца, проявляющейся в самых простых и обиходных вещах, человек сможет в большей степени поразиться Его великой милости. Ведь чем больше необходимость какой-то вещи, тем более доступной и более легкой для достижения сделал ее Творец. Задумаемся: что было бы, если бы для того, чтобы подышать, нужно было стоять в очереди, а доступ к воде был только в определенных местах мира и в небольших количествах?!

ПОНИМАНИЕ СВЯТОГО ЯЗЫКА. НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЦАВ

Рав Нахум Шатхин

«Заповедай Аарону и его сыновьям, говоря: это учение о всесожжении на его **огнище (מוקדה)** на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пылать будет на нем» (Ваикра, 6:2).

יקד, שרף

Есть следующие отличия в понимании этих двух глаголов.

שרף (сараф) – сжег – указывает на сожжение посредством огня, а сжигающий получает какую-то пользу от этого сожжения. Сжигающий поленья, для того чтобы приготовить на них еду, получает от этого пользу во время сожжения и после него.

О красной корове говорится: «И **сожгут (ושרף)** корову пред его глазами: кожу ее и мясо ее, и кровь ее с нечистотами ее да сожгут». Красную корову сжигали, для того чтобы очищаться ее пеплом, а также она служила искуплением народа Израиля.

Также говорится в книге пророка Амоса (2:3): «Так сказал Г-сподь: за три преступления Моава и за четыре не отвращу Я (гнева) от него; за то, что **перерег (שרפו)** он в известь кости царя Эдомского». В этом стихе говорится о том, как царь Моава, державший у себя в заложниках первенца царя Эдома, увидев, что царь Эдома пришел воевать против него вместе с царем Израиля, принес сына царя Эдома в жертву, а тело сжег, после чего война прекратилась. Это и была «польза» для царя Моава от сожжения, за что и прогневался на него Всевышний.

יקד (якад) – приходит в тех случаях, когда какой-то предмет сжигается дотла, но при этом у сжигающего нет никакого удовольствия от этого, во время сожжения и после него. Также речь идет о костре из деревьев, горящем длительное время. Как говорится в стихе из нашей главы, чтобы **огнище (мокед)** пылало всю ночь на жертвеннике.

Одно из помещений в Храме называлось **מוקד (мокед)**, потому что, по мнению Рабейну Хананеля в трактате Йома (45а), огонь горел там днем и ночью с одной целью – поддержать вечный огонь (*эш тамид*), а значит, деревья сжигались там не для того, чтобы получать удовольствие, а лишь для поддержания источника огня. Раши считает, что огонь этот был предназначен для кознов, чтобы они могли согреться там, потому что обязаны были ходить в Храме босыми. Но на это можно возразить, что огонь горел там и днем и ночью, то есть, не только ночью, когда от его тепла согревались козны, но и днем (летом), когда в его тепле не было нужды.

Яркий пример употребления этого глагола виден в стихе из пророка Йешаяу (10:16): «За то найдет Господин, Г-сподь воинств, на тучных его худобу,

и на месте славы его **пламенеть** (תִּקַּח) будет **пламенное** (תִּקַּח), как **пламенеет** (תִּקַּח) огонь». В пророчестве говорится о полном уничтожении былого величия Ассирии и что от их стана останутся лишь пепелища.

Наши мудрецы уподобляют тело человека жертвеннику. Подобно жертвеннику, на котором не угасало пламя, внутри человека не должно угасать пламя веры и Б-гобоязненности. Но поддерживать это пламя необходимо не только свыше. Когда человек пробуждается (снизу) для служения Всевышнему, тогда и на небесах разгорается пламя, снисходящее на человека и помогающее ему сохранить этот духовный подъем. Но тот, кто со своей стороны не предпринимает усилий для пробуждения, а лишь ждет, когда искры святости снизойдут на него, – таким искрам не дано долго прожить, и их пламени скоро суждено погаснуть.

АМАЛЕК – ИСПЫТАНИЕ СОМНЕНИЕМ

Рав Нахум Шатхин

Выход евреев из Египта был актом выведения святости из тьмы материальности.

Это было событием такой силы и значимости, что все народы узнали об этом и затрепетали. Через многие испытания прошел народ Израиля, чтобы реализовать свое предназначение – стать народом святым, народом Всевышнего. Испытания в пустыне – горькие воды, перепела и ман, суббота, воды из скалы – все они имели целью показать, какие трудности ждут нас в будущем со стороны природы, материальности. Но и они же научили важному правилу – подчинение себя воле Всевышнего выводит из-под ига материальной стороны жизни. Но еще одно испытание должны были пройти евреи перед получением Торы. Испытание, которое должно было сформировать и закалить нашу способность противостоять разрушительным влияниям, когда мы будем находиться в галуте среди других народов. Этому испытанию евреи подверглись в Рефидим в войне с Амалеком. Это было испытание сомнением.

«Изнурен и утомлен» был народ после выхода из Египта, но настолько очевидно было всем, что рука Всевышнего хранит народ Израиля и поражает его преследователей, что напал страх на народы, жившие в окружении. «Услышали народы и трепещут; трепет объял жителей Плешет. Тогда смутились князья Эдома, вождей Моава объял трепет, оробели все жители Кнаана» (Бешалах, 15:14,15). Только лишь Амалек пришел, чтобы противопоставить себя Высшей Силе, которой подчинилась даже мощь Фараона. Он воплощает девиз «Сделаем себе имя», которым открыл Нимрод мировую

историю, начав первую мировую войну, войну четырех царей против пяти (Амрафель, упоминающийся в главе Лех Леха – он же Нимрод). Эта агрессивная сила является первым и последним врагом святости и Небесного царства. Даже мощь Фараона, может быть заинтересована в сохранении жизней еврейских рабов, когда это служит ее интересам. Но меч Амалека не ищет выгоды и не знает покоя все время, пока существует на земле хоть один человек, прославляющий Всевышнего. Не может Амалек жить в согласии с тем, что у мира есть Творец и что Он управляет миром. Поэтому поспешил Нимрод-Амалек выйти навстречу народу, вышедшему из Египта. И хотя знал он, что не совладать ему в этой войне, ибо с нами Б-г, напал он на нас, чтобы задали евреи себе вопрос – а есть ли среди нас Всевышний?

И уже этого вопроса было ему достаточно.

Сотри память об Амалеке из под небес, не забудь!

Не забудь это. И если придет день, когда сомнение закрадется в твое сердце, и захочешь ты воскликнуть «А есть ли среди нас Б-г?», знай – это голос Амалека сейчас пытается говорить твоими губами. До конца дней заповедана нам война с Амалеком в себе, и нет у нас права ослабить эту войну, ибо даже небольшой передышки и слабого вопроса от нас достаточно Амалеку, чтобы набрать силу.

Помни, не забывай.

ПУРИМ

ПУРИМ. СКРЫТОЕ ЧУДО

Рав Элияху Элизер Деслер

Говорится в Талмуде (Мегила 16): **Аман взял одеяние и коня; пошел и обнаружил, что мудрецы сидят перед ним <Мордехаем> и вопрошают его о законах «кмица» <часть теста из приношения Минха, которую коэн отделяет тремя пальцами и сжигает на жертвеннике>. Раши объясняет, что речь идет о приношении Омер, <которое осуществлялось во второй день праздника Песах>. Когда Мордехай увидел Амана, он испугался, думая, что тот пришел, чтобы его убить. Он встал, облачился в талит и начал молиться. Аман спросил его: «Чем вы тут занимаетесь?» Мордехай ответил ему: «В то время, когда стоял Храм, тот, кто дарил Храму приношение Минха, отдавал горсть чистой муки и искупал свой грех». Аман сказал: «Ваша горсть муки одолела мои десять тысяч слитков серебра, <которыми я хотел заплатить за вас Ахашверошу>». И приводится в *Мидраше Ялкуп* (гл. 643): «**Ни в коем****

случае не относитесь легкомысленно к заповеди приносить *Омер*. Рабби Леви сказал: **заслуга выполнения этой заповеди спасла их в дни Амана**». Необходимо понять, в чем связь между приношением *Омер* и историей с Аманом. Неужели просто из-за того, что эти события выпали на время принесения *Омера*, евреи спаслись именно благодаря этой заслуге? Маараль из Праги написал в книге «Ор хадаш», что это очень глубокий вопрос. Тем не менее, давайте постараемся понять, в чем тут дело.

ЧЕМУ УЧАТ ЧУДЕСА

Рамбам писал (Законы основ Торы, гл. 8): **«В истинность пророчества Моше поверили не благодаря совершенным им чудесам, ибо у того, кто верит во что-либо благодаря знамениям, в сердце остается подозрение, ведь может быть, что знак был сделан с помощью колдовства! Получается, что такая вера не вечна, она всегда остается предметом пересмотров и сомнений»**. Отсюда следует, что от чудес есть толк только для тех, кто и так верует. А тот, кто верить не хочет, всегда найдет правдоподобное объяснение даже самым явным чудесам. И см. комментарий Раши, где идет речь о строительстве Вавилонской башни (Берейшит, 11:1): **«Они сказали: каждые 1656 лет небо рухнет, как это случилось во время потопа»**. То есть даже потоп они объяснили законами природы! Только тому, кто саму природу рассматривает как скрытое чудо, показывают явные чудеса, чтобы помочь ему укрепиться в вере. И поэтому в Первом Храме постоянно происходили чудеса, а позже они происходили с определенными людьми, например с такими, как рабби Ханина бен Доса, и ему подобными.

На самом деле другим людям тоже показывают чудеса, но они завуалированы феноменом, который называется «природа». Это – скрытые чудеса. А они, в свою очередь, тоже разделяются на две категории: более явные и более скрытые. Более явные – это чудеса, в которых заметно управление Всевышнего, видно, как Он направляет причины событий и причины их причин таким образом, чтобы все они привели к желаемому результату. Все это происходит так, что если рассмотреть произошедшее, невозможно сказать, что все это произошло нечаянно, как невозможно сказать, что совместимость между деталями функционирующей машины – это игра случая.

Когда человек замечает это, его охватывает радостное изумление: он воочию увидел деяние Всевышнего! И хотя все происходило по законам природы, тем не менее, можно ощутить в этом проявление Творца.

А полностью скрытое чудо – это так называемые «естественные события», к которым мы так привыкли. И из-за этой привычки, из-за того, что мы не видим в них ничего нового для себя, они не пробуждают в нас никаких чувств, и их истинные причины остаются полностью скрытыми от нас. А

тот, кто видит руку Творца даже в месте полного сокрытия, удостоивается стать свидетелем и более явных чудес. И таким образом он постоянно углубляется в постижение Всевышнего, используя для этого окружающий его мир. Он постоянно раскрывает для себя скрытый смысл происходящего, и благодаря этому удостоивается все большего и большего раскрытия.

СМЫСЛ ПРИНОШЕНИЯ ОМЕР

Смысл приношения *Омер* заключается в том, что оно помогает увидеть деяния Всевышнего в самой природе. См. *Мидраш Ялкут* (гл. 643): **«Сказал Реби: обычный ход событий в этом мире таков, что человек покупает на рынке порцию мяса, и после этого ему нужно приложить немалые усилия, чтобы приготовить его в пищу. С другой стороны, пока люди спят в своих постелях, Всевышний посылает облака, возвращает растения и пестует плоды. И все, что люди дают Ему в благодарности за это – это приношение *Омер*! Сказал рабби Пинхас: человек, который постирал одежду в дождливый сезон, должен приложить немалые усилия, чтобы ее высушить. С другой стороны, пока люди спят в своих постелях, Всевышний посылает небольшой ветер и высушивает землю»**.

Маараль дал оригинальное объяснение этому *мидрашу*: **«В то время, что не было явных чудес в мире, и все происходило в соответствии с законами природы, их <евреев времен Ахашвероша> спасла заслуга выполнения заповеди приношения *Омера*, ибо *Омер* приводит человека к мыслям о Создателе и к осознанию, что природа не существует сама по себе, а находится под полным контролем Всевышнего»**.

То есть, они распознали, что даже то, что полностью скрыто естественным ходом событий, – это деяния Творца. И это привело к раскрытию, при котором стало очевидно, что естественные события направляются Высшей Силой. В заключение Маараль говорит: **«И из-за этого в книге Эстер ни разу не упоминается ни одно из святых Имен Всевышнего, которые запрещается стирать, ибо там говорится только о естественных событиях, а Имена Его, которые делают чудеса, там не раскрываются, книга лишь намекает на них»**. Иными словами, в пуримском чуде не было ничего сверхъестественного, оно было скрыто <природой>. (Хотя его и можно увидеть, рассмотрев явное вмешательство Провидения в события Пурима.)

РАСКРЫТИЕ ТАЙНОГО В КНИГЕ ЭСТЕР

Какое явное раскрытие произошло в результате вполне естественных явлений! Давайте рассмотрим ход вещей, как он описывается в книге Эстер.

Первая серия событий: пир Ахашвероша, изгнание Вашти, коронация Эстер. Эстер приходит к царю и приглашает Амана на пир.

Вторая серия событий: заговор Бигтана и Тереша; его раскрытие Мордехаем; Эстер рассказывает обо всем царю от имени Мордехая; царь страдает от бессонницы.

Третья серия событий: царь возвышает Амана, все кланяются ему и падают ниц; Мордехай находится при дворе и не кланяется Аману; Аман приходит к царю, чтобы получить разрешение повесить Мордехая.

Финалы второй и третьей сюжетной линии выпадают на одну и ту же ночь и переплетаются между собой. События второй серии переворачивают смысл событий третьей серии благодаря событиям первой серии, как машина, в которой движение всех составляющих продумано заранее. Мудрецы сказали, что для народа Израиля Всевышний предусматривает выход из тяжелой ситуации еще до того как эту ситуацию создает. Маараль в книге «Ор хадаш» объясняет смысл этого принципа: «...Что касается народа Израиля, то конечная цель – это избавление, и все события ведут только к нему. И это включает само несчастье – оно существует только для того чтобы в конце концов привести к избавлению. Причина этого в том, что роль народа Израиля в этом мире – это раскрытие <славы Всевышнего>, и поэтому цель любого связанного с ним сокрытия – это, в конечном счете, подготовка почвы для раскрытия; это подобно тому, как сумерки зла были созданы только для того, чтобы их развеял свет праведного выбора, совершенного человеком...».

Но и это особое правило управления судьбой еврейского народа – то, что избавление зарождается еще до появления несчастья – тоже скрыто естественным ходом событий.

Сказали мудрецы: **«Всевышний намекнул Мордехая, и тот почувствовал. Мордехай сказал: разве может быть, что такая праведница выйдет замуж за этого необрезанного злодея? Видимо, в будущем с еврейским народом должно что-то произойти, и он будет спасен только с ее помощью».** (Ялкуп Шмуэль гл. 127) И это тоже включается в интересующее нас развитие событий: «машина» не осталась даже без этой, <казалось бы, незначительной> детали.

НАОБОРОТ!

Еще одна закономерность, превалирующая во всей книге Эстер – «все получилось наоборот» (Эстер, 9:1). Аман хотел расправиться со всеми евреями, а получилось наоборот – в назначенный самим Аманом день евреи уничтожили всех своих ненавистников во всех провинциях <персидского> царства. Аман хотел повесить Мордехая, а получилось наоборот – в этот самый день он был вынужден возить Мордехая на царском жеребце. Аман приготовил столб, чтобы повесить Мордехая, а получилось все

наоборот – на этом самом столбе повесили самого Амана. И сказали мудрецы (Мегила, 16а): **«...Сказать царю, чтобы повесил Мордехая на столбе, который приготовил ему» (Эстер, 6:4) – <слово «ло» – ему – может также относиться к самому Аману, то есть> самому себе приготовил.** (И в комментарии Раши объясняется: **«приготовил сам для себя».**) А Маараль объясняет это так: **«Здесь подразумевается, что вся сущность Амана такова: все, что он собирался сделать Мордехая, обернулось против него... и это с самого начала происходило таким образом, что должно было обернуться против него, и в этом нам раскрывается чудесное свойство тех событий... ибо он собирался уничтожить евреев, а их существование зависит только от Самого Всевышнего, следовательно, уничтожить их совершенно невозможно – и поэтому все его планы обернулись против него самого. И это подобно тому, как человек с огромной силой бросает камень на железную стену, чтобы повалить ее, а камень отскакивает прямо на того, кто его бросил».**

И еще одна удивительная закономерность: все поражения, которые потерпел Аман – дело его собственных рук. Он избавился от Вашти – и это привело к коронованию Эстер, как сказали мудрецы в трактате Мегила (12б), что Мемухан, <который посоветовал Ахашверошу убить Вашти>, – это и есть Амман. Он сам решил, какие почести должны быть оказаны человеку, которого царь хочет вознаградить, – и сам же был вынужден выполнить свое решение и оказать почет Мордехая. Он сам установил столб, на котором его самого же и повесили. А мудрецы сказали нам еще больше в *Мидраше Ялкуп* (Эстер, гл. 1059): **«Этот злодей позвал слуг и приказал им: найдите мне столб высотой в пятьдесят локтей, так чтобы его было видно во всем городе! Они ответили Аману: где мы найдем тебе такой столб, если не в твоём дворце? Аман, не задумываясь, пошел и сломал свой балкон, взял оттуда нужное бревно и принес его. Он измерил бревно своим телом. Малах [ангел] Гавриэль сказал: этот столб тебе очень подходит; он приготовлен для тебя с шести дней творения!»** – удивительно и чудесно!

Аман сломал свой балкон, чтобы вытащить из него бревно, которое было с начала творения приготовлено специально для него – чтобы его же на нем повесили! Более того, он примерил его на себя, чтобы представить себе, что было бы, если бы его повесили на этом бревне. Конечно, он хотел представить себе, как на этом столбе повесят Мордехая. А получилось все наоборот – повесили его самого. Аллегория превратилась в факт, ибо повесили его – и получилось, что он все подготовил своими руками. Разве такую закономерность можно объяснить случайными совпадениями?

ЖРЕБИЙ

Теперь давайте задумаемся о жребии, <который бросил Аман>. Ведь жребий никогда не выпадает случайно, его результат, безусловно, определяется сверху. **«За пазуху бросается жребий, но от Г-спода – все решение его»** (Мишлей, 16:33). Из-за того, что человек полагается на жребий, совершенно очевидно, что сверху будет определено, **что** этот жребий ему покажет. Результат жребия ни в коем случае не случаен. Аман знал эту тайну, и поэтому положился на жребий. Более того, Аман также знал, что жребий показывает истинный ответ только тому, кто действительно искренне заинтересован его получить, безо всяких предпочтений касательно результатов. А тот, кто надеется на определенный ответ, обязательно его получит, ибо «куда человек хочет пойти, туда его и ведут» (Макот 10б). Вот что говорит по этому поводу Марараль («Ор хадаш»): **Написано (Эстер 3:7): «бросил пур-жребий» перед Аманом» – Аман не бросал жребий сам... ибо, будучи заинтересованным лицом, он знал, что жребий покажет ему то, что он хочет увидеть... поэтому жребий был брошен другим человеком, не имеющим отношения к делу, чтобы получить достоверный результат.** Но у него ничего не вышло, так как человек, которого он назначил, тоже ненавидел евреев, и жребий показал ему не истинный, а желаемый результат.

Это относится к категории **«со строптивым поступаешь упрямо»** (Шмуэль II, 22:27) – тому, чьи желания противоречат истине, показывают ложь, к которой он стремится. Но даже когда пользуются жребием лживо, в нем остается доля правды, и это видно из того, что жребий показал Аману: он не продемонстрировал ему будущую судьбу евреев; вместо этого он увидел свою собственную судьбу – в этом и заключалась та доля истины. И так сказали *Мидраши*: **«Жребий относился к нему самому»;** **«Твой жребий – повешение»** (*Мидраш* Рабба гл. 7, 11); **«Ты – жребий сынов Моих»** (Ялкут Шимони, Эстер, гл. 1054) – то есть жребий, который ты бросаешь, чтобы решить судьбу сынов Моих, на самом деле относится к тебе. Получается, что Аману сверху дали предельно точный ответ, только по принципу «наоборот». Все детали тщательно рассчитаны, и каждая из них занимает свое место и безукоризненно выполняет свою роль. Разве можно себе представить более явное раскрытие Провидения?

Амана повесили шестнадцатого Нисана – день, когда приносится Омер. Это учит нас, что есть скрытые чудеса, и показывает нам, что полностью скрытое и то, что раскрывается из сокрытия, на самом деле равноценны. Ибо и то и другое – самое настоящее чудо. Поэтому не обошлось без столь тонкого соответствия между событиями.

Йешива Поневеж, Бней Брак, среда гл. Тецаве, 5713 (25 февраля 1953)

Перевод – раб Б. Набутовский.

МЕГИЛАТ ЭСТЕР. ТРОН ВСЕВЫШНЕГО

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Во втором стихе мегилат Эстер сказано: «В те дни, когда воссел царь Ахашверош на своем троне в городе в столице Шушан». На этот стих написаны комментарии на многих страницах: как и для чего Всевышний поместил Ахашвероша именно в город Шушан, мест, где жили Мордехай и Эстер.

Пишет Таргум Шейни, что всего было 10 царей: первый царь – это Творец, все следующие царства – это царства людей. Так, девятое царство – это царство царя Машиаха. Затем говорится о троне: Ахашверош облюбовал чудесный трон царя Шломо, однако трон царя Шломо был одним из чудес света, никто, кроме него самого на этот трон не мог даже сидеть никакой другой царь. Даже взойти, не говоря уже о том, чтобы на нем сидеть! Тогда Ахашверош строит копию знаменитого трона. Копировать или подражать – свойство обезьян. Все месяца еврейского года имеют связь с буквой алфавита, месяцу Адар соответствует буква «куф», что на иврите означает обезьяна – «коф». Основное свойство обезьяны копирование – она копирует внешность человека, его она действия, но ее поведение не осмысленно, оно – копия.

Комментаторы уделили трону Шломо и его жалкому подражанию – трону Ахашвероша – столько внимания, что нам следует попытаться разобраться в этом вопросе.

Сказано в хумаше, в книге Дварим, что Всевышний выбрал наш народ из всех не потому, что мы самые великие, а, наоборот, из-за нашей большой скромности, из-за того, что мы преуменьшаем себя перед Всевышним; на иврите это выражается понятием *анава* – скромность, смирение. Что означает понятие – *малхут* – царство в нашей традиции? С одной стороны, у нас есть заповедь поставить царя. С другой стороны, пророк Шмуэль порицал народ за то, что он захотел иметь своего царя. Мы упоминаем царство Давида в молитве *«Шмонэ Эсре»*, но чем это царство так важно и так дорого нам? Почему мы молимся о царстве Давида, а не о царстве Всевышнего? Когда в мире происходит раскрытие воли Творца, и руководитель народа весь – воплощение раскрытия этой воли, не возникает вопроса, хорошо это или плохо – иметь царя. Так, Моше рабейну и Йешуа бин-Нун были не только величайшими учителями народа, но и царями, поскольку они правили всем народом, и их решения имели статус закона! Закон, по которому бунтующий против царя подлежит смертной казни, учится из стиха, в котором говорится о Йешуа, несмотря на то, что он не был назван царем. Правление Моше рабейну и Йешуа бин-Нун было раскрытием царства Торы, царства Всевышнего.

Царь Шауль, помазанный на царство, был величайшим праведником и, безусловно, шел путями Всевышнего, что же что же вызвало упрек пророка? Видится, что желание поставить над собой царя «как у всех народов» отражало стремление евреев походить на другие народы, чтобы царь восседал на троне, вел войны во благо народа. Не было в тот момент в народе недостатка в Торе и ее постижении. Тем не менее, пророк упрекает народ. Не было в желании иметь над собой царя раскрытия воли Всевышнего, хотя оно и не противоречило ей на первый взгляд.

В книге пророка Шмуэля мы находим образ царя Давида – царь, обладающий большими достоинствами, воин, полководец, образец мужества и силы духа, праведности и многих других положительных качеств. И есть еще один аспект его личности, который мы видим из Теилим – его величайшая скромность, принижение себя перед Творцом: «я – червь» – пишет он о себе. Это аспект не героя и не царя, а человека, который весь – обращение к Творцу, весь – понимание величия Творца и собственной малости.

В книге пророка Шмуэля есть известная история о том, как царь Давид пляшет перед Ковчегом Завета во главе процессии, сопровождавшей Ковчег по пути в святой город Иерусалим. Его жена, Михаль, дочь царя Шауля, пережившая с Давидом все невзгоды и преследования, наблюдала эту сцену из окна, и «он стал презрен в ее глазах». Когда царь Давид вернулся домой, она отчитала его за такое поведение: не подобает царю вести себя как простолудин! Сказано, что Михаль была наказана за свой поступок, хотя и не вполне ясно, что именно было вменено ей в вину: презрение к царю Давиду или то, что она его отчитала. Давид ответил ей: перед Всевышним я буду унижен, а перед людьми я буду царем. Давид – величайший царь, величайший полководец, но перед Творцом он принижает себя максимально: «я – червь». Сын Давида – царь Шломо, мудрейший из людей – с какой возвышенной молитвой обращается он к Всевышнему, когда построил Храм! В этом раскрывается истинное величие царства Творца, в том, что величайшие цари, мудрецы и праведники падают ниц и принижают себя перед Творцом!

В нашем народе были великие хасидские наставники, которые делали вещи, находящиеся за гранью законов природы. Как-то спросили хасиды Ребе из Коцка, который был великим мудрецом Торы и большим праведником: почему ребе не делает нам чудеса? Ребе ответил им: если бы это привело к тому, что вы восславили Всевышнего, чудеса стоило бы делать. Но вы восславите ребе, а ради этого чудеса делать не стоит! Мы знаем случаи, когда личность заслоняет величие Творца. И один из таких примеров – христианство, когда личность лжемессии, основателя религии, заслонила Творца. И это не единственный случай. Верно также обратное – отрицание Творца приводит к культуре личности. Это мы видели и помним.

Если личность правителя выходит на первый план, а роль Творца уходит в тень – этот правитель не мессия. Истинный смысл царства Давида и царства Машиаха в том, что в них раскрывается царство Всевышнего. И о восстановлении этого царства мы молимся ежедневно!

Наша избранность заключается не в возвеличивании, а, наоборот, максимальном преуменьшении перед Творцом. Авраам сказал о себе «я – прах», царь Давид – «я червь». И как же далеки от этого другие известные нам царства! Так, фараон объявил себя божеством и полагал, что он действительно властвует над всем миром; Навухаднецар, римские императоры и другие правители того времени обожествляли себя. При этом нельзя считать их глупцами, они действительно ощущали, что им как царям дана особая божественная сила, они лишь не могли понять, что сила эта не их собственная, а данная им свыше для определенных целей.

У нас есть понятие *кавод малхус*, почитание царей – это относится не только к еврейским царям, но и к правителю любой страны, даже к злодеям. Почитание царской власти обязательно для каждого человека. Через земных правителей проявляется правление Всевышнего. Отличить же праведного царя от царя-злодея можно по одному признаку: ощущает ли сам правитель себя посланником Всевышнего в мире для раскрытия Его воли, или же он превозносит лишь свою собственную силу и свою власть.

Проблема преувеличения собственной значимости, конечно же, относится не только к царям, но, в первую очередь, к простым людям, к каждому из нас. Есть люди, которым как бы сопутствует удача в различных сферах: успешный бизнесмен, выдающийся ученый, способный и знающий раввин... Здесь проявляется момент истины: считает ли он, что его успехи – это его заслуга, или же признает, что это дар Всевышнего? Если он понимает, что это дар Всевышнего, и не устает благодарить Его за то, чего он удостоился, и направляет плоды успеха на служение Творцу (укрепление Торы, помощь неимущим и т.д.) – тогда с этим человеком все в порядке. Но если же человек мнит себя причиной и следствием своих достижений (даже в Торе!), то тогда он попадает в плен *мидат а-гава*, гордыни – качества, которое буквально сживает человека из этого мира.

Малхут шель кдуша, царство святости – такой была суть правления царя Давида, царя Шломо и ряда других величайших еврейских царей; это были царства, раскрывавшие в нашем мире Царство Творца. В этом царстве есть еще один аспект, на иврите мы называем его *звед мелех мелех* (раб царя – царь). Преданный раб, который думает только о том, как наилучшим образом исполнить волю царя, ловит каждое его слово и старается предугадать его желания, – такой раб намного ближе к царю, чем все его сановники, и он получает силу самого царя. Величайшие правители нашего народа были, конечно же, *авдей а-Мелех*, рабами Царя Царей.

Кисэ – трон – это символ царской власти. Как сказал фараон Йосефу, «только мой трон над тобой», имея в виду, что Йосеф достиг всех высот власти в Египте, кроме символа царской власти. Про царя Шломо сказано: «и воссел Шломо на троне Всевышнего». Сказали наши мудрецы: Шломо получил власть как над нижним, так и над высшим мирами! В Торе мы уже встречали упоминание о такой «сверхъестественной силе» – когда Яков посылает ангелов быть своими посланниками, он, по сути, управляет ими.

Рав Хаим из Воложина приводит объяснение того, что человек создан «по образу Б-га Всесильного», *бе целем Элоким* – в этом Имени раскрывается то, что Всевышний – Властелин всех сил. В книге «Нефеш а-Хаим» рав Хаим из Воложина приводит, что человек назван *бе целем Элоким*, потому что ему была дана сила влиять на все, на все создания во всех мирах! Как может человек оказывать такое всеобъемлющее влияние? Когда он полностью прилепляется к воле Творца, когда он действительно *эвед мелех* – *мелех*, – тогда его поступки имеют огромную силу влияния на исправление всех миров. Если же такой человек, не дай Б-г, отходит от воли Творца, то, поскольку он очень близок к Нему, его поступки многое разрушают. Поступки же далекого от Творца человека имеют малую силу разрушения...

Когда мы говорим о троне Шломо – надо понимать, что это был трон, которым он как царь властвовал над мирами лишь в силу исполнения воли Творца. (Оговоримся, что Гемара в трактате Гитин приводит, что в тот момент, когда царь Шломо в чем-то отошел от воли Творца, он был лишен царства.)

Возвращаясь к Мегилат Эстер, мы можем теперь лучше понять, чего хотел Ахашверош, когда он хотел усесться на трон Шломо – он хотел захватить все! Многим из нас еще помнится лозунг: «Не стоит ждать милости от природы, взять их от нее – вот наша задача!» В этом лозунге, столь популярном во времена «пятилеток», воплотилась вся мировая скверна многих поколений: брать, потреблять, присваивать, мое, дальше, больше, без меры! Речь не идет о том, чтобы просить у Всевышнего – должны взять! Такое движение началось еще в поколении Вавилонской башни. Книга «Зоар» говорит о том, что поколение строителей Вавилонской башни знали о том, как устроен мир, и хотели отделить силу управления миром от Творца. Они хотели получить силу и власть, возможность распоряжаться миром, но не зависеть от Творца.

Маараль в книге о Хануке «Нер мицва» пишет, что изначально в мире было задумано существование четырех царств изгнания: Бавель, Парас Мадай, Яван и Эдом. Безусловно, во всех этих царствах открывается воля Всевышнего, как сказано *лев сарим бе яд Ашем*, сердца правителей в руке Всевышнего. Когда мы ведем себя не совсем так, как нам полагается, мы ощущаем на себе всю тяжесть правления сторонних царей. Сами же цари не понимают, что

они – лишь палка в руках Всевышнего, но думают, что они сами настолько велики, что могут вершить судьбы – и в этом величие их скверны.

Ахашверош жаждал усесться на трон царя Шломо – не в троне как таковом было дело, а в его желании царствовать над низшими и высшими, – и конечно же, у него ничего не вышло. Пришлось ему довольствоваться жалким материальным подобием трона, – потому что невозможно усесться на трон Всевышнего, если ты не исполняешь Его волю.

В Мегилат Эстер ни разу не упоминается прямую имя Творца. Агро комментирует, что во всех местах, где написано *а-Мелех*, имеется в виду Всевышний. Когда Эстер обращается к Ахашверошу, она обращается, на самом деле, к Всевышнему! В свете этого знания мы можем по-новому взглянуть на написанное в Мегиле...

Как выглядит со стороны поведение Ахашвероша? Сначала по воле советника он убивает свою жену, а затем по воле новой жены он убивает советника, – все переворачивается. Ахашверош хотел царствовать над всем миром – в итоге остался там же, где и был: орудием Всевышнего в управлении нашим миром.

Само название свитка, который мы читаем в Пурим, «Мегилат Эстер», как говорит Агро, происходит от слова *гилуй* – раскрытие, эстер – сокрытие.

Настоящее царство может быть только у Всевышнего, только Он правит народами. Мы приближаемся к Пуриму, и нам надо постараться, разобравшись в Книге Эстер, увидеть, как она раскрывает сокрытие. В связи с этим есть закон, по которому мегила должна быть прочитана и выслушана от начала и до конца, каждое слово: все это вместе – одно раскрытие сокрытого!

В праздник Пурим особенно актуальной становится поговорка *нихнас яйн – йаца сод* (входит вино – выходит тайна). Именно в Пурим раскрылись секреты Всевышнего! В отличие от исхода из Египта, в истории Пурима не было ни одного явного чуда, все происходило в рамках законов природы; однако, если собрать все эти «естественные» происшествия вместе, становится ясно, что это – величайшее чудо. Это явственно увидели наши предки в Пурим, и поэтому говорится, что они приняли заново Тору *бе аава*, из любви (к Всевышнему и к Его Торе). Все происходящее было настолько удивительным чудом, что евреи буквально почувствовали особую близость Творца даже в состоянии сокрытия *Ли́ка (эстер паним)* и приняли Тору заново, с новой силой.

В праздник Пурим у нас есть одна основная заповедь: чтение мегилат Эстер; это служит цели *пирсумей а-ниса*, раскрытия чуда. Все остальное, что мы делаем в Пурим, лишь дополняют эту основную заповедь. *Мишлоах манот*, помощь бедным, *матанот левьоним*, пуримский пир и питье вина – все это дополняет чтение мегилы.

В заключение – еще одна интересная деталь. Задается вопрос: почему Эстер пригласила Ахашвероша и Амана к себе на пир? Одна из причин, которая приводится в Талмуде, – она не хотела, чтобы народ надеялся на то, что у них есть «свой человек» при дворе. В то время как над всем еврейским народом нависла страшная угроза, все постылись и молились, «их» Эстер пирует во дворце с главными врагами – и это должно было усилить веру евреев в Творца, так как не было человека, на чью помощь они могли уповать.

Безусловно, царство Всевышнего установится на территории всей земле только после прихода Машиаха. Однако у нас есть территория наших сердец, и как говорил неоднократно рав Моше Шапиро, то раскрытие Творца, которое будет во времена Машиаха, должно наступить в наших сердцах уже сейчас. Даже когда нас окружает мрак, и опасность нависла над нашими головами, мы должны знать, что не Ахашвероши правят миром, и не Аман решает, жить нам или умереть, но только Всевышний властвует над миром! Не поможет нам давать взятки Ахашверошам; нам надо вернуться к Всевышнему, вернуться к Торе, вернуться к молитве. Написанное в конце мегилы, что Ахашверош установил новые налоги, приходит напомнить то, что наши предки увидели своими глазами в Пурим: сердца правителей – в руке Всевышнего, и нам с вами надо помнить об этом всегда.

Подготовила А. Швальб.

ИЗУЧАЕМ МЕГИЛАТ ЭСТЕР С РАВОМ НАХУМОМ ШАТХИНЫМ

Предлагаем вашему вниманию подборку материалов из нашей ежедневной рассылки по Танаху от рава Нахума Шатхина. Если вы хотите подписаться на эту рассылку, то отправьте свою просьбу на daily@beerot.ru

О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВА «ПУРИМ»

«Поэтому и называли эти дни «Пурим», по названию «пур»» (Мегилат Эстер, 9:26).

Слово «пур», как известно, означает жребий. Это тот жребий, который бросал Аман, выбирая удобный момент для начала реализации своего страшного замысла. Но если жребий был частью замысла Амана, то почему наши Мудрецы выбрали это имя для праздника? Не называют же Песах – днем Паро, а Хануку – днем Греции.

Рав Яков Галинский (*благословенна память праведника*), известный своими притчами, отвечает на этот вопрос с помощью вымышленного

примера. Представим себе, что один добропорядочный еврей идет к Стене Плача по улочкам Старого города и вдруг слышит за спиной душераздирающий крик «Алах ахбар!». Обернувшись, он, к своему ужасу, видит араба, несущегося в его направлении с ножом в руке. Еврей бежит изо всех сил, сворачивает в один переулок, потом в другой, но расстояние между ним и Ишмаэлитом неумолимо сокращается. И вот, когда он уже приготовился читать «*Видуи*» и «*Шма Исраэль*», вдруг из какой-то подворотни выскакивает огромный пес и впирается в ногу арабу. Как назовет чудом спасшийся еврей тот памятный день? «День избавления» или «День удачного переулка», а может быть и «День счастливого пса»? Одно ясно точно, он никогда не назовет его «Днем длинного ножа».

А вот если все было бы немного иначе, и не пес спас нашего еврея, а араб сам поскользнулся бы и рухнул на свой же нож. Подойдя к мертвому арабу, еврей видит, что тот лежит лицом в низ, а из него торчит нож, который еще минуту назад представлял смертельную опасность для нашего еврея. Как тогда назовет наш герой этот день? Конечно же, «День ножа».

Так и наши мудрецы, зная, что тот жребий, который должен был стать причиной трагедии нашего народа, стал причиной избавления, назвали праздник «Пурим», т.е. жребий.

Каким же образом жребий Амана обернулся против него? Объясняет рав Сороцкий, что если бы Аман решил сразу реализовать свой злой умысел, то шансов у евреев не осталось бы. Но произошло чудо, которое заключалось в том, что Аман искал удачное время для реализации своего плана. Для этого он бросал жребий, который выпал на 13 *Адара*, через двенадцать месяцев. А этого времени было достаточно, чтобы евреи могли использовать свое самое сильное оружие – молитву и «*Тшуву*» (раскаяние), и проступки их были прощены.

Остается ответить еще на один вопрос. Почему называли праздник не «Пур», а «Пурим», ведь жребий был один, а слово «Пурим» указывает на множественное число.

Несколько ответов приводят наши мудрецы:

1. Когда началось окончательное «падение» Амана? Когда Ахашверош вошел в палаты Эстер и увидел, что Аман падает на кровать его царицы. Тогда и было принято решение о казни Амана. Кровать на арамейском языке называется «*пурая*», и поскольку кровать Эстер тоже поучаствовала в избавлении народа Израиля, называли наши Мудрецы этот праздник в честь двух вещей – жребия и кровати.

2. Чтобы жребий не стал случайностью, Аман в две коробки вкладывал два вида записок. В одной 12 записок с именами месяцев года, а в другой – 365 записок, соответствующих дням года. Если выпадают две записки, например, месяц *Тисрей*

и день №183 – такой результат не действителен, потому что *Тишрей* – это первый месяц года, а ему могут соответствовать только дни от 1 до 30. Когда же выпала одна записка с месяцем *Адар*, а на другой выпал день №163 (от начала года), что соответствует 13 *Адара*, вот тогда Аман обрадовался и установил на этот день начало окончательного решения еврейского вопроса. Из-за двух совпавших жребиев и назвали этот праздник «Пурим».

ГДЕ В ТОРЕ ЕСТЬ НАМЕК НА АМАНА?

«А приближенными к нему (были): Каршена, Шэйтар, Адмата, Таршиш, Мэрэс, Марсена, Мемухан – семеро сановников Параса и Мадая» (Эстер 1:14).

Говорят комментаторы, что Мемухан – это Аман. Это первое упоминание о нем в Мегилат Эстер.

Спросили мудрецы у рава Матна (Хулин 139б): где в Торе есть намек на Амана (המן)? Ответил рав Матна: намек на Амана находится в Берешит в стихе (3:11). «И сказал Он: кто сказал тебе, что ты наг? Не от дерева ли (העץ), о котором Я заповедал тебе не есть от него, ел ты?»

וַיֹּאמֶר מִי הִגִּיד לְךָ כִּי עִירֹם אָתָּה הֵמָּן הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לְבִלְתִּי
אֲכֹל מִמֶּנּוּ אֶכְלֵת

Поскольку слово *המן* (*а-мин* – от) состоит из тех же букв, что и имя Аман (המן), утверждает рав Матна, что здесь Тора пришла намекнуть нам на то, что в будущем будет Аман.

По какому же принципу выбирался стих с намеком на имя Амана? Если искали слово, максимально похожее, то есть другой стих, в котором есть не только подходящее сочетание букв, но и даже произношение, абсолютно схожее с именем Амана. Написано в недельной главе Бешалах (Шмот, 16:35): «А сыны Израиля ели ман (המן) сорок лет, до пришествия их в землю обитаемую; ман (המן) ели они, доколе не пришли к рубежу земли Кнаанской».

וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אָכְלוּ אֶת הַמָּן אַרְבָּעִים שָׁנָה עַד בָּאָם אֶל אֶרֶץ נוֹפֵשׁ
כִּת אֶת אָכְלוּ עַד בָּאָם אֶל הָאָרֶץ כְּנוֹעַן

Если есть слово, внешне более схожее, но наши мудрецы выбирают другое слово, очевидно, что они искали не только внешнее сходство, но и какую-то внутреннюю связь.

Говорит Виленский Гаон, что в этом стихе Тора намекает нам на источник одного из человеческих качеств – когда человек не может найти покой душе своей, если что-то в мире ему не доступно, как сказано: «И увидел Аман, что Мордехай не становится на колени и не падает ниц, и преисполнился Аман ярости» (Эстер 3:5), и после этого: «Но все это ничего не значит для меня, пока вижу я Мордехая-иудея, сидящим в воротах царских».

Миллионы людей кланяются Аману, и только один Мордехай не становится на колени и не падает ниц. Одно только это не дает покоя Аману, и он говорит, что весь почет и богатство, все, что

есть у него, не стоят для него ничего, пока существует на свете Мордехай. Говорят наши мудрецы, что источник такого качества человека учим мы из истории Адама: весь мир принадлежал ему, и лишь от одного дерева было запрещено есть, но Адам чувствовал себя обделенным (как поясняют наши мудрецы).

Пишет об этом качестве человека рав Хаим Шмулевич. Царь Давид дает наказ Шломо свести сче-ты с Шими бен Гера (ради будущего мира Шими), но сделать это мудро. Шломо приказывает Шими построить дом в Иерусалиме и под угрозой смерти запрещает ему покидать город. Прошло время, и Шими, найдя повод, вышел за границы города, а царь Шломо смог выполнить наказ отца. Спрашивает рав Хаим Шмулевич: даже в наши дни есть люди, которые с гордостью заявляют, что ни разу не покидали границ Святого города. Откуда было известно Шломо, что рано или поздно Шими захочет выйти из Иерусалима? Царю Шломо было хорошо известно, что как только что-то становится запрещенным человеку, внутри него начинают действовать силы, стремящиеся переступить эти запреты.

Рассказывает один из выпускников знаменитой ешивы Слободка в Бней Браке. Однажды у одного из учеников ешивы умер отец. Он сидел семь дней траура в Иерусалиме. Ближайшие друзья в один из вечеров собрались поехать утешить скорбящего. Пошли просить разрешения у машгиаха рава Моше Тикочинского. Машгиах дал добро, но при этом добавил: «Предупреждаю вас: только утешить скорбящего и обратно в ешиву, никаких молитв у Стены Плача». Они доехали благополучно, но когда вышли от друга, сказал один из учеников друзьям: «Но почему мы в Иерусалиме и не можем заскочить к Стене Плача на пятнадцать минут вознести молитву Всевышнему?! Все равно по дороге. Ну, приедем в ешиву на пятнадцать минут позже». Остальные согласились и поехали. Подходят к Стене Плача, и кто их там ждет? Рав Моше Тикочинский! Сказал им машгиах: «Я знал, что если запретил вам приходить сюда, то вы непременно захотите это сделать».

ПУРИМ – НАЧАЛО ЗАКАТА ДИНАСТИИ ВАВИЛОНСКИХ ЦАРЕЙ

«И царица Вашти тоже устроила пир для женщин в царском доме царя Ахашвероша. На седьмой день, когда хорошо стало на сердце у царя от вина, приказал он Меуману, Бизте, Харвоне, Бигте и Авагте, Зэйтару и Каркасу – семерым советникам, состоявшим на службе у царя Ахашвероша – привести пред лицо царя царицу Вашти в царском венце, чтобы показать народам и сановникам красоту ее, так как была она хороша собой. Но не захотела царица Вашти прийти по повелению царя, (данному) через советников. И весьма разгневался царь, и возгорелась в нем ярость его» (Эстер 1:9-12). В итоге Вашти была казнена.

Не только странная просьба царя Ахашвероша удивляет наших мудрецов, но также трагический конец царицы Вашти. Чем она провинилась, что так жестоко обошелся с ней ее собственный муж?

Написано в мидраше Ялкуп Шимони на Мегилат Эстер:

«Когда приказал Ахашверош, чтобы Вашти пришла обнаженная в мужскую часть зала, где были все важные гости царя, ответила ему Вашти: "Ты, наверное, сошел с ума, или перепил, если позволяешь себе так ко мне относиться. Я истинная царица, из царского рода, дочь царя Бельшацара, внучка царя Навухаднецара, того, который глумился над царями мира, и никто не мог сравниться с ним. Меня ты хочешь выставить на посмешище! Ты, который был конюхом у моего отца! Если бы был отец мой жив, то ты не позволил бы себе так пренебрегать мною". И почему Всевышний устроил все таким образом (что царю в голову придет такая прихоть, а Вашти не сможет ее выполнить и будет казнена)? Потому что не хотела Вашти, чтобы Ахашверош дал разрешение на возобновление работ по строительству второго Храма, сказав: "Ты хочешь восстановить то, что разрушили мои дед с отцом?" "И Я восстану на них, – говорит Г-сподь Воинств, – и уничтожу имя Бавэля и остаток: и сына, и внука. И сделаю Я его наследием ежа и стоячими болотами, и смету его метлою уничтожения, – говорит Г-сподь Воинств... (Йешаяу, 14:22-23)". Поэтому и был вынесен ей столь строгий приговор».

Как следует из мидраша, Вашти была одной из причин, по которой строительство второго Храма, начавшееся и прекращенное во времена царя Кореша, не возобновилось в годы правления царя Ахашвероша. И, как и обещал Всевышний через пророка Йешаяу, за то, что цари Вавилона разрушили Храм, угнали народ Израиля в изгнание, не позволяли построить второй Храм, – за все это Вавилонская империя прекратит свое существование, а завершающим актом станет уничтожение царицы Вашти, последнего отпрыска когда-то могущественной династии Вавилонских царей.

МОРДЕХАЙ – ИУДО-БИНЬЯМИНЯНИН?!

«Был в столице Шушан один иудей по имени Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Киша из колена Биньяминова ...» (Мегилат Эстер, 2:5).

В этом стихе наши мудрецы замечают противоречие между его началом и концом. Только после разрушения Второго Храма всех евреев стали называть иудеями. Во времена, описываемые в Мегилат Эстер, еще существовало разделение на колена, и если человек звался «иудеем», то не потому, что он – еврей, а прежде всего, из-за принадлежности его к колену Иуды. О Мордехеае говорится, что он иудей, то есть – из колена Иуды, и одновременно, что он

«из колена Биньяминова». Это два противоречащих друг другу утверждения.

Царь Давид перед смертью дает ряд наказов своему сыну Шломо и среди них – убить Шими бен Гера, как сказано: «И вот (еще) у тебя Шими, сын Гера, Биньяминянина из Бахурим; он злословил меня тяжким злословием в день, когда я шел в Маханаим, но сошел навстречу мне к Ярдну, и я поклялся ему Господом, сказав: "Я не умерщвлю тебя мечом". А ныне ты (не считай) его невиновным, так как ты человек умный и знаешь, как тебе поступить с ним, и сведи седину его в крови в преисподнюю» (Млахим 1, 1:8-9).

Есть много объяснений такой жестокой предсмертной просьбы царя Давида. Шими бен Гера настолько провинился перед Давидом, что по закону должен был быть предан смерти, но Давид не стал делать этого в виду неподходящей ситуации. Теперь же, когда обстоятельства позволяют поступить по закону, царь просит у Шломо выполнить это.

Также из самого стиха видно, что Давид хотел помочь Шими удостоиться будущего мира, а смерть была единственным искуплением тех грехов, которые совершил Шими.

Была еще причина. Царь Давид знал пророческим знанием, что в будущем будет предпринята попытка уничтожения всего народа Израиля, и что одним из избавителей станет потомок Шими бен Гера – Мордехай. Когда Давид после подавления бунта своего сына Авшалома вновь воссел на престол в Иерусалиме, то мог и должен был наказать Шими, но не сделал этого, потому что видел пророческим даром, что тот отпрыск Шими, от которого произойдет Мордехай, еще не появился на свет. Поэтому Давид сказал Шломо, что когда он увидит, что Шими состарился и уже точно не приведет в этот мир детей (а значит тот отпрыск, от которого произойдет избавитель Израиля, уже рожден), тогда найти возможность казнить его и привести к искуплению.

Сказано в книге Шмуэля (2, 21:8): «И взял царь... пятерых сыновей Михали, дочери Шауля...» Известно, что Михаль, дочь царя Шауля, родила царю Давиду одного ребенка, но умерла во время родов. О каких пяти сыновьях идет речь? Поясняют комментаторы, действительно, у Михаль был лишь один сын, но она воспитала еще пятерых сыновей своей старшей сестры Мейрав, которая умерла молодой. Говорят наши мудрецы, что человек, пусть и не родивший ребенка, но воспитавший и поставивший его на ноги, засчитывается ему, как будто это его ребенок.

Поэтому и написал сам Мордехай в Мегилат Эстер, что он – биньяминянин, потому что происходил из этого колена, но при этом и иудей, потому что появился на свет, благодаря иудею – царю Давиду.

ЗА ЧТО БЫЛ ВЫНЕСЕН СТОЛЬ СТРОГИЙ ПРИГОВОР?

Говорится в трактате Мегила (12а): «Спросили ученики у раби Шимона бар Йохая: "Почему Всевышний вынес столь строгий приговор всем евреям, жившим в империи Ахашвероша?" Спросил раби Шимон: "А вы что думаете?" Ответили ученики: "Из-за того, что евреи города Шушана получили удовольствие от трапезы, которую устроил Ахашверош." Сказал раби Шимон: "Тогда должны были быть наказаны только те, кто участвовал в трапезе, но не весь народ!" Спросили ученики: "А что думает рав?" Ответил раби Шимон: "Такой строгий приговор был вынесен из-за того, что евреи кланялись истукану Навухаднецара!"».

Нужно понять, что спросили ученики, и в чем смысл ответа раби Шимона.

Спрашивает рав Йеуда Цадка в книге «Коль Йеуда»: всего 18500 тысяч евреев из города Шушан участвовали в трапезе, устроенной Ахашверошем. Так что же такого натворили эти евреи, чем настолько разгневали Всевышнего, что был вынесен смертный приговор всему народу Израиля? Вопрос усугубляется, если учесть мнение, что вся еда и вино на трапезе были кашерными, а ответственным за кашерность был сам Мордехай.

Чтобы ответить на этот вопрос, рав Цадка приводит Гемару из трактата Авода Зара (65а). Рова был послан от еврейской общины с приношением к Бар Шейшаху, одному из министров той страны. Когда Рова вошел, он застал Бар Шейшаха купающимся в бассейне, наполненном водой, настоящей на лепестках роз. Спросил Бар Шейшах у Ровы: «Скажи, разве могут быть у вас подобные блага в будущем мире?» Ответил Рова: «Могут, и намного большие, чем ты можешь себе представить. Но ты заблуждаешься, если считаешь, что ты можешь получать удовольствие от благ земных. Ты не можешь наслаждаться ими в полной мере из-за постоянного страха перед своим царем». В это время к Бар Шейшаху пришел посланник с требованием срочно явиться к царю. Мгновенно выскочил Бар Шейшах из бассейна и стал поспешно одеваться. Сказал Бар Шейшах Рове (видя, что тот оказался прав): «Я хочу благословить тебя. Пусть у тех, кто ненавидит вас (евреев), лопнет глаз». Когда Рова ответил «Амен», у Бар Шейшаха лопнул глаз.

Говорит рав Цадка, что наши мудрецы, приведя эту историю в Талмуде, хотели научить нас правилу – если человек трепещет перед царем, невозможно ему получать удовольствие от земных благ. И если евреи пошли на пиршество Ахашвероша, где тот демонстрировал сосуды из Храма, и были в состоянии получать от этой трапезы удовольствие, это означает, что они не испытывали страха перед Царем всех царей! И в этом причина столь строгого приговора.

Но ученики раби Шимона бар Йохая сказали, что это не отвечает на вопрос, почему были наказаны все евреи, а не только те, кто непосредственно участвовал в трапезе Ахашвероша.

Навухаднецар, царь Вавилона, построил огромного истукана высотой в 50 локтей и приказал всем покоренным народам поклониться этому истукану. Говорит наша традиция, что евреи знали, что этот памятник не идол, а лишь знак величия империи Навухаднецара. Поэтому и кланялись ему. В мидраше Шир а-Ширим рассказывается, что Навухаднецар, захватив Иерусалим и разрушив Храм, вывез в Вавилон все золотые сосуды из Храма, в том числе одежды первосвященника. Одним из элементов одежды был циц – пластина из золота, на которой было начертано «Кодеш ла-Шем». Эту пластину первосвященник надевал на головной убор. Говорит мидраш, что Навухаднецар вставил в рот своего истукана золотой циц, и тот произносил фразу: *ани А-шем Элокейхем* – «Я – Б-г ваш». Услышав эту фразу, евреи кланялись, потому что они испытывали трепет от этих слов. Несмотря на то, что со стороны это выглядело идолопоклонством, Всевышний не наказал тогда евреев, потому что Он знал истинную причину – евреи были введены в заблуждение говорящей статуей.

Ахашверош устроил трапезу продолжительностью в сто восемьдесят дней не только ради того, чтобы показать 5400 золотых сосудов из Иерусалимского Храма. По его расчетам семьдесят лет со времени разрушения Храма уже прошли, а евреи все еще находились в изгнании, и Храм не был отстроен (вопреки пророчеству Ирмияу). Это и было главной причиной радости и столь длительной трапезы Ахашвероша. Он восседал на только что сделанном троне (подобии трона царя Соломона), одетый в восемь одежд первосвященника, с золотым цицем на лбу. А евреи пришли на эту трапезу есть, пить и наслаждаться! В отличие от Вавилонского изгнания сейчас, во времена Мордехая и Эстер, участие в трапезе Ахашвероша демонстрировало отношение к Царю царей и Храму, что и объясняет столь страшный приговор, вынесенный Всевышним.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА МОРДЕХАЯ

В самом начале книги Эзры рассказывается о том, как царь Кореш дал добро на строительство Второго Храма. Часть евреев вернулась в Святую землю и приступила к строительству.

В списках возвратившихся из Вавилона встречается имя Мордехай Билшан. «А вот жители страны, возвратившиеся из плена изгнания, те, которых изгнал Навухаднецар, царь Вавилонский, в Вавилоне, те, что возвратились (теперь) в Иерусалаим и в Иудею, каждый в свой город. Те, что пришли с Зерубавелем, Йешуей, Нахемьей, Сераей, Реэлаем, Мордехаем Билшаном...» (Эзра 2:1-2). Из многочисленных источников следует, что это тот же Мордехай, который фигурирует в Мегилат Эстер. Звали его Бильшан потому что он владел семидесятью языками, то есть был силен *бе лашон* – в языках. Но если Мордехай был в Эрец Израэль, то как он очутился в империи Ахашвероша?

Из продолжения книги Эзры следует, что практически сразу после начала работ по строительству Второго Храма местное население, переселенное туда Навухаднецаром из различных захваченных им областей, стало предпринимать активные действия, целью которых было немедленное прекращение строительства. «И стали люди той страны подрывать силы народа Иуды и отпугивать их от строительства. И во все дни (царствования) Кореша, царя Параса, вплоть до царствования Дарьявеша, царя Параса, подкупали они против них советников, чтобы расстроить замысел их. А по воцарении Ахашвероша, в начале царствования его, написали они навет на жителей Иудеи и Иерушалаима. А послание написано было письмом арамейским и изложено по-арамейски. Рехум, составитель, и Шимшай – писчий, написали это письмо...» (Эзра 4:4). Как видно из стихов, одним из тех, кто возглавил эту компанию, был Шимшай. Говорят комментаторы, что этот Шимшай был сыном Амана, и что он вместе со своим печально известным отцом, жил в Эрец Исраэль, будучи насильно переселенными из Персии тем же Навухаднецаром. Аман был потомком амалекитянского царя Агага, а Амалек, как известно, не может терпеть всего, что связано со святостью. Неудивительно, что именно Аман со своими сыновьями возглавил противостояние вернувшимся евреям.

Аман переезжает в Вавилон, чтобы убедить царя Кореша в необходимости прекращения строительства Второго Храма, и ему это удается. Работы были остановлены и не возобновлялись 18 лет – 3 года, которые еще правил Кореш, 14 лет правления царя Ахашвероша, и полтора года правления Дарьявеша.

Чтобы быть ближе к престолу властителей и попытаться возобновить строительство, был послан Мордехай. Так мы его и находим в Мегилат Эстер. Но почему был послан именно Мордехай, который в списке глав народа, вернувшихся в Эрец Исраэль, лишь пятый, то есть пятый среди глав Сандрина? Наверное, было бы правильнее послать самых больших знатоков Торы? Говорят наши мудрецы, что кроме того, что Мордехай имел глубокие познания в Торе, он был из колена Биньямина.

Моше, благословляя колена Биньямина, сказал: «(О) Биньямине сказал: Любимый Г-сподом, будет жить в безопасности, полагаясь на Него...» (Дварим 33:12). В этом благословении скрыт намек на то, что Шехина, присутствие Всевышнего, всегда будет пребывать во владении Биньямина. И Мишкан в Гильгале, в Шило и в Нове, и Храм, построенный царем Шломо, находились на территории, принадлежащей колону Биньямина.

Очевидно, что это не было случайностью, и на то были причины. Говорит мидраш – сказал Всевышний: «Как я могу выбрать место, где будет Мое присутствие среди сынов Яакова? Цель Храма – быть местом, где искупаются грехи народа Израиля, местом милосердия. А они не были милосердны по отношению к Йосефу, и продали его в Египет».

Поэтому избрал Всевышний местом своего пребывания территорию колена Биньямина, который не участвовал в продаже Йосефа.

Наши праотцы хорошо знали это правило, а также и правило о том, что с потомками Амалека всегда посылают воевать сынов Рахели.

МАЛЫЕ ОВЦЫ

Говорил Аман Мордехая: «Ну почему ты не кланяешься? Чем ты лучше своего праотца Яакова? Ведь Яаков, когда встретился с Эйсавом, дедушкой Амалека, поклонился ему семь раз?» Отвечал ему Мордехай: «Мой дед никогда не кланялся Эйсаву потому что я происхожу из колена Биньямина, а Биньямин тогда еще не родился». Другое объяснение состоит в том, что Биньямин – единственный, кто родился в Святой Земле, а Эрец Исраэль не терпит того, кто поклоняется идолам. И Мордехай ответил: «поэтому я не стану кланяться тебе, даже если это лишь со стороны выглядит поклонением идолу».

В главе Вайеце (Берешит 30:25) сказано в стихе: «И было, после того как Рахель родила Йосефа, сказал Яаков Лавану: отпусти меня, и пойду я в место свое и в страну свою». Трактуют наши мудрецы, что Яаков решил возвращаться домой, только когда Рахель родила ему Йосефа. Только теперь он не боялся встречи с Эйсавом. Об этом также намекает стих у пророка Овадьи (1:18): «И будет дом Яакова огнем, и дом Йосефа – пламенем, а дом Эйсавы – соломой, и будут гореть они в них (среди сынов Эйсавы), и поглотят их, и не будет остатка в доме Эйсавы, ибо Г-сподь сказал (это)». Также трактуют стих в книге Судей (5:14): «От Эфраима (пришли) того, кто победит корень Амалека; за тобою – Биньямин с людьми твоими...» На основании этих стихов говорят наши мудрецы, что семя Амалека падет от рук сынов Рахели: Йосефа (колен Менаше и Эфраима, сынов Йосефа) и Биньямина.

Когда вышли потомки Эйсавы воевать с сынами Израиля, спросили их евреи: «Как можете вы воевать против Яакова, ведь он был родным братом вашего праотца Эйсавы?» Ответили им сыны Эйсавы: «Как можете вы упрекать нас в том, что воюем мы с братом, ведь вы сами продали своего брата Йосефа в рабство». Поэтому только те, кто не участвовал в продаже Йосефа (сам Йосеф и Биньямин) могут выступить против Эйсавы и его внука Амалека.

Говорит пророк Ирмияу (49: 20): «Поэтому слушайте решение Г-сподне, которое принял Он об Эдоме, и замыслы Его, что задумал Он о жителях Теймана: истинно, что самые малые из овец поволокут их и опустошат жилища их». Видно из слов пророка, что Эдом падет от рук «малых овец». «Малые овцы» – это сыновья Рахели – Йосеф и Биньямин. Они были действительно самыми младшими из сыновей Яакова, но не это главная причина, из-за которой именно они выступают во главе народа на войну с Амалеком. «Малые овцы»

указывают на скромность и приниженность, что является прямой противоположностью Амалеку, идеология которого – гордыня и противостояние Всевышнему и святости.

Легко можно проследить, что на протяжении всей нашей истории руководители народа Израиля всегда посылали воевать с Амалеком только отпрысков Рахели. Так это было, когда впервые Амалек напал на народ Израиля. Как сказано в главе Бешалах (Шмот 17:8-10): «И пришел Амалек, и воевал с Израилем в Рефидиме. И сказал Моше Йеошуа: выбери нам мужей и пойдешь, сразись с Амалеком; завтра я стоять буду на вершине холма с посохом Б-жым в руке моей. И сделал Йеошуа, как сказал ему Моше о сражении с Амалеком ...» Почему был послан Йеошуа, а не сам Моше повел народ на войну? Потому что Йеошуа был из колена Эфраима, сына Йосефа.

Обратился к Шаулю пророк Шмуэль: «...послал меня Г-сподь помазать тебя на царство над народом Его, над Израилем, а теперь прислушайся к голосу речей Г-сподних. Так сказал Г-сподь Ц-вакот: помню Я, что сделал Амалек Израилю, как он противостоял ему на пути при выходе его из Египта. Теперь иди и порази Амалека ...» Царь Шауль был из колена Биньямина. Правда, он не до конца справился с возложенной на него миссией. Но кто должен был завершить то, что не закончил Шауль? Другие представители колена Биньямина – Мордехай и Эстер.

ДВОИМ БЫЛ ДАН НАМЕК СВЫШЕ

«В те дни, когда Мордехай сидел у царских ворот, Бигтан и Тереш, два царских евнуха из стражей входа, озлились и замыслили наложить руку на царя Ахашвероша. И стало известно об этом Мордехая, и сообщил он царице Эстер, а Эстер рассказала царю от имени Мордехая. И расследовано было это дело, и обнаружено, (что это так) и повесили тех обоих на дереве. И вписано было (это) на глазах у царя в книгу летописи» (Мегилат Эстер 2:21-23).

Двое слуг Ахашвероша, задумавшие покушение на царя, не опасались того, что кто-то поймет их, так как они разговаривали на редком наречии. Как мы уже писали, Мордехай знал семьдесят языков, и таким образом он смог узнать о плане покушения и поведал об этом Ахашверошу.

Возникает вопрос: если стало известно, что скоро Ахашверош будет убит, зачем нужно было рассказывать об этом? Не лучше ли было, чтобы его убили, и Эстер смогла выйти на свободу?

В книге «Масат Моше» приводится ответ на этот вопрос. В те времена был обычай у народов мира, что новый царь наследовал не только престол от предыдущего царя, но также и его вдов. Таким образом, смерть Ахашвероша не гарантировала освобождение царице Эстер.

Дополнительное предположение высказывает один из выдающихся мудрецов Торы прошлого поколения рав Авраам Исраэль Моше Саломон, рав города Харькова. Очевидно, что Мордехай и Эстер поняли, что произошедшее с ними не является случайностью. И если из множества девушек, которые мечтали стать царицей, была избрана именно Эстер, которую Мордехай тщательно прятал, возможно, из этого должно произойти какое-то чудо?! Поэтому они и остановили Бигтана и Тереша.

То, что предположил рав Саломон, можно увидеть из мидраша, в котором говорится, что в истории еврейского народа были два человека, которым Всевышний дал намек на будущее, и они хранили его в ожидании, когда придет его время. Это были Давид и Мордехай.

Когда Давид предложил свою кандидатуру для боя с Голиатом, он показал царю Шаулю ремень, сделанный из шкуры ягненка. Этим он хотел показать, что он, хоть и не солдат, но в его жизни тоже были случаи, когда приходилось проявлять мужество. И этот пояс является свидетельством случаев, когда приходили медведь и лев и утаскивали из стада ягненка, а он гнался за ними и побивал их из пращи, возвращая ягненка в стадо. Возникает вопрос: а почему Давид сделал ремень из шкуры ягненка, а не из шкуры убитого медведя или льва? Поясняют комментаторы, что Давид стремился увековечить не свой героизм, а скрытое чудо, так как понял, что это намек свыше на подобное чудо, которое ему придется совершить в будущем для народа Израиля.

Продолжает мидраш. Сказал Мордехай, когда Эстер насильно была взята во дворец Ахашвероша: «Как же могло произойти такое, что эта праведница будет принадлежать этому необрезанному? Наверное, в будущем это поможет привести избавление народу Израиля».

ЗАВТРА

Мы уже приводили источники о том, что для войны с Амалеком во главе народа Израиля всегда ставились потомки Рахели – представители колена Биньямина и Йосефа (Менаше и Эфраима). Есть также описания методов борьбы с Амалеком. В стихах, имеющих отношение к войне с Амалеком, наши мудрецы обнаруживают одну закономерность, на основании которой они формулируют правило, необходимое для успеха в этой борьбе. Правило это, или иными словами – оружие, с которым вступают в противостояние с Амалеком, называется «завтра».

Откуда это видно и что означает «завтра»?

1. Первым, кто повел народ Израиля на войну с Амалеком, был Йеошуа бин Нун. Конечно же, он был из колена Эфраима, и поэтому возглавил войну вместо Моше. Но из стиха видно также, что начать войну было приказано завтра. Как сказано (Шмот 14:8-10): «И пришел Амалек, и воевал

с Израилем в Рефидим. И сказал Моше Йеошуа: выбери нам мужей и пойди, сразись с Амалеком; **завтра** я стоять буду на вершине холма с посохом Б-жым в руке моей. И сделал Йеошуа, как сказал ему Моше о сражении с Амалеком...» Моше приказывает сегодня начать подготовку к войне и выбрать для этого подходящих людей, а **назавтра** начать войну, закончив, таким образом, начатое дело.

2. В книге Шмуэля (1, гл.30) рассказывается о войне Израиля с филистимлянами. Давид, скрываясь от преследования царя Шауля, жил в земле филистимлян и был вынужден выступить на войну в рядах врагов народа Израиля. Филистимляне все же отослали Давида с его людьми домой, решив, что он не станет воевать против своего народа и, скорее всего, ударит по филистимлянам с тыла. Вернувшись после короткого отсутствия, Давид обнаруживает свой город полностью сожженным. Имущество разграблено, а женщины и дети взяты в плен нападшими амалекитянами. Давид начинает преследование, настигает отряд амалекитян, разбивает его и возвращает пленных и имущество. «И бил их Давид от сумерек до рассвета завтрашнего (**махаратам**) третьего дня» (Шмуэль 1, 30:17). Поясняет Радак, что Давид бил их более суток, с вечера и до вечера и еще до утра (завтрашнего) третьего дня, потому что это была война с Амалеком. Вновь мы видим, что дело было начато в один день, а закончено **назавтра**.

3. Когда Мордехай и Эстер решили, что пришло время рассказать Ахашверошу, из какого народа происходит царица, и свести на нет все усилия Амана, Эстер решает сделать это во время трапезы. Сказано в Мегилат Эстер (4:8): «Если снискала я милость в глазах царя, и если угодно царю исполнить желание мое и выполнить просьбу мою, то пусть придет царь с Аманом **завтра** на пир, который я приготовлю для них, и завтра сделаю я по слову царя».

Сначала Эстер устроила один пир, но только на втором, завтрашнем пире, она закончила дело, начатое накануне, обвинив Амана в заговоре.

4. Когда началось уничтожение амалекитян (а убивали только амалекитян, других неевреев не трогали), то вновь встречается слово «завтра». Мегилат Эстер (9:13): «И сказала Эстер: если угодно царю, то пусть бы и **завтра** разрешено было Иудеям, которые в Шушане, действовать по указу нынешнего дня». Дело было начато в один день и закончено **назавтра**.

Что же это за секретное оружие против Амалека, которое называется «**завтра**»?

Одна из самых известных притч об Амалеке – притча о ванной, наполненной кипящей водой, в которую он бросается. То есть, нападать на наш народ в пустыне после выхода из Египта, когда Б-жественное присутствие сопровождало нас, а весь мир только что видел силу Творца, проявившуюся в 10 казнях и гибели египтян, было подобно прыжку в кипящую ванну.

Зачем Амалек поступает так? Он остался в живых, но вышел обваренным, стал инвалидом. Разве стоило делать это? Поясняют наши мудрецы, что Амалек ненавидит Всевышнего и силы святости, связанные с Ним. Он готов пойти на любые потери, чтобы показать всем, что он живет только сегодняшним днем, что ему не нужен будущий мир и его не волнует, что будет с ним завтра. Амалек утверждает, что у мира нет **завтра**, нет *тахлита* (конечного назначения). Поэтому и нас, народ Всевышнего, он пытается оторвать от идеи жить ради будущего мира. Зная это, наши предки в борьбе против Амалека использовали его слабое место, **завтра**, чтобы показать всему миру, что не сегодняшним днем должен жить человек, и что главная цель, для которой мы пришли в этот мир – это удостоиться жизни в мире будущем. Как толкуют наши мудрецы стих в главе Экев (11:13): «И будет: если внимать будете вы Моим заповедям, которые Я вам заповедую **сегодня** ...». **Сегодня** – выполнять заповеди, а награду за это получать **завтра** (в будущем мире).

ПУРИМ И ДОВЕРИЕ К МУДРЕЦАМ

Рав Элияху Элизер Деслер

Примечание составителей «Михтав миЭлияху»:

Данная статья является ответом рава Деслера на полученное им письмо. Автор письма, упустив из виду тот факт, что спасение Земли Израиля от нашествия немцев было явным чудом и поразило даже опытных стратегов, утверждал, что если бы евреи Европы, погибшие во время Катастрофы, успели эмигрировать в Землю Израиля до начала войны, они были бы спасены. Автор письма обвинял в случившемся глав поколения, которые не призывали к эмиграции (как будто убедить европейских евреев в этом было в их силах...).

Из Вашего письма я вижу, что Вы полагаете, будто все великие мудрецы, действовавшие исключительно ради Небес, гиганты ума и величайшие праведники, любое указание которых, вне всякого сомнения, было выражением воли Всевышнего, такие, как Хафец Хаим, рав Хаим Озер, рав Хаим из Бриска, рав Барух Бер, благословенной памяти, и многие другие, чья мудрость непостижима для нас, а также мудрецы предыдущего поколения, такие, как величайший гений, святость Израиля, рав Исраэль Салантер, благословенной памяти, и другие – все они, не дай Б-г, глубоко заблуждались... Этого не может быть! Такие вещи запрещено слушать, и, тем более, говорить! Если бы мне не было очевидно, что то, что Вы пишете, Вы услышали от других, считающих себя религиозными евреями, и при этом попирающих мудрецов, оскверняя тем

самым Имя Всевышнего, я бы даже не стал Вам отвечать. Но мне известно, что Вы – человек прямодушный, воспринявший эти заблуждения от других, поэтому, в знак нашей дружбы, я решил дать Вам ясный ответ, пусть даже это будет за счет моего сна.

Прежде всего, я хотел бы Вам сказать, что я удостоился встречаться с мудрецами и присутствовать на их собраниях, где они обсуждали проблемы еврейского народа. Хафец Хаим, рав Хаим из Бриска и рав Хаим Озер – я могу Вас заверить, что даже с нашим упрощенным восприятием невозможно было не увидеть, как велика их мудрость, насколько глубок их разум, проникающий в самую суть вещей. Человек нашего уровня просто не способен достичь такой ясности понимания. Все их мысли были во имя Небес. К тому же тот, кто присутствовал на их собраниях, воочию видел, что в то время как они были озабочены решением проблем еврейского народа, они чувствовали огромную ответственность за принимаемые ими решения. Тот, кто этого не видел, не представляет себе, что такое настоящее чувство ответственности. А для тех, кто удостоился там присутствовать, очевидно было, что у этих мудрецов есть *руах акодеш* (духовное постижение), и что сам Всевышний находится среди них. Сравнивая их собрания с собраниями, к которым мы привыкли, следует говорить: «Разделяющий между святым и будничным...». Вам, безусловно, известны воспоминания рава Эльханана Вассермана о своем учителе Хафец Хаиме. Да будет Вам известно, что рав Эльханан – великий мудрец, к его словам нельзя относиться с недоверием и, тем более, опровергать их, даже если нам, ничтожным, кажется, что дело обстоит иначе. Ведь сказано, что к словам мудрецов надо прислушиваться, даже если про левое они говорят, что оно – правое, и ни в коем случае не говорить, что, конечно, они заблуждаются, и мне лично кажется, что я вижу, в чем их ошибка. Напротив, мои ощущения – неверны и не имеют никакой ценности, как прах земной, по сравнению с ясностью их ума и помощью с Небес, которой они удостоились! Ведь отменить решение *бейт дина* может только *бейт дин*, который мудрее и многочисленнее его. Наши ощущения – это плод нашего воображения и влияние дурного начала.

Это взгляд Торы на вопрос доверия к мудрецам.

В подтверждение своих слов приведу то, что говорил мой отец и учитель от имени нашего великого наставника, обладавшего необыкновенной мудростью, рава Симхи Зисла (*Сабы* из Кельма), благословенной памяти. Свиток Эстер представляет собой перечень событий, происходивших на протяжении девяти лет, с третьего по двенадцатый год царствования Ахашвероша. Мы, в том числе и великие из нас, не способны были бы увидеть, что все эти события – части одного целого. И лишь Мордехай, с его *руах акодеш* (а *руах акодеш* бывает на разных уровнях...) знал, что все связано. Мордехай запретил евреям идти на пир к Ахашверошу, об этом сказано в *мидраше* на Свиток Эстер: «И по истечении

этих дней... сказал им: «Не ходите... чтобы не было у *Сатана* повода говорить о вас», но не слушали его» (см. *Мегила*, 12). Многие возражали ему, что есть опасность для жизни, ведь недалекий Ахашверош может разгневаться на евреев и убить их, если все народы придут праздновать с ним трехлетие его царства, а из евреев никто не придет. И не послушали его, и пошли на пир. И, казалось бы, ничего страшного не случилось... Лишь через девять лет (в двенадцатый год царствования Ахашвероша) был возвеличен Аман, который приказал, чтобы все ему кланялись. И говорят наши мудрецы (*Санедрин*, 61), что не было в этом поклонении никакого идолопоклонства, а лишь слабое опасение, что это может выглядеть как идолопоклонство. Мордехай не кланялся, чем вызывал нападки многих евреев, утверждающих, что он, ради своего личного излишнего благочестия, подвергает опасности весь еврейский народ, как сказано (*Агадат Эстер* 80, 3, 2): «Сказали ему евреи: «Знай, что ты направляешь на нас меч этого злодея!», ответил он: «Поэтому поклонюсь идолу?» – и не изменил своего поведения». А после этого случилось именно то, что предсказывали спорившие с Мордехаем: вышел указ Амана истребить весь еврейский народ. Если бы мы были там, что бы мы сказали? Что было причиной этого указа? Облегчение Мордехая в вопросе опасности для еврейского народа, или облегчение евреев в вопросе следования мнению мудрецов, когда девять лет назад они из-за опасения угрозы для жизни не отреагировали на запрет наслаждаться трапезой Ахашвероша? Да нам было бы очевидно, что поведение Мордехая разгневало Амана и подтолкнуло его издать указ об истреблении евреев. Мог ли кто-нибудь это опровергнуть? На самом деле, это – заблуждение, вызванное нашим воображением под влиянием *Сатана*, и причиной указа Амана был проступок евреев девятилетней давности. (Возможно, Мордехай так старательно избегал ситуации, когда кто-то мог подумать, будто он кланяется идолу, пусть даже эта ситуация была маловероятна, для того чтобы исправить облегчение евреев в вопросе нееврейского вина на пиру у Ахашвероша. И сказано в *Гмаре* (*Мегила* 12), что во времена Навухаднецара евреи кланялись идолу, пусть даже только «напоказ», и теперь Мордехай исправлял это). Дурное начало запутало евреев, и это привело к суровому приговору. Но после этого они раскаялись и признали истину. А ведь могли бы продолжать пребывать в плену своих ощущений, считая Мордехая предателем, но нет – вместо этого все стали прислушиваться к его указаниям. А тем временем Эстер, воспитанница Мордехая, приближает к себе злодея Амана, дважды приглашая его к себе на пир в час беды еврейского народа. Здесь происки *Сатана* могли привести к тому, что евреи опять перестали бы слушать Мордехая, но они к тому времени уже полностью раскаялись, и дурное начало не могло на них повлиять. Они постились вместе с Мордехаем, чтобы искупить грех, который они совершили девять лет назад под влиянием своих ощущений, – и вот **тогда-то** и случилось чудо, **тогда** и пришло избавление!

Отсюда мы учим, что является причиной тяжелых приговоров. «Заблуждения» мудрецов, или наша продажность дурному началу и воображению, которая наносит удар нашему доверию к мудрецам. И если приходит беда и разрушение (да смилуется Всевышний), это значит, что мы не раскаялись, и продолжаем противостоять мнению мудрецов. И сказано, что несчастья в первую очередь обрушиваются на праведников, ибо они наказываются за грехи поколения (есть четкие объяснения этому, но сейчас я не буду их приводить, а может быть, разъясню это в другой раз). Но если и после этого евреи не раскаиваются – осквернение имени Всевышнего намного больше. Говорит Раши (*Йома*, 86): «И все говорят: а что толку... ведь зло приходит на праведников и на мудрецов», и это – путь отдаления от Истины, когда создается ощущение, что праведники проигрывают из-за своей праведности. И на Мордехая могли показать пальцем: «Вот куда привела его праведность...», но вместо этого они раскаялись. Народам мира свойственно говорить: «Эти – с Всевышним, а из Земли Израиля изгнаны», а евреям свойственно возвращаться к Всевышнему, признавать Истину и оставлять свое воображение и свои ощущения, которые, по нашему дурному началу, заставляют их пренебрегать мудрецами.

Недостаток понимания нашей ничтожности по сравнению с мудрецами – корень всех наших грехов и начало любого разрушения, да смилуется над нами Всевышний. И все наши заслуги несравнимы с основой всего – с доверием к мудрецам.

Перевод Х. Берман.

КАК ПОНЯТЬ СТРАННУЮ ЗАПОВЕДЬ НАПИТЬСЯ В ПУРИМ?

Рав Реувен Куклин

Предлагаем вашему вниманию материал из нашей ежедневной рассылки от рава Реувена Куклина. Если вы хотите подписаться на эту рассылку, то отправьте свою просьбу на daily@beerot.ru

Я слышал, что в Пурим необходимо напиться до такого состояния, что человек не различит между «Барух Мордехай» (Благословен Мордехай) и «Арур Аман» (Проклят Аман). Правда ли это? Как понять эту странную, на первый взгляд, заповедь?

Р., Иерусалим

Об этой заповеди говорится в Талмуде (Мегила 7б), и таково постановление Шулхан Аруха. Но Рамо (раби Моше Иссерлес, который в своих дополнениях к Шулхан Аруху приводит ашкеназские обычаи и постановления) пишет: некоторые

законоучители говорят, что нет обязанности напиваться до такого состояния. Просто человеку следует выпить «больше своей нормы», чтобы заснуть. И во время сна он не сможет отличить «благословен Мордехай» от «проклят Аман». Автор «Мишны Бруры» пишет, что именно так и стоит поступать. В разделе «Биур Алаха» Хафец Хаим приводит слова Меири: «Обязан человек умножать радость в этот день и едой, и питьем, так, чтобы всего было вдоволь. Однако нам не следует напиваться до такой степени, что мы будем вести себя недостойно. Ведь радость, которую нам повелели испытывать, – это не радость буйства и глупости, а радость любви к Всевышнему, благословен Он, и благодарности за чудеса, которые Он сотворил для нас». Там приводятся также слова автора «Хаей Адам»: «Поскольку все чудо было совершено через вино, обязали нас мудрецы напиться или, по крайней мере, выпить больше обычного – чтобы вспомнить великое чудо. Но тот, кто знает, что, напившись, может пренебречь одной из заповедей – омовением рук, одним из благословений – благословением после трапезы с хлебом, или не сможет прочесть слепополуденную или вечернюю молитву, или поведет себя легкомысленно, – такому человеку лучше не напиваться».

Теперь постараюсь объяснить, почему все-таки мудрецы обязали нас в такой странной, на первый взгляд, заповеди. Рамхаль (раби Моше-Хаим Луцатто) в книге «Даат Твунот» пишет, что все мироздание существует для того, чтобы человек убедился: Всевышний един. Он пишет также, что «недостаточно понять, что Он единственный, Кто существует, т.е. логически необходимо только Его существование, и что нет Творца, кроме Него. Мы должны еще понять, что нет Властителя, кроме Него, и нет Руководителя у мира и у любого создания в мире, кроме Него. И нет никого, кто смог бы Ему помешать, или не допустить исполнения Его воли. Такова Его власть – единая и абсолютная. Это становится ясно, когда мы видим, как то, что казалось нам злом, оборачивается, в конце концов, добром». Если внимательно прочесть Книгу Эстер, можно увидеть: все, что казалось вначале злом, обернулось добром, и все события, которые происходили, включая те, что казались незначительными, в конечном счете привели к спасению евреев. Хотя мы должны сожалеть о зле, творящемся в нашем мире, потому что в данный момент оно мешает нам приблизиться к Всевышнему, все же Всевышний дал нам один день в году, день Пурима, когда мы напоминаем себе, что все – в Его власти, и то, что нам кажется злом, в свое время обернется добром. Это помогает понять, почему мудрецы обязали нас напиться в этот день до такого состояния, чтобы не отличать «барух Мордехай» от «арур Аман». Ведь и дела Мордехая, и дела Амана, в конечном счете, привели к спасению евреев.

Из готовящейся к изданию книги рава Реувена Куклина «Еврейский Ответ», 2-ое издание, а также рассылки «Беерот Цихак daily».

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОРХОТ ХАИМ – ПУТИ ЖИЗНИ

*Рабеину Ашер бен Йехиэль
Комментарий – раб Александр Кац*

Первый день. Часть 5

Вот как человеку следует поступать, чтобы спастись от мучений после смерти и удостоиться света жизни:

26. Всем сердцем полагайтесь на Б-га и верьте в Б-жественное Провидение, действующее по отношению к каждому человеку.

Подлинное упование вовсе не означает уверенность в том, что «все закончится хорошо». На самом деле, человек не знает, что с ним будет, – и, тем не менее, полностью полагается на Творца, осознавая, что всё, что с ним произойдет, будет воплощением воли Б-га и воздаянием за его собственные поступки (*Ор Йехезкель*).

Тем самым вы укорените в себе веру в совершенное единство Творца и понимание того, что Его взгляд охватывает всю вселенную, и Он видит все поступки людей, испытывает сердца и проникает в скрытое. Не верящий в слова Торы о том, что Б-г «...вывел тебя из земли египетской», не верит и в первые слова этого стиха: «Я Г-сподь, Б-г ваш...». Такой человек лишен подлинной веры в единого Творца, а ведь именно этой верой евреи отличаются от других народов, и она – основа всей Торы.

С того времени, как в дни Эноша появилось в мире идолопоклонство, началась путаница во взглядах и верованиях. Одни люди вовсе отвергли основы веры и утверждали, что Вселенная существует вечно, – они отрицали Б-га и говорили: «Не от Него это!» Другие отрицали лишь то, что Всевышний знает о каждом отдельном человеке, и говорили: «Откуда узнает Б-г? И есть ли знание у Всевышнего?» Третьи признавали, что Он знает о происходящих событиях, но отрицали Его воздействие на реальность. В их представлении человек уподоблялся рыбам морским, которых Всевышний не опекает, и нет для них награды и наказания; они говорили: «Оставил Б-г землю».

Но когда Б-г избирает Себе общину или отдельного человека и совершает ради них чудеса, изменяющие естественный ход природных процессов, всем становится ясна несостоятельность этих трех взглядов на мир. Ведь чудесное знамение указывает на то, что во Вселенной есть Б-г, создавший ее, знающий обо всем, что в ней происходит, определяющий ход событий в мире и обладающий всей полнотой власти. А когда это чудесное знамение было заранее предсказано пророком, оно подтверждает

также и истинность пророчества – ведь Б-г говорит с людьми, и открывает Свои тайны Своим слугам, пророкам, и это свидетельствует об истинности всей Торы. И поэтому в Торе сказано относительно знамений в Египте – «...чтобы ты знал, что Я – Б-г на земле» (*Шмот* 8:18), ведь знамения указывают, что Он управляет миром, а не оставил его на произвол случая, как полагали заблуждающиеся.

...А благодаря великим и открытым чудесам человек познает скрытые чудеса, которые являются основой всей Торы. И нет у человека доли в Торе, дарованной через нашего наставника Моше, прежде, чем он постигнет и признает, что всё, что с нами происходит, – касается ли это всего общества или одного человека, – всё это чудеса, которые невозможно объяснить законами природы или приписать естественному ходу событий. И если мы выполняем заповеди, то будем вознаграждены, а если нарушаем запреты, то будем наказаны по приговору Б-га. Эти скрытые чудеса становятся очевидны людям, когда вступают в действие благословения и проклятия, предсказанные в Торе (*Рамбан, Шмот* 13:16).

Необходимо верить, что любое событие – большое или малое – совершается по воле Творца. И если человек полагает, что нечто происходит без попечения Б-га, то он – маловер, потому что допускает существование независимой силы, действующей помимо Творца. Но на самом деле, все происходящее – ведет ли оно, с нашей точки зрения, к благу или нет, – является осуществлением Его воли (*Ор Йехезкель*).

Первый признак, по которому можно различить, обладает ли человек подлинной верой в единство Б-га, – это то, пребывает ли он в душевном покое. Если он, действительно, верит и знает, что все происходящее с ним является следствием его собственных поступков – с абсолютной точностью, в соответствии с принципом «мера за меру», и каждое событие является частью плана Творца, – он обретет устойчивый душевный покой. Этот душевный покой, необходимый для совершенствования в изучении Торы и служении Творцу, приобретается благодаря вере в Б-жественное управление всеми событиями в мире (*ашгаха пратит*). И без этой веры духовный рост невозможен (там же).

Тот, кто хочет удостоиться подлинной веры, должен вдумываться во всё, что с ним происходит. Этот постоянный анализ поможет увидеть во всех событиях управляющую руку Творца, а не просто случайное сцепление причин и следствий, ведь все естественные «причины» – лишь «посланцы» Б-га, создающего узор причинно-следственных связей.

Даже в тех случаях, когда «естественная» причина события очевидна, Тора выделяет подлинную, духовную, причину. Так, написано: «Когда будешь строить новый дом, то сделаешь перила на твоей крыше, чтобы не пролилась кровь в твоём доме, и не упал бы с нее падающий» (*Дварим* 22:8). Мудрецы поясняют, что упавший с крыши человек должен был упасть и разбиться по приговору

Небесного Суда (поэтому-то он и назван «падающим») – и, тем не менее, не следует, чтобы он погиб из-за твоей небрежности, ведь Небесный Суд награждает через праведника, достойного награды, и карает через грешника, достойного кары (см. Раши).

Еще пример. В Талмуде написано: «Все в руках Небес, кроме стужи и жары» (Бава меция 107б). На первый взгляд, воздействие экстремальных погодных условий на человека выведено из сферы Б-жественного воздействия. Но подлинный смысл этих слов Талмуда иной. Жара и стужа – это ситуации повышенной опасности, и человеку дан разум, чтобы беречь себя. А если он не оберегает свое здоровье, то будет за это наказан – так же, как человек, сознательно подвергающий себя опасности, например, стоящий под грозящей обвалиться стеной. А Рамбам приравнивает вредные для здоровья привычки (например, потребление вредных видов пищи) с сознательным пребыванием под грозящей упасть стеной, – человек будет наказан за то, что подвергнул опасности свою жизнь. И даже если он будет спасен от опасности, в которую сам себя вверг, то ему будет вычтено из его заслуг.

Редакция «Беерот Цицахк» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом и комментарием к книге «Орхот Хаим» на русском языке, готовящейся к выходу в свет. Желаем, чтобы новая книга нашла путь к сердцам читателей!

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ЙОСЕФ ХАИМ ЗОННЕНФЕЛЬД. ЗАЩИТНИК СВЯТОСТИ ИЕРУСАЛИМА

Продолжение

Каким должен быть настоящий еврейский лидер? Прежде всего, безусловно, это человек, живущий Торой. Но, кроме того, это человек, полностью отдающий себя еврейскому народу. Таким был рав Йосеф Хаим Зонненфельд, возглавивший общину Иерусалима. Его преданность людям и доброта были очевидным следствием его необычайной Б-гобязненности и глубочайших познаний в Торе. Его авторитет был очевиден не только в среде нашего народа, но и был признан властями разных стран. Верховный представитель Британского правительства в Палестине лорд Герберт Самуэль до встречи с равом Зонненфельдом считал его малообразованным фанатиком. Но после знакомства был буквально поражен необычайной душевной

чистотой и широтой знаний рава. Томаш Масарик, премьер-министр Чехословакии, прибыв в Иерусалим, встречался с равом Зонненфельдом как с одним из высших руководителей еврейской общины.

При всем своем величии и влиянии рав Хаим всегда оставался человеком необычайно скромным и избегавшим любого почета. После молитвы его часто окружала толпа: люди просили совета, благословений. Рав Зонненфельд никогда никому не отказывал. Когда он шел по улице, то приветствовал даже незнакомых ему людей.

Однажды близкие заметили, что даже в жаркие летние дни рав Хаим избегает проходить рядом с жилыми домами, хотя от них падала тень. Рава Хаима спросили, в чем причина? Человеку в его возрасте вообще нехорошо ходить под палящим солнцем... Рав Хаим ответил, что сознательно не ходит рядом с домами: боится потревожить людей, которые, увидев его в окне, бросают свои дела, чтобы выказать ему почести.

Однажды старый друг рава Зонненфельда рав Аба Паскель, живший в Румынии, прислал письмо, в котором просил помолиться о его выздоровлении от тяжелой болезни. К письму он приложил небольшую сумму денег. Через некоторое время из Иерусалима пришел ответ, который озадачил отправителя: рав Хаим спрашивал, каково назначение посланных денег и не нужно ли их вернуть назад. Если рав Паскель не против, то их можно передать на нужды колеля, но сам рав Хаим никогда не брал денег за свои услуги. Это была одна из основных черт характера рава Зонненфельда. Через него проходили огромные по тем временам суммы, но они не задерживались у рава Хаима – он передавал все на нужды общины, тогда как сам жил более чем скромно.

На восьмидесятилетие рава Зонненфельда его близкие и ученики решили устроить особое торжество. Узнав об этом, рав Хаим объявил, что в этот день он планирует... уехать из города! Тогда руководство «Эда Харедит» (ашкеназской общины Иерусалима) сообщило раву, что на этом мероприятии будут присутствовать многие официальные лица, и если рав Зонненфельд уедет, они могут считать это неуважением к себе. Рав Хаим принял предложение, но с условием – его собственный день рождения не должен быть упомянут даже намеком. Прием и торжество должны быть в честь «Эда Харедит», а он – лишь один из представителей общины и не более.

Сложности в жизни еврейской общины Иерусалима еще более усугубились, когда в землю Израиля стали массово прибывать евреи, зараженные современными политическими идеями. Приверженцы националистических и социалистических идей, оторванные от Торы, не особенно задумывались над последствиями своих действий и слов. Еврейская кровь пролилась задолго до того, как их борьба официально перешла в вооруженную стадию.

Одним из ярких примеров невоздержанности «современных» еврейских политических деятелей была статья, которую опубликовал небезызвестный Элизер Бен Йеуда в газете «а-Цви». В этой статье, превознося подвиг Маккавеев, он призывал евреев к вооруженному восстанию в земле Израиля против Турецких властей. Реакция не заставила себя ждать: «пламенный революционер» оказался в тюрьме, а над всей еврейской общиной нависла угроза. Турецкие власти начали оказывать жесточайшее давление на еврейскую общину, которое грозило самому ее существованию.

Ведущие руководители еврейской общины Иерусалима выступили против подстрекателей и отмежевались от призывов к бунту. Но этого явно было недостаточно. Политическая обстановка в Европе была не в пользу Турции, и ее власти во главе с султаном боялись любых волнений на подконтрольных территориях.

Лишь благодаря великой помощи Свыше руководителям еврейской общины удалось добиться встречи с турецким султаном и убедить его, что подстрекательская статья не имеет ничего общего с подлинно еврейским мировоззрением. Великие мудрецы Торы рав Шмуэль Салант, рав Яков Шауль Эльяшар (руководители ашкеназской и сефардской общины Иерусалима) и рав Моше Алеви (главный раввин Оттоманской империи) сумели убедить турецкие власти в том, что нет необходимости наказывать всю еврейскую общину.

Инцидент запомнился надолго. Очень многие справедливо полагали, что Бен Йеуда своей статьей едва не уничтожил еврейскую общину земли Израиля. Некоторые после упоминания его имени добавляли два слова – *имах имо* – да сотрется его имя. Услышав это, рав Хаим Зонненфельд, отлично знавший, что происходило в те дни, после выхода статьи, и лично принимавший участие в борьбе с ее последствиями, тем не менее решительно отверг подобный подход. «Ни об одном еврее нельзя так говорить. Еврей, который согрешил, все равно остается евреем (Санедрин 44а)». Воистину, только великий человек, чье сердце полно Торы и любви к еврейскому народу, мог так относиться к тем, кто всеми силами боролся со святостью нашего народа!

Ненавистники и отступники всеми силами пытались навредить традиционной еврейской системе образования. Война, которая велась в Европе уже многие годы (достаточно вспомнить историю закрытия великой Воложинской ешивы), перекинулась и на Святую Землю. В Иерусалим пришли люди, желавшие всеми силами оторвать еврейских детей от веры и обычаев отцов. «Просветители», которые вначале прикрывались минимальным налетом еврейства в своих учебных заведениях, очень скоро перешли к обычному подстрекательству против ешив и светочей Торы.

Раввины Иерусалима неоднократно предупреждали жителей города и запрещали отдавать детей в образовательные учреждения «просветителей». Еврейской общине Иерусалима нелегко давалась эта борьба. На стороне изменников выступали английские власти, их активно поддерживала даже христианская церковь (до этих пор миссионеры были первыми на попрание отрыва евреев от Торы в Иерусалиме; с появлением еврейских «просветителей» у них появился неожиданный союзник). Тем не менее, несмотря на материальные блага, обещанные тем, кто будет отдавать детей в новые школы, большинство евреев осталось верным Торе и мудрецам.

Однажды рав Зоненфельд в сопровождении другого известного деятеля еврейской общины Иерусалима – рава Моше Блоя встретился с неожиданной процессией. По улице маршировали учащиеся одной из «современных» школ. Юноши вместе с девушками шли по одной из центральных улиц Святого Города, распевая песни, содержание которых было далеко от норм еврейской морали. Рав Блой посмотрел на рава Зоннефельда: тот закрыл глаза, из которых текли слезы. Уста рава Хаима неслышно шептали молитву за заблудших сыновей и дочерей Яакова.

Особое отношение к земле Израиля никогда не покидало наш народ. Евреи во всех странах рассеяния молились о том, чтобы Всевышний явил Свою милость и снова собрал нас на нашей земле. Но важно помнить, что Земля Израиля имеет совершенно особый статус. Ее святость и избранность обязывают к особой строгости в исполнении заповедей. Земля Израиля, наш народ и Тора неразрывно связаны друг с другом.

К сожалению, для многочисленных еврейских политических деятелей святость земли Израиля была лишь пустым звуком. Эти люди мечтали не о подлинно еврейском государстве на своей земле. Они хотели государство «как у всех народов». Именно поэтому борьба с Торой и ее мудрецами была одним из краеугольных камней их политики.

В государстве, о котором мечтали нерелигиозные деятели, они надеялись вырастить новый тип еврея – свободного от «галутных оков», а по сути дела – свободного от Торы и заповедей. Но на пути к реализации этих злодейских планов встали великие мудрецы Торы земли Израиля во главе с равом Хаимом Зоннефельдом.

Антирелигиозные круги называли рава Хаима «черным мракобесом». Тем не менее, у одного из лидеров сионистского движения – Хаима Вейцмана (будущего президента Израиля) сложились особые отношения с великим мудрецом. Вейцман однажды сказал: «Необычайно тяжело бороться с равом Хаимом Зоннефельдом. Его слова – образец истины, которая проистекает из горячего еврейского сердца, наполненного любовью к народу и земле Израиля».

По инициативе Вейцмана в доме рава Зонненфельда происходили дебаты, на которых обсуждались, среди прочего, отношения новой идеологии и Торы. В разгар одной из таких дискуссий рав Зонненфельд, обращаясь к Вейцману, сказал: «Вы называете себя сионистами, но на самом деле вы не соответствуете этому имени. Настоящие «сионисты» это те, кто молятся три раза в день и просят Всевышнего, чтобы Его Шехина вернулась в Сион!... Вы же, называющие себя «сионистами», лишь используете Сион, как географическое понятие или политическую концепцию. Вы стремитесь строить театры и университеты, как все народы, не считаясь с великим прошлым собственного народа. Разве вы достойны называться «сионистами»?

Для восстановления Сиона, о котором вы говорите, надо вернуть наш народ к духовной жизни. Для этого необходимо открывать ешивы... Я люблю евреев не меньше, чем вы, и я бы хотел, чтобы все, кто сейчас далеки от Торы, вернулись к ней!»

Уникальная духовная чистота и святость рава Зонненфельда притягивали к нему самых разных людей. Любой, кто общался с ним лично, ощущал особый свет, который исходил от него. Одним из тех, кто прикоснулся к особой святости рава Зонненфельда, был профессор Яков-Израэль Де-Ган.

Он был активным и успешным активистом социал-демократической партии Голландии. Став преуспевающим политиком и адвокатом, Яков-Израэль Де-Ган под влиянием друзей, увлеченных идеями сионизма, приехал в землю Израиля. Через некоторое время он вступил в движение Мизрахи.

Все изменилось, когда профессор Де-Ган впервые встретился с равом Зонненфельдом. Человек, еще вчера бывший представителем так называемого «просвещенного» еврейства, в одночасье вернулся к вере и обычаям предков. Профессор Де-Ган стал преданным учеником рава Зонненфельда и его представителем во многих важнейших вопросах. Именно профессор Де-Ган вел переговоры от имени еврейской общины на международном уровне. Каждый день он приходил к раву Зонненфельду, чтобы получать от великого мудреца указания, как следует отстаивать точку зрения еврейства Торы. Их контакт был необычайно тесен.

Для противников рава Зонненфельда это был неожиданный и тяжелый удар. Умелый и искушенный переговорщик, талантливый оратор, отстаивающий интересы еврейства Торы, Де-Ган поколебал позиции антирелигиозных деятелей, претендовавших на право быть единственными представителями еврейского народа. Не найдя другого способа переломить ситуацию в свою пользу, они злодейски убили профессора Де-Гана.

Но и этого преступления оказалось мало. Однажды в Шаббат вооруженная группа еврейской молодежи ворвалась в дом самого рава Зонненфельда. В это время великий мудрец учился со своими внуками. Нападавшие принялись оскорблять престарелого рава. В ответ он не сказал ни слова.

Когда же на него направили пистолеты, он встал, снял цицит и распахнул на груди рубашку: «Я готов пожертвовать жизнью ради освещения имени Всевышнего! Вы можете стрелять и убить меня, но запомните: я не предаю истину! Скажите тем, кто вас послал сюда: еврейство Торы не сойдет с верного пути! Сейчас мы не в силах остановить то, что вы творите, но знайте, что и вам не удастся заставить нас предать святую Тору!»

Нападавшие стояли ошеломленные. Тот, кого они считали своим злейшим врагом, готов был не задумываясь отдать жизнь за святость народа Израиля! Они ушли в полной тишине, не причинив никому вреда раву и его домочадцам.

А еще через некоторое время в дом рава ворвались английские полицейские, которым сообщили о вооруженной банде. На вопрос офицера, были ли напавшие на его дом бандиты евреями, рав Хаим ответил: «Я не знаю».

Великий защитник святости Иерусалима (и всего народа Израиля) рав Йосеф Хаим Зонненфельд был призван в Небесную Ешиву 19 Адара-бет 5692 (1932) года. Этот великий светоч Торы и руководитель нашего народа был и остается символом необычайной святости и скромности. В своих письмах он писал: «На меня навешали множество титулов, которых я совершенно не заслуживаю. Я маленький человек, старый и больной. Я прошу у Творца только об одном – чтобы он дал мне силы учить его Тору <...> И нет у меня никаких других заслуг, кроме той, что, по милосердию Творца, я удостоился жить в Святом Городе».

Подготовил р. Арье Кац.

О МОЛИТВЕ

ВРАТА СЛУЖЕНИЯ

Рабеину Йона Геронди

Глава 5

И изо всей Страны Израиля избрал Г-сподь Иерусалим, чтобы в нем пребывала Шхина и Слава Его, чтобы совершать там служение жертвоприношениями и молиться перед Ним.

И все время существования Храма место его в раскрытии Славы Всевышнего и в отношении пророчества и Торы было подобием Синайской горы в час дарования Торы, как сказано (Йешаяу, 2:3): «Ибо из Сиона изойдет Тора, и слово Г-спода - из Иерусалима». И названо место это Горой Г-спода, и Уделом Его, и Домом Б-га, и Вратами Небес, и Горою Святой. И сказано (Берешит, 22:14): «На горе, где Г-сподь открывается». И сказано (Берешит, 28:17): «Не иначе как дом Б-га это, и

это – врата небес». И сказано (Шмот, 16:17): «Приведи его и насади его на горе удела Твоего». И сказано (Иешаяу, 27:13): «И поклонятся Г-споду на горе святой, в Иерусалиме». И сказано (Теилим, 132:13): «Ибо избрал Г-сподь Сион, возжелал обителью Себе». И сказано: «Здесь покой Мой навеки, здесь буду обитать Я, ибо возжелал его». И сказано (Теилим, 46:5): «Река потоков их возрадует Город Б-га, Святой для обители Вышнего». Городом Б-га и Обителью Вышнего назван Иерусалим (Числовое значение слова Иерусалим – ירושלים равно значению слов מְשכְנֵי עֲלִיוֹן – обитель Вышнего).

И сказано (Диврей а-Ямим, 2, 3:1): «И стал Шломо строить Храм Г-спода в Иерусалиме на горе Мория». И сказано (Дварим, 12:5): «Как только в место, которое избрал Г-сподь Б-г ваш среди всех колен ваших, чтобы поселить Имя Свое там, к обители Его обращайтесь и приходи туда». И сказано (там же, 6): «И принесете туда всесожжения ваши». И сказано (там же, 11): «И будет место, которое избрет Г-сподь Б-г ваш, чтоб поселить Имя (присутствие) Свое там, туда приносите всё, что я заповедую вам ныне». И сказано (там же, 13-14): «Остерегайся, чтоб не приносил ты всесожжения твои в любом месте, где увидишь, но только в месте, которое избрет Г-сподь».

Глава 6

И это место избрал Г-сподь, благословен Он, служить местом молитвы нашей, где молились бы мы перед ним, как сказано (Иешаяу, 56:7): «И приведу Я их на гору святую Мою и возрадую их в доме молитвы Моей». И сказано (Млахим, 1, 8:22-23, 28:30): «И встал Шломо перед жертвенником Г-спода, напротив всего собрания Израиля, и простер ладони свои к небу. И сказал: «Г-сподь, Б-г Израиля, нет подобного Тебе, Б-г, на небесах вверху и на земле, внизу... И обратишься Ты к молитве раба Твоего и к мольбе его, Г-сподь Б-г мой, чтобы слушать ликование и молитву, что раб Твой молится пред Тобою ныне. Чтобы были очи Твои открыты к Храму этому ночью и днем... И услышишь Ты мольбу раба Твоего... [33] Когда будет поражен народ твой Израиль врагом его, когда согрешат они перед Тобою, и обратятся к Тебе, и возблагодарят Имя Твое. [34] И Ты услышишь в небесах и простишь грех народа Твоего, Израиля, и вернешь их на землю их, которую дал отцам их ... [44] Когда выйдет народ Твой на войну с врагом его путем, которым Ты пошлешь их, и станут молиться Г-споду, <обратившись> к городу, который избрал Ты, и к Храму, который построил Имени Своему ... [45] И услышишь Ты в небесах молитву и мольбу их ... [50] И простишь народу Своему, который согрешил перед Тобой, и все злодеяния их, которые совершили против Тебя, и обратишь к ним милосердие пленивших их, и смилостивятся над ними».

Глава 7

Мы выяснили, таким образом, что место святого Храма избрано для служения молитвой, как и для жертвоприношений. Частью же служения молитвы и жертвоприношений было пение левитов, прославлявших и воспевавших Творца песнями Давида, царя Израиля, при жертвоприношениях.

И сказано об этом (Диврей а-Ямим, 1, 23): [1-2] «Давид состарился и насытился днями и воцарил Шломо, сына своего над Израилем. И собрал он всех князей Израиля и коаним и левитов. [3] И были пересчитаны левиты от тридцати лет и старше, и было число их поголовно мужчин тридцать восемь тысяч. [4] Из них – надзирать за работой Храма Г-спода двадцать четыре тысячи, и стражей и судей шесть тысяч. [5] И четыре тысячи привратников, и четыре тысячи славящих Г-спода на инструментах, которые сделал я для прославления. [6] Все они – сыновья Эймана, провидца царского. [6] Все они с отцом своим – на песни Храма Г-спода, с тарелками и мехами и арфами для служения в Храме Б-га».

И сказано (Диврей а-Ямим, 2, 5): [12] «С тарелками и мехами и арфами стоят к востоку от жертвенника... [13] И было, когда подняли как один голос трубачи и певцы, чтобы славить и благодарить Г-спода...» И сказано (там же, 7): [1] «И когда закончил Шломо молиться, и огонь спустился с неба и поглотил всесожжения и жертвы, и Слава Г-спода наполнила Храм. [2] И не могли коаним войти в Храм Г-спода... [4] И царь и весь народ приносят жертвы... [5] И принес царь Шломо жертвы из скота... и обновили Дом Б-га царь и весь народ. [12] И открылся Г-сподь Шломо ночью и сказал... [15] И теперь глаза Мои будут открыты, и уши Мои слушать будут молитву в месте этом. [15] А теперь избрал и освятил Я Храм этот, чтоб было Имя Мое (присутствие) там навеки, и чтобы были глаза и сердце Мое там во все дни».

И все, кто молится, обращают сердца свои к месту Святого Храма, как тогда, когда он существует, так и во время, когда его нет, как сказано мудрецами нашими (Брахот, 30а): «Слепой и тот, кто не может определить стороны света (чтоб обратиться к Стране Израиля), пусть обратит сердце свое к Отцу своему в небесах, как сказано (Млахим 1, 8:44): «И будут молиться, <обращаясь> к Г-споду». Тот, кто находится вне Страны Израиля, пусть обратит сердце свое к Стране Израиля, как сказано (там же, 48): «и будет молиться Г-споду через страну их. Тот, кто находится в Стране Израиля, пусть обратит сердце свое к Иерусалиму, как сказано (Диврей а-Ямим, 2, 6:34): «И будут молиться Тебе через город этот». Тот, кто находится в Иерусалиме, пусть обратит сердце свое к Храму, как сказано (там же, 32): «И будут молиться к Храму этому». Тот, кто находится в Храме, пусть обратит сердце свое к Святой Святым, как сказано (там же, 24): «И будут молиться к этому месту». Тот, кто находится за Ковчегом Завета, пусть обратится к нему. Тот, кто на севере, пусть обратится к югу, на юге – к северу, на востоке – пусть обратится к западу, на западе – к востоку. Выходит, что весь Израиль обращает сердца свои к одному и тому же месту. Сказал рабби Авин: «На это намекает и стих «Как башня Давида, выстроенная великолепием (תלפיות), шея твоя» (Шир а-Ширим, 4:4) (תל – холм – פיות – уста; холм, к которому обращаются все уста).

Перевод – раб М. Гафм.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ПУРИМА И МЕСЯЦА АДАР

Рав Лейб-Нахман Злотник

Всякий раз, когда случается задуматься о событиях Пурима, возникает вопрос, откуда праведник Мордехай знал настолько точно, как следует поступать? Верно, что в трактате Мегила мудрецы Талмуда утверждают, что Свиток Эстер был написан *бэруах а-кодеш*, т. е. в состоянии, близком к пророческому видению, из чего видно, что Мордехай и Эстер обладали духом святого постижения. Однако стих из книги Коэлет: «Когда и как поступать – ведает сердце мудреца» (8:5), согласно Мидрашу, говорит о Мордехе. Из этого следует, что не пророчество направляло Мордехая совершить верный выбор, а мудрость. Один из авторитетных источников, на которые полагаются систематизаторы еврейских законов, – это книга «Алахот Гдолот». Согласно мнению автора этого труда, обязанность чтения Свитка Эстер является одной из 613 заповедей Торы. Рамбам в «Книге Заповедей» («Сефер а-Мицвот», пункт 301) задает вопрос, который напрашивается сам собой: события, описанные в Свитке, происходили намного позже дарования Торы, так как же Тора заранее могла говорить о том, что произойдет более чем через 950 лет?!

Рамбан, отстаивая позицию автора книги «Алахот Гдолот», приводит цитату из Вавилонского Талмуда, который трактует фразу в книге Шмот (17:14) «Напиши это на память в книгу» – запиши в Торе то, что будет в будущем записано в свитке Эстер. И Иерусалимский Талмуд говорит, что Свиток Эстер был получен, как и Пятикнижие, во время Синайского Откровения. То есть все события, которые случаются, записаны в Торе и переданы нам. А мудрое сердце может это прочитать и согласно этому поступить в любой возникшей ситуации. Это подразумевает царь Шломо, когда говорит: «Нет ничего нового под солнцем».

Приведем вкратце законы этого замечательного времени: месяца адар и праздника Пурим. В месяц адар, а в високосные годы, когда этот месяц удваивается, – в оба адара принято привносить в жизнь больше радости и веселья. Эта пора в особенности благоприятна для всяческих решений, проектов и воплощения планов.

ПОСТ ЭСТЕР

В память о том, что в дни Мордехая и Эстер евреи постились перед сражением, мудрецы учредили общественный пост перед праздником Пурим. В годы, когда Пурим следует после субботы, постятся в четверг перед праздником. Тот, кто забыл или не смог поститься в четверг, обязан поститься в

пятницу. Законы поста Эстер менее строги, чем законы других общественных постов. Поэтому тот, кому тяжело поститься в связи с состоянием здоровья или из-за преклонного возраста, не обязан это делать. Тем более не обязаны поститься беременные и кормящие женщины, роженицы, больные и дети. Тому, кто не постится, следует есть простую пищу и не баловать себя деликатесами и сладостями.

ПАМЯТЬ О СБОРЕ ПОЛУШЕКЕЛЕВЫХ МОНЕТ

В день поста Эстер перед послеполуденной молитвой *Минха* принято исполнять обычай, установленный в память о сборе полушекелевых монет. Принято давать неимущим ходовую монету того государства, где они находятся, в названии номинала которой фигурирует слово половина. Например: полдоллара, полфранка и тому подобное. Некоторые дают три такие монеты, так как в главе о сборе полушекелевых монет слово *трума* – пожертвование – использовано три раза. В странах, монеты которых не имеют половинчатых номиналов, можно дать любую достойную монету – одну или три. Поскольку доллар считается ходовой монетой, во многих странах принято давать в память о полушекеле три полудолларовые монеты. Некоторые рассчитывают сумму пожертвования согласно количеству серебра, которое содержали полушекелевые монеты в то время, когда евреи находились в Синайской пустыне. В Израиле некоторые дают три полушекелевые монеты. В этом случае не следует давать шекель с половиной, а именно три полушекелевые монеты. Принято давать за каждого члена семьи, хотя обязанность давать полшекеля распространяется только на мужчин 13-ти лет и старше. Это традиционное пожертвование не идет в счет десятины (десятой части от доходов, которую жертвуют неимущим).

ЧТЕНИЕ СВИТКА ЭСТЕР

Одной из заповедей праздника Пурим является чтение Свитка Эстер. Свиток читают дважды: один раз вечером, по завершении вечерней молитвы, второй раз – в конце утренней молитвы. Причем утреннее или дневное чтение Свитка считается более важной заповедью, так как многие считают, что она установлена пророками. Поэтому, если есть возможность прочитать Свиток только один раз, следует сделать это после восхода солнца в Пурим. Время исполнения заповеди ночного чтения Свитка – от выхода звезд и до восхода солнца. Утреннего – от восхода солнца и до заката. В случае если не успели прочитать Свиток вечером и уже начался рассвет, его читают без благословения. Тот же закон относится к ситуации, когда утреннее чтение не выполнили до захода солнца – читают после захода солнца без благословений. В случае большой необходимости разрешено изначально провести вечернее чтение Свитка за час с четвертью до захода солнца – в *плаг а-минха*.

Перед чтением Свитка Эстер запрещено спать, есть и заниматься делами, чтобы не пропустить заповедь. Любую заповедь, которую возможно выполнить позже, следует отложить до завершения чтения Свитка. Слушать свиток желательно в месте, где есть большое стечение народа.

Заповедь читать Свиток Эстер относится как мужчинам, так и женщинам. Принято с раннего возраста приучать детей слушать чтение Мегилы, при условии, что они не будут отвлекать окружающих своим поведением. Читающий для общины должен быть мужчиной старше 13-ти лет. В случае, когда для женщин устраивают специальное чтение Свитка, тот, кто читает, произносит благословения для них, даже если он уже исполнил заповедь прежде.

Перед чтением Свитка чтец произносит три благословения: «Благословен Ты, Всевышний Б-г, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями и заповедовал читать Свиток», «Благословен Ты и т. д., Который совершил чудеса отцам нашим в дни прежние в это время», «Благословен Ты и т. д., Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени». Причем в *ашкеназских* общинах все три благословения произносятся как перед вечерним, так и перед утренним чтением Свитка. В *сефардских* общинах перед вторым, утренним чтением Свитка третье благословение не произносятся. Тот, кто произносит благословения, должен иметь в виду, что он говорит их для всех. Слушающие должны знать, что благословения сказаны за них. Во время произнесения и слушания благословений, следует иметь в виду, что они распространяются и на остальные заповеди дня: подарки неимущим – *матанот ле-эвйоним*, посылание угощений знакомым – *мишлоах манот*, и праздничное застолье – *миштэ*. Во время произнесения благословений принято стоять.

Существует обычай раскладывать Свиток «гармошкой», как раньше было принято читать письма. Необходимо проследить, чтобы Свиток не свешивался над полом. Принято повсеместно читать Свиток Эстер на *лашон а-кодеш* – Святом Языке, хотя по закону человек выполняет заповедь, прослушав Свиток на любом понятном ему языке. В случае, когда читают на *лашон а-кодеш*, слушающие выполняют заповедь, даже если не понимают языка. Благословения на Свиток Эстер произносятся только в том случае, когда это кошерный свиток, написанный на пергаменте, согласно законам написания Свитка Эстер. В противном случае заповедь чтения свитка не выполняется, и благословения, конечно же, не произносятся. Свиток Эстер следует слушать именно в том порядке, в котором он записан, не пропуская ни одного слова, и без перерывов. Слушая чтение Свитка через усилитель, по телефону, по радио, посредством аудио- или видеозаписи, человек не исполняет заповедь.

Во время чтения Свитка чтец стоит, а вся община сидит. Несколько фраз из Свитка принято произносить всем вместе. Чтец должен произнести

имена десяти сыновей Амана на одном дыхании, показывая тем самым, что они были повешены одновременно. Фразу «В ту ночь царю не спалось» принято читать несколько громче остального текста. Когда читают слова «письмо это», принято потрясти Свиток. Свиток необходимо слушать внимательно от начала до конца, не пропуская ни одного слова. Если по какой-то причине пришлось выйти, или даже если было пропущено хотя бы одно слово, необходимо послушать чтение свитка заново, или хотя бы с того места, где прервался. Если человек отсутствовал такое время, за которое можно успеть прочитать весь Свиток полностью, находясь в таком месте или будучи в таком состоянии, что согласно закону ему было запрещено заниматься словами Торы, то он обязан по возвращении прочитать Свиток с начала до конца. Если из-за шума и т. п. слушающий пропустил одно или несколько слов или предложений, то он может постфактум сам дочитать книгу Эстер по печатному тексту Мегилы.

После чтения Свитка Эстер его скручивают в трубочку, а затем благословляют «А-рав эт ривейну», произносят «Шошанат Яаков», а вечером прибавляют «Ашер Эни» – все, как приводится в сидурах. Тот, кто читает специально для женщин или без миньяна, не произносит благословение «А-рав эт ривэйну».

ПОДАРКИ НЕИМУЩИМ

Одна из заповедей Пурима – дать подарки двум неимущим. Неимущим считается тот, у кого нет достаточно средств на минимальные нужды его самого и членов его семьи. Можно выполнить эту заповедь, дав подарок неимущему ребенку. Время исполнения заповеди – в Пурим с утра и до захода солнца. Желательно исполнить эту заповедь как можно раньше. Подарки следует дать именно двум разным людям. Одарить одного и того же человека дважды недостаточно. Согласно многим *поским* (законоучителям), заповедь считается выполненной, если дали один подарок мужу, а второй – жене, или один – отцу, а другой – сыну, хотя они являются членами одной семьи и бюджет у них общий. Согласно некоторым мнениям, заповедь выполняется подарком в размере пруты – древней медной монеты. Сегодня это примерно пять американских или евроцентов.

Большинство раввинов считает, что изначально необходимо дать подарок как минимум в размере, достаточном для небольшой трапезы, то есть от трех до 15-ти долларов каждому. Можно дать деньгами, можно продуктами, но не одеждой, не предметами обихода, не книгами, не посудой и т. п. Обязанность дать в Пурим подарки двум неимущим возложена и на тех, кто сам живет на подаю. Деньги, собранные для неимущих в Пурим, запрещено использовать для других целей. Если нет неимущих, то следует сохранить деньги, и когда неимущие появятся, дать деньги им. Каждому, кто в Пурим протягивает руку, следует дать хотя

бы небольшой подарок. Отсроченным банковским чеком или чеком, который по другой причине невозможно обналичить в Пурим, заповедь выполнить нельзя. Дать подарки двум неимущим обязаны как мужчины, так и женщины. Принято приучать детей к этой заповеди с раннего возраста.

ПОСЫЛАНИЕ УГОЩЕНИЙ ЗНАКОМЫМ

Еще одна заповедь пуримского праздника – посылать два угощения товарищу. Делать это также обязаны как мужчины, так и женщины. Причем правильно, чтобы женщина сама позаботилась о том, чтобы послать угощение двум подругам, и не полагалась на то, что ее муж исполнит эту заповедь за нее. К этой заповеди также принято приучать детей с ранних лет. Количество и ценность угощений определяются состоятельностью того, кому их дарят. Поэтому, если богатому человеку подарят недостаточно роскошные угощения, заповедь не будет исполнена. Причины, по которым мудрецы установили эту заповедь – это, во-первых, чтобы увеличить, усилить и укрепить дружбу и любовь между людьми, а во-вторых, чтобы пуримское застолье стало более разнообразным и богатым.

Для того чтобы исполнить заповедь, необходимо послать именно продукты питания, включая напитки, но не сигареты или другие несъедобные предметы. Человек выполняет заповедь, даже посылая молочные продукты тому, кто съел мясо и в течение шести часов не сможет попробовать присланное угощение, а тем временем Пурим закончится. Таков же закон, если послали продукты, которые получатель не сможет съесть по причинам здоровья. Но если посылают непригодные для еды продукты или некошерные продукты – заповедь не выполняется.

Обычно заповеди лучше выполнять самому, нежели назначать посланника. Однако в отношении заповеди посылать угощения знакомым в Пурим – все наоборот. Желательно это сделать через третье лицо. Если тяжело найти посыльного, то разрешено принести самому. Почему именно через посланника? Этому есть несколько объяснений. С помощью посыльного более почетно. Кроме того, если человек будет разносить подарки всем друзьям, знакомым и соседям, когда он сам насладится пуримским застольем?!

Неимущие также обязаны выполнять эту заповедь. Сын может послать угощение отцу, и наоборот; ученик может послать угощение учителю, и наоборот. Обязательно нужно позаботиться о том, чтобы получатель знал, кто прислал ему угощения. Оба угощения должны быть отправлены одновременно, а не одно после другого. Угощения должны быть разными, а не две порции одного и того же блюда. Если угощения были отправлены до Пурима, то даже если тот, кому их послали, будет есть их в Пурим, согласно некоторым мнениям, заповедь не выполняется.

ПУРИМСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Обязанностью этого особенного дня является застолье. Заповедь выполняется днем, но и вечером, в начале Пурима, следует веселиться и пировать. В память о бобовых и зернах, которыми в основном питались пророк Даниэль и праведница Эстер, когда содержались в нееврейских дворцах, из-за того, что остальная еда могла оказаться некошерной, принято в пуримской трапезе есть бобовые и зерна. Существует обычай есть выпечку треугольной формы под названием «уши Амана». Некоторые едят пельмени, в которых начинка скрыта от глаз, подобно тому, как в происходящих в Пурим событиях тяжело сразу верно разглядеть четкую причинно-следственную связь. В пуримской трапезе принято есть хлеб, мясо, пить вино.

Обязанность опьянеть в Пурим, согласно некоторым мнениям, следует понимать буквально. Другие считают, что нужно выпить немного больше обычного и поспать, чтобы во время сна потерять способность различать между фразой «благословен Мордехай» и фразой «проклят Аман». (Эти фразы имеют одинаковое числовое значение – *гиматрию*.) В любом случае, если есть вероятность, что выпив вина, человек не сможет как положено исполнить какую-либо заповедь или будет вести себя недостойно, пить запрещено. Если отец запретил сыну пить, тот обязан послушать отца. Принято молиться дневную молитву *Минха* и после этого устраивать праздничное застолье. В годы, когда Пурим выпадает на пятницу, застолье устраивают как можно раньше, чтобы осталось время на подготовку к Шабату. Нельзя молиться в нетрезвом состоянии, но можно произносить благословение после еды – *Биркат а-Мазон*.

ПУРИМСКИЕ МОЛИТВЫ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАКОНЫ

Принято в Пурим надевать субботние одежды. По букве закона разрешено работать в Пурим, но заниматься в этот день будничными делами не принято. Следует сделать Пурим настоящим праздничным днем. Мудрецы говорят, что тот, кто работает в Пурим, не видит благословения от этой работы. Разрешено писать и делать все, что необходимо для Пурима. В Пурим запрещено поститься и произносить траурные речи об усопших. Существует древний обычай переодеваться в карнавальные одежды в Пурим. Нельзя допускать, чтобы мужчина использовал в костюме элементы женского туалета, и наоборот.

Молитвы Пурима такие же, как и в будние дни, но со специальной вставкой на Пурим – «*Аль а-Нусим*». В Пурим 14-го, и 15-го адара не говорят *таханун*. (В високосный год *таханун* не говорят 14-го и 15-го числа и первого, и второго адара.) В благословении после трапезы с хлебом, «*Биркат а-мазон*», также делают вставку «*Аль а-нисим*», но только во второй адар. В случае если забыли произнести эту вставку, ни молитву, ни «*Биркат а-мазон*» постфактум не читают заново. Желательно в случае, когда

забыли произнести вставку «Аль а-нисим», сказать ее в конце молитвы, после фразы «Да будут угодны речения уст моих», и в конце «Биркат а-мазон», когда произносят молитвы, начинающиеся словами «милосердный» – «а-рахаман». Поскольку карнавальные костюмы являются частью пуримского веселья, в них разрешено произносить «Биркат а-мазон».

ГОРОДА, ОКРУЖЕННЫЕ И НЕ ОКРУЖЕННЫЕ КРЕПОСТНОЙ СТЕНОЙ

Согласно постановлению мудрецов, в городах, которые не были окружены крепостной стеной во времена пророка и великого учителя и руководителя еврейского народа Йеошуа бин Нуна, Пурим отмечают 14-го адара. В високосный год – это 14-ое число второго адара. В городах, обнесенных крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, Пурим празднуют 15-го адара. Сроки возведения крепостных стен приурочили ко времени пророка Йеошуа бин Нуна в честь Земли Израиля, в которую Йеошуа бин Нун ввел народ и начал ее заселение. Город, о котором точно известно, что он был обнесен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна – это Иерусалим. В отношении ряда других городов существует сомнение, когда они были обнесены стеной, из чего следуют некоторые алахические сомнения. Это следующие города: Тверия, Хеврон, Яффо, Цфат, Шхем, Луд, Бейт Шеан, Бээр Шева, Аза, Акко, Хайфа. Некоторые к этому списку добавляют также Тель-Авив и Бней Брак, прилежащие к городу Яффо, а также Ашкелон, Ашдод, Гуш Халав и Рамле и др. В странах диаспоры города, относительно которых существует сомнение – это Дамаск, Багдад, Прага. Если история крепостных стен того или иного города неизвестна, то в нем Пурим отмечают только 14-го адара. В сомнительных случаях принято отмечать Пурим в течение двух дней, включая исполнение всех заповедей этого дня. Жители городов, очень близких к Иерусалиму, празднуют Пурим 15-го адара, даже если Иерусалим из них не видно. Таков же закон в отношении городов, из которых виден Иерусалим, даже если они достаточно далеки от него. В отношении того, какой город считать близлежащим, существуют различные мнения, поэтому всякому, кому это актуально, следует выяснить у раввина, в какой день он должен отмечать Пурим. Города, близлежащие к сомнительным, отмечают Пурим только 14-го адара. Согласно мнению Хазон Иша – и 14-го, и 15-го адара.

Житель окруженного города, обязанный читать Свиток Эстер 15-го адара, не может прочесть его жителям не окруженных городов с тем, чтобы они исполнили заповедь слушать Свиток. Верно и обратное: жители окруженного города не исполняют заповедь, если Свиток им читает житель не окруженного города. Заповедь *матанот ле-эвйоним* – дарить подарки неимущим – жители окруженных городов выполняют, когда дарят неимущим, проживающим в окруженных городах, а жители неокруженных – неимущим, проживающим в неокруженных городах. Это же верно в отношении заповеди *мишлоах манот* – посылания угощений.

ЖИТЕЛЬ ОКРУЖЕННОГО ГОРОДА, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ПУРИМ В НЕ ОКРУЖЕННОМ ГОРОДЕ, И НАОБОРОТ

Часто в Пурим собираются вместе семьи, родственники, друзья. Может случиться, что житель окруженного города в Пурим оказывается в не окруженном городе, или наоборот. В зависимости от того, когда человек покинул свой город, собирается ли вернуться в него, или вернулся на самом деле, он может быть обязан исполнять заповеди Пурима 14-го или 15-го адара.

Житель окруженного города, который 14-го адара находился в не окруженном городе, и в начале 14-го адара однозначно решил вернуться домой только после восхода солнца, обязан исполнить все заповеди Пурима 14-го адара. Если же вечером, когда начинается 14-ое адара, он решил, что вернется домой до восхода, то даже если он, вопреки планам, оставался в не окруженном городе после восхода, он выполняет заповеди Пурима только 15-го адара. Если он собирался задержаться, но вернулся домой еще до восхода солнца, то согласно «Мишне Буре», он выполняет пуримские обязанности только 15-го адара. Хазон Иш считал, что он исполняет их и в этом случае 14-го адара. Тот, кто согласно приведенным выше принципам, отметил Пурим 14-го, исполнив все заповеди дня, а затем вернулся 14-го адара домой, исполняет все пуримские обязанности и 15-го адара. Хазон Иш считает, что в любом случае обязанности Пурима человек должен исполнять только один раз. Поэтому по Хазон Ишу, тот, кто выполнил заповеди 14-го адара, не обязан исполнять их еще раз 15-го.

Житель окруженного города, который уезжает в не окруженный город на 15-ое адара – день, когда жители его города отмечают Пурим, согласно некоторым мнениям, освобождает себя от обязанностей Пурима вообще. Другие считают, что он должен исполнить все заповеди. Принятый закон гласит, что он должен исполнить все заповеди, но никакие благословения на чтение Свитка Эстер он не произносит.

Рассмотрим случай, когда житель не окруженного города попал в окруженный город. Если он уехал туда до 14-ого числа, с желанием оставаться там и после восхода солнца 15-го числа, то он обязан исполнить заповеди Пурима, равно как и все жители окруженного города, только 15-го адара. Если же в его планах было вернуться до восхода солнца 15-го адара, то он обязан исполнять заповеди Пурима 14-го адара. Если он вопреки планам остался там после выхода солнца – должен исполнить заповеди Пурима и 14-го, и 15-го числа. В случае, когда речь идет о городе, в отношении которого существует сомнение, был ли он обнесен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, в приведенной выше ситуации, житель не окруженного города выполняет заповеди Пурима только 14-го адара.

Житель не окруженного города, который, исполнив все заповеди 14-го адара, уехал в окруженный город, не обязан исполнять заповеди Пурима 15-го адара во второй раз.

[Поскольку эта тема включает много деталей и нюансов, и обсудить их все в рамках нашего издания невозможно, в случае, если у Вас возникнет конкретный вопрос по ней, необходимо посоветоваться с компетентным раввином.]

Возвращаясь к тому, с чего мы начали эту статью, заметим, что Мордехай, будучи мудрецом Торы и точно зная причинно-следственную связь – к чему приводят наши поступки – был уверен, что все же Всевышний смилостивится над Своим народом, если мы пожалеем о совершенных ошибках и раскаемся в них. Поэтому он уверенно говорит Эстер, что в любом случае избавление придет. Вопрос только, кто будет тем посланником, через которого проявится это великое чудо. Может быть, Ахашверош прозреет и поймет, кто истинный Царь. Или Аман вдруг решит изменить свою политику, и вместо газовых камер (план «решения еврейского вопроса» гитлеровской Германией в лучших традициях Амалека) отправить ненавистный ему народ в трудовые лагеря – работать на благо страны (персидское царство сталинского режима). Но величие Царя всех царей проявится больше и слава Его увидится яснее, если избавление придет через Его праведников. Тогда всем будет понятно, что не военная подготовка, не физическая мощь, не вооружение и не богатства склоняют борьбу к победе, а праведность, раскаяние, преклонение перед Творцом, осознание того, что Тора и заповеди – это весь человек. «У евреев был свет» – получение Торы с любовью, постижение великого света, который она несет! «И радость» – праздник единения с Творцом! «И веселье» – союз обрезания, связывающий нас кровью с Отцом, который на небесах! «И основа» – тфилин, показывающие, что и разум, и физическая сила в полной мере должны быть подчинены воле Создателя! «И так да будет у нас»!

ИЗУЧЕНИЕ РАМБАМА. ЗАКОНЫ МЕГИЛЫ

Предлагаем вашему вниманию материал из новой ежедневной рассылки от Фонда «Беерот Ицхак». Если вы хотите подписаться на эту рассылку, то отправьте свою просьбу на daily@beerot.ru

Рамбам (Законы Мегилы, 1:1)

Чтение Мегилы вовремя (14 или 15 Адара) – это повелительная заповедь, установленная мудрецами. И известно, что читать Мегилу постановили пророки.

Все обязаны читать Мегилу: мужчины, женщины, геры и освобожденные рабы (которые после освобождения становятся полноценными евреями). И также приучают читать Мегилу маленьких детей. Даже коэны прекращают работу в Храме и приходят слушать Мегилу. Также прерывают изучение Торы, чтобы послушать Мегилу. Тем более,

все остальные заповеди Торы откладываются из-за чтения Мегилы. И нет ничего, что может отодвинуть чтение Мегилы, кроме заповеди захоронения мертвого, которого некому похоронить: тот, кто столкнулся с этой заповедью, сначала хоронит его, а потом читает Мегилу.

Источник закона. Мишна в трактате Мегила (2:4), постановляет, что для чтения Мегилы пригодны все, кроме глухого, сумасшедшего и несовершеннолетнего. О том, что женщина обязана читать Мегилу, и другие также могут, прослушав ее чтение, выполнить заповедь чтения Мегилы, написано в Талмуде (Мегила, 4а): «Сказал раби Йеошуа бен Леви: “Женщины обязаны читать Мегилу, поскольку с ними также произошло чудо Пурима!”», и в другом месте (Арахин, 2б). Высказывание раби Йеошуа можно объяснить двумя способами. Большинство комментаторов объясняют, что женщинам также грозила гибель из-за Амана. Но есть те, кто объясняет, что чудесное избавление произошло благодаря женщинам, а именно – благодаря Эстер. Но в этом объяснении есть проблема, ведь написано, что с ними **также** произошло чудо, то есть их роль второстепенна. По этой причине большинство комментаторов его не приняли.

Однако Тосефта (Мегила, 2:4) постановляет, что женщина не обязана читать Мегилу и, соответственно, мужчина не может исполнить заповедь, прослушав ее чтение. Рамбам устанавливает закон в соответствии с мнением Талмуда против мнения Тосефты. Есть также мнение, согласно которому Талмуд не имел в виду, что женщина обязана исполнить эту заповедь наравне с мужчиной, он лишь сообщает, что она обязана слушать Мегилу и может прочитать для других женщин, но не для мужчин, которые обязаны ее читать.

Алах. Шулхан Арух приводит мнение Рамбама, как основное – женщина обязана читать Мегилу наравне с мужчиной, но также добавляет, что есть мнение, согласно которому женщина не может прочитать для мужчины, чтобы для него заповедь считалась исполненной. Рамо (в своих примечаниях приводящий алахический обычай ашкеназских евреев) добавляет, что женщины благословляют «слушать Мегилу» (а не «читать Мегилу»), если читают сами. Отсюда можно заметить, что ашкеназский обычай следует мнению, по которому женщины не обязаны читать в равной степени с мужчинами, то есть обязаны только слушать Мегилу.

Более поздний законоучитель – «Арух а-Шулхан» (р. Йехиэль Михель Эпштейн) приводит еще одно объяснение такому постановлению. Он объясняет, что сам текст Тосефты проблематичен. В ней написано: «Женщины не обязаны читать Мегилу и не могут читать для других». Если они не обязаны, то очевидно, что не могут и читать для других, то есть последняя часть – излишня! Поэтому надо исправить: они обязаны, но не могут читать для других, то есть их обязанность отличается от обязанности мужчин. И тем самым становится понятным мнение тех, кто считает женщину непригодной для того, чтобы прочитать для мужчины.

Подготовил рав А. Липский.

ЗАКОНЫ УБОРКИ НА ПЕСАХ И НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА

Дорогие читатели, поскольку за тридцать дней до начала праздника Песах начинают учить законы Песаха, мы решили включить их в этот номер.

Введение

В прежние времена были богатые люди и бедные. У богатых, которые жили в больших домах, была постоянная прислуга, которая выполняла любые работы. Бедные же, которые не могли позволить себе прислугу, жили в маленьких домах – одна, максимум – две комнаты. Разумеется, в домах богачей подготовкой к Песаху занимались слуги. Бедные все делали сами, но им нужно было убрать лишь одну-две комнаты, не говоря уже о том, что у них было очень мало мебели и минимум посуды и одежды. В те времена уборка была тяжелой работой. Столы были сделаны из необработанного дерева, и поэтому, чтобы быть уверенными, что ни одна крошка не осталась в щелях, их нужно было хорошенько отчищать и скрести, а порой и шлифовать. Деревянные или земляные полы тоже требовали основательной уборки и чистки.

Наше же поколение, похоже, попало в ловушку. Обычный современный дом (или квартира) намного просторнее, чем раньше. У нас в избытке мебели, посуды, одежды и прочих вещей. Дом в наше время может сравниться с богатыми домами прошлого. Вместе с тем, у нас нет в распоряжении гвардии слуг, и все бремя подготовки падает на плечи хозяйки дома. А она ощущает обязанность чистить, скрести и драить так же, как в прежние времена, несмотря на тот факт, что в наше время мебель гладкая – покрытая лаком или формайкой, а пол представляет собой каменную плитку, что делает всю эту тяжелую работу необязательной.

В результате, напряжение и стрессы, сопровождающие работы по уборке на Песах, достигли совершенно излишних и ненужных высот. Хозяйка дома превращается буквально в комок нервов, она уже не в состоянии получать удовольствие от праздничного дня – йом-тов Песах, и с большим трудом участвует в исполнении заповедей Пасхального седера.

Вся семья обязана радоваться празднику Песах, как и другим праздникам Торы, что распространяется и на женщину. Нужно знать, что эта обязанность – из Торы (*деорайта*), как это объясняется у мудрецов. Женщина должна ждать праздник с радостью, а не с тоской. Это не Девятое ава. Вечером Пасхального седера каждая хозяйка должна быть спокойной и бодрой, чтобы исполнить вместе со своей семьей все обязанности, связанные с седером – как заповеди Торы, так и постановления мудрецов (*дербанан*). Поэтому очевидно, что нужно рассчитать силы так, чтобы исполнение обязанностей подготовки к Песаху не происходило за счет обязанностей самого Песаха.

Конечно же, уборка на Песах необходима, чтобы уберечься от нарушения запретов Торы и мудрецов по поводу нахождения хамца в доме. Однако, как мы увидим далее, в этой работе не нужно усердствовать чрезмерно.

Разумеется, мы не собираемся отменять обычаи, которые переходят в семьях из поколения в поколение. Однако есть различные «правила», которые в наше время женщины приняли на себя, и они не являются продолжением традиций и обычаев прошлых поколений. Например, если человек не продает хамец, который есть в его владении, то, разумеется, согласно постановлению мудрецов, которое обязывает нас проверить и уничтожить хамец, он должен проверить всю посуду, отмыть и отчистить весь хамец, который остался на ней, или испортить его – так, чтобы он стал непригодным для еды. Однако, если хамец продается, как принято сегодня у многих, то уже не нужно очищать и скрести кастрюли, сковородки и т.п. Ведь их в любом случае складывают в шкафы, которые закрывают и продают. Если же кто-то захочет заупрямиться и устрожить, беря на себя дополнительную работу, то он должен знать, что такое устрожение чревато многочисленными облегчениями, а иногда и отменой, не дай Б-г, заповедей, связанных с данным днем, обязанностей из Торы и мудрецов, которые женщины должны исполнять в Песах точно так же, как и мужчины – в особенности, на Пасхальном седере.

Многие женщины любят «наводить чистоту» гораздо больше необходимого минимума – до такой степени, что есть те, кто к необходимой уборке на Песах добавляют и «весеннюю уборку». Нельзя допускать, чтобы женщина потратила на это все силы и потом была не в состоянии исполнять заповеди Песаха, в особенности – Пасхального седера.

Необходимо подчеркнуть, что подготовка к Песаху возложена также и на мужчин, как сказано в Мишне: «Тора приобретается (выполнением) 48 условий... (одно из них): нести бремя вместе с ближним», не говоря уже о том, что совместная радостная работа укрепляет и сплачивает семью, а заодно дает авреху необходимую передышку от труда над Торой.

Общие замечания:

1. Человек обязан почистить все свое имущество и убедиться, что в нем нет хамца, кроме нижеисследующих исключений:
2. Если в какое-то место на протяжении года не вносили хамец, это место не требует уборки и проверки хамца.
3. Посуда, которой не будут пользоваться в Песах, а хамец, прилипший к ее стенкам, продают: такую посуду не нужно проверять на хамец.
4. Крошки, которые стали несъедобными, не считаются хамцом, поскольку непригодны для еды собаке.

5. Общая обязанность искать и уничтожать крошки не существует, если каждая из этих крошек меньше *ке-зайт* и они загрязнены до такой степени, что непригодны в пищу.

6. Перед каждым действием кашерования (посуда, конфорки, духовка и т.п.) принято 24 часа не пользоваться кашеруемым предметом, чтобы он не был «бен йомо».

7. То, что будет называться ниже «чистящим (моющим) средством» – это любое чистящее средство, которое портит крошки так, что после обработки им они станут непригодными в пищу даже собаке.

Практические действия:

Проверка комнат. Если слишком трудно проверить все комнаты за один вечер, можно облегчить и сделать проверку в некоторых местах заранее. В комнату, которая очищена от хамца и проверена в соответствии с алахой, запрещается вносить хамец. Благословение на проверку хамца (*аль биур хамец*) запрещено говорить раньше вечера 14 нисана. Поэтому нужно оставить хотя бы одно место, где есть хамец, и проверять его именно 14 нисана вечером, чтобы иметь возможность сказать благословение и исполнить заповедь о проверке хамца в соответствии с законом. Однако даже в случае, когда весь дом уже полностью очищен от хамца еще до 14 нисана, принято, что один из домочадцев прячет в разных местах 10 кусочков хамца, и, таким образом, проверка делается по закону.

Пол. В наших домах нет земляных полов, где могли быть глубокие щели или трещины. Поэтому достаточно подмести и помыть пол с моющим средством. Нет необходимости проверять мелкие щели, если моющее средство проникло в них (см. общие замечания п. 5).

Кухонные шкафчики. (Если ими не будут пользоваться в Песах, см. общие замечания пункты 3 и 5). В случае, когда ими будут пользоваться в Песах: освободите шкафчик от продуктов, помойте его тряпкой, смоченной в чистящем средстве. Убедитесь, что чистящее средство проникло во все щели, так, что если там были крошки, они испорчены. После этого принято покрывать полки шкафчика оберточной бумагой.

Холодильник. Освободите холодильник от продуктов и промойте тряпкой, смоченной в чистящем средстве. Особенно обратите внимание на складки резины в дверях – их нужно почистить как можно тщательнее. Есть те, кто покрывает полки холодильника.

Платяные шкафы. Если есть допустимая вероятность, что в шкафу может быть хамец, следует проверить его не только на большие куски хамца, но и поискать, есть ли в нем крошки, пригодные для еды. Если же вероятность, что хамец попал в такие места, мала, то можно посоветоваться с раввином, чтобы узнать, в каких случаях нужно проверять в таких местах, а в каких – нет. Этот же

закон относится к полкам, тумбочкам, подвалам и любым подобным случаям (см. также общее замечание п. 5).

Игрушки. Если в них есть съедобный хамец, его нужно убрать и все почистить; если его невозможно вытащить, нужно сделать его несъедобным (см. общие замечания, п. 5). Нет необходимости тщательно очищать игрушки, скрести и т.п.

Кольца нужно хорошо почистить и надевать только тогда, когда наступило время запрета на хамец в любом количестве.

Телефоны, клавиатура и т.п. тоже требуют основательной чистки либо продажи.

Одежда, одеяла и т.п. Если вы постирали их со стиральным порошком или отдали в химчистку, их не нужно потом проверять (см. общие замечания п.5). Перед стиркой следует вывернуть карманы. Однако, если их не стирали и есть вероятность, что в карманах или в районе швов могут быть крошки, если эти места невозможно хорошо вытряхнуть, то нужно протереть их тряпкой, смоченной в чистящем средстве. Конечно же, можно также закрыть на замок в шкафу одежду, которую не будут носить в Песах, и продать находящийся в ней хамец. Тогда ее не нужно вообще проверять (см. пункт по поводу кастрюль).

Окна. Подготовка к Песаху не включает в себя мытье окон и жалюзи. Однако в нижних ползьях раздвижных окон бывает хамец, поэтому их следует промыть с чистящим средством.

Мусорное ведро, веник, совок и т.п. Ведро следует хорошо почистить или вылить в него моющее средство, которое портит вкус хамца. Совок достаточно хорошо помыть. Веник или метлу – нужно хорошо очистить от крошек хамца, и лучше мыть их в моющем средстве. У некоторых принято покупать на Песах новый веник, а старый – класть в место, которое будет сдано нееврею.

Кашерование раковин. Почистите раковины (см. общее замечание п. 6), и окатите их кипящей водой со всех сторон (изнутри). Некоторые выливают горячую воду, смешанную с хлоркой (экономикой), в саму раковину и в дырку слива. В наше время многие покрывают раковины изнутри (например, плотной фольгой и т.п.) или помещают внутрь специальную пластиковую пасхальную раковину. Если это не представляет особой трудности, желательнее делать так.

Поверхность стола. Хорошо помойте его с чистящим средством. После этого принято покрывать стол.

Мраморные (шаеш) или металлические поверхности. Если на такую поверхность попадал горячий хамец, то нужно хорошо почистить ее (см. общие замечания п. 6), а после этого можно либо окатить кипятком, либо полностью застелить чем-то, чтобы никакой кашерный на Песах продукт не касался ее. У многих принято делать и то, и другое.

Кастрюли, сковородки, тарелки, вилки, ложки, ножи. Любую вещь, которой не будут пользоваться в Песах, нужно спрятать в закрытом месте, таком, которое напечтает человеку, что этими вещами нельзя пользоваться. Если в них есть «хашаш хамец» (т.е. мы опасаемся, что хамец прилип к их стенкам), то нужно продать хамец, который содержится в них. (По поводу кашерования посуды на Песах следует спросить у раввина).

Краны. Достаточно просто почистить, и не нужно дополнительно кашеровать.

Кашерование плиты (верхняя часть). По возможности следует избежать кашерования плиты, приобретя отдельную плиту на Песах, (ее верхнюю часть – конфорки) и тем самым облегчить себе работу на долгие годы. Если плитой не будут пользоваться, то ее нужно просто хорошо помыть чистящим средством. Если же решили кашеровать, то хорошо помойте всю поверхность плиты, бока и вентили с сильнодействующим чистящим средством («Фантастик» и т.п.). В наше время принято после кашерования покрывать ее плотной фольгой. Если вы хотите пользоваться на Песах той же решеткой (на которую ставят кастрюли), то ее кашеруют так: тщательно чистят, возвращают на место (см. общее замечание п. б), потом зажигают все конфорки на максимальную мощность и накрывают сверху блехом (металлическим листом) или плотной фольгой (на то время, пока конфорки горят). Это распределяет тепло по всей поверхности плиты и усиливает температуру нагревания решеток. Конфорки должны гореть таким образом 5-10 минут.

Духовка

1. Если вы собираетесь пользоваться духовкой в Песах: очистите ее от всех съедобных крошек и промойте тряпкой, смоченной в сильнодействующем чистящем средстве. Если вы считаете, что остались еще какие-то кусочки или крошки хамца, до которых невозможно добраться, почистите плиту со специальным средством для плит (например, «Сано танурим», «Сент-Мориц» и т.п.) После применения такого средства не нужно больше чистить духовку (см. общее замечание №6). После этого духовку нужно включить на самую высокую температуру и оставить гореть около часа (в электрической духовке нужно выяснить, какая температура выше – в обычном режиме или в гриле). Если есть в наличии отдельный блок, который можно вставить, лучше пользоваться им, и тогда не нужно нагревать духовку – достаточно почистить ее, как указано выше. Если в дверце духовки есть стеклянное окно, желательнее после кашерования покрыть его изнутри фольгой.

2. Не пользуйтесь в Песах решетками, которыми пользовались для хамца. Если же это необходимо, их можно откашеровать таким же способом, как и саму духовку.

Если не пользуются духовкой в Песах: Весь вышеописанный процесс не нужен – следует лишь убедиться, что внутри духовки нет настоящего съедобного хамца и заклеить дверцу духовки скотчем.

Миксер, кухонный комбайн. Нужно спросить у рава.

Посудные полотенца. Если у вас нет пасхальных полотенец для посуды, то можно пользоваться обычными, при условии, что вы постирали их со стиральным порошком, и на них не осталось никакой прилипшей еды. Однако все же принято на Песах пользоваться специальными полотенцами.

Пасхальные скатерти. Можно гладить их тем же утюгом, которым пользуются в течение года.

Сидуры, бирконы, книги. Книги, которые кладут на обеденный стол, такие, как сидуры, бирконы и т.п., поскольку в них наверняка будут крошки, нужно положить вместе с посудой для хамца. Хамец, содержащийся в них, – продать. Остальные книги, если есть вероятность, что в них есть крошки, стоит проверить. Однако ими можно пользоваться и без проверки – только не класть на стол во время еды или рядом с едой. Если же их проверили, то можно класть их на стол.

Китнийот. Все виды бобовых, в том числе соя, а также гречка, рис, кунжут, подсолнух, кукуруза и продукты из них можно продолжать есть и после того, как дом полностью убран на Песах, но нельзя варить их в пасхальной посуде. Однако начиная со времени запрета хамца, запрещено также есть китнийот, и, разумеется, не пользоваться ими в сам Песах (по ашкеназской традиции).

Чистка зубов. Если в зубах стоит пломба или коронка из железа, желательнее не есть горячий хамец за 24 часа до запрета хамца в канун Песаха. Вставные зубы – если позволяют средства, желательнее приобрести отдельный набор специально на время Песаха. Некоторые кипятят их в первом сосуде или держат в течение часа в соленой воде, а затем промывают водой.

Еда, которая упала на стул или на пол в Песах. Ее нужно помыть только из гигиенических соображений. Однако она не становится хамцом, даже если была горячей. Однако есть те, кто устрожает и не ест такую еду.

Последние приготовления, например, подготовку символов для Пасхальной кеары, накрывание на стол и т.п., очень желательнее закончить как можно раньше, чтобы была возможность отдохнуть. Будьте готовы начать Пасхальный седер сразу же после вечерней молитвы, чтобы быть уверенными, что дети не заснут посреди седера.

Подготовил рав Й. Шухман по материалам уроков гаона рава Х. П. Шейнберга и рава И. Гольмана.

ЗАКОНЫ СУББОТЫ. КАК ПРАВИЛЬНО ВЕРНУТЬ КАСТРЮЛЮ НА ОГОНЬ?

Рав Мендел Агранович

Продолжим объяснение пяти условий возвращения пищи на огонь. Перечислим их еще раз для удобства. Для того чтобы вернуть еду на огонь, нужно:

1. чтобы она была полностью готова;
2. чтобы снимающий с огня имел в виду в момент снятия, что он собирается ее вернуть;
3. чтобы он не отпустил руки от кастрюли;
4. чтобы не ставил ее на землю или на пол;
5. чтобы огонь был присыпан или прикрыт.

Очевидно, что первое условие является ничем иным, как элементарным соблюдением запрета варить в Шаббат, так как все то время, что еда полностью не готова, снимая ее, мы прерываем процесс варки, а возвращая – возобновляем его.

Мы уже писали в наших статьях о запрете варки – запрещено доваривать еду в Шаббат, по мнению Шулхан Арух и «Мишна Брура» это запрет из Торы (318, 4, и там «Биур Алаха» – объяснение закона, составленное Хафец Хаимом).

Так же как и первое условие, однозначным и обязательным является и пятое условие: огонь должен быть прикрытым, иначе действие выглядит как варка. Кроме того, снятая кастрюля немного поостыла и возвращающий может захотеть поворошить угли. Мнения Рашбо и Рабейну Тама для нас являются определяющими в данном вопросе – смотрите нашу предыдущую статью («Мишна Брура», параграф 253, пункт 1, примечание 37, источники «Мишна Брура» пункт 37).

Три остальных условия объединяет общая мысль: мудрецы запретили вернуть кастрюлю на огонь, если ее нахождение на огне было прервано, но разрешили, если возвращение является продолжением оставления на огне с пятницы. То есть, если мы сняли и не собирались вернуть или поставили на землю, или даже на стол, но убрали руку от кастрюли, нельзя говорить о продолжении процесса варки. Это уже новый процесс – поставить на огонь в Шаббат, а это мудрецы запретили, так как это выглядит как варка (или, по мнению Рабейну Тама, если разрешить вернуть после даже небольшого перерыва, то, возможно, будут поворошены угли).

Итак, условия №1 и №5 обязательные и безоговорочные.

По поводу условия №4 «Мишна Брура» сомневался. Вывод, к которому пришел Хафец Хаим, проясняют авторы «Орхот Шаббат»: нельзя вернуть с земли, даже если кастрюля все еще в руке и собрался вернуть, когда снимал.

Про условия №2 и №3 можно сказать, что если одно из них забыто, а два других – соблюдены, то можно вернуть на огонь, даже если не подумал вернуть или даже если отпустил руку. Такое облегчение в ситуации постфактум связано с тем, что «Мишна Брура» приводит разные мнения *ришоним*, объясняющие отрывок из Талмуда, обсуждавший условия возвращения. Изначально мы выполняем все мнения, но постфактум – можно облегчить.

Почему мы говорим о том, что кастрюля ставится на землю? Причем здесь земля? Имеется в виду не современная кухня с разделочными столами (столешница-шаеш), а земля рядом с плитой «кира». И в те времена поставить на землю означало четкое проявление желания окончательно снять пищу с огня. А в наше время – где такое место, про которое можно было бы сказать, что если кастрюля стоит там, ее точно сняли с огня? Изначально авторы «Орхот Шаббат» (2,42) написали, что разделочный стол на кухне – это наш вариант земли. Но постфактум они согласились, что он не является однозначным местом для снятых кастрюлей, и поэтому можно вернуть с такого стола на огонь при выполнении всех прочих условий.

Более того, если не ставить кастрюлю на стол полностью, а только частично, то это разрешено. Это актуально, когда нужно налить суп ребенку вечером в Шаббат, а потом вернуть кастрюлю на огонь. Если женщина одна дома, без мужа и взрослых детей, ушедших в синагогу, как ей налить суп ребенку? Изначально нужно держать рукой и не ставить никуда, даже на стол. Но это же невозможно! Вы приготовили тарелку и половник и поставили кастрюлю с супом частью дна на стол, а частью – висящей в воздухе, и держите одной рукой, а второй – зачерпываете суп и наливаете в тарелку, а потом протираете крышку (если капли на ней остыли) и возвращаете кастрюлю. И все это вы сделали одна, без помощников! Но легче это сделать вдвоем: один – держит, а другой – наливает, а потом первый возвращает.

Итак, **практические выводы:**

1. Изначально все условия должны быть соблюдены. Лучший способ – это снимать вдвоем: один держит, а другой наливает.
2. Если поставили кастрюлю на землю, то на блех нельзя вернуть, а на плату – можно («Орхот Шаббат», примечание 72 от имени рава Ойербеха).
3. Изначально нельзя ставить на разделочный стол или остров (разделочный стол в центре кухни, а не у стены), но постфактум можно возвращать с него.
4. Изначально можно ставить на разделочный стол или остров частично. Рав Шломо Залман Ойербех, рав Йосеф-Шалом Эльяшив и рав Нисим Карелиц считали, что разделочный стол не подобен земле.

Рав Эльяшив и его сторонники считали, что можно возвращать, если поставили на шаеш, а рав Шмуэль Вознер и рав Шмуэль Оербах считают необходимым устрожить и не ставить на шаеш, поскольку на шаеш ставят кастрюли после снятия. Но по мнению автора статьи даже рав Вознер согласится, что таким образом, при частичной опоре, четко видно, что пятничное оставление на огне не прервалось.

5. Стул – можно вернуть с него. Он не является местом для снятых кастрюлей («Орхот Шаббат» 2,46).

6. По мнению Хазон Иша, если сняли кастрюлю и поставили на стул, и не имели в виду вернуть, но потом передумали и посчитали нужным вернуть – это тоже разрешено сделать. И хотя по мнению Хазон Иша плата и блех не являются прикрытым огнем (смотрите нашу статью), возможно, что эти мысли Хазон Иша не связаны одна с другой.

6. Если человека спрашивают: «Что обо мне говорил такой-то?», и в соответствии с законами о рехилут правду сказать запрещено, а промолчать либо перевести разговор на другую тему не представляется возможным, разрешено солгать ради сохранения мира и дружбы.

7. Рехилут запрещен и тогда, когда имя того, кто дурно отозвался о слушателе или причинил ему вред, не называется прямо, и слушатель сам догадывается о том, кто это сказал или сделал.

8. Рехилут запрещен как в том случае, когда он порождает ссору, так и в том случае, когда он поддерживает или усиливает существующую или пробуждает уже забытую вражду. Запрещено произносить рехилут, даже если это делают как бы «между прочим», упоминая в общем разговоре, к слову.

9. Рехилут запрещен как в устной, так и в письменной форме.

Редакция «Беерот Ицхак» благодарит рава Лейба-Нахмана Злотника и рава Натана Мелера (издательство «Шеарим») за право пользоваться переводом книги «Орхот Лашон», готовящейся к выпуску на русском языке под названием «Слово – золото: книга о полезной и вредной речи». Желаем, чтобы новая книга нашла путь к сердцам читателей!

ЗАПРЕТ СПЛЕТЕН – РЕХИЛУТ

Рав Лейб-Нахман Злотник

Глава 1

О запрете рехилут даже в том случае, если это правда; о том, как следует отвечать на вопрос «Что такой-то говорил обо мне?»

1. Запрещено сплетничать – рассказывать ближнему, как некто дурно о нем отзывался либо причинил или собирается причинить какой-то вред: обидеть, подвести, обокрасть и т.п. Рехилут запрещен, даже если то, что этот некто сказал, сделал или собирается сделать, является абсолютно справедливым и верным. Но поскольку это направлено против другого человека, распространение такой информации вызовет вражду, презрение, споры, месть того, о ком шла речь.

2. Рехилут запрещен, даже если рассказчик не собирался разжигать ненависть и вражду, и даже если он считает, что тот, о словах или поступках которого он сообщает ближнему, поступил правильно.

3. Рехилут запрещен, даже если все сказанное является правдой, и даже если эти два человека и без того друг друга ненавидят.

4. Если человеку уже частично известно, что о нем говорил или что ему сделал другой, и он хочет выяснить у третьего лица подробности сказанного или сделанного, запрещено удовлетворять его просьбу.

5. Запрещено произносить рехилут даже под угрозой потери всего имущества, а также под угрозой брани и проклятий.

О ДОСТОЙНОМ ОТНОШЕНИИ К БЕЙТ А-КНЕСЕТУ (СИНАГОГЕ) И БЕЙТ А-МИДРАШУ (ДОМУ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ)

Рав Лейб-Нахман Злотник

ПОСЕЩЕНИЕ СИНАГОГИ И ДОМА УЧЕНИЯ

Необходимо приложить все усилия для того чтобы молиться именно в синагоге. Даже если человек молится в одиночестве, очень важно делать это в синагоге. Однако если приходится выбирать между молитвой в *миньяне* (кворуме из десяти мужчин) вне синагоги и молитвой в одиночку, молитва в *миньяне* предпочтительна.

Отношение к молитве во многом выражается тем, как человек идет в синагогу. Бежать в синагогу – *мицва*, даже в случае, когда человек не опаздывает на молитву, и даже в Шаббат. Дальний путь в синагогу также является проявлением любви к Всевышнему, и за каждый шаг человека ждет великая награда – «*схар псиёт*».

Желательно входить в синагогу, уже будучи облаченным в *тфилин* и *талит*. Каждому следует по возможности установить постоянное место для молитвы, то есть молиться всегда в одной и той же синагоге и на одном и том же месте. Аризаль пишет, что после разрушения Храма между нами и

Отцом нашим Небесным встала «железная стена». Подобно тому, как при завоевании города, пробивая брешь в крепостной стене, наносят удары по одному и тому же месту, так же и молитву правильно было бы возносить Творцу с постоянного места.

Очень важно постараться быть одним из первых десяти человек, составляющих миньян! Таких людей Зоар называет праведниками и друзьями Творца. Ранний приход в синагогу и дом учения является одной из заповедей, награда за которые в полной мере сохраняется в будущем мире, а плодами их человек наслаждается и в этом мире. Предпочтительно молиться в синагоге, где молится большое количество людей.

Подойдя к синагоге, следует задержаться и задуматься о том, насколько велика заслуга стоять перед Творцом в Его Доме и обращаться к Нему напрямую. Это возможно только благодаря величайшей милости Создателя и заслугам наших праотцов.

Перед тем как войти в синагогу, принято поклониться и произнести фразу «В Дом Творца будем приходить с трепетом», а также фразу «И я благодарю великой милости Твоей войду в Дом Твой и поклонюсь залу Святости Твоей в трепете пред Тобой». Произнося слова «Милости Твоей» следует вспомнить о заслугах Авраама, «Святости Твоей» – Ицхака, «трепете пред Тобой» – Якова. Некоторые произносят дополнительные фразы, как это приводится в *сидурах*. Войдя в синагогу, желательно сразу дать *цдаку* – пожертвования неимущим, пройти к своему месту и не оставаться у входа.

Если идти в синагогу следует быстро, торопясь на встречу с Творцом, то выходить следует, наоборот, не спеша. Входить с правой ноги, выходить – с левой. Выходить следует спиной к дверям и лицом в сторону ковчега со свитком Торы. Если есть две двери, то входить желательно в одну, а выходить в другую.

У молитвы, произнесенной в месте, где изучают Тору, есть особенная сила. Поэтому если есть выбор между молитвой в синагоге или в доме учения, следует предпочесть дом учения. Этому есть основание в Писании (Диврей а-Ямим II 6:19): «Услышать песнь и молитву» – в том месте, где произносили песнь – изучали Тору – будет лучше услышана молитва.

В любом месте, где человек возносит молитву, Творец его слышит, как сказано «В любом месте, где воззовешь ты к Имени Моему, приду Я к тебе и благословлю тебя» (Шмот 20:21). Однако у молитвы, произнесенной в стенах синагоги или *бейт а-мидраша*, есть особая сила. В месте присутствия Славы Творца выше степень духовности, чистоты, охраны от злого начала, и существует большая возможность раскаяния и преклонения. Талмуд предлагает возможность избавиться от злого начала. «Если повстречал тебя нечестивец этот (дурное начало, Сатан), тащи его

в дом учения». Великий мудрец Торы, рабби Йонатан Айбешиц в книге «Ярот Дваш» обращает внимание на то, что гмара не просто сказала – «изучать Тору», а именно в доме учения. Значит, не только занятие Торой является лечением от дурного начала, но важно еще и в каком месте оно происходит. Царь Давид настолько был постоянен в изучении Торы, что ангелу смерти (он же дурное начало, он же Сатан) не удавалось его «прибрать к рукам». Что придумал этот «старец», «лишенный разума», «царь» (прозвища дурного начала: старец – оно старше доброго начала на 13 лет – доброе спускается в душу в день бар или бат-мицвы, а дурное – с рождения, «лишенный разума» – так как слушать пустоту, ложь, мираж и поступать согласно этому, вопреки желаниям Творца – это безумие и крах; «царь» – поскольку оно царствует над человеком, если тот не противостоит ему). Он поднял необычный шум в парке, соседствующем с *бейт а-мидрашем*, где изучал Тору царь Давид. А тот, ощущая ответственность за народ, вышел из *бейт а-мидраша* проверить, что происходит. Проломилась ступенька. Он упал и умер. Почему гмара подчеркивает тот факт, что Давид вышел из *бейт а-мидраша*? Может быть, смерть великого Давида стала возможной только после того, как он покинул *бейт а-мидраш* – место особой охраны и чистоты?!

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

КАК ВОСПИТАТЬ ДЕТЕЙ, ВЕРНЫХ ТОРЕ?

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Урок дан в начале чтения книги Шмот, но актуален всегда.

Шовавим – аббревиатура первых букв глав книги Шмот: *шин* – Шмот, *вав* – Ваейро, *бет* – Бо, еще одна *бет* – Бешалах, *йуд* – Йитро и *мем* – Мишпатим. Такой прием «запоминания» по первым буквам, в общем-то, широко распространен при изучении Торы, что же особенного в слове *шовавим*? Написано в наших святых книгах, в том числе, писал в своих трудах Аризаль, что время чтения этих глав – особенное для исправления грехов, подобных греху Онана. Какое же отношение это имеет к нашим недельным главам?...

Вопрос, который поднимается в связи с тем, что Всевышний вывел нас из Египта: как же так, ведь Он же нас туда и привел! Если бы Йосеф не попал

в Египет и Яков с семьей не спустился за ним, то евреи не осели бы там! А если бы Всевышний не позволил случиться порабощению евреев, то не было бы никакого порабощения! Более того, еще Аврааму Всевышний поведал, что его потомство будет порабощено. Важно понимать, что мир не существует сам по себе, и ни один народ не может нас поработить, если нет на это согласия Всевышнего. Приводится в святых книгах от имени Аризаля, что поколение порабощения в Египте – это те части души Адама, которым требовалось особое исправление, и это исправление могло произойти только с помощью тяжелого физического труда. Само это исправление, по большому счету, и было началом освобождения.

С одной стороны, смысл порабощения евреев египтянами был в исправлении грехов, в частности, тех, о которых мы упомянули выше. Но, с другой стороны, и нам сейчас это особенно актуально, рабство таит в себе огромную опасность. Опасность эта касается «йихус» – отношения детей к своим родителям. Причем, понятие йихус существует в той или иной степени у всех народов мира – в Писании не раз сказано о неевреях: «такой-то, сын такого-то». Есть лишь одна категория людей, которые как бы не относятся к своим родителям – это кнаанейские рабы. Это требуется объяснить, ведь в какой-то степени кнаанейские рабы ближе к нам, чем другие неевреи, они даже обязаны исполнять Тору – в той же мере, что и еврейские женщины. Но, с другой стороны, рабство поражает саму человеческую суть: раб живет не по своей воле, а по воле другого человека. Это, в частности, проявляется в том, что его дети не считаются его продолжением, и в этом проявляется отсутствие йихуса у рабов.

Я слышал от рава Моше Шапиро: опасность того, что евреи могли стать настоящими рабами в Египте, состояла в том, что они потеряли бы свою связь с отцами и уже не были бы «бней Авраам, Ицхак вз-Яков». Молитвы и труды наших праотцев могли оказаться напрасными, сказанными и сделанными впустую. В этом заключалась для нас страшная опасность порабощения египтянами; с Б-жьей помощью, мы удостоились того, чтобы этого не произошло. Более того, Всевышний обещал Аврааму, что его потомки выйдут из Египта с большим имуществом, поэтому было необходимо задержаться, чтобы получить зарплату за свои тяжкие труды на египтян. И не ради самой платы, а ради признание «постфактум» того обстоятельства, что никогда евреи не были настоящими рабами, ведь рабам зарплата не полагается!

Известно нам о Якове из его благословения: «Реувен – начало моей силы», что ни одна капля его семени не была растрочена впустую. И так же сказано про него: «его ложе было цельным» – все его дети остались внутри еврейского народа, в отличие от его отца и деда, от которых произошли Ишмаэль и Эйсав. Из устной Торы нам известно: когда Яков поднимался в Святую Землю от Лавана и шел на встречу с Эйсавом, он боролся

с ангелом-хранителем Эйсава. Говорит Раши, что Яков, уходя от Лавана, забыл мелкие предметы утвари, *кейлим*, вернулся забрать их и на обратном пути столкнулся с ангелом Эйсава, который пытался поразить его. От рава Моше Шапиро я слышал объяснение на это, что наш праотец Яков ни разу не потратил свою силу напрасно, это относилось и к его имуществу – ничто не должно теряться впустую. И именно в этом аспекте хотел поразить его Сатан – ангел Эйсава, чтобы часть сил Якова ушла впустую. Нам, испорченным современной культурой, надо знать, что Всевышний дал нам большую живительную силу – возможность иметь детей, быть партнерами Творца в приведении в этот мир новых душ. Когда же, не дай Б-г, эта сила уходит впустую – это огромное разрушение. *Брах леватала* – благословение, сказанное впустую, также относится к этой категории. Это касается и достоинства человека – надо постараться, чтобы его достоинство не ушло впустую. По-русски это называется «не работать вхолостую». В Торе, в недельной главе, где говорится о смерти Авраама, и в афтаре к ней, где говорится о смерти царя Давида, сказано об этом: *ба бе-йамим* – пришли со своими днями. Говорит Зоар, что и Авраам, и Давид взяли с собой в высший мир полные, цельные дни. Все великие в нашем народе – не только в далекие времена, но и в наши дни – Агро, Хафец Хаим – делали *хешбон нефеш*. Они ежедневно анализировали, на что ушло их время и их силы; мы с вами тоже можем сделать *хешбон нефеш*: вспомнить, на что ушел каждый час из 24 часов в сутках, и задать себе вопрос – сможем ли мы каждый свой час взять с собой целиком в *олам а-ба*? Вопрос этот очень непростой, ибо сказано «Тора – наша жизнь и продолжительность наших дней». Отсюда слышно, что все те часы «нетто», которые человек прожил хорошо и праведно, он берет с собой в будущий мир – так же, как Авраам и царь Давид. Если человек все свое время занимается Торой (не имеется в виду, что 24 часа в сутки он не встает со скамейки в *бейс мидраше*, но все то время, когда он не учится – работает, ест, спит – делает он это во имя исполнения воли Творца) – о нем можно сказать, что он берет с собой в будущий мир все часы своей жизни.

Если же человек посвящает Торе, в лучшем случае, пару часов, а в остальное время он занимается другими делами, пусть и не запрещенными, но никак не связанными с Торой, такой человек, даже дожив до глубокой старости, может прийти в будущий мир с «багажом» юноши. *Ки эм хайейну ве орех йамейну*. Тора – это наша жизнь и ее продолжительность, стоит всегда помнить об этом!

Великое достоинство Якова в том, что ничего из принадлежащего ему не ушло впустую: ни капли его жизненной силы; его потомство было «коленами Всевышнего», и его имущество также не ушло впустую. Йосеф *а-цадик* называется в Торе *иш мацлиах*, успешный человек. Я слышал от рава Моше Шапиро определение, какой

человек называется у нас успешным: когда все силы и средства, которые вложил человек, дают плоды, имеют *браху* и разрастаются. Пример *иш мацлиах* наших времен, который он привел – это Хафец Хаим: все, что он вложил в течение жизни, работает и по сей день. Личный пример – вся Тора, которую я учу – заслуга Хафец Хаима; когда-то больше 30 лет тому назад я прочел буквально несколько строк, и они настолько повлияли на мое мировоззрение, что это подвигло меня пойти и начать учить Тору совершенно иначе, чем до этого.

У каждого из нас есть дар от Всевышнего – наша жизнь и силы во всех ее сферах. Наша задача – сделать так, чтобы этот дар не ушел впустую; чтобы эти силы шли не на разрушение, не дай Б-г, а на преумножение и созидание. Понятно, что мы далеки от цельности в этом вопросе, и даже не приближаемся к уровню Яакова, Хафец Хаима, Агро... мы не можем считать, куда ушла каждая минута в течение дня. Но, как минимум, нам надо следить за тем, чтобы наши силы преумножались в мире добро, несли *браху*, а не, не дай Б-г, разрушение! – и это в большой степени касается наших детей.

Нам нужно следить за тем, чтобы наши дети не оторвались от своих отцов; с самого момента зарождения жизни и до самого последнего нашего дня мы должны делать все необходимое, чтобы они хорошо росли; то, что мы вкладываем в них, должно быть *биньян адей ад*, вечное знание. Нам принципиально важно, чтобы наши дети росли, растили своих детей, а те – своих детей, идя путями Творца, и чтобы у них был полноценный *йихус* – полноценное отношение к нашим праотцам Аврааму, Ицхаку и Яакову.

Наше поколение – поколение возврата к Торе; в наших силах сделать так, чтобы этот возврат не оказался мимолетным эпизодом в истории, чтобы этот подъем не ограничился лишь одним, нашим поколением. Это – тяжелый труд, который, кроме физических усилий, требует много молитв и *сията ди-Шмая*, помощи с Небес. Мы с вами – потомки Яакова, и нам надо приложить все силы, чтобы наше потомство было цельным, как у Яакова. Нам должно это «болеть». В первом томе книги «Шем Олам», вышедшей, с Б-жьей помощью, на русском языке, Хафец Хаим пишет о том, что делать родителям, у которых, не дай Б-г, дети сошли с путей Торы и пошли не тем путем. Речь идет о ситуации *бедиэвэт*, постфактум, и писал это Хафец Хаим в то время, когда требовалось действительно много чудес для того, чтобы дети остались такими, какими их хотели видеть праведные родители. Само название книги «Шем Олам» – имя в вечности – говорит о том, что дети – это продолжение человека в вечности; вопрос лишь в том, какие дети будут у человека...

В процессе воспитания детей есть две стороны: первая – как отойти от зла, и вторая – как делать добро. Что касается первой части, «отойти от зла», то важнейшим примером из Торы для

нас являются наши праматери, *имаот*: так, Сара оградила Ицхака от влияния Ишмаэля, разделила их; Ривка отдала Яакова от Эйсав. У наших детей есть, слава Б-гу, уши и глаза, и есть у них дурное начало – все, что окружает наших детей, оказывает на них непосредственное влияние, а уши и глаза называются «посредниками дурного начала». В окружающем мире есть много зла, и *йецер а-ра* ежедневно предлагает нам и нашим детям отведать его.

Есть два понятия: *даат* – способность принять верное решение, и *калут даат* – легкомысленность. *Калут даат* – это естественное состояние не только детей, но также юношей и девушек, когда сила их мудрости еще слаба; с другой стороны, у них есть разные желания и потребности, которые очень сильны. Множество соблазнов, окружающих наших детей, – работа дурного начала, и нам не следует сидеть сложа руки.

Есть в нашем календаре две даты: Ханука и 10 Тевета. Слово Ханука имеет множество значений, и одно из них – «освящение», поскольку в Хануку заново освятили Храм. Храм был окружен стеной, даже не одной, а несколькими; именно стены в первую очередь были целью наших злейших врагов – греков. Сказано, что греки проломили в стенах Храма бреши, превратив Храм из *ришут а-ехид*, личного владения, в *решут а-рабим*, – владение общественное. Место, где стоит Храм, названо *ар* – гора, *садэ* – поле, а Храм Яаков называл *байт* – дом. В назывании Храма домом был особый смысл: дом – это ограда от внешнего мира; в любом доме есть двери, которые могут быть распахнуты для приема гостей – но только с разрешения хозяина. Дом – это место, где растут наши дети. Точно так же, как мы ограждаем наши дома от воров, закрывая дверь на замок и даже устанавливая решетки и сигнализацию, когда опасность велика, – нам нужно знать, что в сфере духовной все предосторожности стоит соблюдать даже не на 100, а на 1000 процентов! Нам надо построить стены, которые будут ограждать наши семьи от духовного зла, и сделать это надо так, чтобы наши близкие чувствовали себя не в тюрьме, а, наоборот, в царском дворце. И никто не говорит, что это простая задача.

Дом может стоять в любом районе, хорошем или плохом, может стоять на границе хорошего и плохого районов – все это важно, однако большое значение имеет то, куда направлены окна, что мы видим из своего дома. В каждом поколении, как бы мы не усиливали нашу духовную оборону, *йецер а-ра* находит все новые способы эту оборону прорвать; если в прошлом поколении символом пустого времяпрепровождения и окном, через которое *йецер а-ра* проникал в дом, был телевизор, то в наше время телевизор выглядит игрушкой. Все новые и новые модели телефонов, против которых выступают главы поколений – это мировое зло в маленькой коробочке, но разрушения, которые они приносят, подобны мощной бомбе. Юноша может даже не

выходить на улицу и находиться все время в ешиве, но если под одеялом у него айфон – это та самая отмычка, с помощью которой дурное начало проникает сквозь любые закрытые двери, даже двери ешив, принося с собой всю мерзость, которая накопилась в мире.

Как говорил рав Пинкус, Всевышний создал человека и создал его дурное начало, и работа человека в этом мире – справиться с собственным дурным началом. В наше время, говорил рав Пинкус, компьютер может принести на экран дурное начало всего мира. Говоря это, рав Пинкус не видел сегодняшних возможностей дурного начала – сейчас появились приборы, которые выводят на экран все дурные начала мира «с доставкой на дом» – под одеяло или в туалет! В человеке есть дурные наклонности, которые спят в нем; однако, если они получают подпитку со стороны, они просыпаются. От рава Пинкуса я слышал историю. Мы жили с семьей около 9 лет в городе Офаким; в те времена население города почти поголовно состояло из сефардов – выходцев из восточных общин. Это хорошие душевные люди с очень теплым сердцем, мы могли научиться от них многим душевным качествам. Однако именно в силу своей душевности и открытости они зачастую не знали, как противостоять тому злу, которое их окружило на Святой Земле. В Офакиме жила праведная женщина, дети которой, к ее великой боли, пошли по дурному пути. Эта праведная женщина решает полгода зимой поститься два раза в неделю – по понедельникам и четвергам – чтобы Всевышний смилостивился над ее сыновьями и вернул их на праведный путь. Однако в ее доме постоянно работал телевизор! Рав Пинкус сказал: пусть она прекратит поститься, но только выбросит телевизор!

Мы, безусловно, обязаны оградить наши дома, наши семьи от зла, однако мы не можем запираить наших детей; когда человека «связывают» слишком туго, он в какой-то момент сбрасывает с себя путы и убегает. Нам необходимо дать себе, нашим женам и нашим детям полноту жизни в святости так, чтобы у них не было причины и желания искать что-то снаружи. И это крайне важно: люди ошибочно полагают, что они решат одним махом все проблемы, заперев детей дома. Детей, безусловно, нужно ограждать и ограничивать, но, вместе с тем, нужно всегда заботиться и следить за тем, чтобы детям и жене было дома хорошо!

Когда нам кажется, что мы уже преуспели в борьбе с дурным началом, в какой-то момент оно пускает в ход «тяжелую артиллерию» – в пояснение хочу вновь процитировать рава Пинкуса: Молодой человек, учащийся ешивы, – что он слышит от дурного начала? Хочешь учиться в ешиве – учись, это не ко мне; хочешь молиться – молись, это тоже не ко мне; но если ты хочешь получить удовольствие от жизни – это ты можешь получить только у меня! Это – самая большая ложь дурного начала (рав Пинкус закричал, когда произносил эти слова)!!! Ведь, на самом деле, то

удовольствие, которое человек получает от изучения Торы, живя по воле Творца и выполняя заповеди, никакое дурное начало не может даже имитировать.

Это – слова; они не могут дать ощущения реальности, когда не подкреплены личным примером. Есть ситуации, когда от папы получают, в лучшем случае, только окрики, а в худшем – еще и унижительные побои. Воспитание включает в себя и повышение голоса, и наказания, однако всегда нужно помнить правило, что правая, более сильная рука приближает! То, что приближает и радуется, то, что дает нашим детям ощущение счастья в доме, в этом поколении должно быть многократно больше того, что ограничивает и отталкивает!!!

Мы с вами живем в состоянии непрерывной блокады: во времена, в память о которых был установлен пост 10 Тевета, Иерусалим окружили войска Навухаднецара, сегодня мы окружены силами зла на духовном уровне. Нам нужны стены, нужна охрана в мире действия – и при этом нам надо непрерывно молиться о том, чтобы удостоиться помощи из мира высшего. Все силы нужно направить не на то, чтобы «запираить и связывать», а на то, чтобы дети чувствовали тепло и уют своего дома и сами захотели остаться в нем. И возможностей для этого в доме, жизнь в котором течет по законам Торы, значительно больше, чем многие думают.

Большинство советов можно свести к одному слову: любовь. Нам надо любить жену, детей, постоянно заботиться о них и думать, как сделать так, чтобы им было хорошо – согласно их ощущению счастья, а не тому, что нам удобно сделать. Если бы мы только научились больше любить своих детей, то уверяю вас, «на улице» оказалось бы намного меньше детей. С одной стороны, нам необходимо быть сторожами наших домов и хранить границы (а если их нет, то построить их), а, с другой стороны, постоянно заботиться о том, чтобы внутри этих оград нашим домашним было хорошо.

Я хочу привести один совершенно поразительный пример. Наш великий учитель рав Ицхак Зеев Соловейчик, рав из Бриска, удостоился чудесного спасения во время Катастрофы – он и семеро из десяти его детей; жена и еще трое детей остались в Бриске и, видимо, погибли. Ни у кого не вызывает сомнения, что он был хорошим мужем и заботливым отцом, и он сделал все возможное, чтобы вывезти жену и детей, и то, что ему не удалось их спасти, легло тяжким бременем на его сердце. Более того, он сказал, что все годы с тех пор, как он расстался с женой и детьми, он ни секунды не забывает о них. Когда он остался один с семьей детьми, ничего не зная о судьбе жены и остальных детей, он должен был стать им и папой, и мамой. Свидетельствует его родственник, рав Моше Шмуэль Шапиро: однажды он приехал в Иерусалим навестить рава из Бриска. Как же он поразился той теплой семейной обстановке, которая царилась в доме рава! Мудрец Торы понимал, что, прежде всего, дети нуждаются в домашнем тепле и любви.

Рамбам приводит в *алахот ишут*, законах семьи, как нужно строить еврейские дома: муж должен быть дома радостным и веселым! Нам, русским евреям, это тяжело и непривычно; однако я могу сказать из опыта, что это – самое важное, что есть в доме. Перед праздниками муж может бегать в поисках подарка жене – ведь так написано в Талмуде! – забыв иногда, что жене, возможно, важен не подарок, а помощь в подготовке к празднику или же просто слова сочувствия и поддержки. И уж точно самым дорогим подарком, дороже нового украшения или платья, станет праздничная радостная атмосфера в доме на праздник, веселый и заботливый муж и отец. Нужно купить подарок жене и детям, но это не освобождает нас от обязанности создать в доме здоровую, радостную атмосферу любви.

Мы все хотим, чтобы наши дети шли путями Торы и не сошли с них, но на этом пути встречаются помехи, от которых сложно отгородиться. Одна из таких помех типична для нас с вами – нерелигиозные родственники; мы не можем полностью отгородиться от части своей семьи! Эти родственники могут, не дай Б-г, оказать большое влияние на наших детей и могут даже, не дай Б-г, служить примером для подражания. Когда существует естественная связь, то и влияние может восприниматься на совершенно другом уровне: бабушка меня так любит! Уж точно она желает мне только добра! Противопоставить этому можно только любовь; надо не только научиться любить детей, надо, чтобы дети чувствовали нашу любовь, чтобы они хотели находиться в доме и хотели построить такие же дома, как дом их родителей.

Иногда дети хотят построить свою жизнь по принципу «с точностью до наоборот» – не так, как было у их родителей. Если это касается деталей – это не страшно, зачастую у родителей бывают какие-то недостатки, и то, что дети хотят в себе эти недостатки исправить – очень хорошо. Но бывает и так, что семья у детей ассоциируется со скучным, унылым, давящим домом, и в глазах детей это и есть еврейский религиозный дом. Это ужасно! И что можно сделать, чтобы ребенок, который видел только это на протяжении почти двадцати лет, не захотел, не дай Б-г, свернуть с пути? Снова кричать, снова обвинять, снова указывать ему на то, какой он плохой, что он слушает свой *йецер а-ра*? Это только подольет масла в огонь. Мы ничем не сможем заменить радостную и любящую атмосферу дома. Корень проблем – в нас самих. Каждый должен выстроить свой, подходящий ему путь изучения Торы и образ жизни путями Торы, который принесет нам истинное удовлетворение. Все это – не разработки современных психологов, а лишь развернутое объяснение того, что сказали наши мудрецы: «левая рука отталкивает, а правая приближает».

Еще раз повторим – в доме должны быть границы, и любовь не может быть заменена вседозволенностью. Однако, и устанавливая границы, и даже

наказывая ребенка, родители должны изначально действовать под влиянием своей безусловной любви и уметь дать ребенку это почувствовать.

В свое время я много советовался по вопросам воспитания детей с равом Ицхаком Зильбером. Ни я, ни моя жена не выросли в большой семье, в настоящем еврейском доме; изначально у нас не было опыта и знаний, которые есть сейчас (из 13 наших детей большинство уже женаты и растят наших внуков). Рав Зильбер дал совет, очень принципиальный: если нам важно, чтобы наши дети учили Тору – *Тору лишма*, надо, чтобы и нам было важно именно это – учеба ради нее самой, а не ради хвастовства успехами наших детей. Сейчас все мы находимся в галуте Эдома, и этот галут оказывает на нас самое непосредственное влияние, которое выражается словом *хицойниус*, расхождение между внешним проявлением и внутренним содержанием. Символ Эдома – свинья, которая, будучи некошерным животным по своей внутренней сути, лежит в грязи и демонстрирует всем свои кошерные раздвоенные копыта. Мы все любим хвастаться и на многое готовы, чтобы выглядеть достойно и важно, чтобы можно было поговорить о том, какой я успешный, знаменитый, – не я, так мои дети. Все это мы переняли у Эйсав, это подбоает его потомкам, но не нам.

Нам надо задать себе, прежде всего, вопрос – что мы хотим от наших детей? Вопрос этот надо задать с раннего детства ребенка: что мы хотим от наших детей? Родительская гордыня скажет: мы хотим, чтобы наш ребенок был самым-самым: вундеркиндом в Торе и т.п. Учиться наш ребенок должен в самом лучшем хедере, в самой популярной ешива *ктана*, в самой престижной ешива *гдола*, *шидух* его должен быть самым лучшим – по имени, приданому или красоте невесты... Однако на практике может оказаться, что все это – «лучшее» в глазах родителей, у которых сохранились представления о счастье из «прошлой жизни»: мой сын поступил в самый престижный ВУЗ! Мой сын стал известным профессором! Мой сын на обложке бизнес журнала в десятке самых молодых миллионеров! И так далее, в том же духе... Любить детей – это значит еще и понимать детей, понимать, что мой ребенок из себя представляет, какими талантами наградил его Творец и как он может построить свою жизнь по Торе. Если подходить с этой позиции, то может оказаться, что самый замечательный хедер совсем не подходит вашему ребенку, зато в другом хедере ребе сможет найти к нему подход и раскрыть в нем любовь к учебе. Самая престижная ешива, в которой воспитывают глав ешив следующего поколения, на практике может оказаться кошмаром для вашего скромного сына. А *шидух*, который в глазах родителей почти оскорбление их достоинства, составит истинное счастье их ребенка.

Тут можно вернуться к тому, о чем мы говорили в самом начале: главная задача нашей жизни – прожить ее так, чтобы наши труды принесли плоды и преумножились, не ушли впустую. Известно, что

каждому виду растений подходит особая почва и свой вид удобрений – так что же говорить о человеке, венце творения? Наши мудрецы дали нам совет по воспитанию, актуальный в каждом поколении: воспитывай ребенка в соответствии с его сутью. Подход этот помогает понять, что ребенок – это не то, чем мы должны себя украсить; дети были даны нам на сохранение и воспитание, чтобы мы вырастили их так, чтобы им было хорошо. Благо для наших детей – чтобы они стали хорошими цельными евреями, живущими по воле Творца, так, как это подобает их силам и их характеру – и чтобы воспитание их шло по тому пути, который им подходит. Продолжают наши мудрецы – если ребенка поставить на путь, который ему подходит, он с него никогда не сойдет.

Я ничего не имею против самых лучших ешив – дай Б-г, чтобы наши дети учились в лучших ешивах, в самых сильных хедерах – ведь успех этих учебных заведений, в конце концов, обусловлен именно качеством роста в Торе. Но все же изначально стоит настроить себя на то, что главное, чего мы ожидаем от хедера – чтобы нашим детям привили любовь к Торе и желание учиться, даже если мы не сможем похвастаться в разговоре с друзьями известным именем. Это касается не только начальной ступени – хедеров, но также продолжается и всю жизнь, это верно и в отношении ешива *ктана*, и ешива *гдола*, и, конечно, *шидуха*. Нам важно вырастить детей, поставить их на ноги и научить жить самостоятельно в соответствии со своим путем – а не требовать от них того, что мы сами не реализовали.

Когда нам кажется, что как родители мы не справляемся, надо вспомнить, что суть воспитания, смысл воспитания не в том, чтобы растить идеального ребенка, а в том, чтобы из ребенка вырос полноценный взрослый. Приучите себя думать не на неделю вперед, а на годы: пусть ребенок не идеален, пусть он кажется не самым воспитанным (и не самым успешным!) – однако какое это будет иметь значение для него взрослого? Вырастет ли он праведным евреем, цель жизни которого изучение Торы и исполнение воли Творца? – вот о чем нужно заботиться и на что ориентироваться, а не на то, насколько престижен его хедер и как хорошо он расскажет гостям недельную главу. На нас не возложена заповедь воспитать идеального ребенка, на нас возложено воспитывать ребенка в соответствии с его путем, и тогда он не сойдет с него и в старости.

Истинно и то, что прежде, чем воспитывать детей, хорошо бы воспитать самих себя. Бывает, что для мамы и папы важно не то, что реально происходит, а то, что о них скажут; важно не исполнение воли Творца в цельности, а собственный почет. Нужно приложить большие усилия, чтобы отказаться от этой глупой показухи – усилия, направленные на самих себя, дадут замечательные плоды и в воспитание ребенка.

В заключение хотелось бы привести несколько слов из нашей ежедневной молитвы. «Благословен Всевышний, Который создал нас для Его славы, и выделил нас из тех, кто ошибается, и дал нам истинную Тору, и вложил в нас грядущий мир». Дальше мы просим – обратите внимание, о чем: «Он откроет наши сердца к Торе, и вложит в наши сердца любовь к Нему и боязнь Его, исполнять Его волю и служить Ему с цельным сердцем, и чтобы мы не трудились впустую, и не рожали в суету». В конце этой фразы, говорят наши мудрецы, нужно вкладывать *кавану*, чтобы у нас выросли праведные дети. Казалось бы, как это связано – мы просим о том, чтобы Всевышний вложил в нас, а не в наших детей любовь к Торе и Б-гобоязненность. Тут сказано, что если мы удостоимся всех этих качеств, то тогда мы точно не будем «трудиться впустую» и «рожать в суету». Когда человек сам построен правильно, когда он сам живет по воле Творца – это и есть основа воспитания его детей. Дети учатся больше не тому, что мы им говорим, а тому, что они видят. Если они видят папу, который все, даже свою Тору, вкладывает в собственный почет, – какие ценности у него сформируются? Даже если по 10 раз за день говорить детям, как важно все делать *ле шем Шамаим*, ради Небес, а они будут видеть, что даже *ле шем Шамаим* можно использовать для собственного почета, они в первую очередь воспримут то, что они видят, а не то, что им говорят как назидание и нравоучение.

Когда Всевышний открывает наши сердца прийти к Нему с любовью и в радости, это непосредственно влияет на наши семьи: домашняя атмосфера становится теплой, в доме чувствуется радость жизни. Когда мы служим Творцу в цельности и в радости, дети тоже хотят радости – и, соответственно, они тоже хотят жить, как родители. Как-то рабанит Хава Куперман, дочь рава Ицхака Зильбера, поделилась с моей женой воспоминаниями о том, как в семье ее отца воспитывали детей. Рав Ицхак был настоящим *литаи*, и поскольку по *алахе* в Шаббат не пляшут (только если есть семейное торжество, связанное с *мицвой* радовать жениха и невесту, или Симхат Тора – хасиды же в этом вопросе облегчают), то в Шаббат они не плясали. Но зато как они плясали в *моцей* Шаббат! Ее папа и старший брат, рав Бенцион Зильбер, брали младших детей на плечи и устраивали настоящее веселье с танцами. В этом не было бы ничего необычного, если бы не времена, о которых идет речь: тяжелейшая жизнь в Советской России, когда люди не были уверены в том, что с ними произойдет завтра. Даже в таких обстоятельствах в доме рава и рабанит Зильбер была атмосфера радости служения Творцу! Дай Б-г, чтобы и мы удостоились создать в своих домах атмосферу радости, которая сохранится в сердцах наших детей на всю жизнь, и поможет им воссоздать такую же радостную атмосферу в своих собственных домах!

Подготовила – А. Швальб.

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ШАББАТ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МИШНА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ 2

В этой мишне рассматривается ряд законов, связанных с оставлением горячей пищи на плите на Шабат.

פִּירָה שֶׁהִסִּיקוּהָ בְּקֶשׁ וּבְגִבְבָּא, נוֹתְנִים עָלֶיהָ תְּבַשִּׁיל, בְּגִפְתָּ וּבְעֵצִים, לֹא יִתֵּן עַד שְׂיִגְרָף, אוֹ עַד שְׂיִתֵּן אֶת הָאֵפֶר. בֵּית שְׁמַאי אוֹמְרִים, חֲמִין אֲבָל לֹא תְּבַשִּׁיל. וּבֵית הֵלֵל אוֹמְרִים, חֲמִין וְתְּבַשִּׁיל. בֵּית שְׁמַאי אוֹמְרִים, נוֹטְלִין אֲבָל לֹא מִתְּזִירִין. וּבֵית הֵלֵל אוֹמְרִים, אֵף מִתְּזִירִין:

Если плиту топили соломой или тонким хворостом, на неё помещают варево, но если жмыхом или дровами – не помещают прежде, чем сгребут угли или засыпят их пеплом.

Школа Шама говорит: кипяток, но не варево. А школа Гилеля говорит: кипяток и варево.

Школа Шама говорит: берут, но не возвращают. А школа Гилеля говорит: и возвращают.

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

Плита (*кира*) – приспособление, которое устанавливают на земле. На него помещают две кастрюли, а под ними горит огонь. **(1) Тонким хворостом** – тонкими, как солома, веточками, которые собирают в поле. **(2) На неё помещают варево** в канун Шабата, чтобы оно осталось там на Шабат. **Жмыхом** – т.е. отходами, которые образуются после выжимания масла из маслин и кунжута. **(3) Не помещают** в канун Шабата, чтобы оно осталось там на Шабат, **прежде чем сгребут** угли и извлекут их из плиты **или засыпят пеплом**, чтобы скрыть их и остудить. **(4)** Это постановление мудрецов вынесено из опасения, как бы не поворошили угли в Шабат, чтобы ускорить приготовление пищи. **(5)** Это постановление вынесено только по поводу кушаний, которые либо еще полностью не сварились, либо, хотя и полностью сварились, но от дальнейшей варки становятся еще вкуснее, – тут существует опасение, как бы не поворошили угли. Но такие кушанья, которые либо вообще еще не варились, либо полностью сварились и дальнейшая варка вредит им, разрешают оставлять на плите, даже если не выгребли угли и не покрыли их пеплом. В таких случаях не опасаются, как бы не поворошили угли, поскольку от подобных кушаний «отвлекаются» (т.е. как бы забывают о них до тех пор, пока не наступит время соответствующей трапезы). **(6)**

Школа Шама говорит: горячую воду ставят на плиту после того, как выгребли угли, ведь ее не нужно снова варить, и поэтому нет опасения, как бы не поворошили [остатки углей].

Но не варево – ведь, хотя угли и выгребли, тем не менее, невозможно выгрести все угли так, чтобы там не осталась ни искорки, – и человек может ее раздуть, поскольку он заинтересован в дальнейшей варке. **(7)**

Школа Шама говорит: берут, но не возвращают. Даже кипяток, который разрешено оставлять на плите после того, как из нее выгребли угли или присыпали их пеплом, – после того, как его взяли, уже не возвращают, потому что это выглядело бы как варка в Шабат. **А школа Гилеля говорит:** и кипяток, и варево разрешено вернуть после того, как взяли. Но школа Гилеля разрешает вернуть только в том случае, если кастрюля еще в руках и ее не поставили на что-либо другое. Однако после того, как ее поставили на землю или на что-либо другое, запрещено возвращать даже по мнению школы Гилеля, так как это выглядит, будто кастрюлю изначально ставят на плиту в Шабат. **(8)(9)(10)**

Комментарий «Дополнительная душа»**(6) Станет вкуснее или подгорит?**

В Гемаре разъяснено, что опасение, как бы не поворошили угли, существует в отношении такой пищи, которая еще полностью не сварилась, ведь в таком случае человек, действительно, заинтересован в увеличении силы огня. Это опасение относится также и к полностью сварившейся пище, вкусовые качества которой от дальнейшей варки только улучшатся (*мицтамек ве-яфэ ло*). Поэтому такие виды пищи запрещено оставлять на плите на Шабат, **«прежде чем сгребут [угли] или засыпят [их] пеплом»**.

Но если дальнейшее увеличение жара навредит сварившейся пище (*мицтамек ве-ра ло*) – например, она усохнет или подгорит, тогда человек, безусловно, не станет ворошить угли, чтобы увеличить огонь (*Шабат* 37б; Рамбам, *Шабат* 3:3-4; *Шулхан арух* 253:1).

И также, если прямо перед наступлением Шабата на плиту поставили кастрюлю с сырым мясом (*кдейра хайета*), которое предназначено для утренней трапезы. Такое мясо, безусловно, не успеет свариться к вечерней трапезе, а к утренней наверняка сварится – поэтому и в таком случае не опасаются, как бы не помешали угли, чтобы ускорить варку (*Шабат* 18б). И поскольку от таких видов пищи – *мицтамек ве-ра ло* и *кдейра хайета* – «отвлекаются» (т.е. не беспокоятся, сварятся они или нет), разрешено оставлять их даже на открытом огне (*Шулхан арух* 253:1, *Мишна брура* 7 и 11-12; см. коммент. р. Овадьи из Бартануры).

(7) «Кипяток, но не варево»

Школа Шама считает, что даже на плите, из которой выгребли угли, разрешено оставлять на Шабат только **«кипяток»** (*хамин*), но не **«варево»** (*тавшиль*, т.е. густое или жидкое кушанье). Это связано с тем, что невозможно выгрести из плиты все угли так, чтобы там не осталась ни искорки. Школа Шама опасается, что человек, заинтересованный в дальнейшей варке, может, забывшись, раздуть, оставшиеся искры и тем самым нарушить запрет Торы «разводить огонь».

Другое объяснение точки зрения школы Шама: если человек заинтересован в дальнейшей варке, то, когда он оставляет **«варево»** на огне, тем самым осуществляется его желание «варить», и это выглядит так, будто он сам варит в Шабат.

Но **«кипяток»** не нужно снова доводить до кипения. Более того, увеличение жара в плите будет способствовать быстрому выпариванию, уменьшит количество воды и ухудшит ее качество. А поскольку увеличения жара невыгодно, в этом случае не существует опасения, что человек, забывшись, попытается снова раздуть огонь. И это не выглядит как варка в Шабат – ведь человек не заинтересован в дополнительном кипячении (Раши, *Шабат* 36б; см. также Рамбам, *Шабат* 3:6; см. коммент. р. Овадьи из Бартануры).

Но **школа Гилеля** не опасается, что станут раздувать оставшиеся в печи искры (и также не считает, что оставление **«варева»** на огне выглядит как варка в Шабат). Поэтому, с точки зрения школы Гилеля, разрешено оставлять на плите любую горячую еду после того, как выгребли угли или прикрыли их пеплом.

(8) «И возвращают»

В заключительной части данной мишны речь идет о возвращении на плиту кастрюли с пищей, которая была взята в Шабат (например, для того, чтобы выложить часть кушанья на тарелки).

В отличие от **школы Шама**, запрещающей возвращать любую еду даже на плиту, из которой до Шабата выгребли угли или покрыли их пеплом, **школа Гилеля** разрешает возвращать на такую плиту любую сваренную пищу.

В Гемаре указано, что, даже с точки зрения школы Гилеля, кастрюлю с пищей разрешено возвращать на плиту только в том случае, если ее еще не выпускали из рук. Но если ее, отпустив, уже поставили на пол (или на что-либо другое), запрещено возвращать ее на плиту, ведь это выглядело бы так, будто кастрюлю изначально ставят на плиту в сам Шабат (*Шабат* 38б, Раши; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры).

В Гемаре приведено еще одно обязательное условие: снимая кастрюлю с плиты, ее намеревались вернуть обратно. Но если ее собирались снять окончательно и лишь потом передумали, то возвращать запрещено (*Шабат* 38б).

И закон определен в соответствии с точкой зрения школы Гилеля (Рамбам, *Шабат* 3:10; *Шулхан арух* 253:2, Рамо). Соответственно, если огонь закрыт, например, металлическим листом – *блехом*, на котором не принято варить в будний день, пищу можно вернуть при соблюдении ряда условий: она сварена до полной готовности и еще не остыла (т.е. считается горячей), а сосуд не выпускали из рук, намереваясь вернуть его на плиту. А в случае серьезной необходимости сосуд можно вернуть на плиту, даже если соблюдено только одно из двух последних условий. Например, его не выпускали из рук, но первоначально не собирались вернуть на плиту, или намеревались вернуть на плиту, но по ошибке выпустили из рук (например, оставили стоять на кухонном столе) (*Шмират Шабат ке-илхата* 1:17-19). И таков же закон в отношении электрической плиты, предназначенной специально для нужд Шабата.

Но если в Шабат сосуд с пищей сняли с открытого огня, – его запрещено возвращать, даже если пища сварена до полной готовности (*Мишна брура* 253:52).

(9) Другое объяснение этой мишны

В Гемаре приведено и совершенно другое объяснение данной мишны.

Согласно этому объяснению, с самого начала в мишне говорится не об оставлении пищи на плите, а о возвращении пищи, взятой с плиты в сам Шабат. И соответственно, «**если плиту топили соломой или хворостом, на неё помещают** (т.е. возвращают) **варево** (взятое с нее в сам Шабат)». Однако «**если топили жмыхом или дровами, то не помещают** (т.е. не возвращают на плиту кастрюлю с пищей), **прежде чем сгребут** угли **или засыпят их пеплом**».

Что же касается оставления пищи на плите, то, согласно этому объяснению, на Шабат разрешено оставлять на плите кастрюлю с пищей, даже если не выгребли угли и не засыпали их пеплом – лишь бы пища достигла до Шабата «готовности Бен Друсаа» (*Шабат* 36а).

Как уже упоминалось, Бен Друсай был известным разбойником, который варил пищу лишь до промежуточного состояния, когда ее уже можно было есть, – и сразу же неистово набрасывался на нее, не дожидаясь, пока она доварится до полной готовности (*Раши, Шабат* 20а). И если в случае крайней необходимости эту пищу можно есть уже при наступлении Шабата, ведь она достигла «готовности Бен Друсаа», – тогда не следует опасаться того, что из-за нее станут ворошить в Шабат угли, чтобы увеличить огонь (*Мишна брура* 253:37; см. коммент. 1 к мишне 1:10).

Однако школа Шамаа, по этому объяснению, считает, что на плите, из которой не выгребли угли и не засыпали их пеплом, разрешено оставлять на Шабат только «**кипяток**» (*хамин*), а школа Гилеля разрешает также и «**варево**» (*тавшиль*).

В соответствии с этим альтернативным объяснением, данная мишна читается так: «**Если плиту топили соломой или хворостом, на неё возвращают варево, но если жмыхом или дровами – не возвращают, прежде чем сгребут угли или засыпят их пеплом.** Однако оставлять на плите – оставляют, даже если не выгребли угли и не закрыли их пеплом. А что именно оставляют? **Школа Шамаа говорит: кипяток, но не варево. А школа Гилеля говорит: кипяток и варево.** Что же касается возвращения, то не все с этим согласны, но по этому поводу спорят школа Шамаа и школа Гилеля. **Школа Шамаа говорит: берут, но не возвращают. А школа Гилеля говорит: и возвращают**» (*Шабат* 37а).

Таким образом, начальная часть мишны отражают точку зрения школы Гилеля, выраженную в ее заключительной части.

(10) По мнению Хананьи

В Гемаре также указано, что это альтернативное объяснение соответствует мнению одного из мудрецов – Хананьи, который, в отличие от большинства мудрецов, считал, что пищу, достигшую до Шабата «готовности Бен Друсаа», разрешено оставлять на плите, из которой не выгребли угли и не покрыли их пеплом (*там же* 36б).

Важно напомнить, что газовая или электрическая плита, на которых принято готовить в наши дни, рассматривается в отношении данного закона как «плита с углями» (*Орхот Шабат* 1, 2:1). А газовая плита, покрытая *блехом*, а также электрическая плата, предназначенная специально для нужд Шабата (на ней не принято готовить в будние дни и невозможно увеличить температуру), рассматриваются как плита, из которой выгребли угли или покрыли их пеплом (*Шмират Шабат ке-илхата* 1:24-25/71/; *Орхот Шабат* 1, 2:8, 2:13). В связи с этим рекомендуется покрывать газовую плиту *блехом* или использовать электрическую плату, предназначенную специально для нужд Шабата, и оставлять на них при наступлении Шабата только полностью приготовленную еду – чтобы сохранить возможность в случае необходимости вернуть сосуд с пищей на закрытый огонь. Ведь возвращать взятую с огня пищу разрешено, согласно всем мнениям, только в том случае, если плита *груфа* и *ктума*, а пища сварена до полной готовности (см. *Шмират Шабат ке-илхата* 1:63). А некоторые законоучители устрожают и требуют, чтобы на электрической плате было еще какое-либо дополнительное покрытие (например, фольга), которое призвано подчеркнуть, что такая плата используется не для варки, а лишь для поддержания температуры уже сваренной пищи (*Орхот Шабат* 2:13 от имени р. Й.-Ш. Эльяшива).

Колель *Бейрот Цицхак* в Иерусалиме

Это глубокая аналитическая работа по изучению Талмуда, Писания, Алам и Мусара. Основан на базе иерусалимской Ешны "А-Раг" более двадцати лет назад

"У Вас растут большие мудрецы Торы!"

Гаон рав Хаим Камель, учитель и духовный наставник гаона рава Носона-Цви Финкелья (главы Ешны "Мир"), своему ученику - гаону раву Игалю Полищуку.

В колле учатся более 40 человек ежедневно
Индивидуальный и ступенчатый подход к обучению
Большое количество выпускников, многие из которых стали лидерами русскоязычных еврейских общин в разных странах мира

Колель *Бейрот Цицхак* в г. Браухфельд

Это колель для учеников высокого уровня - будущих раввинов

Фонд *Бейрот Цицхак* поддерживает:
Программу изучения законов Субботы в г. Рехасим под руководством рава Беньямина Лойберга

Ешну "Мааинеи а-Тора" для русскоязычных баалей-тшува под руководством рава Довида Гройсмана

Колель углубленного изучения законов Субботы в г. Кирьят Сефер
Глава коллея - один из ведущих мудрецов Торы г. Кирьят Сефер, гаон рав Довид Шифрин

"Всю Тору, которую Вы учите, Вы должны нести другим"

Слова рава Ицхака Зильбера раву Игалю Полищуку

"Мы должны учить Тору так, чтобы нашим внукам было с кого брать пример"

Рав Игаль Полищук своим ученикам

Учебная программа для женщин "Мадрегот" в Иерусалиме

Этот орл, изучаемой женщиной, направлена внутрь семьи!

В учебной программе для женщин "Мадрегот" Более 30 студенток, изучающих ежедневно законы Субботы и Мусар. Программа включает ежедневные уроки, самостоятельное изучение и еженедельные экзамены. По результатам учёбы и экзаменов выдается стипендия.

Уроки дают ведущие преподаватели: рав Реувен Куклин, рав Борух Фрухтер, рав Ионатан Шуман, рабанит Хава Куперман, рабанит Лора Полищук, рабанит Гилит Ицхаки, рабанит Эстер Оффенгелден и др.

Фонд *Бейрот Цицхак* поддерживает программу учёбы для девушек "Нетив Бина" под руководством рабанит Хава Куперман

Социальные программы *Бейрот Цицхак*

- Семейная консультация
- Оказание помощи в решении семейных проблем (шалом байт)
- Консультации и содействие семьям в вопросах выбора религиозных учебных заведений и зачисления детей в них
- Помощь родителям в вопросах воспитания детей
- Организация семейного отдыха
- Праздники и семейные торжества
- Развивающие программы и кружки для детей

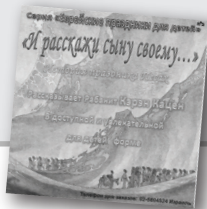

НОВИНКА: музыкальные диски для детей на русском языке

«И расскажи сыну своему...»

Каждый из нас обязан помнить выход из Египта, "во все дни жизни своей", к тому же, на всех нас лежит обязанность, рассказывать нашим детям о выходе из Египта. Как тяжело это сделать тем, у кого в семье была прервана цепочка передачи Торы... Новый диск из серии «Еврейские праздники для детей», поможет вам восстановить драгоценную связь с традицией, которая передавалась от отца к сыну со времён выхода из Египта и до наших дней. Мы надеемся, что и на этот раз наш рассказ о выходе из Египта всколыхнёт еврейские души его слушателей и поможет им подняться ещё ближе к Всевышнему.

Веселого и кошерного праздника!

История праздника Пурим

Известно, как глубоко на душу ребенка влияет рассказ или сказка. Поэтому еврейские дети должны расти на еврейских историях. Но для тех, кто не знает иврит, к сожалению, этот чудесный мир не может открыться полностью. Этот диск первый из серии: «Еврейские праздники для детей», поможет вашим детям не только познакомиться с историей праздника, но и почувствовать, как интересны и увлекательны писания наших мудрецов. Диск полон музыки, интересных мидрашей и поучительных для воспитания детей выводов. Подарите вашим детям праздник!

Для заказов: телефон 02-5804524 Израиль katzen.keren@gmail.com

Смотрите и слушайте наши уроки на www.limud.ru

Плов «Пуримский»

Ингредиенты:

Мясо, идеально – баранина, еще идеальнее – жирная 1 кг; Лук репка – 0,5 кг; Морковь – 0,5 кг; Рис круглый – 300 мл; Чеснок – 1 головка; Зира; Масло растительное в случае нежирного мяса.

Приготовление:

- Срезать жир с мяса и положить в казан вытапливаться. Мясо нарезать кубиками приблизительно 3 см., положить в казан поверх вытопленного жира, не вынимая шкварки, обжаривать. В это время, периодически помешивая мясо, нашинковать лук и натереть морковь. Объемы мяса и моркови с луком должны быть одинаковые (1+0,5+0,5). Положить в казан, слегка обжарить. Накрывать крышкой и некоторое время продолжать обжаривать, затем добавить зиру. Аккуратно всыпать рис, равномерно распределяя его по поверхности мяса, в середину риса утопить целую головку чеснока, аккуратной тонкой струйкой по стенке казана влить воду так, чтобы она покрыла рис на два пальца (3-4 см), накрыть крышкой, дать закипеть, уменьшить огонь и оставить до полного приготовления. Дать устояться. С момента засыпки риса ничего не перемешивать!!!
- Перед подачей открыть крышку, перемешать, вынуть головку чеснока и подавать на стол. Прекрасно подойдет для пуримской трапезы!

автор рецепта – г-жа Двора Ротенберг

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

Израиль: р. Рефоэль Мискевич (+972-546-520-109)
 Москва: г-н Александр Рубинович (+7-495-969-78-16)
 Киев: г-жа Амина Сухобок (+380-635-886-698)
 Одесса: р. Акива Платоных (+380-636-259-930)
 Вильнюс: г-н Даниелис Гуринас (+370-655-791-59)

Поздравляем

- р. Шалом Гринберга и его супругу с рождением сына
- р. Меира Штернберга и его супругу с бар-мицвой сына Моше-Яакова
- р. Дова Розинского с бар-мицвой сына Моше
- р. Ашера Кушнира и его супругу с обручением дочери
- р. Ури Мацкина и его супругу со свадьбой сына и семью Бательман со свадьбой дочери
- р. Меира Лесниевского и его супругу со свадьбой дочери
- р. Исроэля Левина и его супругу со свадьбой дочери

info@shapira-dom.com
+972 54 625 94 58

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений, пишите на info@beerot.ru или обращайтесь к нам по телефону: +972-2-654-06-81

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных колелей, когель в г. Брахфельд и г. Кирьят Сефер, уникальная очно-заочная программа учебы для женщин), программе по распространению Торы (еженедельный журнал, ежедневные рассылки, уроки Торы, издание книг), программе по укреплению семьи (консультации, помощь в выборе и зачислении детей в религиозные учебные заведения, кружки и развлечения для детей, праздники и семейные торжества).
 Бюджет фонда "Беерот Ицхак" составляет более 30.000 долларов в месяц. Every little helps!
 Благодарим Вас за Вашу поддержку!

Если Вы хотите поддержать проект, то Вы можете сделать перевод по следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
 Банк №12 (Апоалим), отделение №538 (Рамот), счет № 389044, рחצ'ל בארול 12

Международный перевод:
 Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
 Reg. number: 580566917
 Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
 Bank name: Bank Hapoalim B.M.
 Bank address: Bank Hapoalim B.M., Branch 538, 801 Sderot Golda Meir street, Ramot, Jerusalem, Israel, 91233
 Account number: 389-044
 IBAN: IL69-0125-3800-0000-0389-044
 SWIFT: POALIL11
 Назначение платежа: charity

Для передачи средств другим способом или для получения дополнительной информации пишите на info@beerot.ru

Главный редактор: рав И. Полищук, редактор: Арье Кац, корректор: г-жа Д. Ротенберг, переводчики: рав М. Гафт, рав Александр Кац, рав Б. Набутовский, г-жа Х. Берман, авторы статей: рав Н. Шатхин, рав М. Агранович, рав Л.-Н. Злотник, рав Р. Кушлин, рав Александр Кац, рав А. Липский, рав И. Шухман, Арье Кац, г-жа А. Швальб, директор: П. Швальб