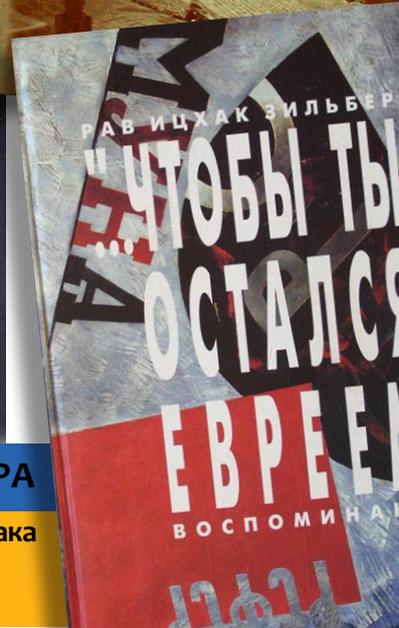
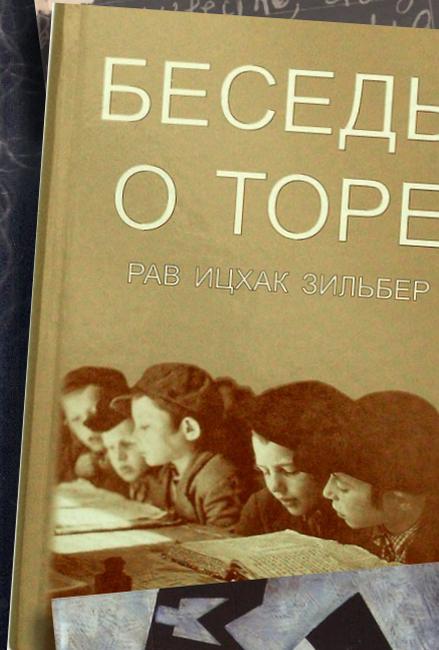
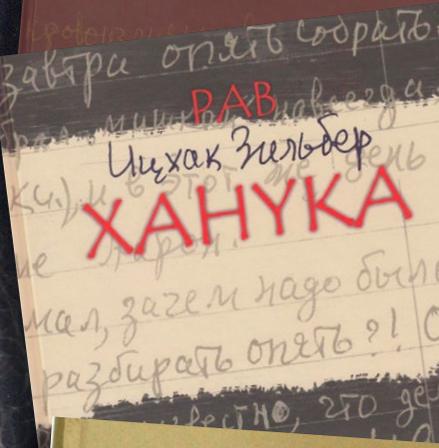
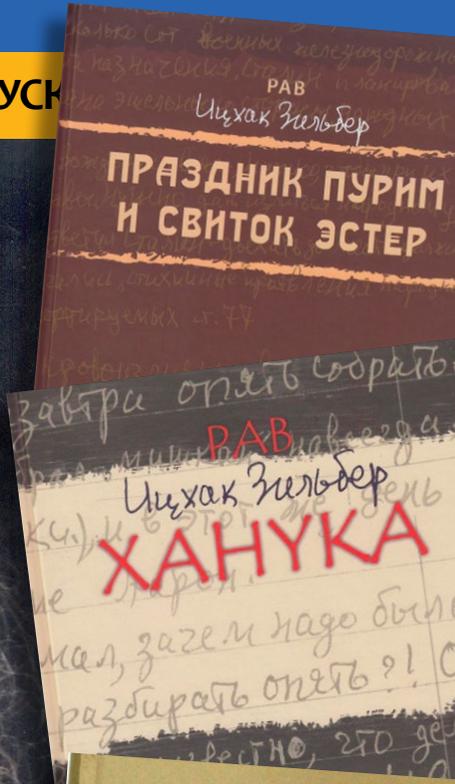

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

ПУРИМ И НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЦАВ» 129 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЦАВ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	9
ПУРИМ	13
ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ	23
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	24
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	31
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	36
СЕМЕЙНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ	37
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	38
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	39
НАШИ МУДРЕЦЫ	40
КНИЖНАЯ ПОЛКА	41
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	49

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава продолжает изложение указаний об устройстве Мишкана («И ты [Моше] повели сынам Израиля...») и объясняет, как должны быть одеты коэны (священнослужители) во время служения в Храме и какое посвящение в сан они должны пройти.

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

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

Исполняя заповедь «подарков бедным», следует в этот день(или заранее, с условием, что эти деньги передадут в день Пурима) давать вдвое больше, чем при исполнении заповеди «мишлоах манот». Это выводится из того факта, что и слово «подарки» множественного числа, и слово «бедным»: значит, следует давать по крайней мере два подарка двум беднякам. Эта заповедь призвана выявить характерное для евреев чувство сострадания и жалости.

Заповедь «подарков бедным» не означает, что надо давать именно еду. Можно — и даже желательно — тем, кто нуждается в деньгах, дать деньги. Еще со времен глубокой древности стало обычаем организовывать сбор средств для нуждающихся, чтобы обеспечить им все необходимое для Пурима. Не исключено, что в «подарках бедным» содержится также косвенная помощь и на праздник Песах, начинающийся месяцем позже.

Подарки для бедных (матанот ле-эвьеим) на Пурим, 14 адара, для семей аврехим, нуждающихся и многодетных семей. Пожертвование можно сделать только до 16:00 (по израильскому времени) 21 марта 2019 года — после этого данная категория будет закрыта: toldot.ru/money/hesed/purim.html

Жители Иерусалима могут выполнить заповедь «Подарки для бедных» (матанот ле-эвьеим) на Пурим, 15 адара, для иерусалимских семей аврехим, многодетных и нуждающихся религиозных семей. Пожертвование можно сделать только до 13:00 (по израильскому времени) 22 марта 2019 года — после этого данная категория будет закрыта: toldot.ru/money/hesed/purim15.html

Недельная глава Цав 22-23 Марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:16	6:29
Хайфа	5:22	6:31
Москва	6:28	7:44
Ст. Петербург	6:58	8:22
Одесса	5:53	6:59
Киев	5:55	7:04
Рига	6:22	7:41
Берлин	6:04	7:16
Сидней	6:46	7:41
Нью Йорк	6:52	7:52
Атланта	7:32	8:29
Бостон	6:40	7:42
Торонто	7:14	8:17
Лондон	6:01	7:08

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЦАВ

ЕВРЕЙСКАЯ ПОСУДА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В этой главе мы впервые при чтении Торы встречаемся с законами о посуде, в которой готовится еда. Говорится об этом в связи с варкой мяса жертвы.

«И глиняный сосуд, в котором она варилась, должен быть разбит; если же в медном сосуде варилась, то он должен быть вычищен и промыт водой» (6:21).

Действия, которые Тора предписывает совершить с посудой, явно не связаны с гигиеной. Иначе зачем бы разбивать глиняные горшки? Чистоты ради посуду можно и вымыть. Действия, о которых здесь идет речь, называются кашерованием.

До сих пор из законов о еде мы встретили в Торе лишь запрет на употребление в пищу части от живого (глава «Ноах» книги «Брешит») и на смешивание мясного и молочного (глава «Мишпатим» книги «Шмот»), а также запрет на кровь и сало в главе «Ваикра» и в этой главе — «Цав». Предваряя подробный разговор о кашерной пище (он начнется в следующей главе — «Шмини»), Тора сначала говорит о кашерности посуды.

Вам, конечно, известно, что существует такое физическое явление — диффузия, проникновение частиц одного тела в другое. Как бы мы ни мыли посуду, какие-то частицы пищи, проникшие в ее стенки, не вы-

мываются. Если мы пользуемся при готовке посудой, в которой раньше варили запрещенное по законам Торы, то частицы запрещенной еды выделяются из стенок и присоединяются к тому, что готовится сейчас. Это делает пищу некашерной.

Приведенный выше стих и говорит о том, как этого избежать, то есть как откашеровать посуду. Но почему об этом заходит речь в связи с жертвоприношениями? Ведь очевидно, что в жертву приносились кашерные животные и убой их осуществлялся по всем правилам. Дело в том, что мясо жертвы разрешено в пищу только в течение определенного времени. После этого срока оно становится некашерным. Соответственно утрачивает кашерность и посуда, в стенки которой впитались его частицы.

Поддается кашерованию лишь металлическая и деревянная посуда.

Как Тора указывает на это? В стихе сказано: глиняный сосуд — разбить, медный — промыть водой. В стенки глиняной посуды частицы проникают так глубоко, что извлечь их оттуда невозможно. Когда речь идет не о Храме, а о домашнем хозяйстве, ее не обязательно разбивать, но нельзя пользоваться ею для готовки и хранения

пищи. Медная же — и это распространяется на всякий металлический сосуд — может быть откашерована. О деревянной посуде в Пятикнижии не говорится, но о ее кашеровании идет речь в Устной Торе.

Как же кашеровать посуду? Для начала ее надо попросту тщательно вычистить. А затем...

В Талмуде существует интересное правило: «При тех же условиях, при которых частицы впитываются, они выходят наружу». На иврите это правило звучит так: ке боло — ках полто («как поглощает, так и выбрасывает»).

Посуду, в которой варили некашерную пищу в жидкости, можно очистить (не раньше, чем через сутки после варки) с помощью кипящей воды. Воду надо налить доверху и довести до кипения. Когда она закипит и перельется через край, посуда откашерована. Обычно вода частично испаряется и потому не выплескивается. Чтобы она все-таки выплеснулась, нагревают камень или кусок металла и бросают в кипящую воду. Теперь можно быть уверенным, что кипятик очистил всю посуду целиком.

Если некашерную пищу не варили, а жарили или пекли, например на шампуре или на сковороде, — этот предмет, вымытый и вычищенный, надо раскалить докрасна. После этого можно им пользоваться.

Стеклопосуду кашеруют лишь при условии, что ею не пользовались для горячей пищи, и только в крайних случаях, если нет никакой возможности раздобыть другую. Делается это так: сосуд наполняют водой, спустя чуть более суток ее выливают и наливают свежую. Такая процедура повторяется трижды. После этого посуда откашерована. Можно кашеровать и так. Наполнив водой большую кашерную кастрюлю или горшок, надо вскипятить ее и опустить туда металлические кастрюли меньшего размера. Ложки, ножи, вилки, деревянную посуду тоже кашеруют этим способом. Потом их сразу извлекают, промывают холодной водой — и все откашеровано.

Здесь изложены только общие принципы кашерования. Есть множество деталей и частных случаев, требующих квалифицированного совета, за которым надо обратиться к раввину.

ДЕТАЛИ И ЧТО ИЗ НИХ СЛЕДУЕТ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава в деталях описывает законы принесения жертв в Храме и потому ее заповеди обращены в основном к коэнам: «Прикажи Аарону и его сыновьям...» (Аарону и его потомкам Всевышний поручил служение в Храме, они были назначены священнослужителями — коэнами.)

Глава завершается описанием обряда, который Аарон и его сыновья проходят перед тем, как приступить к служению в Храме (Мишкане).

Человек, который доволен своей жизнью и хочет выразить эту свою удовлетворенность, приносит в Храме жертву шламим, т.наз. мирную жертву.

Человек, благополучно избежавший опасности: поднявшийся после тяжелой

болезни, вернувшийся домой из трудного путешествия по морю или через пустыню, вышедший на свободу из тюремного заключения — приносит жертву тода, благо-

дарственную жертву. Жертва тодаявляется разновидностью жертвы шламим.

Типы жертвоприношений различаются как видом животного, которое приносят в жертву, так и тем, какие части животного возлагаются на жертвенник и сжигаются, а какие предписано съесть. Есть разница и в том, кто ест мясо жертвы — священнослужители или священнослужители и человек, принесший жертву. Различаются также сроки, когда мясо жертвы должно быть съедено: в течение дня, в течение суток и т.п.

Поскольку тода представляет собой разновидность шламим, законы принесения этих жертв очень похожи. И в том, и в другом случае это добровольное, а не обязательное принесение жертвы. И в том, и в другом случае после окропления жертвенника кровью, сжигания на нем сала и почек и отделения положенной доли мяса козлам мясо шламим и тода предписано есть принесшему жертву, который делит трапезу с членами семьи и приглашенными, если пожелает. И в том, и в другом случае эти жертвы едят в Иерусалиме. Но два различия в порядке принесения этих жертв имеют-

ся. Если шламим разрешено есть в течение двух дней и ночи между ними, то тода — только один день до полуночи, т.е. на съедание тода отведено гораздо меньше времени. И второе — в составе жертвы тода в дополнение к животному приносят еще сок хлеба.

В чем смысл этих различий?

Говорит Нецив (рав Нафтоли-Цви-Иеуда) из Воложина, последний рош-ешива «Воложин», полвека возглавлявший ешиву: количество еды увеличено (добавлены хлеба), время (в которое можно есть жертвоприношение) сокращено, а велено все съесть. Как решается такая задача?

Да с помощью гостей! И чем больше, тем лучше. В такой ситуации принесший жертву непременно будет приглашать людей и за столом, конечно, рассказывать им, с чем связана трапеза, что с ним произошло и как Всевышний спас его и вывел из трудного положения. Он будет много и охотно рассказывать своим гостям о чудесах, которые сотворил с ним Всевышний, и это и есть то проявление благодарности Всевышнему, которого от него требует Тора.

СМЫСЛ ЖЕРТВЫ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Как приносить мясную и мучную жертву. Особые жертвы: на вступление козла в должность, «жертва очищения от вины» (хатат), «жертва компенсации вины» (ашам), «жертва гармонизации» (шламим).

Посвящение Аарона и его сыновей в козны. «И взял Моше немного масла для помазания, и немного крови с алтаря, и окропил Аарона — его одежду, и его сыновей, и одежды его сыновей с ним. И сказал Моше Аарону и его сыновьям: "... из дверей Шатра Завета не будете выходить в течение семи дней — пока не истекнут дни вашего наполнения, — ибо семь дней вы будете наполняться полномочием"».

Сегодня всех евреев можно поделить на две категории. Есть «евреи жертвопри-

ношения» и «евреи удовольствия». Разница между ними крайне велика.

«Еврей удовольствия» ищет близости к иудаизму и еврейскому народу только тогда, когда это даётся легко, приносит удовольствие и не требует каких-то особых усилий. Разве не приятно, например, есть кнейдлах (клецки из молотой мацы) в ночь пасхального седера, или посещать концерт канторского искусства и еврейской музыки в роскошном концертном зале?

С другой стороны, есть «евреи жертвоприношения». Евреи, идущие на немалые жертвы ради того, чтобы оставаться евреями. Такая готовность на жертвы могла в разных поколениях принимать разные формы. В поколении Мишкана или Иерусалим-

ского Храма речь шла о том, чтобы приобрести животное, отвести его в Иерусалим и принести его в жертву в Храме. Если такая была форма жертвоприношения тогда, то в нашем поколении мы можем наблюдать различные формы, которые принимают желание и готовность идти на жертвы ради того, чтобы быть частью избранного народа. Народу, которому было уготовано Всевышним быть народом-свидетелем. Народу, которому Б-г сказал: «Вы мои свидетели» (Йешаяу 43:10) — вы свидетельствуете о существовании Творца и о Его Провидении, управляющем всем сущим.

В советскую эпоху, когда евреи были практически лишены возможности публично выражать свою принадлежность к иудаизму, они не могли праздновать еврейские праздники, их не принимали на высокооплачиваемые должности, а престижные университеты всеми силами пытались закрыть перед ними свои двери. В то время многие евреи попытались скрыть своё еврейство, изменив фамилию и запись в паспорте в графе «национальность». С другой стороны, множество евреев, и их, пожалуй, было большинство, гордились своим еврейством и ни в коем случае не были готовы менять запись в графе «национальность», даже понимая, что им придётся заплатить за это потерей возможности получить и хорошее образование, и большую зарплату.

Тора учит нас, что иудаизм требует жертв. Жертвуют ради близости: ведь на святом языке слова «жертва» и «близость» — однокоренные. В иудаизме «удовольствия», который «хочет — добавит, а хочет — убавит» (аллюзия на пийот, который говорят в Йом-Кипур: «Как глина в руках гончара, хочет — добавит, а хочет — убавит, так и мы в руке Твоей, О Хранящий милосердие. Вспомни же завет, и не внимай обвинителю»), нет истинной близости, они пусты изнутри, и преданность ему невозможно привить молодому поколению.

Жертва демонстрирует близость. Отец, любящий своего сына, готов жертвовать частью своего заработка, чтобы дать ему хо-

рошее образование. Тора даёт нам понять, что быть хорошим евреем — значит быть готовым на жертвы. Важность какой-либо вещи для человека может быть измерена его готовностью идти ради неё на жертвы, жертвовать ради этого деньгами, временем, а иногда и жизнью.

Иногда мы слишком поспешны в своей критике израильтян и Израиля. Очень просто критиковать и увещевать, находясь снаружи. Не стоит забывать, однако, что очень большая часть израильтян вольны, подобно нам, уехать жить в любое другое место в мире. Место без Хезболлы и Хамаса, без всех этих ближневосточных страстей. Туда, где нет тяжёлого бремени израильских налогов, львиная доля которых идёт на оборонный бюджет. Среднестатистический израильтянин многим жертвует ради того, чтобы заново отстроить колыбель еврейского народа. Он жертвует своим заработком, своим временем, которое он проводит на армейских сборах, а иногда и самой жизнью.

Существует и другой вид самопожертвования. Речь не идёт о евреях средневековой Европы, которые шли на костры инквизиции, не желая изменить вере своих отцов. Речь идёт об обычных евреях, живущих в наши дни, которым тоже постоянно приходится идти на серьёзные жертвы, чтобы продолжать придерживаться традиций своих отцов. Жертвы, нередко способные серьезно повлиять на их жизнь.

Известно, что в начале XX века огромное количество евреев-иммигрантов из Восточной Европы прибыли в США. Часто проработав неделю на новом рабочем месте и получив первую зарплату, они оказывались перед дилеммой: работать в Шаббат или искать себе другую работу? Многие не выдерживали этого испытания. Но были и те, которые предпочитали оставаться прежде всего евреями.

Сказано в Талмуде (Йевамот 47а):

Учили мудрецы: человек, пришедший сделать гиюр в наше время, говорят ему: «Что побудило тебя прийти сделать гиюр? Разве не знаешь ты, что в наше время народ

«Ради своих идеалов нельзя жертвовать другими людьми и их имуществом»

Израиля презираем и попираем, пребывает в смятении и растерянности и терпит страдания?» Если говорит он: «Знаю я, и (тем не менее считаю, что) недостойн я (разделить их судьбу)», — принимают его немедленно.

Суть иудаизма — в постоянной готовности к испытаниям и самопожертвованию во имя еврейских идеалов. Именно поэтому того, кто хочет соединить свою судьбу с судьбой народа Израиля, прежде всего спрашивают об этом.

Тем не менее в нашей истории предостаточно примеров, когда евреи приносили себя в жертву и ради чужих идеалов. Сколько евреев были искренне убеждены, что единственный путь покончить с антисемитизмом проходит через свержение власти эксплуататоров во всём мире? Они думали, что воплощение в жизнь идей коммунизма позволит стереть все межнациональные противоречия. Многие тысячи евреев участвовали в большевистском движении, и слишком многие из них легли на жертвенник этой кровавой утопии.

Солженицын в своей книге «Двести лет вместе» открыто называет коммунистический переворот 1917 года «еврейской революцией». Известный журналист Валерий Каджая написал книгу-опровержение, в которой, оперируя цифрами и фактами, указал известному писателю на его ошибки, причина которых, несомненно, лежит в желании переложить ответственность за беды России и её народа на кого-то другого.

И ещё одну жертву, принесённую евреями, хотелось бы упомянуть. Во время Второй мировой войны полмиллиона евреев воевали в составе частей Красной Армии. Двести тысяч из них не вернулись с войны. Нельзя не отметить и то, что по числу удостоенных звания Героя Советского Союза, евреи занимали четвёртое место среди всех народов СССР — этого звания удосто-

ились 133 еврея. И это несмотря на то, что уже во время войны стали появляться немногочисленные, но очень явные проявления государственного антисемитизма, достигшего своего апогея в последние годы правления Сталина.

Как сказал пророк Амос (5:19): «Когда будет убежать человек ото льва, нападёт на него медведь, и [если] войдёт в дом и обопрётся рукой на стену, и укусит его змея».

Некоторые еврейские родители не считают себя готовыми

«пожертвовать» благополучием своих детей ради преемственности еврейской традиции. Родители эти абсолютно игнорируют своё наследие, стараясь дать детям лишь самое лучшее светское образование, какое могут себе позволить. Объясняя своё решение, они говорят: «Хватит с нас жертв ради еврейства, достаточно того, что наши деды погибли от рук нацистов, наши родные натерпелись «прелестей» сталинского режима, а сами мы успели вдоволь «хлебнуть» советского антисемитизма — не пришло ли время нам и нашим детям просто пожить в своё удовольствие?»

Что можно ответить на это? Как говорят, от себя не убежишь. От еврейской доли невозможно спрятаться. Самое главное, однако, что никуда не денешься от еврейского мироощущения, от острого ощущения «боли всего мира». И дети наши могут, в конце концов, оказаться на баррикадах, подобно французским и американским студентам 60-х годов прошлого века. Как известно, процент евреев был среди них непропорционально высок...

Несколько лет назад скончался Жан-Мари Люстиже, французский кардинал, после рождения носивший имя Аарон-Хаим а-Леви. Родители Люстиже, эмигрировавшие в Париж из Польши, были членами еврейской социалистической партии «Бунд». В

1940 году в 14-летнем возрасте, когда нацисты были уже на пороге, он крестился. Мать его погибла от рук нацистов, а отец, сумевший выжить в лагерях и вернуться, пытался убедить его вернуться в лоно еврейства, но тщетно. Сын стал католическим священником и одним из самых авторитетных людей в католической иерархии — настолько, что его прочили даже на папский престол. До последнего дня он ощущал себя как христианином, так и евреем. И похоронен он тоже был по двум обрядам: католическому и еврейскому. На своём надгробном памятнике он завещал написать: «Родился евреем, жил как христианин, но, подобно апостолам, остался евреем до последнего дня».

Так или иначе необходимо сказать, что человек этот многое сделал для того, чтобы антисемитизм перестал быть частью идеологии Ватикана.

И это не первый и не единственный случай, когда достойные представители нашего народа идут «пастись на чуждых пастбищах». Объяснение этому простое. Еврей по своей природе стремиться к какой-то возвышенной, духовной жизни, и если родители не дают этому стремлению выхода, не стараются познакомить его с духовными основами иудаизма — он будет искать эту духовность в других местах. В свете сказанного совсем неудивительно, что десятки тысяч израильтян из нерелигиозных семей, отслужив три года в армии, отправляются в Индию и Непал, чтобы найти «просветление» у всяческих гуру. Удивительно другое. Почему религиозные круги Израиля, в которых насчитывается сотни ешив, в состав которых входит множество общин — литовских, хасидских, сефардских — не способны утолить духовную жажду молодого поколения? Поколения, выросшего в условиях «культурной войны» между религиозной и нерелигиозной частями населения Израиля и абсолютно ничего не знающего о Торе и еврейской традиции?

Принося жертву, необходимо делать это за свой счёт. Человек не имеет права приносить в жертву своего ближнего.

Вот что говорит Мидраш: «И сказал Б-г Моше... Заповедуй Аарону и его сыновьям...» (Ваикра 6:1-2) Сказал Святой, благословен Он: «Исполните то, что сказано выше, а потом «вот учение о [жертве] всежжения». Почему?

«Ибо Я — Б-г, любящий правосудие, ненавидящий краденное во всежжении...» (Йешаягу 61:8), даже во всежжении.

Что написано выше? «И будет, когда согрешит, и будет повинен, и вернёт кражу, которую украл...» (Ваикра 5:23) А затем: «Вот учение о [жертве] всежжения». Почему? «Ибо Я — Б-г, любящий правосудие, ненавидящий краденное во всежжении». Если захочешь ты принести жертву, не кради у человека ничего. Почему? «Ибо Я — Б-г, любящий правосудие, ненавидящий краденное во всежжении». И когда принесёшь ты всежжение, а Я прииму его? Когда очистишь руки твои от краденного.

Что такое краденное? Давид сказал (Теилим 24:3-4):

«Кто поднимется на гору Б-га, и кто встанет в месте святости Его? Чистый руками и непорочный сердцем...» «Вот учение о жертве всежжения», — тот, кто «чист руками» от краденного, он «поднимется на гору Б-га».

И из начала [повествования о] жертвоприношениях ты учишь [это]: «Говори сыновьям Израиля и скажи им: «Человек (адам)...» (Ваикра 1:2). Зачем сказано «человек» (адам)? А только сказал Святой, благословен Он, когда будешь приносить жертву предо Мною, будь, как первый человек (Адам), который не крал у других, поскольку был единственным в мире, также и ты не кради ни у кого. Почему?

«Ибо Я — Б-г, любящий правосудие, ненавидящий краденное во всежжении».

Смысл этого мидраша очевиден — жертвуя чем-либо в борьбе за наши принципы, необходимо быть уверенными, что это наши жертвы. Ради своих идеалов нельзя жертвовать другими людьми и их имуществом, уподобляясь в этом большевикам и прочим революционерам всех времён и народов.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Если в благодарность приносит ее,...» (7:12)

Благодарность — чувство признательности за сделанное добро и то, как мы выражаем это чувство. В иудаизме благодарность (акарат а-тов, признательность) — одно из важнейших качеств (мидот) которые каждый человек должен в себе воспитывать, чтобы воздать добром за благо, получаемое от Вс-вышнего и от людей.

Благодарность и неблагодарность

Человеческая неблагодарность — это зло, которое восходит к первому человеку — Адаму. Первый грех человека, положивший начало злу в нем, был порожден отказом признать то добро, которым одарил его Б-г. Если бы он не принял его как нечто само собой разумеющееся, он никогда бы не отведал запретного плода с Древа Познания, нарушив волю Создателя.

Об этой неблагодарности свидетельствует ответ Адама на вопрос, ел ли он плод с дерева: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Берешит 3:12). Тем самым он как бы сказал: «Я не просил ее у Тебя, это была Твоя идея.

Если она подтолкнула меня совершить этот грех, то ответственность за него падает на Тебя». Что было справедливо в отношении Адама, относится и ко всем его потомкам: в основе всех совершаемых нами грехов лежит неблагодарность.

Человек рассматривает все то, чем его наделил Б-г, как принадлежащее ему по праву. Гордыня убеждает его, что мир вертится вокруг него, и что благодарить ему не за что.

Та же самая гордость, что не позволяет человеку осознать добро, даруемое ему Б-гом, препятствует и признанию добра, которое делают ему окружающие.

Оценить помощь других людей нам мешает еще одно препятствие: мы высокомерно полагаем, что вполне независимы и ведаем своей судьбой. Признать же, что окружающие нам помогают, чувствовать потребность поблагодарить другого человека, означает лишить себя этой приятной иллюзии. Поэтому наша естественная эгоистическая реакция — свести к минимуму или даже полностью отрицать помощь со стороны окружающих.

Благодарность же — одна из основных заповедей Торы. Среди Десяти Речений, переданных евреям на горе Синай, есть требование чтить отца и мать.

Эта заповедь представляет собой возложенную на детей (вне зависимости от их возраста) обязанность выражать благодарность родителям за то, что они дали им жизнь и что они их вырастили — независимо от обстоятельств и от отношения родителей к детям.

Благодарность Вс-вышнему

У еврейского народа, у иудеев, с благодарностью особые отношения. Ведь у слов «תִּיב» и «לִיבִיב» один корень. Назвав своего сына Йеуда, праматерь Лея имела в виду «На этот раз я восхваляю (תִּיב — “одэ”) Б-га» (Берешит 29:35). В этом имени заключалось скрытое пророчество: Лея благодарила Творца за то, что у нее родился сын, от которого в будущем произойдет царский род — династия царя Давида (Таргум Йонатан, Берешит 29:35).

При переходе Тростникового моря (Ям Суф) колено Йеуды прославило Имя Б-га, первым вступив в пучину. И когда они зашли столь глубоко, что вода подступила к горлу, море расступилось.

Йеуда не только стал родоначальником царской династии, но также государство стало называться по его имени — Иудея, и

иудеями стали зваться ее граждане, а после возвращения из вавилонского изгнания — и все евреи, которое несут в себе духовную силу благодарности, заложенную в имени Йеуда.

Согласно мировоззрению иудаизма, воспитание в себе чувства благодарности является одной из важнейших целей духовного роста человека. Рав Элияу Дэслер пишет, что только благодарный человек в Грядущем мире сможет почувствовать в полной мере безграничное неземное удовольствие от света Творца. Ибо только тому, кто в состоянии оценить великую плату за проделанную в этом мире работу, может открыться милосердие Всевышнего, что и несет то самое безграничное неземное удовольствие Его света («Михтав ми-Элияу», том 3-ий, страницы 101-102).

Тора учит нас благодарить Творца за всё, что Он делает. С чем бы человек не сталкивался, от чего бы не получал удовольствие — это подарок, который дает ему Творец. Каждый цветок, каждая звезда, каждый плод, каждый пейзаж и все ощущения — все он получает из рук своего Творца.

Хизкияу, царь Иудеи, в письме, посвященном выздоровлению от смертельной болезни, написал: «В половине дней моих я сойду во врата преисподней, я лишен остатка лет моих... Не увижу я Г-спода, Г-спода на земле живых...» («Ишая», 38-10, 11). Объясняет Радак от имени рава Саадии Гаона, что «“видеть Б-га” означает благодарить Его, прославлять Его и изучать Его пути». Именно испытывающего благодарность Творцу за весь этот великолепный Мир называют видящим Б-га в жизни!

Творец «в доброте Своей каждый день, постоянно обновляет Творение», и мы снова и снова предстаем перед новой Вселенной. Каждый взгляд на мир подобен переживанию сотворения заново! Красота и гармония, увиденные нами в окружающем мире, еще сильнее связывают нас с Творцом, который проявляется через Творение.

Рамбан в комментарии на Хумаш (Шмот 13, 16) пишет: «Ничего другого Вс-вышний

не хочет от людей, только чтобы человек знал и благодарил своего Б-га за то, что Он его создал». Испытывающий чувство благодарности к своему Создателю за свою жизнь и за добро, которое Он сделал ему, тем самым принимает на себя обязанность служить Ему.

Разумеется, Б-г не нуждается в этом служении. Но когда говорят о служении Вс-вышнему, имеют в виду желание человека приблизиться к Творцу через служение. Об этом сказано в «Теилим» (50:12): «Если бы Я проголодался, то не просил бы у тебя, ведь Мои — Вселенная и ее обитатели».

Чувство благодарности, которое приводит к служению Творцу, представляет собой особый подход к жизни, обязывающий человека постоянно совершенствовать свои дела. Требовать не от жизни, а от себя, жить не во имя удовольствий, а ради достижения совершенства в характере и поступках.

Благодарения в молитве

107-й Псалом перечисляет четыре категории людей, которые обязаны публично возблагодарить Б-га: пересекшие пустыню, освободившиеся из тюрьмы, излечившиеся от болезни и благополучно завершившие морское путешествие. Эти люди должны открыто возблагодарить Б-га за Его доброту и провозгласить людям совершенные Им чудеса; они должны принести благодарственную жертву и, радуясь, перечислить все, что для них сделал Б-г.

Сейчас, когда нет Храма и жертвы мы не можем приносить, у нас остаются главные инструменты: молитва и благословение. Избавившись от опасности, мы произносим благословение «Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, Творящий добро даже грешным, — за то, что Ты воздал мне добром».

Но не нужно ждать чудесных избавлений от опасности. Вс-вышний совершает чудеса для нас постоянно, каждый миг. Проснувшись утром и обнаружив, что Вс-вышний вернул нам душу и дал нам новый день, мы произносим "Моде ани лефанэха".

В молитве «Шмонэ-эсрэ» три последних благословения полностью посвящены благодарению Вс-вышнего. Благословения, произносимые ежедневно перед молитвой Шма Исраэль, также содержат в себе благодарность Вс-вышнему за то, что Он ежедневно обновляет мироздание и дает нам свет Торы с любовью.

Молитва Алель, которую читают в новомесячье, а также в полупраздничные дни Песаха и Суккота, выражает благодарность Творцу.

Если мы попробуем пересказать содержание Пасхальной Агады в двух словах, то получится: «благодарность Вс-вышнему». Именно это чувство испытывали евреи, которых Вс-вышний вывел из Египта, привел в Эрец-Исраэль, дал землю и вырастил на ней овощи и фрукты.

В книге «Ховот а-левавот» сказано, что чувство благодарности является основой служения Творцу. Человек, который понимает, что его здоровье и нормальное функционирование всех органов тела зависят исключительно от воли Б-га, будет служить Вс-вышнему тщательно и искренне. Для того, чтобы достичь такого уровня, надо углубиться в происходящее с самим собой, вдуматься и сделать выводы.

В книге Псалмов царь Давид неоднократно благодарит Творца за Его милость и возвышает имя Его. Из этих Псалмов мы можем узнать, как надо благодарить Творца.

Благодарственная трапеза

Благодарность Вс-вышнему мы можем выразить не только в молитве, но и устроив благодарственную трапезу, когда Творец проявляет к ним особую милость. В недельной главе Ваера рассказано, что Авраам, желая отблагодарить Творца за рождение Ицхака, устроил большую благодарственную трапезу, в которой участвовало множество людей, как сказано (Берешит 21, 8): «И Авраам сделал большой пир в день отнятия Ицхака от груди».

В 116-ом Псалме (стихи 12,13) читаем: «Чем воздам я Г-споду за все благодеяния

Его?! Чашу спасения подниму и имя Г-спода призову». Радак в своём комментарии разъясняет слова царя Давида: «Когда устрою (благодарственную) трапезу, подниму чашу вина, и поблагодарю Творца при стечении многих людей, и вспомню Его спасение, которое Он мне послал».

Отсюда следует, что есть ситуации, когда важно поблагодарить Творца именно посредством трапезы. Раби Шломо Лурия — Мааршал в книге Йам шель Шломо пишет, что благодарственная трапеза считается сеудат мицва («заповеданной» — трапезой, устраивая которую, человек выполняет заповедь).

Мы видим так же, что важно устроить эту трапезу для многих людей. Так говорит Давид в Теилим 35, 18: «Благодарить буду Тебя в собрании большом, среди народа многочисленного хвалить буду Тебя».

Сила благословений

Согласно обычаю, который появился во времена царя Давида, каждый день еврей должен произнести 100 благословений. Все благословения начинаются со слов: «Благословен, Ты, Вс-вышний». В них — благодарность Творцу. Эта благодарность так сильна, что человеку хочется вернуть что-то взамен. Наиболее доступное нам средство — словесная благодарность.

Мудрецы Талмуда говорят, что, согласно здравой логике, «запрещено наслаждаться этим миром без благословения», и «каждый, кто наслаждается миром без благословения, как будто бы злоупотребляет святыней». Они постановили говорить благословение на каждое наслаждение: еду, питье, аромат — ведь каждое испытанное нами удовольствие приближает к познанию Творца через чувство благодарности к Нему.

И не только от удовольствий испытывает верующий благодарность к Б-гу. Несчастье также он принимает из рук Творца со знанием и глубокой верой, что «все, что делает Милосердный — добро», а во всем, что Вс-вышний посылает ему, есть смысл, намерение, значение, справедливость и истина.

Поэтому, услышав плохую весть, он благословляет: «Благословен справедливый Судья», и принимает случившееся со знанием и верой в то, что рука Творца направляет все частности его жизни к добру.

Строящий свою жизнь на благодарности знает, что любое благо, которое дает ему Творец, обязывает его самого делать добро другим, стараться стать более достойным получать то, что Б-г дарует ему. Он никогда не будет требовать и задавать вопросы по поводу того, что случается с ним.

Учим о благодарности из Торы

Множество мест как Письменной, так и Устной Торы говорят об обязанности проявлять благодарность. Мы обязаны обращаться с египтянами лучше, чем с другими народами, ибо были гостями на их земле (Дварим23:8), хотя они нас и поработили. Б-г обязал Моше пойти и освободить евреев, но тот не мог тронуться в путь, пока не получил от своего тестя Итро разрешения покинуть дом. Моше должен был поблагодарить Итро, ведь тот открыл для него двери своего дома, когда Моше бежал из Египта. Таким образом, когда в противоречие вступают две обязанности — проявить благодарность и освободить еврейский народ, — предпочтение отдают первой. Понятие благодарности относится даже и к неодушевленным предметам. Моше не стал наводнять Нил полчищами лягушек, так как у него был долг благодарности перед рекой: она спасла его в младенчестве. Аналогично Раши объясняет (комментарий на Шмот, 8:12), почему Моше не ударил прах при исполнении казни вшами: «Прах не заслуживал того, чтобы принять кару от Моше, потому что защитил его, когда [Моше] убил египтянина и спрятал его в песке. [Поэтому прах] принял кару от Аарона».

О благодарности между людьми

Благодарность — основа мира, нашей жизни и нашего каждодневного существования. Развивать в себе чувство благодарности к окружающим нас людям совершенно необходимо.

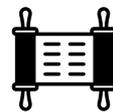
Каждый человек, который получил пользу от действия своего товарища, должен чувствовать себя обязанным. Даже если товарищ сделал это исключительно для себя, не рассчитывая, что кто-то сможет воспользоваться этим.

Обязанность благодарности существует даже по отношению к грешникам и злодеям. Авторы книг «Пеле Йоэц» (раби Элиэзер-Ицхак Папо, XIX в.) и «Томер Двора» объясняют: надо помнить сделанное нам добро и не помнить причиненное (даже тем же человеком) зло, потому что так мы выполняем предписание следовать путями Творца и уподобляться Ему. Ведь Он не перестает одарять жизнью и ее благами всех живущих людей, хотя столь многие творят зло и грешат против Него. Он помнит добро и «не помнит» зло — ждет и не спешит наказывать злодеев, а тем временем продолжает давать им все.

Рав Симха Коэн посвятил несколько глав в своей книге о мире в семье важной роли слов благодарности между супругами. Мы должны испытывать и выражать свою благодарность не только в особых случаях, но и по поводу мелких услуг в быту и привычной помощи в повседневной жизни. Вавилонский Талмуд (Евамот, 63а, б) рассказывает, что раби Хия был женат на женщине, которая постоянно его изводила. Несмотря на это, раби Хия, когда ему случалось увидеть какую-нибудь красивую или полезную для жены вещь, всегда покупал ее жене в подарок. Ученик спросил его, зачем покупать подарки женщине, от которой одни неприятности. Раби Хия ответил: достаточно того, что она мне жена и растит наших детей, чтобы я был обязан ей благодарностью.

Признательность относится к необходимым предварительным условиям для возникновения любви в браке, поэтому стоит потрудиться, чтобы научиться ее выражать.

Тот, кто внимательно относится к своему окружению, будет искать и видеть благо, оказанное ему Вс-вышним, человеком или даже животным — и спешить ответить добром на добро, то есть дарить благо.

ПУРИМ

ДЕНЬ ВОЗМЕЗДИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Есть у евреев в месяце адар особый, удивительный праздник. Называется он Пурим, от слова пур — «жребий». В день Пурима 2350 лет назад евреи разрушили козни своего злейшего врага хамана, задумавшего полностью уничтожить еврейский народ и вплотную приблизившегося к осуществлению своего замысла.

В тот год, когда я писал эту главу, Пурим выпал на неделю чтения главы «Цав». Мне захотелось немного поговорить с моими читателями об этом празднике и поделиться с ними воспоминаниями об одном Пуриме. Они так мне дороги, что я решил сохранить их в этой книге.

Неправы те, кто считает, что чудеса с нашим народом происходили только в древности. Они происходят и сейчас, просто мы в своих повседневных заботах и с нашей привычкой находить всему естественное объяснение не всегда их замечаем и признаем.

Начало пятьдесят третьего года. Страшные дни января. Сталин дал сигнал к «окончательному решению еврейского вопроса» в СССР: в центральной печати одновременно появились сообщение ТАСС «Арест группы врачей-вредителей» и статья «Убийцы в белых халатах». И, как некогда во времена хамана, ужас перед неминуемым, казалось, истреблением поселился в сердцах евреев.

Мне очень хочется, чтобы люди, которые, может быть, никогда не видели этого сообщения и которым, наверно, никогда не придется ворошить архивы, ознакомились с этим чудовищным документом. Привожу его здесь полностью.

Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы оказались: профессор ВОВСИ М.С., врач-терапевт; профессор ВИНОГРАДОВ В.Н., врач-терапевт; профессор КОГАН М.Б., врач-терапевт; профессор КОГАН Б.Б., врач-терапевт; профессор ЕГОРОВ П.И., врач-терапевт; профессор ФЕЛЬДМАН А.И., врач-отоларинголог; профессор ЭТИНГЕР Я.Г., врач-терапевт; профессор ГРИНШТЕЙН А.М., врач-невропатолог; МАЙОРОВ Г.И., врач-терапевт. Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя дове-

рием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного обследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствовавшие действительному характеру заболеваний, а затем неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А.А. Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противоположенный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А.А. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища А.С. Щербакова, неверно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим, стремились сократить жизнь советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского А.М., маршала Говорова Л.А., маршала Конева И.С., генерала армии Штеменко С.М., адмирала Левченко Г.И. и других, однако арест расстроил их злодейские планы и преступникам не удалось добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, — состояли в наемных агентах у иностранной разведки.

Большинство участников террористической группы (Вовси М.М., Коган Б.Б., Фельдман А.И., Гринштейн А.М., Этингер Я.Э. и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе.

Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов В.Н., Коган М.Б., Егоров Н.И.) оказались давнишними агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближайшее время.

(ТАСС) 13 января 1953 г.

Сразу после появления зловещей статьи о «врачах-убийцах» евреев стали увольнять с ответственных должностей. Помню, в Казани был институт усовершенствования врачей трех соседних автономных республик — Татарии, Чувашии, Мордовии, — так там из двадцати пяти профессоров-евреев уволили двадцать четыре. Под разными предлогами, включая «плохую подготовку кадров»...

Мой приятель Пинхасик, чудесный, золотой человек, всю жизнь проработал на авиационном заводе, кажется, заместителем директора. Его сняли с формулировкой «за неумение работать с людьми». С беднягой от обиды и переживаний случился инсульт, он тронулся рассудком, пытался покончить с собой (к счастью, неудачно). Благословенна его память.

В газетах каждый день появлялись захватывающие фельетоны с совершенно детективным сюжетом, написанные весьма талантливо: то вдруг оказывалось, что некий инженер, рационализатор и изобретатель, принесший стране немалую пользу, — ловко замаскировавшийся английский шпион, — «Предатель Антонов (Финкельштейн) предстал перед судом и получит по заслугам»; то выяснялось, что известный профессор, не раз награжденный за свои открытия, тайком травил ядами людей и скот: «Враг народа Владимирова (Кац) отстранен от работы, и его ждет достойное возмездие».

Закрыли еще оставшиеся синагоги и конфисковали все их имущество — книги,

свитки Торы. Выслеживали места, где евреи тайно собирались на молитву. Стали хватать и тех, у кого молились, и тех, кто помогал организовать эти группы.

Не будь я евреем, я, может быть, и сам поверил бы подобным обвинениям: очень уж много фактов, имен, улик, а главное — все... признались! Мы понимали, что обвинения можно сфабриковать, но не настолько же!

Как-то в исправительно-трудовой колонии, где я тогда находился, один заключенный-еврей спросил меня: «Ицхак, почему профессора-евреи затеяли такую гадость?» Я сказал, что считаю все это неправдой. Он возмутился: «Во всем тебе поверю, но только не в том, что это фальшивка!»

По всей территории лагеря на протянутых по диагонали веревках развесили красочные рисунки. Врачи в белых халатах, с профессорскими бородами цепко держат ребенка. Льется кровь. Внизу — подпись: «Врачи-убийцы». Когда я оказывался подле этих «художеств», меня непременно окликали: «Ну, Абраша, что твои врачи вытворяют с нашими детьми?»

Иногда к заключенным приходили с воли родственники с передачами, обычно — люди из поселков, расположенных под Казанью. Помню, как одна симпатичная шестнадцатилетняя девушка рассказала брату, что их районный детский врач-еврейка повесилась после того, как умерли тридцать пять детей, которым она делала уколы. Один парнишка принес передачу брату и между прочим сообщил, что поймали шестерых инженеров-евреев при попытке взорвать завод сельскохозяйственных машин. Когда я попытался выразить сомнение, все на меня набросились: «Неужто эти люди станут выдумывать?» Чувствовалось, что обитатели поселков готовы разорвать на куски «врагов народа». Стоило в лагере одному еврею подойти к другому, тут же раздавалось: «Ну, “Джойнт” уже в полном составе». А о «Джойнте» — Обществе помощи нуждающимся евреям — чего только не сообщали: оно и колорадского жука забрасывает в Советский Союз вместе с по-

сылками, и шпионов и диверсантов вербует...

Носились упорные слухи, которые потом подтвердились, что готовится выселение всех евреев: части — в Верхоянский край, где температура падает до минус шестидесяти восьми градусов по Цельсию, а части — на Дальний Восток. Во всех учреждениях уже были отложены личные дела евреев. Их ждали специально выстроенные бараки. В ООН даже поступил запрос Вышинскому, зачем строят бараки, но он толком так и не ответил. Запланировано было в пути, на остановках, дать возможность народу «отомстить врагам». Предполагалось довести до места примерно половину, а остальных уничтожить по дороге. Мне рассказал один еврей, бывший полковник Лебедев, живущий сейчас в Иерусалиме, что ему пришлось хлопотать о квартирах для военнослужащих в Вильнюсе. В горсовете, не зная, что он еврей, ему сказали, что скоро освободится много квартир, так как нежелательные элементы будут выселены. Он видел готовые к отправке эшелоны для этих «нежелательных элементов». Евреи чувствовали: готовится что-то страшное...

Яков Айзенштат, известный московский адвокат, в своей книге «О подготовке Сталиным геноцида евреев» (Иерусалим, 1994), ссылаясь на объективные документальные сведения, представленные Н.Н. Поляковым, бывшим сотрудником органов государственной безопасности и аппарата ЦК КПСС (перед кончиной Поляков, долго и тяжело болевший, решил рассказать об известных ему фактах), пишет: «Решение о полной депортации советских евреев было принято Сталиным в конце 40-х — начале 50-х годов. Для руководства этой акцией была создана комиссия по депортации, подчинявшаяся только Сталину. Председателем комиссии по депортации Сталин назначил М.А. Сулова, а секретарем — Н.Н. Полякова. Для размещения депортированных в Биробиджане и других местах форсированно строились барачные комплексы по типу концлагерей, а соответствующие территории разбивались на закрытые, секрет-

ные зоны. Одновременно составлялись по всей стране списки (отделами кадров — по месту работы, домоуправлениями — по месту жительства) всех лиц еврейской национальности, чтобы никого не пропустить. Было два вида списков — на чистокровных евреев и на полукровок. Депортация должна была осуществиться в два этапа: чистокровные — в первую очередь, полукровки — во вторую...»

Как свидетельствует Н.Н. Поляков, депортацию было намечено осуществить во второй половине февраля пятьдесят третьего года. Но вышла задержка — не с концлагерями (барачное строительство не было завершено и наполовину, но это никого не смущало), а с составлением списков. Поэтому Сталин установил жесткие сроки: суд над врачами — пятого-седьмого марта, а казнь — одиннадцатого-двенадцатого.

Все железные дороги были приведены в готовность...

Уже было назначено, кому погибнуть от «народного гнева», кому достанутся коллекции евреев-коллекционеров, кого ждали освобождающиеся квартиры...

Бывший председатель Совета Министров СССР Н.А. Булганин подтвердил, что судебный процесс над врачами должен был завершиться смертными приговорами, что готовы были документы и о высылке в Сибирь и на Дальний Восток всех евреев.

Суд над «врачами-убийцами» был назначен на шестое марта. Обвиняемые признались, обвинения доказаны. Врачей повесят на Красной площади. Население бурно выразит свое возмущение — и машина выселения евреев заработает. И вдруг — смерть Сталина пятого марта! Новые руководители СССР не знали, как поступить, и где-то через две-три недели впервые за всю свою историю коммунистическая партия СССР признала, что допущена ошибка! Вспоминаю те дни. Праздник Пурим выпал на двадцать восьмое февраля пятьдесят третьего года; это был субботний вечер. Я собрал кого мог и вечером, после проверки, часов в семь, стал своими словами пересказывать евреям-заключенным свиток Эстер.

Люди внимательно слушали про Мордехая и хамана, Ахашвероша и Эстер. Я говорил о том, что евреи обязались помнить и отмечать Пурим как большой праздник, что эти дни не забудутся никогда, память о них будет жива во всех поколениях, что Всевышний хранит Свой народ.

И вдруг один из слушателей, Айзик Миронович, накинулся на меня:

— Что ты нам майсес (байки) рассказываешь? Где твой Всевышний? Еще немного — и от евреев Союза только пыль останется! Врачи признались. Бараки построены. Масса народу арестована. Кто все это оставит?

— Не спеши оплакивать, — ответил я ему. — Конечно, положение у нас очень тяжелое, но хаман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в сто двадцать семь областей.

— Что ты сравниваешь! То какой-то хаман, а то Сталин! Все, что Сталин ни задумывал, по его вышло. Миллионы людей погубил, а коллективизацию провел, всех мужиков России сумел превратить в рабов. А в тридцать седьмом что он сделал? Уничтожил самых талантливых и преданных коммунистов, религиозных деятелей, раввинов, да просто невинных людей, ничего не знавших о политике, — около восемнадцати миллионов. Войну выиграл, а после войны сколько народу выселил! Крымских татар, например...

Я ответил:

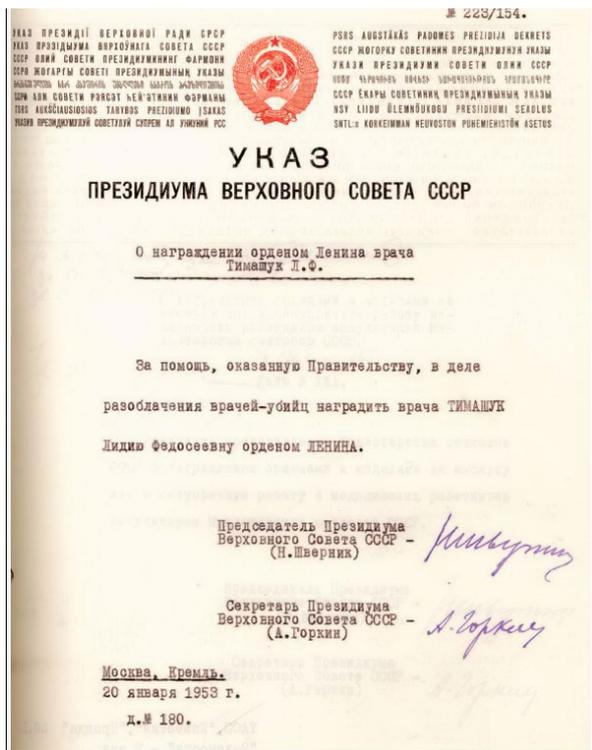
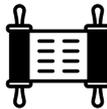
— С крестьянами получилось, с татарами получилось, но с евреями не получится. Все в руках Всевышнего, «не дремлет и не спит Страж Израиля». Сталин не более чем человек — басар ва-дам!

— Но он крепок, как железо, хотя ему уже семьдесят три!

— Мы не знаем, что будет с басар ва-дам через полчаса.

Айзик Миронович плюнул и ушел. Назавтра он искал меня по всему лагерю.

— Слушай, Ицхак, ты хорошо сказал: «Не знаем, что будет с басар ва-дам через полчаса». Один вольный инженер слышал по немецкому радио, что в ночь с двад-

цать восьмого февраля на первое марта в восемь часов двадцать три минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг и он лишился речи. Врачи говорят — близок к смерти. А пуримскую историю ты кончил рассказывать без десяти восемь, ровно за полчаса до того! Я никогда этого не забуду!

Он действительно не забыл. После всех передрыг приехал Айзик в Израиль и поселился в Наһарии. Случайно мы встретились в Иерусалиме, и он рассказал мне, как ему предложили работать в таком месте, где надо нарушать субботу.

Айзик, несмотря на щедрые посулы, отказался. Как только я услышал, что Сталин тяжело заболел, тут же стал читать псалмы, чтобы ему скорее пришел конец. Я читал их три дня подряд днем и ночью и перестал, когда узнал, что злодея уже нет в живых.

И еще несколько слов о возмездии. Пятого марта официально объявили о смерти Сталина. На похороны приехал президент Чехословакии Клемент Готвальд, незадолго до того расстрелявший по делу Рудольфа Сланского (Генерального секретаря ЦК Компартии Чехословакии) одиннадцать человек, среди которых были и очень крупные государственные деятели: министр

внутренних дел, министр внешней торговли и другие. Их обвинили в том, что они выпустили в Израиль сто тысяч евреев. Готвальд скорострительно скончался прямо в день приезда, по официальной версии — от воспаления легких, и был похоронен одновременно со Сталиным. В те дни все мои приятели, даже неверующие, спорившие когда-то со мной, подходили и жали мне руку: «Ицхак, ты прав. Есть Б-г. Все, что случилось, иначе как наказанием, посланным от Него, не объяснишь. Это и слепому видно». А между тем среди них были всякие люди: кто-то сотрудничал с Лениным в девятнадцатом году, кто-то закрывал синагоги в Витебске в двадцать третьем, двое долго работали в НКВД в Киеве и Минске, один «во имя революции» отправил за решетку собственных родителей...

Кстати, и врач Л. Тимашук, написавшая донос о врачах-вредителях, погибла в автомобильной аварии, может быть, не случайной.

А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» (т. 1, ч. 1), отмечая систематичность, с какой сталинские аресты проходили по всем слоям населения, пишет: «В последние годы жизни Сталина определенно стал намечаться и поток [в лагеря. — И. З.] евреев (с пятидесятого года они уже понемногу тянулись как космополиты). Для того было затеяно и дело врачей... Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом [выделено нами. — И. З.]. Велел ему Б-г... выйти из ребер вон».

Сказано в Талмуде: еврей, который судится с неевреем, должен постараться оттянуть суд до месяца адар, потому что в дни адара потерпели поражение все те, кто готовил убийство евреев. О том, что у Сталина кровоизлияние в мозг произошло в адаре, мы уже говорили. Но вот не все, скажем, знают, что и немцы под Сталинградом были окончательно разбиты к первому дню месяца адар. Гитлер объявил этот день траурным. Кстати, недавняя война в Персидском заливе тоже прекратилась в Пурим, внезапно и неожиданно, когда ничто не предвещало ее конца.

ТЩАТЕЛЬНО ВЗВЕШЕННЫЙ РИСК

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Наша тема — один из эпизодов Свитка Эстер (Мегилат Эстер), чтение которого нам предписано слушать в праздник Пурим. Свиток описывает исторические события, которым праздник посвящен. Для начала напомним вкратце эти события (приведем выдержку из прошлогодней беседы о главе «Тецаве» книги «Шмот»).

Царь Персидской империи Ахашверош на третьем году царствования устроил для всех своих подданных многодневный пир. В разгар пира царь потребовал, чтобы его жена, царица Вашти... явилась перед гостями обнаженной — он хотел похвастаться ее красотой. Вашти отказалась. Ее казнили. Начался поиск новой жены для Ахашвероша. Из всех представленных ему девушек Ахашверош выбрал Эстер, двоюродную сестру еврейского мудреца Мордехая, которую взяли во дворец против ее воли.

Среди министров Ахашвероша был некий Аман, который ненавидел евреев. Аман сделал блестящую карьеру при дворе... Он убедил царя издать указ, по которому в день, определенный жребием, 13 адара, на территории империи все евреи, от мала до велика, должны быть уничтожены. Указ был разослан во все уголки Персидского царства. Но и в этом Аман не нашел удовлетворения, потому что его безумно раздражал не кланявшийся ему Мордехай...

Евреи, знающие о страшном указе, постятся и молятся. Эстер готовится к разговору с царем. Она приглашает его к себе на пир вместе с Аманом. На этом пире царь говорит, что готов выполнить любое ее желание. Эстер желает, чтобы царь с Аманом пришли к ней на пир и завтра.

По совету родных Аман ночью строит высокую виселицу, а утром отправляется к царю с просьбой повесить на ней Мордехая. По удивительному совпадению, царю ночью не спится и чтец читает ему хронику событий его царствования. Там речь идет о заговоре против царя, который рас-

крыл Мордехай. Ахашверош решает воздать Мордехая должные почести. В этот момент является Аман. Царь советуется с ним по поводу формы чествования, не говоря, о ком идет речь. Аман полагает, что речь идет о нем, и придумывает самую торжественную церемонию. Царь приказывает ему лично сделать это для Мордехая.

На втором пире Эстер объявляет царю, что она еврейка, и просит защиты от Амана. Амана вешают на виселице, приготовленной им для Мордехая. По империи рассылается новый указ, разрешающий евреям уничтожить своих врагов в день запланированного Аманом погрома.

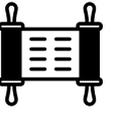
Для разговора с царем Эстер без приглашения входит во внутренний двор царского дома, что было под угрозой смертной казни запрещено всем без исключения подданным.

Появлению Эстер во внутреннем дворе дома царя, напротив входа в который царь сидел на царском престоле, предшествовал ее разговор с Мордехаем. Разговор этот велся через служителя Эстер Атаха. Мордехай просил Атаха передать Эстер копию указа об истреблении евреев, о котором она еще не знала, рассказать ей обо всем и передать его требование: заступиться за свой народ, пойти к царю и умолять его о милости.

Эстер велела передать Мордехая: «Все... знают, что для каждого мужчины или женщины, которые придут незванными во внутренний двор к царю, один закон для них — смертная кара; только тот, кому царь протянет свой золотой скипетр, останется в живых. А я не была звана к царю вот уже тридцать дней» (Мегилат Эстер, 4:11).

Мордехая пересказали слова Эстер, и он ответил: «Не полагай в своей душе, что спасешься в царском доме [одна] из всех евреев. Ибо если ты промолчишь в такое время, то спасение и избавление придут к евреям из иного места, а ты и дом твоего

отца погибнете; и кто знает, не для этого ли момента ты и достигла царского [достоинства]» (там же, 4:13-14).

Эстер передала Мордехаю: «Собери всех евреев, которые находятся в Шушане (столице империи), и поститесь ради меня: не ешьте и не пейте три дня — ни ночью, ни днем; и я с моими служанками тоже буду поститься, а потом пойду к царю, хоть это и не по закону, и если уж мне погибать, то погибну» (там же, 4:16).

Какова логика Эстер в этом разговоре? Царь не звал меня вот уже тридцать дней. Одно из двух: либо он меня позовет сам, тогда лучше не рисковать и подождать — время у нас еще есть. Либо он меня разлюбил и не позовет, тогда, о чем бы я его ни просила — в том случае, если он позволит мне говорить, — не произведет на него никакого впечатления, не даст никакого результата. Более того, либо мой приход — верная смерть, либо, если царь меня помилует, ни о чем сверх такой милости я уже просить не смогу.

Смысл возражений Мордехая таков. Человек находит доводы для того или иного поступка в соответствии со своими интересами. Ты надеешься в глубине души, что твое положение при дворе тебя спасет. Ты ошибаешься. Тебе кажется, что, хотя евреи в целом в опасности, лично ты в безопасности. На самом деле все обстоит как раз наоборот. Евреям как народу Б-г обещал вечную жизнь, так что спасение придет к ним в любом случае. А вот тебе лично Всевышний такой гарантии не давал.

Ждать приглашения царя нет смысла. Указ против евреев очень весом и распространен повсеместно. В этом государстве приказы не отменяют (обратите внимание: даже после казни Амана Ахашверош не отменяет свой указ, а издает встречный — о самозащите евреев). Если встречу назначит царь, в ней не будет ничего исключительного. Твою просьбу во время такой обычной встречи царь тоже воспримет как заурядную и подойдет к делу формально: напомним, что просто так указы не аннулируют, пообещает создать комиссию, собрать со-

вещание, подключить нужные инстанции, рассмотреть вопрос «глубоко и всесторонне», а такие совещания, как известно, ни к чему никогда не приводят. Ты должна действовать иначе. Мы находимся в ситуации, которая требует действий необычных и рискованных.

Что означает просьба Эстер о том, чтобы евреи постились? Она просит соплеменников: подумайте, что можно исправить в нашем поведении, в нашем отношении к Всевышнему. Раз уж я иду на смертельный риск, вооружите меня заслугами, как снабжают деньгами хозяйку, идущую на рынок.

Как же развивались события? Тот факт, что любимая царица, являясь к нему, шла на верную смерть, поражает царя. Он спрашивает, что ей угодно, и обещает до полуцарства. Эстер говорит, что хочет пригласить царя на пир. Ахашверошу совершенно ясно, что дело не в том, что царице вздумалось пировать. Он повторяет свой вопрос уже на пире. А Эстер еще раз приглашает его на пир, на повторный, на завтра. Непонятные, странные, подозрительные события тревожат царя, не дают ему уснуть. Царь призывает чтеца... Что было дальше, вы знаете.

Итак, Мордехай, мудрец и праведник, один из крупнейших авторитетов того поколения и руководитель еврейской общины Персидской империи, требует, чтобы Эстер, его двоюродная сестра, близкий и дорогой ему человек и, помимо всего прочего, его ученица и воспитанница, пошла на смертельный риск. Эстер полагает, что в этом нет необходимости — во-первых, и это не принесет пользы — во-вторых. Мордехай убежден, что это необходимо и может дать результат. И что, во всяком случае, ничто другое результата не даст. На основании чего Мордехай пришел к такому решению? Он вдумчиво оценил ситуацию, взвесил все возможности и увидел: никакие «безопасные» действия не помогут, нужна «лобовая атака».

Речь идет о судьбе всего народа, и риск позволителен. Без риска сложившееся положение не изменить.

Свои требования Мордехай предъявляет Эстер как ее наставник и как руководитель народа, чувствующий свою ответственность за происходящее. Свиток, описывая нам поведение Эстер до этого критического момента, не раз указывает, что Эстер поступала, «как велел ей Мордехай» (Мегилат Эстер, 2:10, 2:20). Сказано, что, и став цари-

цей, «слово Мордехая Эстер выполняла так же, как тогда, когда была у него на воспитании» (там же, 4:20). Так поступила Эстер и в этом случае. Она отодвинула в сторону собственные сомнения и расчеты, положились на решение великого мудреца, и это в конце концов привело к спасению еврейского народа.

ПОСЫЛКА УГОЩЕНИЙ. ИЗ КНИГИ «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

РАВ ХАГАЙ ПРЕШЕЛ

Спросил один мудрый человек у рава Цви Гирша Хаята, рава города Жолкова – почему не благословляют на исполнение заповеди посылать угощения? Вначале хотел он уподобить эту заповедь заповеди давать милостыню, на исполнение которой тоже не благословляют (согласно словам Рашба в респонсе), из-за того, что дающий не может быть уверен, что бедный примет его подарок.

Но затем отказался от этой мысли, поскольку «В Орах хаим сказано обратное (695:4): даже если получающий не хочет принимать, пославший исполнил заповедь» (так говорит Маариц Хаят в комментариях к Мегиле).

Потом он ответил, что благословение на заповедь посылать угощение включена в благословение «За чудеса» на чтение Мегилы – ведь только благодаря чуду, мы стали обязаны исполнять эту заповедь (смотри там, в его комментариях).

Видится мне, что первого ответа было бы достаточно, по мнению тех, кто спорит там с Рамо. Смотри, что сказано в Мишна Брура (100:24) о законе, вынесенном Рамо: «Но если он посылает угощение товарищу, а тот не хочет принимать или «прощает» ему³⁴⁷, все равно пославший исполнил заповедь». И пишет там Мишна Брура от имени При Хадаш, что пославший

– не исполнил заповедь (еще он приводит, что и Хатам Софер был удивлен мнением Рамо). Некоторые авторы, кроме посылки традиционных яств, «угощали» своих

друзей и духовными плодами своего труда³⁴⁸.

1) В предисловии к «Манот Леви» – комментарию к Мегилат Эстер – рассказывает рав Шломо а-Леви Элькабец, как он пришел к написанию этой книги. Это было в 289-ом³⁴⁹ году, подошло время Пурима – «время дружбы и посылки золота, серебра и лакомств». А раби Шломо не знал, что послать мужу его дочери, раби Ицхаку Коэну. «Ночами в постели говорил я со своим сердцем, мысленно перебирал все доброе и не находил подарка». И тогда подсказало ему сердце составить комментарий к Мегилат Эстер и подарить своему жениху, который, несомненно, примет это с любовью, ибо «желанным ему слова мудрецов и вино Торы более любых лакомств». И правда – подарок раби Шломо был принят с великим почтением. А его свояк – раби Йосеф а-Коэн даже написал песню, прославляя это комментарий. Книга была напечатана впервые в Венеции в 345 году.

2) Дни Пурима 316-ого года раби Моше Исерлес (Рамо) застал не в своем родном Кракове, а в Шидлове. Смердящий воздух Кракова вынудил его покинуть город. На новом месте у него не было достаточно еды, чтобы исполнить дни Пурима «в пире и радости». И тогда сказал себе Рамо: «Буду радоваться трудам своим... и я обратил свое сердце к толкованию и исследованию смысла

Мегилы». И он написал комментарий к Мегилат Эстер, и назвал его «Стоимость вина»³⁵⁰ – «Ибо замену вину и пиру я задумал, выпестовал и сделал». Свой комментарий он послал в качестве «угощения» своему отцу, бывшему главой общины. И рассказывает об этом Рамо в конце его комментария: «То, что я объясняю в этой Мегиле – с помощью Восхваляемого в трепете – да возвысится Его имя в поколениях – послал я это в Пурим, как угощение – отцу моему, Израилю, главе общины, которую не считать – могучему из могучих...»

Впервые книга «Стоимость вина», была напечатана в Кремоне в 319-ом году³⁵¹.

- 3) В Пурим 389-ого года, рав Шимшон Бахрах, рав общины города Вормса и отец автора «Хават Яир», сочинил песню для встречи субботы. Как говорил он сам: «Сделал я это в честь моей жены, чтобы она исполняла ее на музыкальном инструменте». Эта песня была напечатана в журнале «Шомер Цион а-не-еман», № 66 (18 Тевета 619 г.).
- 4) Раби Йекутиэль, бен а-Хасид раби Йеуда Лейб ми- Вильна, отправился из страны своего рождения в Падую – учить медицину. В Падуе он стал учеником раби Моше Хаима Луццато. А когда вернулся в Польшу, жил в городах Шклов и Брест³⁵².

В честь праздника Пурим послал рав Йекутиэль «Мужу властителю в Израиле, известному и славному в поколении, Шломо Залману Сэгель Зайнцгейму – да будет память о нем во всех поколениях», песню, рассказывающую историю Эстер. Особенность этой песни в том, что первые буквы строк в каждой строфе составляют слово «Мегила».

- 5) В 604-ом году опубликовал рав Цви Гирш Хен Тов (Эйдельман) небольшую брошюру на Пурим. Он назвал ее «Мегилат сефер – игерет³⁵³ Пурим». И это был «Дружеский подарок четырнадцатого дня, двенадцатого месяца, в день Пурима, приношение благородным князьям, достославным и известным...». Это был подарок барону Аншелю Ротшильду из Франкфурта. Одному из сыновей рава Меира Аншеля Ротшильда, основателя династии. И раву Аарону Фульду, одному из известнейших раввинов Франкфурта, автору многих книг.
- 6) В Пурим 621-ого года послал рав Шимон Софер, рав города Кракова, угощение судье раби Моше Яакову Дембицеру. И к угощению он присоединил его толкование стиха «И посылки угощений друзьям» и рассказ о посылке угощений в Иерусалимском Талмуде (Мегила 1:4). (Письмо напечатано в книге «Игрот Софрим», от раби Шломо Софер.)

ЗЛОДЕЮ НЕ СПАСТИСЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Насильственные действия никогда ни к чему хорошему не приводили. И фараон, задумавший истребить еврейских младенцев, и Аман, который хотел уничтожить весь народ Израиля, в результате сами плохо кончили.

Написано в Торе (Шмот 1:22): «И приказал фараон всему своему народу: каждого новорожденного мальчика бросайте в Нил, а каждую девочку оставляйте в живых». Талмуд поясняет, что причиной страшного при-

каза послужило предсказание придворных звездочетов о скором появлении у евреев человека, который спасет их от рабства.

Спасение придет на воде, когда погибнут и фараон, и его войско (намек на чудо с расступившимся морем). И в то же время они сообщили фараону, что сам спаситель евреев погибнет от воды. От воды?! Перепуганный фараон издал приказ всех мальчиков сразу после рождения топить в Ниле. Дескать, я утоплю его раньше! Причем под

приказ попали не только евреи, но и подданные фараона, египтяне. Таков был его страх... В результате получилось все как раз так, как и предсказали звездочеты. Вернее, как задумал Всевышний, а звездочеты лишь «подсмотрели» Его цели. Море расступилось, и фараон погиб. А что с тем приказом? Оказалось, что именно приказ приблизил предсказанный финал.

Дочь фараона нашла колыбельку с Моше, пущенную по Нилу, взяла мальчика к себе, усыновила — и он вырос в доме человека, который пуще всего на свете боялся его появления. Ни о чем не догадываясь, правитель Египта взрастил на своих коленях спасителя евреев. Не будь того страха перед предсказанием — не было бы жуткого приказа. Не будь приказа — мать Моше не послала бы мальчика по Нилу, его не подобрала бы царская дочь и фараон не воспитал бы в своем доме того, кто в конце концов стал причиной его гибели. Усилия противостоять опасности привели к прямо противоположным последствиям.

Отсюда видим, что все действия человека в попытке повлиять на ситуацию не могут изменить того, что решено на небесах. В какие ухищрения ни пускается человек — ни одна буква в указах, принятых наверху, измениться не может. Более того, чем больше «вывертов» он будет совершать, чтобы помешать исполнению того, что должно произойти, тем больше он способствует осуществлению плана. Этот план будет осуществлен именно в результате противодействий человека. Таков закон нашего мира. (Изменить картину можно только самоисправлением, но фараон об этом даже не догадывался.) Аналогичную картину видим в пуримской истории. Усилия Амана, врага евреев, по укреплению собственного положения при дворе Ахашвероша стали причиной его падения. В первой главе Мегилат-Эстер рассказывается, как некто Мемухан посоветовал царю изгнать царицу Вашти за провинность, описанию которой посвящен первый эпизод Свитка.

Кто такой Мемухан? Комментаторы говорят: это Аман. Кто в конце концов стал

причиной падения Амана? Царица Эстер, попавшая во дворец после изгнания Вашти. Получается, что Аман своими руками с самого начала «заложил бомбу» под свое будущее, думая, что приступает к строительству великой карьеры. Наступил час, и бомба взорвалась. Но что толкнуло Мемухана дать такой совет Ахашверошу? Мидраш приводит ряд объяснений. Согласно первому, Вашти, устраивая пир для жен высших сановников, якобы не пригласила на него супругу Амана, и тот страшно разозлился на царицу, решив отомстить. По второму объяснению, Аман мечтал, чтобы царь издал указ «Об укреплении руководящей роли мужа в семье». Так и произошло, царь такой указ издал — после того как Вашти осмелилась ослушаться его повеления и не явилась «на показ» перед пирующими сановниками. Аману этот указ нужен был потому, что в его доме всем управляла его жена Зереш, ни в грош его не ставившая. Есть и такие, что говорят, будто Аманом двигало желание посадить на освободившееся место свою дочь. Ничего из этого, правда, не вышло, но Вашти свергнуть удалось, и с этого начался взлет его карьеры. Такова была цель Мемухана-Амана, этим он руководствовался в своих действиях, и на этом он в конце концов свернул себе шею.

Еще пример из той же Мегилат-Эстер. По совету жены пришел Аман утром в царские покои просить разрешения повесить Мордехая на виселице, которую он уже приготовил. Но не успел в самом начале аудиенции открыть рот, как правитель спросил его, что надо сделать человеку, который спас царя. Думая, что разговор идет о нем самом, Аман дал совет оказать тому человеку царские почести. Оказалось, что имеется в виду Мордехай. Царские почести были оказаны этому ненавидимому Аманом еврею... Знай Аман, что так обернется дело, разве пришел бы в царскую опочивальню, рискуя головой? В самый драматический момент, когда Эстер призналась царю, что принадлежит народу, против которого злоумышляет Аман, выскочил на сцену некто

Харбона, увидевший, что царь вне себя от возмущения, и тут же посоветовал: вот, и виселица готова, стоит во дворе злодея. Скорее всего, по законам Персии ничего не грозило Аману. Ну, задумал он истребить евреев — так ведь заручился поддержкой самого царя. Ну, припал он к постели царицы — так ведь споткнулся.

Однако подвернулся под руку завистник-придворный и объявил, что орудие смерти готово. Царь, еще не остывший от гнева, приказал казнить злодея. Правило таково: действия злодея всегда оборачиваются причиной его падения. Любому злодею полезно об этом знать.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ

ГАД

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Первенец Зилпы, служанки Леи, стал основателем одного из колен Израилевых. Поселились ли потомки Гада в Эфиопии?

Гад бен Яков (2322—2197 ;та гг. /1563—1438 г. до н.э./) — седьмой сын праотца Якова; один из родоначальников народа Израиля.

Родился в Харане 10 хешвана 2197 года. Первенец Зилпы, служанки Леи, которая дала ее в жены Якову. Он родился обрезанным. При его рождении Лея воскликнула: «Вот добрый знак (гад)!» — и ребенка назвали Гад.

Изучал законы Б-га под руководством отца.

Женился на Уцит из Харана, младшей сестре жены Нафтали, Меримат. У Гада и Уцит родилось семь сыновей: Цифьён, Хаги, Шуни, Эцбон, Эри, Ароди и Аръэли.

Участвовал во всех походах, сражениях и других испытаниях, выпавших на долю всех сыновей Якова.

В 2255 году /1505 г. до н.э./ году, благословляя сыновей перед смертью, Яков сказал: «Гад отрядит отряды...», намекая на то, что потомки Гада станут отважными воинами, которые будут идти впереди всех сыновей Израиля при завоевании святой земли. Гад бен Яков умер в Египте

в 2322 году /1438 г. до н.э./ — ему было 125 лет. Впоследствии его останки были перенесены из Египта и преданы земле на восточном берегу реки Йордан, в месте, называемом Ромия, рядом с могилой старшего из братьев — Реувена.

Потомки Гада составили одно из двенадцати колен народа Израиля. На второй год после исхода из Египта это колено насчитывало сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят мужчин от двадцати лет и старше, а перед вступлением в землю Израиля в нем было сорок тысяч пятьсот мужчин. Колено Гада входило в стан Реувена, располагавшийся к югу от Шатра Откровения. Знамя колена Гада черно-белого цвета, и на нем изображен отряд воинов.

Перед завоеванием святой земли потомки Гада и Реувена, владеющие многочисленными стадами, попросили у Моше надел на восточном берегу Йордана, где были обильные пастбища. Они получили этот надел на условии, что помогут остальным коленам завоевать страну.

Выполняя договоренность, воины из колен Гада и Реувена первыми перешли Йордан и стали в этой войне передовым отрядом сынов Израиля. Рубежи обширного надела, полученного коленом Гада на вос-

точном берегу Иордана, обозначены в книге Йеошуа.

В 3195 году (565 г. до н.э.) колено Гада было изгнано ассирийцами вместе с коленом Реувена и половиной колена Менаше, которые тоже жили на восточном берегу Иордана (I Диврей аямим 5:26; Седер адорот акацар). В период Второго Храма потомки Гада уже не возвратились в Святую Землю. Через полтора тысячелетия после изгнания, в 4640 году /ок. 880 г. н.э./, еврейский путешественник из Восточной Африки Эльдад адани, сообщил, что часть изгнанников из колена Гада поселилась в стране Куш (Эфиопии), где вошли в состав еврейского государства, основанного коленом Дана. А

еще три века спустя другой знаменитый еврейский путешественник Биньямин из Туделы обнаружил в Персии, в провинции Хавор (Хайбара) потомков Гада, Реувена и Менаше. И наконец, в 5294 /1534/ году в Европе появился посланец из далекой восточной страны Хавор (Хайбара), которого называли раби Давид Реувени: по его утверждению, он являлся братом царя и верховным военачальником еврейского государства, которое населяли потомки Гада, Реувена и Менаше.

Границы надела, который получит колено Гада после возвращения на Святую Землю в дни Машиаха, обозначены в книге пророка Йехезкеля.

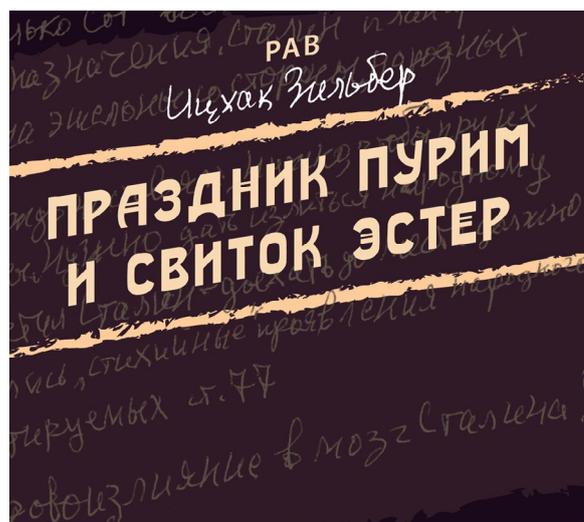
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ПУРИМА И ЧТЕНИЯ СВИТКА ЭСТЕР

РАВ МОШЕ ФРАНК, ПОД РЕДАКЦИЕЙ РАВА БЕНЦИОНА ЗИЛЬБЕРА ИЗ КНИГИ «ПРАЗДНИК ПУРИМ И СВИТОК ЭСТЕР»

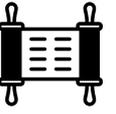
ПОСТ ЭСТЕР

Обычай поститься 13 адара от рассвета до выхода звезд установлен в память о двух постах, объявленных в дни Амана: в месяце нисане, в дни Песаха, когда был принят указ об уничтожении, все евреи постились три дня, и 13-го адара (выйдя воевать и защищать себя, они тоже постились). Этот пост называется именем царицы Эстер, отправившей Мордехаю послание: «Иди, собери всех евреев, и пусть постятся обо мне» (Эстер, 4). Если Пурим приходится на воскресенье, пост Эстер переносится на предыдущий четверг (11-е адара). Человек, которому нездоровится, а также роженица, беременная или кормящая женщина этот пост не соблюдают, так как он принят только как обычай. В этом его отличие от других четырех постов, соблюдать

которые постановили пророки. Пост Эстер принято соблюдать — чтобы мы помнили о том, что Святой, Благословен Он, видит и слышит всякого человека в его беде, ког-

да он постится и возвращается к Создателю всем своим сердцем, и что Тора велит нам молиться, если обществу грозит беда. Как сказано: «Из-за врага, осаждающего вас, (рыдающим голосом) трубите в трубы, и вспомнит вас Господь» (Бемидбар, 10). Рамбам

В КАНУН ПУРИМА

Надевают праздничную одежду, убирают к празднику. Вечером, а также утром, запрещено есть хлеб, пока не прослушал Мегилу (Свиток Эстер), но пробовать фрукты, мясо и рыбу — можно. Также запрещено спать, из опасения, что человек крепко заснет и пропустит чтение Мегилы.

Принято, чтобы мужчины перед Пуримом давали на цдаку (для бедных) половину основной монеты страны — в память о половине шекеля. Некоторые дают три половины, так как слово «пожертвование» в разделе Торы «Ки тиса» упомянуто три раза (так пишет Рама). Существует обычай давать эти деньги и от имени детей. Если жена беременна, то дают за будущего ребенка. Если однажды за малолетнего дали половину монеты, то так делают и во все последующие годы. Монету дают в день, предшествующий празднику Пурим, перед молитвой Минха, или уже в сам праздник, перед чтением Мегилы. Женщины не дают половину шекеля.

ПУРИМ В ОТКРЫТЫХ ГОРОДАХ И В УКРЕПЛЕННЫХ

В неукрепленных городах, то есть в городах, которые не были окружены стеной во времена Йеошуа бин Нуна, праздник Пурим отмечают 14-го адара, и этот день называется «Пурим де-празот». В городах, которые были окружены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, праздник Пурим празднуется 15-го адара, и этот день называется «Пурим де-мукафин». В городе Шушан (Сузы) праздник отмечают 15-го, хотя этот город и не был окружен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна. Но все же основные события чуда Пурим про-

изошли в этом городе, и в нем евреи отдыхали пятнадцатого. В тех городах, относительно которых точно неизвестно, были ли они окружены крепостной стеной, празднуют оба дня — 14-го и 15-го, однако благословение на чтение Мегилы (Свитка Эстер) произносят только 14-го. Иерусалим был окружен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, и в нем празднуют 15-го адара.

ШУШАН-ПУРИМ

Почему в городах, окруженных крепостной стеной, Пурим празднуют 15-го? А иудеи, которые в Шушане, собрались (и воевали) в тринадцатый день этого (месяца) и в четырнадцатый день его; а в пятнадцатый день его был покой, и сделали его днем пиршества и веселья. (Эстер, 9:18) И чтобы увековечить память о том, что в городе Шушан чудо Пурима продолжалось больше на один день, установили: всякий город, который был окружен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, будет праздновать праздник так же, как и столица Шушан, которая была окружена крепостной стеной во времена Ахашвероша, и праздновать Пурим в таких городах будут 15-го. Кажется более логичным, чтобы вместе со столицей Шушан праздновали те города, которые были окружены крепостной стеной во времена Ахашвероша. Почему же установили это для городов, окруженных крепостной стеной во времена Йеошуа? Чтобы оказать почет Земле Израиля, которая тогда лежала в развалинах. Чтобы ее разрушенные города были как бы окружены стеной, как были окружены ею во времена Йеошуа. И упоминалась бы Земля Израиля и в связи с этим чудом (Иерусалимский Талмуд). Почему же Йеошуа бин Нун, а не эпоха, предшествующая разрушению? — Потому что Йеошуа бин Нун первым вышел воевать с Амалеком (рабби Овадьа из Бартануры).

«Поэтому евреи-горожане неукрепленных городов, живущие в неукрепленных городах, отмечают четырнадцатого» (Эстер, 9). «Евреи-горожане неукрепленных горо-

дов» — это те, кто живет в этих городах постоянно. «Живущие в неукрепленных городах» — это те, кто в них находится временно. Отсюда следует, что временный житель «неукрепленного» или «укрепленного» города имеет тот же статус относительно празднования Пурим, что и постоянный житель города. Поэтому человек, выехавший из Иерусалима в город, не обнесенный городской стеной, так же как человек, прибывший в Иерусалим из другого города до 14-го адара и собирающийся провести здесь дни Пурима, празднует Пурим по законам того места, где он находится сейчас. Если человек собирается на Пурим переехать из укрепленного города в неукрепленный или наоборот, то ему следует предварительно проконсультироваться с раввином, каким образом правильно выполнить заповеди Пурима. Может случиться так, что человек отправится в другой город после наступления ночи 14-го адара. Житель неукрепленного города, уже отметивший праздник у себя в городе 14-го адара и прибывший в Иерусалим ночью 15-го перед рассветом, должен отметить Пурим 15-го адара, но не произнося благословения на чтение Мегилы. Житель Иерусалима, отметивший Пурим в другом городе 14-го и вернувшийся в Иерусалим 15-го, так же, как и ученик, который учится вне Иерусалима и приехал навестить своих родителей, обязан соблюдать все законы праздника Пурим, принятые в Иерусалиме, в том числе произносить благословение при чтении Свитка Эстер. Тот, кто находится в пустыне, или плывет на корабле, или летит в самолете, отмечает Пурим 14-го адара, как это принято в большинстве мест мира.

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПУРИМА:

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

Заповедь из Писаний предписывает читать Свиток Эстер днем в Пурим. Наши бла-

гословенной памяти мудрецы постановили читать Мегилу также и ночью.

КТО ОБЯЗАН ЧИТАТЬ СВИТОК И КОГДА

Все обязаны читать Свиток Эстер или слушать, как его читают, один раз ночью и один раз днем: мужчины, женщины, мальчики и девочки, достигшие возраста понимания (6—7 лет). Время чтения ночью — вся ночь от появления звезд до раннего рассвета (72 минуты перед появлением первого луча солнца). Время чтения днем — от восхода солнца и до его захода. Если прочел сразу после раннего рассвета, заповедь выполнена, хотя так делать и не стоит. Если не прочел Свиток до захода солнца, то его еще можно читать до наступления ночи, но без благословения. Важность чтения Мегилы (Свитка Эстер) превышает важность других заповедей Торы. Ради того, чтобы прочесть Свиток в обществе, отменяют даже публичное изучение Торы. В идеале Свиток Эстер надо читать публично при большом стечении народа, чтобы рассказ о чуде услышало как можно большее число людей. В случае, если нет мужчины, который сделает это за нее, женщина может читать Свиток Эстер ради того, чтобы другие женщины выполнили заповедь. Однако мужчина не выполняет заповедь слушать чтение Свитка, если он прослушал чтение женщины. Малолетний может читать для малолетних, но не для взрослых. Мужчина, который уже читал Свиток, может прочесть его еще раз для других. Однако чтение жителя города, окруженного стеной, не помогает жителю неукрепленного города, и наоборот. Существует хороший обычай — приводить в синагогу на слушание Свитка маленьких детей (но не младенцев).

БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА ЧТЕНИЕ СВИТКА ЭСТЕР

Три благословения произносят перед чтением Свитка Эстер ночью: «Аль микра мегила», «Ше-аса нисим» и «Ше-эхеяну». Женщина, которая читает для себя, а также мужчина, который уже прочел Мегилу

и теперь читает для женщин, произносят благословение «Лишмоа микра мегила». Благословение произносит тот, кто читает, а тот, кто слушает, сосредотачивается на том, что благословение произнесено также ради него. Если читающий или слушающий разговаривал между благословением и чтением, то нужно благословить вновь. По сефардскому обычаю при чтении Мегилы днем благословение «Ше-эхяну» не произносится, а по ашкеназскому — произносятся (так как основная заповедь — читать Свиток днем). Произнося благословение «Ше-эхяну», следует иметь в виду, что оно относится также к исполнению заповеди «дарить подарки друзьям и знакомым» и к праздничной трапезе. После окончания чтения Свитка принято произносить благословение «а-рав эт ривейну». Его произносят только при публичном чтении Свитка. Между окончанием чтения и произнесением этого благословения нельзя разговаривать. Нужно сказать: «Арур Аман, барух Мордехай; арура Зереш, беруха Эстер... Ве-гам Харвона захур ла-тов».

ЧТЕНИЕ СВИТКА

Свиток можно читать как сидя, так и стоя. Но читающий перед общиной должен читать стоя из уважения к собравшимся. При произнесении благословений все — и читающий, и слушающие — должны стоять. Тот, кто читает Свиток публично, должен его полностью развернуть и раскрыть, подобно письму (это делается для большего прославления чуда). После этого свиток можно сложить лист к листу. Свиток Эстер следует читать по кашерному свитку (что это такое — разъяснено ниже), глядя в написанный текст. Если человек прочел наизусть или по некашерному свитку, заповедь не выполнена. Если случилось, что только часть слов (но не целая тема) прочтена наизусть или по некашерному свитку, то заповедь выполнена. Тот, кто слушает чтение Свитка, глядя одновременно в напечатанный текст, должен не произносить слова, а внимательно слушать чтеца. Поэтому кантор (тот, кто читает Свиток) повторяет те отрывки, кото-

рые принято произносить всем собравшимся (об этом ниже), с тем, чтобы услышали их прочитанными по кашерному Свитку. Тот, кто не слышал нескольких слов из Свитка, может прочесть их по напечатанному тексту (в соответствии с пунктом 4). Поэтому, когда устраивают шум при упоминании имени Амана, стоит прочесть несколько слов (в частности, само имя «Аман»), которые не были услышаны из-за шума. В идеале слушающий должен следить за чтением тоже по кашерному свитку. Запрещено разговаривать от начала до конца чтения Свитка Эстер (включая благословения). Слушающий, который из-за разговоров упустил хотя бы одно слово Свитка, заповедь не выполнил. Тот, кто не понимает святого языка, все равно обязан слушать чтение Свитка. Он выполняет заповедь, даже не понимая ни слова. Если человек прочел слово, перепутав огласовки, но так, что смысл самого слова остался верным — заповедь выполнена. Некоторые тонкости чтения Свитка Эстер: Читающий возвышает голос, когда подходит к словам: «В ту ночь не спалось царю» (6:1) — так как с этого началось чудо. Текст от слов «Пятьсот человек» до слов «десять сыновей Амана» (9:6—10) следует читать на одном дыхании, чтобы подчеркнуть, что все они были убиты и повешены, как будто это был один человек, ибо, хотя может показаться, что разные антисемиты ненавидят евреев по разным причинам, на самом деле, ненависть у них одна. Когда читают слова: «В соответствии с этим посланием» (9:26), приподнимают свиток, по которому читают. Четыре «стиха спасения»: «Человек-иудей был» (2:5), «И Мордехай вышел» (8:15), «У иудеев была» (8:16) и «Так как Мордехай» (10:13) — произносят хором все присутствующие, потому что это радостное чтение (а также, чтобы не дать детям заснуть). Эти стихи надо зачитать детям. Свиток сворачивают во время произнесения заключительного благословения.

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

Взываю днем, и не услышал Ты, и ночью нет мне молчания» (Трактат Мегила). После чтения Свитка читают «Ве-ата кадош» — потому что продолжение предыдущего стиха — «ве-ата кадош» (Коль Бо). Дети часто рисуют Амана или просто пишут его имя на камнях или деревяшках и стучат ими один о другой, пока изображение не сотрется. Существует также обычай поднимать шум в синагоге, когда упоминается имя Амана при чтении Свитка Эстер. Эти обычаи следуют буквальному пониманию стихов: «Сотри память об Амалеке» и «имя нечестивцев сгинет» (Мишлей, 10) (Рама).

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА И АЛЕЛЬ

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

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДАРКАМИ БЕДНЫМ (МАТАНОТ ЛА-ЭВЙОНИМ)

Делать подарки бедным в праздник Пурим — предписывающая заповедь из Писаний: чтобы развеселилось сердце бедняка, так как все должны быть веселы в этот праздник. Равно и мужчина, и женщина, даже нищий, который кормится подающим, — все обязаны исполнить эту заповедь. Детей также приучают делать подарки бедным. Согласно этой заповеди, следует подарить два подарка (деньги или еду) двум беднякам, каждому по подарку. Подарок должен быть ценным, чтобы бедняк обрадовался ему. Некоторые законоучители считают, что его цена должна быть равна стоимости трапезы. (Другие же считают, что годится подарок любой стоимости.) Заповедь преподнесения подарков в Пурим выполняется днем. Нужно также позаботиться, чтобы подарки дошли до бедняков в Пурим, а не после праздника. Славен всякий, кто раздает как можно больше подарков в Пурим — как днем, так и ночью. Мы не следим, кому достаются деньги в Пурим, не говорим: «Этот честный, а этот обманщик,

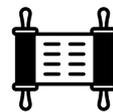
и ему не положено», а даем всякому, кто протянет руку. Сборщикам денег запрещено использовать деньги, данные на подарки бедным, для других целей. Эти деньги раздаются только бедным в праздник Пурим. Лучше дать больше подарков бедным, чем устроить более пышное праздничное застолье или разослать более ценные съестные подарки знакомым. Ведь нет прекраснее радости, чем доставить удовольствие бедняку, вдове, сироте или прозелиту, ибо радующий этих несчастных становится в некотором смысле подобен Шхине, как сказано в книге Йешаяу (57): «Оживить дух бедных, оживить дух сокрушенных» (Рамбам).

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЪЕСТНЫМИ ПОДАРКАМИ ДРУЗЬЯМ (МИШЛОАХ МАНОТ)

Пророки постановили в Пурим посылать друг другу съестные подарки для того, чтобы увеличить радость и дружбу. Эту заповедь обязаны соблюдать и мужчины, и женщины. Детей также приучают посылать подарки товарищам. Мужчины посылают подарки мужчинам, а женщины — женщинам. Взрослые посылают подарки взрослым (старше 13 лет), а не детям. Заповедь состоит в том, чтобы послать своему другу две разновидности еды. Чем больше подарков послал человек своим друзьям, тем лучше. Подарки, которые посылают для того, чтобы выполнить заповедь, надо посылать днем, а не ночью. Желательно посылать подарки через посредника, чтобы они были буквально «посланы».

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАЗДНИЧНОЙ ТРАПЕЗОЙ ПУРИМА

Заповедано умножить количество трапез в Пурим. Если же устроили только одну трапезу, то заповедь все равно выполнена. 26 Следует приготовить торжественный праздничный стол, как и в другие праздники, — с рыбными и мясными блюдами и прочими яствами, в соответствии с материальными возможностями человека. Трапезу устраивают обязательно с хлебом. Пьют много вина. При этом надо постоянно пом-

нить, что мы выполняем заповедь. В Пурим запрещено поститься. Праздничная трапеза, устроенная в ночь Пурима или вечером после завершения праздника, не является заповеданной трапезой, и заповедь тем самым не выполнена. Но очень хорошо устроить отличную от будничной трапезу в ночь Пурима. Имеет смысл начинать праздничную трапезу рано, чтобы по крайней мере большая часть ее пришлась на день Пурима. В Пурим, который выпал на пятницу, надо приложить все усилия, чтобы сесть за праздничный стол до полудня. Тот, кто садится за праздничный стол после полудня, должен вначале прочесть молитву Минха. Рекомендуется устраивать праздничное застолье с большим количеством сотрапезников — с родственниками и друзьями, чтобы за столом было весело, ибо какое веселье в одиночку! Нужно поучить немного Тору, прежде чем сесть за праздничный стол. В Свитке Эстер сказано: «У иудеев был свет и радость», а в книге Мишлей (6) сказано: «Тора — свет». Как мы видим, радость следует за Торой и обусловлена ею.

ЗАКОНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕСЕЛЬЕМ В ПУРИМ

Веселиться заповедано в основном в день праздника Пурим. Но также хорошо веселиться и ночью. Евреи, живущие как в укрепленных, так и в неукрепленных городах, должны веселиться во второй день Пурима и устроить небольшой праздничный стол также и в этот день. И в принципе с начала месяца адара умножают веселье. Рекомендуется в этот день воздерживаться от работ, не связанных с исполнением заповеди или подготовкой к празднова-

нию Пурима, чтобы не пострадала радость праздника. Делаящий работу в этот день не увидит от нее знака благословения (Гемара). Не стригутся в Пурим, даже если он пришелся на пятницу. «Человек обязан выпить вина в праздник Пурим, и пить до такого состояния, когда он уже не может различить между “Проклят Аман” и “Благословен Мордехай”» (Трактат Мегила, Раши). Пражский Маарал объясняет, что сказано — выпить «до такого состояния», чтобы не различать, именно «до» — не доходя до этого состояния, достаточно просто выпить чуть более обычного и задремать от этого, а сонный человек заведомо не различает между проклятым Аманом и благословенным Мордехаем. И вообще — много ли, мало ли — главное, чтобы было стремление выполнить волю Всевышнего. Есть еще мнение, что так как гематрия слов «Проклят Аман» и «Благословен Мордехай» одинакова (502), человеку достаточно выпить столько, чтобы он не смог этого подсчитать. Если во время празднования нечаянно нанесен небольшой ущерб имуществу другого, то нет обязанности его возмещать. Также если во время застолья кто-то в шутку утащит кусок еды у другого, то в этом нет нарушения заповеди «не укради», и на эту еду можно произносить благословение. Принято устраивать маскарад в праздник Пурим (Шулхан Арух). Не устраивают карнавал в Субботу, потому что это может привести к прямому ее нарушению (шитью, завязыванию узлов, накладыванию грима и т. д.).

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

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ С РАВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

ВАРКА ПОСЛЕ ВАРКИ

Варить еду, которая уже полностью сварена, не запрещено. Однако есть различия между жидкой и нежидкой пищей.

Повторная варка нежидкой пищи

Полностью сваренную нежидкую пищу можно заново нагревать в Шабат, ибо качественные изменения пищи, вызванные первой варкой, уже произошли, и повторная варка не вызовет дальнейших изменений («нет варки после варки»).

Поэтому полностью сваренное мясо или лапшу без соуса можно положить в суп, снятый с огня, или поставить сверху на кастрюлю, стоящую на огне, даже если в результате этого еда нагреется до температуры яд соледет бо и даже если это приведет к дальнейшему улучшению ее качества (мицтамек ве-яфе ло).

В то же время мудрецы запретили ставить такую еду непосредственно на огонь или класть в кастрюлю, которая строит на огне, ибо это выглядит, как варка. [Подробности законов о том, что выглядит, как варка, см. ниже.]

Если после варки предмет полностью вернулся к изначальному состоянию, он теряет статус «сваренного», и его снова становится запрещено варить. Например, если расплавленный металл [считающийся «сваренным»] остыл и затвердел, его нельзя плавить заново.

Повторная варка жидкой пищи

Если полностью сваренная жидкая пища – например, вода, суп или блюдо, содержащее соус, – остыла, то, по мнению ряда авторитетов эпохи ришоним, ее повторное нагревание считается варкой и запрещено. Они считают, что в «варке» жидкости главное – нагревание пищи. Поэтому, если жидкость остыла, она теряет статус «сва-

ренной», и ее снова становится запрещено нагревать. Но есть мнения, согласно которым повторная варка жидкости не считается варкой, ибо, даже остывши, жидкость не теряет статус «сваренной».

На практике закон установлен в соответствии с мнением тех, кто считает повторное нагревание остывшей сваренной жидкости варкой и запрещает его.

При этом автор свода законов «Шулхан Арух» [318:4] постановляет, что жидкость считается «остывшей», если ее температура опустилась ниже яд соледет бо, даже если она остается теплой.

Уже на этом этапе ее становится запрещено разогревать заново. Этого мнения придерживаются сфарадим. Рамо же [318:15] считает, что запрет наступает только после того, как жидкость остывает полностью. Этого мнения придерживаются ашкеназим.

Таким образом, по мнению Рамо, возможны две ситуации:

- если жидкость полностью остыла, ее нельзя заново нагревать, ибо это считается варкой;
- если жидкость не полностью остыла, хотя ее температура и опустилась ниже яд соледет бо, то ее можно заново нагревать, ибо она не утратила статус «сваренной», и остается в силе принцип «нет варки после варки».

Последнее разрешение действует только в случае, если остывшая пища остается пригодной для нормального употребления, то есть люди воспринимают ее как теплую. Если же она остыла до такой степени, что люди не будут есть ее без повторного нагревания, то все согласны, что она считается полностью остывшей, и ее нельзя заново нагревать.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ В ПУРИМ СПАСЕНИЕ ПРИШЛО ЧЕРЕЗ ЭСТЕР И МОРДЕХАЯ, А НЕ ЧЕРЕЗ ПРОРОКА ДАНИЭЛЯ?

Шалом. У меня такой вопрос. Почему в Пурим спасение пришло через Эстер и Мордехая, а не через Даниэля, который жил в то же время? Заранее спасибо за ответ. Моше

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Моше!

Ваш вопрос очень интересный: почему спасение пришло не через Даниэля? В том поколении были еще великие люди, кроме Даниэля, и Гмарав трактате Мегила (16 б) говорит: Мордехай упомянут (в книге Эзры 2, 2) после четырех великих людей. Там из Гмары видно: когда в священных книгах упоминают людей по порядку, это не случайно, место в перечислении указывает на духовный уровень этого человека. Иными словами, Мордехай в том поколении был пятым из великих людей.

Можно еще спросить, почему спасение не пришло через тех, кто упомянут до него, а именно через Мордехая и Эстер? У Б-га есть Свои расчеты, через кого придет спасение поколений. И, возможно, не обязательно это должен быть самый великий человек поколения. Главное, чтобы он был великим и достойным человеком.

Возможно, также дело в том, что Аман был потомок Эсава, а Гмара говорит нам, что потомки Эсава преданы в руки именно потомков Рахели. Мордехай был из колена Биньямина, потомком Рахели, а Даниэль был из колена Йеуды — из потомков Леи, не из потомков Рахели. Про остальных четверых, упомянутых в книге Эзры, мы не знаем, но, возможно, они тоже не были потомками Рахели.

ИУДАИЗМ И САТИРА

Здравствуйте, скажите, как иудаизм относится к юмору, сатире?

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом! Надо отличать юмор, который может поднять настроение себе и другим, от лейцанута – циничной насмешки. Если благодаря первому, как свидетельствует Талмуд, можно приобрести долю в Грядущем мире (как было с теми двумя весельчаками, которые отвлекали людей от тяжелых мыслей), то второе, наоборот, может лишить человека всех его духовных приобретений. Наши Мудрецы заль строго предостерегали от лейцанута. Месилат Йешарим сравнивает человека, привыкшего насмешничать, с тонущим в море, откуда нет спасения. И понятно – привыкая во ВСЕМ находить повод для насмешки, человек приобретает прочное положение в обществе (никому не хочется попасться ему

на язычок, а вот послушать о других – милое дело!). Помимо того, он напрочь лишает себя возможности услышать какой-либо упрек в свой адрес – что бы ему ни сказали, он отбреет, и останется "прав". Таким образом, ему не удастся исправить в себе ничего, так как сам у себя, как известно, человек не очень видит грех (и дурные качества), а от других он не способен ничего воспринять. Там же написано: одна насмешка отбрасывает сотню увещаний.

Возникает вопрос – а как же получилось, что те же Мудрецы разрешили применять насмешки против идолопоклонства (см. Мегила, 25 б)? Они учат это из нещадных насмешек пророков над тогдашними идеологиями. Самым известным, пожалуй, был случай с пророком Элияу. Он собрал всех евреев у горы Кармель, пригласил туда жрецов Бааля, которому поклонялось то

поколение, и сказал им: принесу я жертву, и вы. Чей Б-г возьмет жертву с небес, Тот и есть истинный. Жрецы согласились, и, призывая своего идола, принялись кричать, царапать себя, как было у них принято. Элияу же говорил им: «Кричите громче, может, он спит и не слышит вас? Может, отлучился по делу...».

Приведем вкратце объяснение рава Гутнера заль: лейцанут – это коах хилуль (сила опустошения, унижения), т.е., с помощью насмешки объект принижается. Это противоположно хилуль – восхвалению. Когда прославляется идол, автоматически (не дай Б-г!) принижается (митхалель) Имя Превечного. И именно с помощью силы лейцанута, хилуль, можно снизить (в идеале – до нуля) впечатление от очередного «-изма» и восстановить надлежащее отношение к Единому Творцу, да прославится Его Имя. Именно в этом случае хилуль выполняет функцию хилуль; в остальных же случаях в мире умножается сила унижения, зильзуль.

Правда, и рав Гутнер, и рав Цадок а-Коэн писали, что на самом деле разрешается насмеяться над любыми отрицательными явлениями. Но идолопоклонство – это пример самого сильного восхваления (путем служения) самой большой лжи, которая только возможна – идеи о том, что существует что-то важное в мире, кроме Творца. С другой стороны, нужно, чтобы чело-

век, применяющий насмешку, сам был бы абсолютно чист от греха, над которым смеется. А кто может сказать с уверенностью про себя...

В заключение – еще штрих, отрывок из книги «Река, котел и птица»:

Очень хорошим оружием в борьбе с гордостью является юмор. Мудрецы говорят, что запрещена любая форма высмеивания (лейцанут), кроме высмеивания идолопоклонства. Гнев Мудрецы называют поклонением идолу внутри себя (самопоклонением), и именно для борьбы с ним сотворено чувство юмора. Шутка в отношении самого себя нередко помогает увидеть вещи в истинном свете и умерить воздействие на нас эго, предотвращая, тем самым, гневную реакцию.

Однажды я услышал, как жена в присутствии большого числа гостей назвала своего мужа “тупым идиотом”. Наступило тягостное молчание. Но мужу удалось разрядить обстановку тем, что он вскочил в притворном гневе и закричал: “Я протестую. Я был идиотом всю свою жизнь, но впервые кто-то предполагает, что в придачу я еще и туп”. Все рассмеялись. Шутка заставила присутствующих забыть о ядовитом замечании жены, а ее — пожалеть о своих словах. Но еще более важно, что с помощью юмора муж усмирил свое эго и не дал волю гневу.

СЛЫШАЛА, ЧТО В ЕДЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАЛИЧИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДОЛИ ТРЕФНОГО. ЭТО ПРАВДА?

Шалом, уважаемые раввины! Была удивлена, услышав, что в еде допускается наличие определенного кол-ва трефного. Правда ли это? И какое именно количество? Откуда это правило? Спасибо заранее, Д.

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая Д.,

Большое спасибо за Ваш вопрос. Действительно, в еврейском Законе существует принцип, по которому какая-то доля некошерной или запрещенной еды, смешиваясь с определенным количеством ко-

шерной еды, «аннулируется» и становится пригодной в пищу. Этот принцип называется битуль — «отмена», «аннулирование» (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 109). Следует отметить: данный принцип применяется только в том случае, когда два вида по какой-то причине уже перемешались, однако изначально запрещено смешивать трефную пищу с кошерной, чтобы аннулировать (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 99:5).

Попробуем рассмотреть некоторые общие принципы данного закона. Существует

два вида аннулирования: битуль бэ-ров — «отмена меньшей части в большей» и битуль бэ-шишим — «отмена одной части в шестидесяти частях».

По Торе пища имеет статус тех компонентов, которые составляют большую ее часть, т.е. если более пятидесяти процентов смеси составляют кошерные компоненты, то и вся смесь будет считаться кошерной. Однако этот принцип применим, только если в смеси совсем не чувствуется вкус некошерных компонентов. Когда вкус этих компонентов ощущается, то даже если они «в меньшинстве», вся смесь запрещена к употреблению в пищу. Иными словами, необходимо «аннулировать» не только саму некошерную пищу, но и ее вкус.

Получается, если кошерный и трэфной виды сухой холодной пищи, имеющие одинаковый вкус (мин бэ-мино), по ошибке смешали, действует принцип «отмена меньшей части в большей» (битуль бэ-ров). Поскольку в данном случае вкус некошерной пищи не будет чувствоваться.

Если же кошерный и трэфной виды сухой холодной пищи обладают разным вкусом (мин бэ-шэ-эйно мино) и их по ошибке смешали и приготовили вместе, действует принцип «отмена одной части в шестидесяти частях» (битуль бэ-шишим). Этот же принцип применяется, когда смешиваются два вида жидкости или когда два вида пищи были сварены или размолоты вместе, даже если у них одинаковый вкус.

Следует отметить, что некоторые виды пищи не подлежат аннулированию, например, хамец (квасное) в Песах, тевель (пища, от которой не отделены трумот и маасрот), некошерная пища, которая остается видимой в смеси, некошерная пища, необходимая для придания цвета, и многие другие виды.

Безусловно, невозможно рассмотреть все детали данного закона в рамках короткого ответа, поэтому если возникают конкретные практические вопросы, следует обратиться к компетентному раввину.

КАК УКРЕПИТЬСЯ В ЖЕЛАНИИ СОБЛЮДАТЬ МИЦВОТ?

Уважаемый рав! Мне 28, но к иудаизму я, к сожалению, приблизился только год назад. Торой занимаюсь раз в неделю. Я пока не все соблюдаю и живу, в основном, по-старому. Мне что-то мешает продвигаться в еврейской жизни, не знаю, что. Как мне укрепиться в желании соблюдать мицвот, хотя бы в той малости, которую я пытаюсь взять на себя? Где взять силы и энергию?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Недавно с вопросом об отсутствии «сил и энергии» продвигаться в еврейской жизни обратился ко мне Абраша. После короткого разговора выяснилось, что, в принципе, и желания, и энергия есть, даже с избытком, но... в других областях жизни, в «старых».

То есть, когда перешли на детали, то выяснилось, что:

- Абраша все еще глубоко поглощен фильмами, компьютерными играми и просиживанием в интернете. А эта па-

тологическая зависимость вряд ли даст ему шанс продвинуться в чем-то духовном...

- Абрашино человеческое окружение не соответствует его этическим и моральным устремлениям. Или, если по-простому, он не может оставить прошлую распутную жизнь. А она и Тора — это диаметрально противоположные направления...
- Абраша еще не начал соблюдать кашрут, а некошерное окутывает душу духовной нечистотой...
- И т.д.

Другими словами, когда Абраша с веселой компанией жарил «белое мясо» на пляже и «по-старому» поглядывал вокруг на девушек в мини-бикини, он заодно с сожалением замечал, что никак не обнаруживает в себе стремления к Б-гу и желания соблюдать мицвот...

Диагноз

Есть в еврейском понимании мира понятие, которое называется — тума, духовная нечистота. Она порождается вышеупомянутыми деяниями человека и окутывает его душу, не позволяя пробудиться тяге к духовному. Тума и есть та духовная реальность в душе Абраши, которая портит настрой, отбивает охоту соблюдать мицвот и сводит на нет желание учиться. Теперь, после всего сказанного, вызывает удивление обратное. Откуда, несмотря на все, у Вас еще есть желание учить Тору и энергия исполнять те мицвот, которые Вы уже на себя уже взяли!?

Что делать

Попробуйте предпринять конкретные действия:

- Постепенно-постепенно оставить рамки привычной прошлой жизни, свое бывшее окружение и начать стараться больше находиться в тех местах, где есть еврейская жизнь, где есть возможность общения с религиозными евреями.
- Заполнить, по мере сил, свободное время учебой. Желательно учиться не од-

ному, а смело просить всех вокруг, кто хоть что-то знает, учиться с Вами. И делать это даже тогда, когда Вам этого не хочется.

- В учебе сделайте обязательный акцент на изучении книг по еврейской этике (мусару). Они призваны пробудить человека и укрепить его желание соблюдать повеления Б-га.
- В исполнении мицвот надо продвигаться постепенно. Взяв на себя мицву, принять в сердце, что это Ваш минимум и Вы (без обета) собираетесь теперь ее безусловно выполнять.
- Четко прояснить для себя цель жизни и время от времени напоминать себе об этом.
- Набраться терпения, много терпения и молиться о своем успехе.
- Если все сказанное не помогает, представить день смерти...

И только так, когда Вы немного очистите себя от «наследия» прошлой жизни и наполнитесь чуть больше еврейским содержанием, пробудится желание исполнять волю Творца.

СКОЛЬКО НУЖНО ВЫПИТЬ В ПУРИМ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ЗАПОВЕДЬ?

Шалом. У меня такой вопрос: сколько нужно выпить в Пурим, чтобы выполнить заповедь? И что за странное выражение используют Хазаль (наши мудрецы): хаяв иниш лебусумей («обязан человек напиться»; слово лэвасэм означает также «надушить», «побрызгать духами»)? Ведь это можно истолковать так, что достаточно побрызгаться одеколонном — и все? Спасибо.

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуй!

Спасибо за интересный вопрос. Формально закон такой: нужно выпить чуть больше своей привычной меры, а после этого пойти спать (Рамо495:1, Мишна Брура там же). Но, поскольку каждый человек по-разному реагирует на алкоголь, то и ответ на

вопрос, сколько нужно выпить в Пурим, во многих случаях — индивидуальный. Цель Пурима — приблизить нас к Творцу, дать нам ощутить радость спасения и безграничную любовь Творца. Для этого мудрецы обязали нас выпить в Пурим больше обычного. Отталкиваясь от этого, каждый человек должен решить для себя сам, сколько и что он будет пить в Пурим. Главное, помнить, что опьянение в Пурим — это не самоцель, а лишь средство достигнуть духовной радости.

Что же касается известного высказывания, что напиться нужно до состояния, в котором человек неспособен отличить Амана от Мордехая, имеется несколько объяснений, как это следует понимать:

Рамо в «Даркей Моше» приводит мнение Маарива (раби Яакова Вайля), что выпить нужно чуть больше обычного и после этого пойти спать, а во время сна человек не отличает Амана от Мордехая.

Мнение Тосафот (Мегила 7 б, комментарий к словам «дэ-лё йада — до того, как перестанет различать»), Рана (там же), Меири (там же) и некоторых других комментаторов, основанное на том, что сказано в Иерусалимском Талмуде (гл.1:4): здесь имеется в виду весь отрывок, который мы произносим после чтения Мегилы (Свитка Эстер), а именно: «Благословен Мордехай, проклят Аман, благословенна Эстер, проклята Зэреш, благословенны все праведники и прокляты все злодеи, и Харвона да будет помянут добром». Так вот, выпить нужно столько, чтобы путаться, произносился этот отрывок. Согласитесь, для этого необходимо выпить гораздо меньше, чем для того, чтобы не отличить «благословен Мордехай» от «проклят Аман». Согласно мнению автора книги «Агур» (раби Яакова-Баруха Ландо), в Гемаре имеется в виду такой уровень опьянения, когда человек не может посчитать гематрию (числовое значение) букв, составляющих выражения «барух Мордэхай» — «благословен Мордехай» и «арур Аман» — «проклят Аман» (числовое значение этих двух выражений одинаково). Мнение Рабейну Эфраима (один из авторов

Тосафот; его мнение приводится в комментарии Рана к Мегиле 7 б и у Меири): это повеление не было принято Гемарой и его не следует принимать как закон. Мнение При Хадаш (495:2): в наше время следует поступать именно согласно мнению Рабейну Эфраима, поэтому достаточно, если человек выпьет больше привычного ему количества. Что же касается слова «лебесумей», то Раши в своем комментарии к Талмуду не оставляет места для сомнений. Он переводит это слово как лэиштакэр — «опьянеть». Таково значение этого слова и в современном иврите: лэитбасэм — «опьянеть», «быть одурманенным» («побрызгаться духами» это «ласим босэм»). Стоит отметить: некоторые комментаторы полагали, что слово «лебесумей» на арамейском означает достичь состояния легкого опьянения, а «сильной опьянеть» — «лемирвей» (как сказано о Ноахе в Берешит 9:21: «и опьянел», см. там перевод Унkelоса). Согласно этому мнению, в Пурим мудрецы обязали только слегка опьянеть, но не напиваться (раби Нэтанэль Вайль в своем комментарии «Корбан Нэтанель» к трактату Мегила 2:10).

Как бы то ни было, неважно, сколько Вы пьете в Пурим, много или мало, главное — делать это во имя Небес, и тогда радость праздника будет полной, осмысленной и одухотворенной.

Хорошего и веселого праздника!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПУРИМСКИЕ ЗАБОТЫ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ.

АВРААМ КОЕН

Уже далеко не первый год мой Пурим - это многодневный марафон перед детскими утренниками. Для детей сам праздник, с Мегилой, трапезой, подарками - где-то далеко впереди, а по-настоящему готовятся они - и их родители - к утренникам в классах.

Все на родителей:

Шитье и выдумывание костюмов, или обмен с соседями и родственниками - покупать очень дорого, на всех детей денег не хватит;

Поездки в магазины с закупкой корзинок, вина, конфет, шоколада и всякой другой ненужной портящей зубы всячины для мишлоах манот;

Собственно, собирание все это в подарки для реббес в хедер и учительницам в школу;

Покупка книжек в эти самые мишлоах манот;

И, наконец, самое главное - ПИСЬМА.

Прошло уже несколько лет после разговора с одним из соседей, равом Мордехаем Д., которого я спросил, как принято у израильтян делать подарки на Пурим для учителей в хейдер. Вот вкратце его инструкция:

- У родителей должна быть постоянная, крепкая связь с учителем. Надо звонить раз или два в месяц, интересоваться, а еще лучше - лично заходить, лично разговаривать. Ребе должен знать, что родителям ребенка его учеба и поведение не безразличны. Кстати, "русские" родители это почему-то недооценивают и довольно часто не нормативны, почему-то им не важно, как делают все, как принято у "туземцев", или они это не замечают, или не считают важным...

Рав Мордехай продолжал:

- На Пурим главное для ребе - письмо, проникновенное, благодарственное,

очень-очень теплое и неформальное. Обычно люди не понимают всю тяжесть работы ребе в хейдере - 30-35 мальчишек - это страшная нагрузка. Надо их не только научить, но и с ними совладать. Я иногда прихожу после занятий в истерике, падаю спать, ничем не могу заниматься... Поэтому главное для ребе - хотя бы получить благодарственное письмо, сами подарки не так уж и важны, хотя, конечно, принято вкладывать и книгу, а порой и деньги...

- Сколько?

- Обычно кладут 100, иногда 200 шекелей - как на свадьбу принято дарить, так и реббес в Пурим. Хотя есть хейдеры, где это не принято, - у многих родителей на жизнь не хватает, а если у тебя детей много?!

С того разговора подготовка к Пуриму для нас с женой настоящая акция, и довольно дорогая... Хорошо хоть, мой хаврута Даниэль Левенштейн, с которым я учусь в колеле, умеет писать красивые торанистические письма - хотя на их сочинение, переписывание и редакцию уходит полночи...

Итак, сегодня самый ответственный день - все дети в школах и хейдерах празднуют приближающийся праздник, и тащат подарки.

(Я рассказал одному приятелю, - нашему, "русскому", он стал возмущаться:

- Что, письма им писать, деньги дарить? Это их работа! Это взятка! Что перед ними заигрывать! Ма питом!)

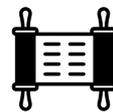
Рав Мордехай заканчивает:

- И не стесняйтесь - постарайтесь принести сами, лично поблагодарите ребе за его самоотверженную работу.

И у девочек - все тоже самое, - мишлоах манот, письма, книжки, только деньги не дарят.

Афрейлехэн Пурим!

СЕМЕЙНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

МУЖ ИЛИ КОШКА

ИТА МИНКИН

Когда я жила одна, мы с кошкой ладили. Но после моего замужества она объявила нам войну...

Скажите, пожалуйста, как быть в ситуации с кошкой, которая регулярно портит имущество и создает бытовые сложности? 5 лет назад я взяла домой бездомную кошку (уже взрослую), потому что ощущала необходимость защитить кого-то и приютить. На тот момент я была еще не замужем, жила одна, практически всю неделю была занята работой и учебой. С кошкой виделись утром и по вечерам, никаких проблем не возникало.

Но с появлением мужа и после того, как я стала большую часть времени проводить дома, кошка изменилась. В результате за последние 3 года полностью искогтеточены обои в коридоре, испорчены, извиняюсь, кошачьей мочой, два дивана, которые не удалось восстановить (хотя раньше идеально ходила в лоток, у ветеринара были несколько раз). Неоднократно портились ботинки мужа, кресло, детский стульчик, ковер и т. д., ночью бегают по стенам, громят, завывает и будит всю семью, втайне ходит по обеденному столу. Замечания кошка игнорирует. Хочется уюта дома, спокойной обстановки. Это замечательно, что Вы взяли домой бедное животное и заботились о нем, но сейчас, судя по Вашему письму, кошка ведет себя как животное, на чью «законную» территорию вторглись и которое делает все, чтобы выжить «чужака» — Вашего мужа и, возможно, Вас тоже. Ведь Вы, по ее инстинктам, тоже проживали какое-то незначительное время суток на ее территории, но она «терпела» Вас, а теперь Вы превысили свой лимит...

Очень тяжело и даже невыносимо жить в одной квартире с животным, которое, по

существу, находится с Вами и Вашими близкими в состоянии войны. И, поскольку Вы взяли ее в дом, когда она уже была взрослым животным, ей придется снова привыкнуть жить на воле.

Что касается заботы, то Ваша задача — в первую очередь заботиться о своей семье, о близких, о вашем доме. И, если животное не смогло прижиться и принять ваши новые условия, то ее придется отдать в другие руки или выпустить на волю. Это и для нее, возможно, лучший вариант, а не только для вас.

С точки зрения Торы, человек обязан в первую очередь заботиться о тех, кто находится с ним в близком родстве (муж-жена-дети-родители), потом — о других родственниках, потом — о бедняках своей улицы, потом — бедняках своего города и т.д. Таким образом, домашние животные (тем более, если они причиняют вред родным) находятся, мягко говоря, не на первом месте.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧУДО В РАМКАХ ПРИРОДЫ

«ОЦАРОТ»

«Постоянный огонь будет гореть на жертвеннике». Одна из 613 заповедей касается храмовой службы — необходимо заботиться о том, чтобы утром и ближе к вечеру под жертвенник подкладывались дрова.

Как известно, огонь на жертвенник спулся с небес. Зачем же нужны были дрова? Автор книги «Сефер а-хинух» отвечает: для того, чтобы скрыть чудо.

Похожее событие произошло после выхода из Египта. Войско фараона погналось за евреями. Египтяне были уверены, что еще час-другой, и бывшие рабы станут рабами в очередной раз. Солдаты стреляют из лука, но облако, которое сопровождает колонну евреев, отражает атаки.

Внезапно сильный ветер заставляет фараона и его войско пригнуться. Египтяне продолжают преследовать бывших рабов. Перед ними — Красное море, которое расступилось на 12 проходов, по каждому на колено Израилево.

Войско фараона увидело, что происходит чудо. Однако сам фараон был непреклонен и приказал двигаться дальше. Конница нашла погибель в водах сомкнувшегося моря. Странно, не правда ли? Фараон не был глупцом, однако пренебрег чудом, которое происходило у него на глазах. Дело в том, что именно так устроен человек: он привык не обращать внимание на чудеса.

Вернемся к храмовому жертвеннику. Предположим, что каждая семья приносила жертву всего лишь раз в месяц. Это означает, что ежедневно на жертвеннике запекалось 20 тысяч туш, при том, что дрова под ним поставлялись всего два раза в день. Двадцать тысяч туш — и несколько бревен...

Всем было понятно, что огонь поддерживается под жертвенником чудесным образом, исключительно волей Всевышнего. Однако Творец хотел сделать это чудо неявным. Поэтому Он потребовал, чтобы жертвенник растапливался обычными дровами.

Давайте перенесемся в нашу эпоху. Представим себе человека, который выпал из лодки в море, кишасщее акулами. Сколько минут он продержится на плаву? Через сколько мгновений его будет ожидать мучительная смерть от зубов хищника? Если бы нам рассказали, что такой человек продержался в воде неделю, мы бы в восхищении сказали: «Какое чудо!»

А теперь посмотрите на Израиль, который окружен странами, желающими его гибели. За счет чего эта страна более 60 лет держится на плаву в не самом подходящем для жизни и сельского хозяйства климате, от войны к войне, от кризиса к кризису?

Давайте же поблагодарим Творца за повседневные чудеса.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

«С наступлением адара — увеличиваем радость».

Рав Мецгер постоянно повторял невестам — самое главное, чтобы воздух в доме был радостным!

Что такое радость?

— Я чувствую радость!

— Мне не весело...

Значит, радость — это ощущение? Как же можно требовать от человека — чувства?

— Если в моей жизни будут происходить определенные радостные события, я буду рад.

Значит, радость возникает из-за независящих от меня событий. Тогда как же от меня можно требовать — радоваться?!

Первое, что важно понять о радости — она, на самом деле, не зависит ни от каких внешних факторов.

Например, многие люди, думая о том, что их радует, вспомнят о детях.

Сколько счастья, смеха, гордости, веселья они нам дарят!!! ...

Сколько разочарования, обид, усталости, боли. У некоторых сложности настолько перекрывают всё остальное, что совсем забываются светлые моменты.

Возможно, дети — плохой пример, т.к. они очень разные. Попробуем что-то более поддающееся подсчету, проверке, статистике, имеющее понятные стандарты — деньги. Большинство людей признает, что их пугает, беспокоит, огорчает материальная нестабильность. В определенном месте в определенное время понятно, что считается малой — средней — большой суммой денег. Тем не менее, мишна в трактате Авот переводит даже такую объективную вещь, как количество денег, в совершенно субъективную область чувств, а именно

— умения радоваться: «Кто богат? Тот, кто рад тому, что у него есть».

Моя коллега рассказывала, что ее попросила о срочной встрече женщина. Она чувствовала, что находится на грани депрессии. Дело в том, что ее муж потерял большую сумму денег. Она в ужасе, что теперь будет!!! Позже выяснилось, что семья этой женщины очень богата по любым критериям, и потеря этой суммы не отражается вообще ни на чем. Сам факт потери денег привел ее в очень тяжелое душевное состояние.

Не ситуация определяет наше состояние, а наше восприятие определяет ситуацию. Будет ли семья счастливой — или сложные моменты станут постоянным фоном жизни, окружающие люди — милые или ужасные, вообще, какова моя жизнь — определяется только тем, как я решаю свою жизнь воспринимать.

Как говорит Теила Абрамов, в любом случае мы смотрим на мир через очки. Мудрее надеть розовые, а не чёрные.

Очень важно понять, что мы совершенно не способны увидеть объективную реальность. Мы видим только фрагмент, эпизод, а остальное — дорисовываем, додумываем, комментируем — исходя из своего опыта, настроения, и, главное, — настроя: видеть мир радости, мир, в котором я в основном счастлив, нужен и любим, или видеть мир, наполненный неприятностями, сложностями и нехорошими людьми. Хазаль говорят — по той дороге, что человек идёт, — ведут его. Это — поразительные слова. Значит, если я выбираю видеть

жизнь сквозь розовые очки, то не просто вижу светлую сторону вещей, а действительно Всевышний ведёт меня по более радостному, светлому варианту судьбы.

В еврейской истории есть много примеров, когда радость от того, что мы — евреи, приближены к Всевышнему и можем быть уверены в Его помощи, изменяла ход истории. Легко увидеть это и в жизни семьи. В моей практике я постоянно вижу, как семья, умеющая радоваться, создавать

«островки радости», выбирается из самых сложных ситуаций.

Сейчас, в месяц адар, есть особая помощь Всевышнего — научиться еще больше радоваться.

Желаю нам хорошего месяца, веселого Пурима и много РАДОСТИ!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ПРЕДСКАЗАНИЕ РАШИ

ЭЗРА ХОВКИН

В городе Вормсе жил ученый, который для заработка торговал вином, а для того, чтобы выполнить своё призвание на земле, писал комментарии к Торе. Звали его Раби Шломо бен Ицхаки или, сокращённо, Раши.

Он писал комментарии к Талмуду, где говорится о событиях, происходивших около тысячи лет до его рождения. Он писал комментарии к Хумашу, Книге, которая начинается вообще с начала всех времён. А в это время короли окрестных стран собирались в крестовый поход, чтобы отобрать у арабов землю, которая была раньше страной Израиля, и город, где раньше стоял Бейт Га-Микдаш. Они думали, что хозяином этой земли может стать, тот у кого длиннее копье или тяжелей меч. Мнения евреев никто не спрашивал.

Впрочем, герцог земли, где жил Раши, был, может быть умнее других. Он решил спросить совета у еврейского мудреца, стоит ли ему отправляться в поход. Но гонцы, которых он отправил к Раши, возвращались ни с чем и говорили, что евреи отказываются ехать к герцогу. Герцог, очень сердитый, поехал к Раши сам. Он ворвался в кабинет учёного, где стоял стол, заваленный книгами, но никого видно не было.

— Соломон, Соломон, где ты? — закричал герцог.

— Здесь. Что вы хотите, ваша светлость? — раздался спокойный голос.

— Но я не вижу тебя! Где ты?

— Да здесь же. Какое дело у вас ко мне?

Герцог протер глаза, но по-прежнему никого не увидел. Тогда он сказал:

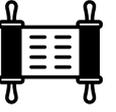
— Раби Соломон, я клянусь, что не причиню тебе никакого вреда. Дай мне возможность увидеть тебя.

В следующий миг за столом появился человек с лицом таким светлым и мудрым, какие не приходилось раньше видеть герцогу. Герцог изложил свою просьбу:

— Я много слышал о твоих познаниях и уме. Евреи и неевреи говорят, что ты можешь предсказывать будущее. Мне нужен совет. Я собрал сильную армию, пехоту и кавалерию, и хочу завоевать Иерусалим. Ждет ли меня успех? Скажи честно, я не стану гневаться, даже если ответ будет плохим для меня...

— Господин герцог, мне нечем вас обрадовать. Но, если вы настаиваете, придется сказать. Начало похода будет удачным. Вы захватите город и будете править там три дня. Но на четвертый день вам придется оттуда бежать. Ваши солдаты будут убиты или умрут на обратном пути. Вы вернетесь в свой город с тремя людьми на трех лошадях.

Услышав эти слова, герцог побелел. Так что же, вообще не выходить в поход. Но что скажут другие короли и герцоги? Что скажут обшественные солдаты и прочие подданные? Поверил еврею, испугался... Герцог произнес сквозь стиснутые зубы:

— Если твои слова подтвердятся, я сдержу слово и не причиню тебе вреда. Но если я вернусь хотя бы с четырьмя, то брошу твоё мясо собакам и прикажу убить всех евреев в моей стране!..

Ну вот, давай после этого советы герцогам...

Ну а, собственно, кто он такой, этот герцог? Да, у него блестящие латы и грозный голос. Но у индийского слона длинные бивни, а трубит он так, что никакому герцогу не снилось. И этот слон ест, спит, живет и умирает по приказу Того, Кто его создал. То же относится и к герцогу Если Тора говорит «три всадника», то что бы ни случилось, четвертому не бывать...

Предсказание еврейского ученого постепенно исполнялось. Герцог с армией захватил Ерушалаим, потом бежал. Его армия таила по дороге. Кто дезертировал, кто умер от болезней и ран. С четырьмя всадниками герцог подъезжал к воротам Вормса. Конь

цокал копытами, а в ушах отстукивало: «Не смог, не сумел, не смог, не сумел...» Что скажут другие короли? Что скажут дети погубленных солдат? Единственная мысль грела его сердце: всадников-то было все-таки четыре... И значит, согласно уговору, у него есть законное право отомстить за свои неудачи тому, кто о них предупреждал — этому Раши.

И вот они у ворот. Тут балка с железными шипами внезапно упала со стены и убила лошадь. Солдат замешкался рядом с ней, и герцог въехал в город только с тремя всадниками. По Торе, а не так, как желало его мохнатое сердце.

Тут Герцог испугался. Он понял, что Раши действительно дано видеть будущее. Он решил заехать к нему, чтобы отдать должное его мудрости. Но, завернув на его улицу, он увидел толпу людей с печальными лицами. Ему сказали, что Раби Соломон скончался. Он выполнил задачу, ради которой Гашем послал его душу в этот мир. Закончены комментарии, которые евреи в возрасте от пяти до ста двенадцати лет будут читать из поколения в поколение. И, наверное, только из-за его комментариев сохранилась в памяти история с герцогом...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«И БЫЛО, КОГДА ПОДНИМАЛ РУКУ МОШЕ, ПОБЕЖДАЛ ИЗРАИЛЬ»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Продолжим объяснение стиха «И была рука его верой до захода солнца». Мы уже говорили о вопросе, заданном в Мишне, в трактате «Рош а-шана» (29а), и об ответе, данном там же: «"И было, когда поднимал руку Моше, побеждал Израиль" (Шмот 17:11) – разве руки Моше воевали или прекращали войну? – [Этот стих можно объяс-

нить] только так: когда сыновья Израиля смотрели "вверх" и подчиняли свои сердца Отцу небесному, они побеждали, а когда нет – терпели поражение». Но здесь все еще есть над чем подумать.

Очевидно, что, если любой другой человек встанет с поднятыми вверх руками, это никого не заставит «направить» свое

«Изначально все, что делает человек, он делает это ради себя»

сердце к небесному Отцу. Что было такого в вознесении рук Моше, из-за чего Писание называет его руки «верой»? Что именно привело к победе над Амалеком? Что за страшная сила тянула руки Моше вниз, из-за чего «руки Моше отяжелели» так, что пришлось взять камень, чтобы усадить его, а Аарон и Хур должны были держать его руки с двух сторон?

Образ человека выстроен таким образом, что первое в нем – это разум, и оттуда исходят все его желания и действия. Именно разум нацелен на реализацию всего, что он понимает, что ему видится и того, что он воображает. Конечно, разум может и ошибаться в этом, но, в любом случае, все его желания и действия исходят из его понимания. И если он понимает со всей ясностью что-то одно, не имеющее двух толкований, то он целиком и полностью подчинен этому пониманию. Например, если человек знает, что определенная направленность жизни, действий или образа человека влечет за собой всякого рода дурные последствия, он, без всякого сомнения, отвергнет это. Как если, допустим, у человека есть два пути достижения желаемого, но один из них очевидно опасен – так же очевидно, что будет избран другой путь, даже если он ощутимо длиннее. Ведь человек никогда не желает дурного – он всегда стремится только к добру.

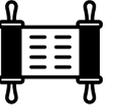
Выходит, что все, что человек понимает как «добро», ему желанно, а то, что понимает наоборот – наоборот. (Если мы проверим себя в свете этого утверждения, то мы увидим, что наше состояние оставляет желать лучшего – мы очень сильно желаем различные вещи, о которых должны бы были понимать, что они дурны, и выходит, что само наше «понимание» далеко от совершенства.)

В любом случае, именно понимание человека служит основой и фундаментом для всех его желаний, тем более, для его действий. Это должно быть очевидно каждому человеку, и в этом нет различий между праведником и злодеем, мудрецом и слабоумным. Все вопросы начинаются только на втором уровне: что является добром, а что – злом. Но никто не будет оспаривать, что человек желает добра и отвергает зло. Даже если мы встретим человека, жаждущего наесться земли или наложить на себя руки, это тоже происходит только из-за того, что в тот момент ему чудится, будто именно это для него и является благом, или из-за того, что это на самом деле считается благом. В любом случае, никто никогда не желает для себя дурного, а начало начал для любого всегда в том, что является добром именно в его понимании, сознании и восприятии.

Есть и другая система, начало которой тоже в понимании. Это этическая система, то есть поступки, которые человек совершает не потому, что от них ему станет «хорошо», а потому, что он «должен» так поступать. Но и здесь глубинным двигателем его поступков служит убежденность в том, что это и для него благо. С этим согласны большинство мыслителей народов мира. Например, то, что человек не убивает других, или не причиняет им вреда, несмотря на то что иногда ему очень хочется это сделать, тоже связано с тем, что он считает это вредным для самого себя. Может быть, он просто уверен, что поступи он так, другие тоже начнут делать то же самое, и мир погрузится в хаос, так что в конце концов и он сам не сможет жить в этом мире.

Об этом сказано в Талмуде (Псахим 68б): «Изначально все, что делает человек, он делает это ради себя». То есть первое

побуждение всегда исходит изнутри самого человека. У человека попросту нет иного источника побуждений. Ведь, как мы уже объясняли выше, первое, что осознает человек – это он сам. А любое другое чувство всегда второстепенно по отношению к ощущению самого себя. Ведь ощущение «себя» подтверждает для человека сам факт того, что он ощущает что-либо. В любом случае, исходная точка – это всегда осознание и ощущение самого себя. Это одинаково верно в отношении материальной составляющей человека, в отношении духовной и в отношении соединения обеих сторон вместе. Как первое, что он ощущает, так и сама форма ощущения всегда связаны только с ним самим, ибо у человека просто не может быть никакой иной исходной точки – такой, чтобы предшествовала ему самому. Поэтому исходной точкой может быть только он сам, и уже из нее он отправляется к любому другому ощущению или восприятию. Об этом и говорит гемара: «все, что делает человек, он делает для себя».

И мы должны понять, что восприятие мира человеком, по сути, это всегда расширение того самого, исходного восприятия, то есть восприятия своего «Я». Человек никогда не найдет в своем сознании образа, не связанного с ним самим. В восприятии человека нет ничего такого, чтобы вывело за рамки этого восприятия его самого. Человек не может покинуть самого себя, стать в стороне и начать рассматривать окружающее вообще без всякой связи с самим собой. Любой может проверить это на себе – о чем бы он ни думал, он никогда не сможет отключить от этого самого себя. Восприятие самого себя – самое близкое, что есть у человека и, пожалуй, единственное, в чем он абсолютно уверен. Все остальное можно подвергнуть сомнению. Можно даже доказать человеку, что весь мир – только плод его воображения, и так уже делали многие, считавшие себя «мудрецами». Но оспорить восприятие человеком самого себя абсолютно невозможно. Любой знает, что самого себя он ощущает с абсолютной ясностью

и достоверностью. Если человек засомневается в своем собственном бытии, его просто сочтут сумасшедшим.

А если мы понимаем это, то очень трудно понять, как человек может прийти к вере, абсолютной настолько, что он сможет пожертвовать ради нее даже своей жизнью. Ведь ощущение собственной жизни всегда предшествует любому другому ощущению, знанию или побуждению. Более того, это единственное, что абсолютно лишено всяких сомнений. Любая другая вещь относительно ощущения человеком самого себя – сомнительна. И никогда сомнительное утверждение не может заставить действовать против абсолютной уверенности. Даже если рассказать человеку самые красивые в мире сказки, как они могут показаться ему более реальными, чем его собственное бытие? А ведь именно это требуется от нас – верить полной верой, вплоть до самопожертвования. И это невероятно трудно понять.

Однако суть вещей в том, что на самом деле, если вера не начинается с истинного восприятия самого себя, если вера находится в стороне от исходной точки самосознания человека, ее вообще нельзя назвать «верой». Для того чтобы вера была «абсолютной», человек должен воспринимать в рамках этой веры и самого себя. У мудрецов есть объяснение стиха «Я сплю, но сердце мое бодрствует» (Шир а-ширим 5:2). Удивительные слова: если я сплю, то кто «это» – «сердце мое», которое бодрствует? И мудрецы отвечают на этот вопрос: «Святой, благословен Он – сердце Израиля, как сказано: "Твердыня сердца моего и доля моя, Властелин навеки" (Теилим 73:26)». Таким образом, «я сплю» означает, что спит народ Израиля, а «сердце мое бодрствует» означает, что не спит Создатель, благословен Он – центр всего, называемый «сердцем». И восприятие человеком Создателя – это восприятие человеком самого бытия, то есть самой глубины своего собственного существования. Как сказал мудрый Гилель, говоря о «радости черпания воды»: «Если я здесь, значит, все здесь». Когда он говорил

«Я», он имел в виду Шхину – Божественное присутствие. «Я» – это одно из имен Всевышнего (Сукка 53а). И то, что Тора называет «сердце мое», мудрецы называют «Я». Это значит осознание человеком того факта, что самая глубокая и внутренняя точка его бытия – это на самом деле желание Всевышнего.

Человек воспринимает само свое бытие как часть «Бога свыше», то есть как нечто, что только раскрывает желание Всевышнего. И только так человек может пожертвовать собой ради Создателя. От человека нельзя требовать самопожертвования, опираясь на аргументы – даже очень сильные и ясные. В самопожертвовании нет аргументов – только самоощущение.

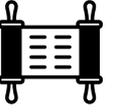
Однако очевидно, что человек не может начинать с такой исходной точки. Его ощущение себя, как исходной точки, всегда предшествует (остальным ощущениям). Но, по мере того как оно растет и углубляется, по мере того как человек все сильнее и сильнее ощущает глубину, он все яснее понимает, что его исходное ощущение себя как «изолированного» бытия, по сути, ничто. Это не истинное бытие! Такое «бытие» начинается и заканчивается только в нем самом, оно ничего не стоит и просто «ничто» – мираж, и даже жаль тратить на него время. А истинное бытие человека на самом деле только в том, что своим существованием он раскрывает желание Всевышнего. Он сотворен ради исполнения этого желания. И это не «мысль», не «аргумент», не «оценка», это именно ощущение бытия. Именно так человек чувствует, что он существует, а без этого он знает, что в действительности у него нет бытия.

Ведь что он делает «здесь» на самом деле? Он провел здесь уже несколько десятков лет из тех семидесяти, что ему были отпущены. Первые годы прожиты вообще без всякого разума и смысла. А пока он приходит хоть к какому-то пониманию – он уже старик, и по сути все для него закончено. И когда наконец-то появляется тот, «с кем есть, о чем говорить», снова говорить уже не с кем. Разве это ощущение бытия?

А ведь мы говорим о хорошем человеке, который на самом деле старался и задумывался о жизни, даже вырос и приобрел некий человеческий образ. Разве ради этого все было затеяно? Вокруг этого столько грандиозных событий и пафосных речей!? Поэтому очевидно, что, если человек остается в рамках этого мелкого, ограниченно-го бытия, он влачит жалкое существование, нетерпимое разуму. Не ради этого сотворен человек, со всеми его потрясающими возможностями!

Человек, который на самом деле размышляет о тонких вещах, воспринимает само свое бытие совершенно иначе. И тогда он не пожелает себе жизни вне рамок желания Всевышнего. Ибо настоящая жизнь – именно в этих рамках, когда человек ощущает: Он дает мне эту жизнь. И даже после того как она дана мне, я не «взял» ее себе – она все еще принадлежит Богу, а я – в Его руках, и Он сделает со мной все, что пожелает. И тогда, само собой, если только человек увидит, что не может продолжать здесь жить так – согласно желанию Создателя, он без сожаления отдаст свою душу. И пусть в отношении всех заповедей Торы сказано: «И живи ими», поэтому мы должны осквернять субботу ради спасения жизни, в отношении трех самых строгих заповедей закон гласит иное: нарушив эти заповеди, человек ставит саму свою жизнь против желания Всевышнего. И во избежание их нарушения человек обязан отдать жизнь, ведь жизнь изначально получена от Него, благословен Он, и даже данная нам, она все еще Его.

Итак, понятно, что вера – это не «точка зрения», не разговоры и не дискуссия, вера – это ощущение жизни. Но, как мы упоминали, изначально «все, что делает человек, он делает ради себя». И если это – самое первое побуждение человека, как можно достичь состояния, когда его первым побуждением станет вера? А ведь именно этого мы обязаны достичь! Не даром ведь заповедь веры – «Я – Всевышний, Властелин Твой» – это первая из данных нам заповедей. Именно эта заповедь должна вести

нас, направляя все наши поступки. Вера – фундамент всей духовной жизни. Но как можно достичь этого, если начало начал – «ради себя»? Ответ тут может быть только один: «вера» – это расширение собственно самосознания, ощущения собственного «я», и более ничего, кроме этого.

Это пришло к нам – случилось с нами во время Синайского откровения. В тот момент, когда Создатель сказал: «Я – Всевышний, Властелин твой», а мы, в свою очередь, сказали: «Сделаем и поймем». Это означает, что теперь исходным импульсом всех наших действий станет желание Всевышнего, а не то, что понимаем мы сами. Когда у человека понимание предшествует действию, то действие исходит от него самого. Ведь если он понимает, он сам хочет совершить это. Но когда человек ставит «сделаем» впереди «поймем», он сообщает, что делает то или иное только из-за того, что так желает Всевышний.

Невероятно: как можно было прийти к такому состоянию – сказать «сделаем и поймем», если Талмуд говорит, что изначально человек делает все только ради себя? А там, между прочим, речь идет о радости человека в праздник дарования Торы! Как сказано: «Все согласны, что в праздник дарования Торы тоже должно быть "вам"». И именно об этом говорит Талмуд, рассказывая про рава Шешета, так: «Рав Шешет каждые тридцать дней повторял все, что изучил. Вставал в дверном проеме и говорил: "Радуйся, душа моя, радуйся, душа моя – для тебя я учил, для тебя я повторял"», об этом и говорят мудрецы: «изначально все, что делает человек, он делает ради себя». И удивительно – если это и есть «сделаем и поймем», то почему радость дня получения Торы должна быть радостью и для человека? Если так, что бы он ни делал, он ведь делает для себя?

Поэтому мы должны сказать, что принцип «сделаем и поймем» полностью соответствует природе человека, тому, что «изначально все, что делает человек, он делает ради себя». Сказав «сделаем и поймем», мы заявляем, что Всевышний предшествует

нам, Он реальнее, чем мы. Поэтому, когда мы связаны с Ним, мы находим себе куда более прочное, устойчивое и истинное бытие, чем то, что имеем, когда «сами» заботимся о себе, так, как понимаем это. Ведь когда мы ограничиваем свою жизнь рамками своего собственного понимания и постижения, рамками понятных нам систем, все наше бытие становится жалким и скукоженным. Тогда наше бытие не шире нашего видения и понимания, а это очень и очень жалкий уровень. Но, поскольку наше бытие начинается из места, которое намного выше, чем мы способны постичь, то, само собой, оно тоже намного больше этого понимания и постижения. И выходит, что, хотя человек делает все «для себя», на самом деле само это «для себя» обязывает его верить. И получается, что его собственное самосознание, на самом деле, нуждается в вере.

В свете вышесказанного нет никаких претензий к идее самопожертвования. И тот, кто видит в этом «жертву», рассуждает неправильно с точки зрения веры. «Жертва» – это когда человек делает не то, чего хотел бы он сам. А мы говорим о расширении собственного бытия. «Самопожертвование» должно быть исполнением слов «и возлюби Всевышнего, Властелина твоего», как и сказано далее: «всем сердцем твоим и всей душой твоей», и мудрецы толкуют это – «даже если Он забирает твою душу». А «душа» – это «желания», как сказано: «Если есть душа (желание) ваше» (Берешит 23:8). Поэтому, когда стих говорит «возлюби все душой», имеется в виду, что все желания человека должны быть направлены на реализацию желания Всевышнего. И тогда на самом деле нет никакой разницы, «даже если Он заберет твою душу», если твои желания не совпадают с Его. Именно это мы и получили, когда сказали «сделаем» прежде, чем «поймем». То есть этим мы заявили, что принимаем веру во Всевышнего, как нечто предшествующее даже нашему ощущению самих себя. Ведь если впереди поставить «поймем», то «сделаем» будет находиться в рамках нашего понимания, а мы – «нача-

«Помни» читается перед Пуримом, дабы приблизить стирание памяти об Амалеке к уничтожению Амана»

ло» всего. Но когда впереди стоит «сделаем», мы утверждаем, что начало выше нас и предшествует нам.

И хотя этот уровень куда выше нашего с вами, мы здесь объясняем слова Торы. И более того, мы и сами должны стремиться достичь этого – и должны достигнуть. Это не запредельно и не так «далеко», как кажется. Ведь люди, подобные нам, в положении, похожем на наше, должны были жертвовать собой еще в прошлом поколении. Дай нам Бог не подвергнуться испытанию, но очевидно, что мы должны, по крайней мере, понимать, что это значит. Ведь мы видим у законоучителей, что исполнить заповедь чтения Шма как следует – это представить себе «всей душой» так, как будто бы Всевышний забирает нашу душу! То есть именно такова форма «принятия ярма». И даже если это от нас далеко, мы по крайней мере должны осознавать, о чем речь, к чему это ведет и что от нас требуется. То есть мы обязаны воспринимать бытие намного шире и глубже. И для того чтобы на самом деле ощущать его так, человек должен долго «жить» с упомянутым принципом, много и с разных сторон об этом размышлять. И именно это, собственно, выделяет нас из всех народов мира: мы – народ самопожертвования. Ведь все мы – потомки Ицхака, отдавшего себя на жертвенник. Да и мы сами сначала сказали «сделаем», а потом – «поймем».

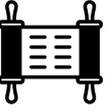
В Талмуде (Шабат 88а) рассказывается, как некий саддукей однажды увидел Раву погруженным в учебу так, что он не заметил, как кровь струилась из-под его пальцев. Увидев это, саддукей сказал: «Народ безумный» – то есть безответственный, совершающий необдуманные, безумные по-

ступки, народ, «уста которого опередили уши» и произнесли: «Сделаем и поймем» – «все еще охвачен тем же безумием». Надо понять, как именно узрел тот саддукей в поведении Рава продолжение слов «сделаем и поймем».

А суть вот в чем – Рава, такой же, как все, человек, должен был ощутить боль в пальцах. А если он эту боль не почувствовал, это означает, что он жил в «другом измерении». Саддукей увидел здесь не «забывчивость» или отвлечение внимания из-за концентрации на чем-то ином. Человек не может забыть о боли из-за одной только концентрации, если только он не приобретает «иную форму» бытия. Более того, сам закон Торы запрещает человеку приносить себе вред. И если бы только Рава почувствовал, что происходит, ему было бы запрещено не обращать на это внимания, и он бы обязательно прекратил делать то, что делал. Но во время изучения Торы Рава не воспринимал кровотечение как течение его жизни – все его существо было направлено ввысь, а свое материальное бытие он воспринимал не более, чем нечто, исходящее не от него самого, и тем более не как источник его жизни. Тогда Рава открывал в своей жизни аспекты, намного более возвышенные, чем он сам. Поэтому тот саддукей и сказал то, что сказал. А Рава ему ответил: «Напротив, мы гордимся этим "безумием", поставившим "сделаем" впереди "поймем"».

Таким образом, вера пришла к нам во время Синайского откровения, когда мы произнесли «сделаем» прежде, чем «поймем». Этим мы вывели себя в иную систему бытия, настолько, что даже своим существованием в этом мире мы реализуем совсем иную жизнь. Ведь «жизнь» и означа-

ет реализацию потенциала, и наша жизнь есть реализация реальности, намного более возвышенной, чем наши мелкие желания. Именно это мы и имели в виду, сказав, что в глубинном смысле от нас требуют не «жертвенности», а понимания того, какова именно наша настоящая жизнь. И если мы исполняем заповедь «возлюби всей душой твоей», то есть всеми «силами желаний», то обязательно исполним эти слова: «даже если Он заберет нашу душу». Ибо у нас просто нет никаких иных желаний, кроме Его желания. Именно это отличает народ Израиля – «народ безумный», «уста которого опередили уши, и который все еще пребывает в том безумии». Другими словами, мы – народ принципа «сделаем и поймем», и до сих пор жертвуем своими обыденными жизнями.

Теперь вернемся к объяснению воздетых рук Моше. Вся суть этих рук в том, чтобы поставить «сделаем» прежде, чем «поймем». Руки, поднятые выше головы, означают только то, что руки как инструмент действия находятся выше головы – инструмента понимания. Но в такой степени это раскрывается только у Моше, вся суть которого – раскрытие Торы, Торы Моше. Тора открывается им, и то, что он делает – это и есть «раскрытие Торы». Поэтому, когда народ смотрел на Моше, он видел Тору в правильном свете. И если Моше поднимал руки вверх, Тора, видимая народом, была Торой в аспекте «сделаем и поймем». Поэтому, когда Моше поднимал руки, Израиль побеждал.

А глубокий смысл в том, что здесь раскрывается истинное начало, ради которого был сотворен мир. Как написано: «Вначале сотворил Властелин небо и землю», и, как объясняют мудрецы, «вначале» означает ради Израиля, как сказано: «Святой Израиль для Всевышнего – начало Его урожая, всякий, кто ест его, будет обвинен» (Ирмеяу 2:3): «вначале» – это ради Моше, учителя нашего, который тоже называется «началом», как сказано: «И увидел начало себе, ибо там удел законодателя сокрыт...» (Дварим 33:21). «Вначале» – ради Торы, кото-

рая тоже называется «началом», как сказано: «Всевышний создал меня началом пути Своего» (Мишлей 8:22). Кроме того, «началом» называют хала, трума и бикурим – «первые плоды». И настоящий смысл этого слова в том, что истинное «начало» вещей находится не внутри них самих, оно находится выше. И именно ради такого «начала» и был сотворен мир. Об этом и сказано: «Вначале сотворил Властелин небо и землю», то есть ни земля, ни небеса не должны воспринимать себя как отдельные творения. Их бытие вторично относительно «начала», и они только продолжают его. Как, например, говорят люди: «тело следует за головой». Ведь «голова» начинает все, и именно поэтому она называется «головой» и идет первой. А все остальное, по отношению к ней, вторично. Подобно этому, когда человек намеревается поесть, прежде всего он обязан отдать все, что принадлежит другим, и только после этого может получить пищу сам, ибо он – вторичен. Не себя должен считать человек «началом», а то, что ему предшествует. Он сам – «тело», следующее за упомянутой «головой», и продолжает именно то, что требует от него «голова» – «начало». Именно это и показывал Моше народу Израиля, воздымая руки кверху.

«Но, когда опускал руки свои, побеждал Амалек». Это означает, что есть «другое» начало – ложное и пустое. Это начало, о котором сказано: «Начало народов – Амалек, но будущее его – исчезновение». Ибо в этом «начале» – источник всего, это собственное «я» человека, раньше которого нет ничего. Однако все то время, пока руки Моше воздеты кверху, побеждает начало, возвышенное над «началом» Амалека. А когда Моше опускает руки, и наше начало «не светит» в мир, тогда побеждает Амалек. И «руки Моше тяжелы» из-за того, что вся «сила притяжения» всего мира тянет их по направлению к «другому» началу – к «началу народов». И когда Моше только один, он не может противостоять этой силе. Его руки должны получать поддержку многих сил, и тогда будут «руки его верой до за-

хода солнца». Это значит, что в этом аспекте вера особенно тяжела, ибо это – начало всего, а всякое начало, как известно, трудно. Ведь есть «конкурирующее» – противостоящее «начало», не позволяющее открыть «новое». Но Всевышний гарантирует нам: «Если примете, будет это желанно вам, отсюда и далее» (Мехилта, Итро). То есть по-настоящему тяжело только в самом начале, но далее это станет «желанно» нам.

В Торе есть только одна заповедь, которая на самом деле обязывает нас следовать принципу «сделаем и поймем». Это заповедь о «красной корове», которую не может понять ни один человек, ведь даже мудрейший из людей, царь Шломо, сказал, по словам мудрецов (Йома 14а), об этой заповеди: «Сказал я: наберусь мудрости, но она далека от меня» (Коэлет 7:23). Именно для исполнения этой заповеди требуется поставить «сделаем» прежде, чем «поймем».

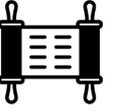
И еще мудрецы рассказывают, что Всевышний сказал Моше: «Тебе я раскрываю смысл законов красной коровы, но остальным – нет». Согласно простому пониманию, это означает, что народ Израиля, когда совершил грех тельца, потерял тот духовный уровень, которого достиг благодаря «сделаем и поймем», как сказано об этом в Талмуде (Шабат 88а). А суть заповеди «красной коровы» в том, что «приходит родитель и подчищает загаженное сыном» (см. Раши, в начале главы «Хукат»). То есть благодаря этой заповеди мы можем вернуть себе уровень «сделаем и поймем». Таким образом, главное послание отрывка, посвященного красной корове – вера.

Отсюда мы можем понять, какая связь между отрывками «Помни» и «Корова». Хотя и порядок чтения этих отрывков таков, что «Помни» читается перед Пуримом, дабы приблизить стирание памяти об Амалеке к уничтожению Амана, а отрывок «Корова» читают перед праздником Песах, дабы напомнить Израилю порядок очищения, чтобы они провели праздник в чистоте (Раши, Мегила 29а). Тем не менее, есть между этими отрывками и внутренняя связь, а не только как будто случайная, внешняя. И, как

говорят мудрецы, порядок чтения этих отрывков соответствует порядку Пасхального седера. В Иерусалимском Талмуде сказано, что «четыре отрывка» подобны четырем бокалам, вокруг которых строится Пасхальный седер. По этой самой причине не делают перерыва между отрывком «Корова» и отрывком «Месяц», подобно тому, как не делают перерыва между третьим и четвертым бокалом. А исходя из этого, мы должны понять, почему после отрывка «Помни» следует именно отрывок «Корова».

Но, в свете нашего объяснения, это уже понятно само собой. После победы над Амалеком, совершенной благодаря приобретению уровня «сделаем и поймем», мы получаем возможность принять и главу о красной корове (которая по сути и есть возвращение к уровню «сделаем и поймем»). Но Моше, который сам был воплощением принципа «сделаем и поймем», не участвовал в грехе тельца, воздымал руки вверх, и тем самым исполнял «сделаем и поймем» в совершенстве. Именно он удостоился того, чего больше не удостоился никто: «Тебе Я раскрываю смысл заповеди красной коровы, но другим – нет», ведь это «сделаем», поставленное прежде, чем «поймем».

Мы уже говорили, насколько наше поколение далеко от этих уровней. Но в «малом лике» (то есть, в «малом», неполном, как будто недостаточно взрослом, образе – прим. пер.), в нашем маленьком и бесконечно жалком мирке мы тоже должны немного приподняться навстречу вере, навстречу истинному бытию. Бытию, которое «немного» выше, которое не замкнуто в тесных рамках нашей обыденной жизни. А когда мы на самом деле возвысимся навстречу этому бытию, тогда и к нам придет награда, намного большая чем та, что мы способны понять. А без этого мы сами ограничиваем все то, что получаем, до «размера» наших бедных и мелких инструментов восприятия. И поскольку все должно попадать к нам через эти инструменты, мы получаем очень мало. Но если мы хоть немного поднимем себя над этим, мы окажемся в иной реальности, в которой сама форма бытия уже другая.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

О ЕВРЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Одно из самых первых выражений, с которым мы знакомимся, приступая к изучению иврита в ульпане, – это знаменитое: "Народ один – язык один". Контекст прозрачен: евреи, изучайте иврит!

Само это выражение как бы предполагает аксиому о том, что евреи – действительно один народ. А поэтому, дескать, если хотите принадлежать единому еврейскому народу – учите иврит.

Строго говоря, перед нами не что иное, как парафраз известной религиозной формулы, кратко выраженной в молитве "Шма, Исраэль". Творец – Один, а значит, и народ, Им избранный, – тоже один и един. Не будь он единым, не получил бы Тору на Синае.

Здесь и только здесь лежат истоки знаменитой еврейской взаимовыручки и взаимопомощи. Без способности к единению, без внутренней, цементирующей солидарности мы бы давно (ндБ) рассыпались.

Причем любопытно, что наша солидарность в глазах нееврейских соседей – черта, якобы свойственная нам в большей степени, нежели даже мудрость (или хитрость; все зависит от контекста чужой любви к нам). Примеров сколько угодно не только в частной жизни, но и в истории. Об одном таком эпизоде и пойдет рассказ. Может, вы найдете в нем новый, неожиданный ракурс.

Процесс Бейлиса. Возьмите любую книгу, где хоть как-то затрагивается судьба российских евреев начала 20 века. В ней обязательно найдутся хотя бы несколько слов об этом процессе. Впрочем, есть в том судебном разбирательстве некая "особая точка", о которой в большинстве книг – ни слова.

Дело было громкое, "показательное" – и довольно простое, составленное, что называется, без затей. Обычная абсурдность

угроз, бесшабашная тупость следователей. Через тридцать лет таким процессом никто бы и не заинтересовался. Рутинная и скука.

Но в начале века стояли другие времена. Была демократическая Россия – она противостояла "черной сотне". Были инициативные евреи – бизнесмены, банкиры, учителя, раввины. Русское еврейство в момент высшей точки своего подъема. Сила, с которой нельзя было не считаться. Сила победившая. Но вернемся к началу.

Процесс начался осенью 1913 года в Киеве. Некто Бейлис обвинялся в убийстве христианского мальчика, кровь которого якобы была использована в ритуальных целях (уточним – при выпечке мацы).

До суда долго и нудно велось следствие, которое искало преступника, поскольку труп был обнаружен давно. И вроде, начали выходить на след шайки, но – тогдашним властям срочно требовалось обвинение в ритуальном убийстве. По случаю был найден "подходящий" еврей. И тут следствие во главе с главным прокурором, не имея прямых доказательств виновности подсудимого, предъявило обвинение всему еврейству. Дескать, ваши собственные, еврейские законы требуют от вас совершения преступлений против человечества.

В свидетели обвинения были приглашены "специалисты". Как водится, ими оказались выкресты. Они-то и извлекли на свет одно место из Талмуда. Можно представить себе, с каким удовольствием прокурор вывалил на стол перед присяжными заседателями толстый том с подчеркнутыми словами: "Что вы хотите от этого обвиняемого, если все евреи таковы! Их собственная религия утверждает, что только они – люди. Смотрите, написано: "Только евреи – люди; гой (нееврей) – не люди".

Вы думаете, то был неправильный перевод, передергивание? Ничего подобного, все абсолютно верно. Проверьте сами: трактат "Евамот", лист 61. Тем, кому недосуг тратить время на чтение Талмуда, поясним, что в приведенном месте обсуждаются вопросы, связанные с такими понятиями как духовная чистота и нечистота. Среди прочих высказывается мнение, что в определенных случаях эти понятия относятся исключительно к евреям. На доказательство из самой Торы указал великий учитель прошлого – раби Шимон бен Йохай. Он заметил, что в соответствующем стихе Торы вместо слова "иш" (человек) стоит слово "адам" (с тем же значением). Тора как бы говорит: "Только вы (евреи) – адам, неевреи – не адам".

Представляете себе? Как гром прозвучало на судебном заседании: евреи в своем тайном талмудическом учении утверждают, что гой – не люди! Моментально газеты разнесли эти слова по всей России. И вся Россия замерла в ожидании ответа.

Еще до открытия суда еврейские лидеры, понимая, что на скамью подсудимых посажено все еврейство Российской империи, пригласили в защитники крупнейшего адвоката тех лет – Оскара Грузенберга. Тот призвал к сотрудничеству признанного авторитета в вопросах иудаизма – рава Якова Мазе, тогдашнего главного московского раввина. (Мазе – аббревиатура слов "Из потомков Аарона"). Пока рассматривались прямые обвинения, Грузенберг с легкостью доказывал их несостоятельность. Как только перешли к кровавому навету, инициативу защиты взял на себя рав Мазе.

Но когда прозвучали слова из Талмуда, что еврей – человек, который, как уже тогда было известно, звучит гордо, а вот гой – никакой не человек, – тогда опустили руки и у рава Мазе. Сколько он ни объяснял, что здесь приведено частное мнение одного ученого, к тому же жившего две тысячи лет назад, и что за его слова никто сегодня ответственности нести не может, – все звучало неубедительно.

Буквально в те же дни получил рав Мазе письмо из польского местечка Голина от раби Меира Шапиры. (Тогда ему исполнилось 26 лет, но чуть позже он прославился

как один из самых ярких учителей Торы в послевоенной Европе.)

Среди прочего раби Меир писал:

“Спасибо вам, защитники Бейлиса. Наши мудрецы учат: “Все евреи несут ответственность один за другого”. Судьба одного еврея касается всех остальных. Никого нельзя оставить в беде. К сожалению, не так принято в других обществах, где бегут спасать только друзей и родственников... Об этом говорит Талмуд: под словом “адам” во многих отрывках Торы понимается еврей. У слова “адам” нет формы множественного числа. (Нет “адамов”, как по-русски нет “человеков”, а есть “люди”.) Это не что иное, как характеристика нашего народа – мы рассматриваем себя как единое целое. Мы все – как один человек, адам. Почет и уважение вам, вставшим на защиту Бейлиса!” Так заканчивалось письмо.

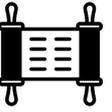
Любопытно, что отправлено оно было до обнародования нового пункта обвинения про адама и евреев. Просто хасид из Польши написал то, что думал о нашем национальном качестве. Кто мог знать, что прочитано адресатом оно будет буквально накануне очередного, очень важного заседания суда!

Тут же поспешил раввин Мазе в зал заседания. И объяснил, что не национальную заносчивость следует видеть в словах великого раби Шимона бен Йохай, а простое указание на то, что адамом, человеком, Тора называет всякого, кому не безразлична судьба другого человека.

В те древние времена таким единым народом были евреи. Остальные народы и племена появлялись, жили и вымирали, так и не догадавшись, что причина их вымирания – в безразличии человека к себе подобным.

А евреи остались и сохранились – причем по-прежнему живут только благодаря своему внутреннему единству. “Только вы, евреи, – адам, один человек, потому что, объединившись, выступаете как один человек, как одно сердце. Все остальные – не адам, не один человек, а множество людей, которым еще нужно объединиться”. Вот как надо понимать слова раби Шимона.

Тут же обвинение по этому пункту было снято.

ХАЙФСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АБСОРБЦИИ

ПУРИМ

ПРАЗДНУЕМ
ВМЕСТЕ
20 МАРТА

18:30 чтение Свитка Эстер на иврите

19:30 праздничное угощение 🥟

20:00 хроника событий Свитка Эстер
на русском языке 📖

20:30 веселые конкурсы с клоуном Алексом
и "мишлоах манот" каждому ребенку 🤡

для информации:
054-7531651

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
на Трумпельдор 37 алеф, Нева Шаанан
в общинном центре русскоговорящих евреев "Толдот Ицхак"

**Толдот Йешурун в Ашдоде приглашает
всех, всех, всех
на празднование Пурима**

В программе:

- трапеза
- чтение свитка Эстер
- музыкальное сопровождение от Даниэля Штейна
- конкурс костюмов для детей

**Праздничная, дружеская
атмосфера**

21.03 (четверг) в 15:00

Взрослый 50шек Детский 25шек

Подробности по тел. 050-419-0303

Адрес: ул.Маво А-Шарвитан 7

