

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТРУМА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА («ПРИНОШЕНИЕ») ..3	
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	13
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	19
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	20
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	21
НАШИ МУДРЕЦЫ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
ГОВОРИМ КРАСИВО	32
КАЛЕНДАРЬ - ПУРИМ	33

Сорок дней и сорок ночей Моше находится на горе Синай, где Всевышний объясняет ему законы и правила, которым отныне должны следовать евреи.

Глава «Трума» излагает указание Всевышнего построить обиталище, где будет пребывать Шхина (Б-жественное Присутствие). Планировка, размеры и оснащение Мишкана — переносного Храма — строго оговорены.

Глава описывает форму и размеры предметов, которые должны там находиться, и материалы, из которых они должны быть изготовлены. Для строительства Мишкана евреям предписано принести дары.

Недельная глава Торы Трума 3-4 марта

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:03	6:16
Хайфа	5:08	6:17
Москва	5:50	7:06
Ст. Петербург	6:13	7:36
Берлин	5:31	6:42
Сидней	7:11	8:06
Нью Йорк	5:31	6:32
Атланта	6:18	7:14
Бостон	5:18	6:20
Торонто	5:51	6:54

Рав Гади Поллак. Мишкан. Источник Мирьям перед входом во двор Мишкана (в виде пчелиных сот); каналы, отходящие от источника, разделяющие станы и опоясывающие весь лагерь; благовония, растущие на берегах; маленькие каналы, отходящие от больших - к каждому шатру; мишкан на возвышении; ровные ряды шатров; Облака Славы

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА («ПРИНОШЕНИЕ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В предыдущих главах мы говорили о том, что народ попросил Моше быть посредником между ним и Всевышним, и Моше поднялся на гору Синай и находился там сорок дней и ночей. В недельной главе «Трума» рассказывается о том, как на Синае Всевышний объяснял Моше устройство сборного переносного Храма — Мишкана, или Скинии.

Храм состоит из трех частей.

Первая — это Святая Святых, где находился Ковчег завета, а в нем — разбитые скрижали (их Моше принес с горы Синай в первый раз и разбил, увидев золотого тельца) и скрижали, принесенные им с горы во второй раз. Рядом с Ковчегом стоял сосуд с маном, сосуд с маслом помазания, ветка миндального дерева с цветами и плодами, на которой было написано «Аарон» (Бемидбар, 17:17—24). В Первом Храме здесь же находился еще и ларец с дарами филистимлян. Они были наказаны Б-гом за то, что захватили Ковчег завета, и потом, вернув его, принесли в знак раскаяния эти дары (Шмуэль I, 5, 6:15—18).

Только первосвященник имел право войти в Святая Святых, и только в Йом-Кипур, и только четырежды, а войти в пятый раз — очень большой грех.

Вторая часть Мишкана (и всех наших Храмов) — Святилище (Кодеш, или Хейхал). В северной части Святилища стоял стол с двенадцатью хлебами (их укладывали в два ряда по шесть хлебов), а в южной — светильник с семью лампадами. Между ними, ближе к выходу, находился малый жертвенник — для воскурений. Площадь его верхней плоскости — локоть на локоть, высота — два локтя. Жертвенник был покрыт золотом. Дважды в день на этот жертвенник клали горящие угли, взятые с боль-

шого жертвенника, а на них — специальный состав из одиннадцати пахучих веществ.

Третья часть Мишкана — Двор. В переносной Скинии он назывался хацер, в Храме — азара. Здесь находились умывальник и большой жертвенник.

Всевышний точно указал Моше размеры Мишкана: 30 локтей в длину, 10 локтей — в ширину, 10 локтей — в высоту. Святая Святых представляла собой куб с ребром в десять локтей, а Кодеш — параллелепипед длиной в 20, шириной в 10 и высотой в 10 локтей.

Длина Двора Мишкана составляла 100 локтей, ширина — 50 локтей. Вход находился в восточной стороне, Святая Святых — к западу.

Крыша Мишкана, видимая изнутри помещения, состояла из полос ткани, сотканной из специальной нити. Шесть ниток голубой шерсти, шесть ниток пурпурной шерсти, шесть ниток красной шерсти и шесть ниток льна скручивались в единую нить, состоящую, таким образом, из 24 нитей.

Из этой нити было соткано десять полос, сшитых вместе по пять. По краям каждого полотнища из пяти полос шли пятьдесят петель, в которые продевались золотые крючки. Эти полосы символизировали десять заповедей, высеченных самим Всевышним на двух скрижалях. Над этим покрытием располагалось покрытие из одиннадцати полос из козьей шерсти, сшитых в два полотнища: в одном полотнище — шесть полос, а в другом — пять. Крайние полосы заканчивались пятьюдесятью петельками, в которые продевались медные крючки. Полотнища символизируют Письменную Тору, состоящую из пяти книг, и Устную Тору, состоящую из шести разделов, объясняет комментарий Баал а-турим. Сверху крыша была покрыта

выкрашенными в красный цвет бараньими кожами и тахашевыми шкурами. (Тахаш — вымершее животное, жившее только в ту пору, когда возводили Скинию. У него был один рог и многоцветная шкура.)

Сорок восемь бревен: 20 с севера, 20 с юга и 8 с запада — образовывали стены Мишкана. Их число соответствует числу пророков Израиля (см. Мегила, 14).

Семь лампад светильника — Меноры — соответствуют 7 пророчицам нашего народа: Саре, Мирьям, Дворе, Хане, Авигаиль, Хулде, Эстер.

Мишкан является прообразом Первого, Второго и будущего — Третьего Храма. Первый Храм был построен царем Шломо, сыном царя Давида.

Царь Давид сам очень хотел построить Храм. Он изучал предания о постройке Храма (причем, из уважения к знаниям о Храме учился стоя) у пророка Шмуэля. Царь Давид купил место для Храма (по указанию пророка Гада — Шмуэль II, 24), приготовил план Храма по указанию пророка и заготовил золото, серебро, медь и железо для строительства. Но строить Б-г ему не разрешил. Через пророка Натана Б-г сказал Давиду, что Храм построит его сын. Дело в том, что Давид вел много войн для защиты и укрепления отечества. Была пролита кровь. Пусть все это было необходимо... но не ему строить Храм. В дни его сына Шломо будет мир, и он построит Храм.

Первый Храм был построен в 2928 году от Сотворения мира. Он простоял 410 лет. Через 70 лет после его разрушения был построен Второй Храм, который простоял 420 лет.

Сказано во 2-й книге Диврей ha-Ямим (Паралипоменон, или Хроники, 3:1): «И начал Шломо строить Дом Г-спода в Иерусалиме, на горе Мория... [где было] гумно Арнана-иевусея».

«Предание говорит, что место, где строили жертвенник Давид и Шломо, где ранее находилось гумно Арнана-иевусея, — это то место, где построил жертвенник и принес в жертву Ицхака Авраам, и там же построил жертвенник Ноах, выйдя из ковчега

(после потопа. — И.З.). И там же принесли жертвы Каин и Авель, и на этом же месте принес жертву Адам. Жертвенник должен стоять точно на месте, сдвигать его нельзя никогда, ибо сказано: «Вот это жертвенник для Израиля, и это там, где Авраам принес в жертву Ицхака по слову [Всевышнего]: Иди себе в землю Мория и принеси его в жертву на одной из гор, которую Я укажу тебе» (Рамбам. «Законы о Храме», гл. 2).»

Сегодня от величественного некогда Храма осталась лишь стена, ограждавшая с запада Храмовую гору, на иврите — Котель-маарави. Каждому еврею знакомо и другое ее название — Стена плача.

«Вот Он, стоит за нашей стеной», — говорит о Всевышнем Песнь Песней (Шир а-ширим, 2:9). «За какой стеной?» — спрашивают мудрецы, и отвечают: «За Западной стеной Храмовой горы. Ибо поклялся ему (Давиду. — И.З.) Б-г, что она никогда не будет разрушена» (Мидраш Шир ha-ширим раба).

Стена эта, частично построенная царем Давидом, ограждала еще Первый Храм. Первый Храм был разрушен вавилонянами, но стена чудом уцелела. При возведении Второго Храма она была надстроена и продолжала, как и прежде, ограждать Храмовую гору с запада. Когда в страну вошли римляне, Веспасиан, захвативший Иерусалим, приказал своим военачальникам полностью разрушить непокорный город. Уничтожить Западную стену было поручено предводителю наемников из Аравии Пангару. Узнав, что Пангар не выполнил его приказа и Западная стена не разрушена, Веспасиан вызвал Пангара и потребовал у него объяснений. «Я решил оставить ее как памятник военной мощи Римской империи, — ответил тот. — Глядя на нее, люди смогут представить себе, насколько грандиозен был сам Иерусалимский Храм, разрушенный непобедимыми римлянами». Пангар был казнен, но Западная стена уцелела.

Не менее девяти раз Иерусалим был разрушен и вновь отстроен за два последних тысячелетия, но Всевышний исполнил Свою клятву и сохранил для еврейского народа

его святыню — Котель-маарави. И сегодня высится Западная стена — свидетель древних пророчеств о бессмертии Храма. Миллионы евреев из всех стран мира стояли у ее святых камней...

Рамбам в третьей главе «Законов входа в Храм» приводит заповедь: ритуально нечистый человек не должен быть допущен на место Храма. Как сказано: «чтобы отослали они из стана... всякого нечистого от умершего... чтобы не оскверняли они ста-

нов своих, среди которых Я пребываю» (Бемидбар, 5:2—3).

Все мы сегодня ритуально нечисты (очищение производится пеплом красной коровы, которого у нас сейчас нет). Поэтому мы не поднимаемся на гору, на то место, где когда-то возвышался Храм, а доходим только до Западной стены.

Придет время, будет построен Храм, мы очистимся и сумеем подняться выше...

ЕЩЕ РАЗ О ТОМ, ЧТО ЧЕГО СТОИТ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Всевышний обязал евреев построить переносной Храм – Мишкан. Глава описывает устройство Мишкана и содержит предписание евреям принести дары для его строительства. С этого предписания глава и начинается: «Пусть возьмут Мне возношение» (Шмот, 25:2).

У темы «Что по-чем?» много аспектов. Один из них мы рассмотрели в связи с главой «Толдот» книги «Берешит». О другом аспекте этой темы поговорим в связи с вопросом, который задает выдающийся комментатор Торы Ор а-Хаим по поводу стиха в главе «Трума»: «И вот при-

ношение, какое... брать у них: золото, и серебро, и медь. И синету, и пурпур, и червленицу, и лен, и козью шерсть. И бараньи красенные кожи, и тахашевые кожи, и дерево шитим. Оливковое масло для освещения, пряности для масла помазания и для благовонного курения. Камни ониксовые и камни вставные для эфода и для нагрудника» (там же, 25:3-7).

Виды приношений перечислены здесь по нисходящей в зависимости от ценности: серебро дешевле золота, медь дешевле серебра, ткани и кожи дешевле меди, дерево дешевле кож и т.д. Однако драгоценные камни, отмечает Ор а-Хаим, которым предстояло оказаться на одежде первосвящен-

ника, оказались почему-то в конце списка. Что это значит?

Опираясь на мнение Раши и Ор а-Хаима, мой учитель и наставник рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, говорил следующее.

В главе «Ваякель» книги «Шмот» рассказывается, как община Израиля приносила эти

дары. Князья, главы колен, принесли дары последними. Раши объясняет: главы колен считали, что они восполнят недостающее после того, как вся община принесет то, что пожелает. Община, однако, принесла все необходимое, кроме драгоценных камней и благовоний. И князьям осталось только это, что они и сделали. Из-за того, что главы колен (несиим) медлили, не проявили рве-

**«наши занятия
Торой Всевышний
оценивает не по
результатам, а
по вложенным в
занятия усилиям»**

ния сразу, в их названии опущена буква (несиим написано без буквы йуд).

Можно ли упрекать князей за промедление? Их расчеты кажутся вполне разумными и логичными.

Можно, говорил рав Х. Шмулевич. К этим расчетам их привела душевная леность – состояние, присущее человеку. К расчетам, позволяющим нам выжидать, нас нередко приводят мотивы, которые мы скрываем порой даже от самих себя. Прямая же мысль приводит к прямому действию.

В нашей главе сказано и в главе «Ваякель» многократно повторено, что приношение должно быть «от человека, побужденного сердцем своим» (там же, 25:2). Дар ценен, если человек искренне хочет принести его. В дарах князей этого сердечного порыва недоставало, об этом и говорит тот факт, что их дары помещены в конец списка.

Другая линия рассуждений Ор а-Хаима, о которой говорил рав Шмулевич, строится

на том, что сами эти драгоценные камни достались главам колен без труда. Стих 35:27 главы «Ваякель», сообщающий: «И принесли князья (а-несиим) камни ониксовые и камни вставные для эфода и для нагрудника» – можно прочесть как «И принесли облака (а-несиим)...» Говорит мидраш, что драгоценные камни выпадали вместе с маном для глав колен.

Всевышний высоко оценил дары, в которые люди вложили труд и энергию, и гораздо ниже – дары, не стоившие дарителям усилий. Это, кстати, относится не только к приношениям в Мишкан, но и к самым разным сторонам жизни. Так, например, наши занятия Торой Всевышний оценивает не по результатам, а по вложенным в занятия усилиям, потому что результаты зависят от способностей, от того, что дано (как драгоценности, упавшие с неба), а усилия – от душевных качеств и внутренней работы человека.

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ ПРИВОДИТ К ЛЮБВИ К Б-ГУ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«Учение доброе дал Я вам, Торы Моей не оставляйте!» Всевышний призывает евреев не оставлять Тору, потому что в Торе есть все: «Один человек покупает золото, но не серебро, другой покупает серебро, но не золото, — поясняет Мидраш. — Однако в Торе есть все: золото, серебро...»

— Говорят, ты даешь людям удивительные лекарства и исцеляешь их. Так дай же и мне лекарство, которое поможет бояться Б-га! — попросил однажды еврей рабби Авраама из Стратина.

— Для страха перед Б-гом у меня нет лекарства, — ответил он. — Но если хочешь, могу дать тебе такое лекарство, которое поможет любить Б-га.

— Этого я желаю еще больше! — воскликнул еврей.

— Это лекарство — любовь к людям! — ответил праведник...

... Многие ищут путь к Б-гу, обращаясь к отшельничеству и медитации, уходя от мира и людей. Однако рабби Авраам из Стратина утверждал, что ищущий Б-га должен идти к людям, ибо лишь любовь к ближнему помогает человеку обрести любовь к Б-гу. И именно этот путь любви ведет к Храму... После дарования Торы Всевышний обратился к евреям с призывом строить Мишкан, переносной Храм, который сопровождал их во время блужданий по Синайской пустыне. Строительство Храма — не только физическое возведение здания, но и духовный процесс становления народа. Мудрецы приравнивали семью к Храму, говорили о душе как о храме самого человека. Потому строительство Храма учит нас объединять народ, строить семью, совершенствовать свою душу.

Для возведения Храма требовались строительные материалы. Однако Всевышний не обязал евреев, а призвал жертвовать лишь тех, чье «сердце наполнилось доброй волей». Ибо Храм строился не только из драгоценных металлов, дерева и кожи, в духовном смысле его возводила добрая воля — исходящая из сердца любовь.

«И говорил Всевышний Моисею: Скажи евреям, чтобы взяли Мне возношение от всякого человека, сердце которого наполнится доброй волей: золото, серебро, медь...» (Шмот, 25:1—3).

Комментируя это место в Торе, Мидраш приводит слова притчи царя Соломона (4:2): «Учение доброе дал Я вам, Торы Моей не оставляйте!» Всевышний призывает евреев не оставлять Тору, потому что в Торе есть все: «Один человек покупает золото, но не серебро, другой покупает серебро, но не золото, — поясняет Мидраш. — Однако в Торе есть все: золото, серебро...».

Почему, говоря о Храме, мудрецы вдруг заговорили о Торе? Потому что Храм — продолжение Синайского откровения, объясняет Рамбан. Храм напоминает, что Тора всегда с нами. В Храме хранились скрижали Торы, а в память об этом и сегодня в синагогах хранятся свитки Торы. Евреи не только приняли Тору на Синае, но и не оставили ее, уйдя от горы, ибо хранимая в синагогах Тора оставалась с евреями, где бы они ни оказались.

Почему, говоря о «Торе, в которой есть все: золото, серебро», мудрецы противопоставляют ей человека, у которого есть или золото, или серебро? Разве человек не может купить все — и золото, и серебро? Величие Торы заключается в том, что духовные ценности не просто складываются, а объединяются в ней в некое новое единое целое, объясняет рав Гедалия Шор. Посмотрите на белый свет, который преломляется в призме всеми цветами радуги. Он открывает нам, что цвета радуги, объединяясь, образуют новое качество. Подобно белому свету, Тора объединяет в себе все оттенки духовности, создавая новое качество гар-

монии и единства, гораздо большее, чем «арифметическая сумма» всех деталей. Евреи жертвовали золото, серебро, медь на строительство Храма, но это были не только материальные, но и духовные ценности. Все, что есть на Земле, указывает на существование подобных явлений на Небесах. Драгоценные металлы на Земле указывают на существование драгоценностей духа на Небесах, в Торе или в душе человека. Золото, на иврите «захав», переводится как «дай это», являясь корнем слова «любовь» — «ахава». Серебро — «кесэф», переводится как «стремление» (нихсафти). Твердый металл медь — «нехошет», переводится как «твердость» (нехишут), «неизменность», «верность». Авраам был символом любви и добрых дел, Ицхак — стремления и молитвы, а Яков — истины и верности. Когда их потомки начали строить Храм, то каждый вкладывал свое сердце, делясь качествами своей души. Те, кто сумели наполнить свое сердце любовью, давали золото — символ любви, те, кто молитвой, — серебро, а те, кто истиной, давали медь. Когда же евреи дали все, что было нужно, и завершили строительство Храма, то в Торе сказано «стал Храм один». Слово «один» выражает, что все духовные ценности, пожертвованные евреями на строительство Храма, объединились в новое качество, потому что строители Храма достигли единства. Не случайно арифметическая сумма букв слов «один» (эхад) и «любовь» (ахава) эквивалентна (13) и выражает мысль о том, что любовь приводит к единству.

Объединяя свои силы на службу Всевышнему, и один человек может добиться целостности и единства своей души, удостоившись, таким образом, построить Храм в своем сердце.

«Колонны его (Храма) из серебра, а внутри его любовь», — писал царь Соломон («Песнь Песней»). Храм был построен любовью, и духовная суть Храма — это любовь, вложенная его строителями. Храм является продолжением Синайского откровения, потому все, что происходило в момент строительства Храма, явилось повто-

рением, на новом уровне произошедшего в момент дарования Торы. Когда сердца евреев объединились в любви, то «Храм стал один», и в него спустилось Б-жественное присутствие. Когда евреи достигли единства у горы Синай, тогда к ним спустилась Тора с Небес.

«В третьем месяце по выходе евреев из Египта, в тот день они пришли в пустыню Синай... Израиль расположился там против горы» (Шмот, 19:1—2).

Тора начитает описание во множественном числе — «они пришли», а заканчивает в единственном — «Израиль расположился». Перед дарованием Торы Израиль расположился у горы Синай «как один человек с од-

ним сердцем», — объясняет Раши. Преодолев раздоры, евреи удостоились получить Тору в награду за единство!

Корень слова «расположился», «вайахан» читается так же, как «хен» — милость, симпатия, и соответствует выражению «смотреть благосклонно, с симпатией». Зачастую мы критически смотрим на окружающих, но стоит нам посмотреть на них с любовью, как мы перестаем замечать их недостатки, а видим достоинства. Любовь, с которой евреи смотрели друг на друга у горы Синай, стала залогом их единства, помогая найти путь к Торе и Храму.

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

“И будут керувы с распростёртыми вверх крыльями покрывать крыльями своими крышку” (25: 20)

Керувы с лицами младенцев на крышке ковчега, где находится Тора, намекают на Тору, которую маленькие дети учат в хедерах и которая защищает народ Израиля и охраняет его от всего плохого, что пристаёт к нему, как сказано: “Мир существует не для чего иного, как для суеты детей, изучающих Тору” (Шабат 119), как сказано: “На лепете новорожденных и еще не рожденных младенцев Ты основал Свое могущество — против Твоих ненавистников, чтобы обезвредить врагов и тех, кто ищет мести” (Теилим 8: 3).

Однажды главный рав острова Джербар. Нисим Хадад шёл на базар и увидел одного из учеников талмуд-торы, будущего раби Якова Коэна, с корзинкой в руках.

Рав спросил ребёнка: “Почему ты не пошёл в талмуд-тору?” Ответил мальчик: “Мой дедушка Звулун Коэн послал меня купить кое-что для гостей, приехавших к нему”. Сказал рав: “Дай мне корзинку, деньги и список того, что надо купить”.

Рав купил всё необходимое и отнес Звулуну Коэну.

Того в это время не было дома, но его жена, увидев рава, возмутилась “наглостью” своего мужа, сделавшего своим посылным рава, и со стыдом приняла покупки.

Когда муж вернулся домой, жена возмущенно “набросилась” на него: “Как ты посмел послать корзинку с овощами через даяна?” Ответил рав: “С чего ты взяла? Я послал внука, Якова, купить необходимые продукты на базаре!” И тут же отправился к главному раву выяснить, в чём дело. Раскритиковал Звулуна рав, сказав: “Почему оторвал ребёнка от учёбы в талмуд-торе? Разве ты не знаешь, что мудрецы запрещают отменять обучение детей даже при строительстве и освящении Храма?”

Звулун понял свою ошибку, попросил у рава прощение и дал обещание не посылать детей за покупками вместо учёбы.

“И возложи крышку на Ковчег свидетельства в Святая святых” (26: 34)

Говорят наши мудрецы (Даат хахамим), что первые буквы еврейских слов “Ковчег

свидетельства в Святая святых” образуют слово אבה (любовь). Чтобы выразить Свою любовь к народу Израиля, Б-г ограничил проявление Своего присутствия Ковчегом свидетельства.

Несколько десятилетий тому назад король Италии Виторио де Мануэль посетил синагогу города Триполи, столицы Ливии, бывшей тогда колонией Италии. Завидев короля, главный раввин Ливии р. Ицхак Букбза произнёс соответствующее благословение. Благословение перевели на итальянский язык, и король очень растрогался.

Через некоторое время Виторио де Мануэль женил своего сына. Он не забыл рава из Ливии и отправил судно с приглашением на свадьбу. Рав ответил согласием и был с почётом принят в королевском дворце.

После окончания свадебных торжеств, перед отъездом рава домой в Ливию король решил побеседовать с ним: “Господин рав, Ваше прибытие на свадьбу для нас — большая честь. В благодарность за оказанное нам уважение я готов удовлетворить любое Ваше желание!”

Ответил рав: “Я слышал, Ваше Величество, что в подвалах Ватикана хранятся сосуды Иерусалимского Храма. Мне бы очень

хотелось увидеть эти предметы”. Царь обратился к Римскому папе, находившемуся тут же во дворце, и получил согласие.

Рав с сопровождающим по тёмным переходам и едва освещенным лестницам отправился к месту, где хранились еврейские святыни. Они вошли в зал со сводчатыми потолками. Сопровождающий поднял факел, отодвинул тяжёлый занавес — и перед глазами рава засияла во всей красе храмовая утварь. Взволнованный рав закричал: “Достаточно, я не могу вынести это сияние, я не могу больше смотреть!” Занавес вернули на место, а рав поднялся наверх, бледный и расстроенный.

Подавленность не покидала рава всю обратную дорогу в Ливию. По приезде в Триполи рав почувствовал себя плохо и слег. Сорок дней он был прикован к постели, и затем скончался. Одни считают, что причиной кончины рава стало пагубное состояние его духа, другие — что он не смог вынести боли при мысли о том, что святыни попали в нечистые руки. Третьи говорят, что дело в святости, которую излучали храмовые сосуды. Она была столь велика, что даже великий человек сегодня не в состоянии её воспринять!

ВСЕГДА СТАРАЙТЕСЬ ОБЛЕГЧИТЬ ЧУЖУЮ НОШУ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

На вопросы следует отвечать вежливо. Примером тому служит поведение Гиллеля.

И ПОКРОЙ ЕГО [ковчег] ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ, СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ ПОКРОЙТЕ ЕГО (Шмот, 25:11)

Хизкуни пишет, что арон кодеш (Ковчег, ящик, где хранились Скрижали, с начертанными на них Десятью заповедями, и другие святыне предметы) следовало бы изготовить из чистого золота. Но Всевышний повелел сделать его деревянным, покрыв изнутри и снаружи листовым золотом, потому что во время странствий по пустыне его но-

сили на плечах левиты, и, будь он целиком золотым, нести было бы гораздо тяжелее.

Даже такой святой предмет был сделан менее тяжелым, чтобы облегчить ношу евреев, поэтому и мы всегда должны стремиться облегчить ношу ближних.

В КОЛЬЦАХ КОВЧЕГА БУДУТ ШЕСТЫ, И НЕЛЬЗЯ ИХ ВЫНИМАТЬ (Шмот, 25:15)

Хизкуни пишет, что шесты медного жертвенника вынимали из колец, потому что во дворе Храма, где он стоял, ходили люди, и торчащие шесты им бы мешали. А Ковчег находился в Святая святых, куда лишь в Йом Кипур — раз в году входил только пер-

восвященник, поэтому там шесты не могли никому помешать.

Мидраш (Авот дераби Натан) рассказывает, что в доме Иова были двери с каждой стороны дома, чтобы бедным не приходилось обходить вокруг.

СДЕЛАЙТЕ ВЫСТУПЫ НА ЧЕТЫРЕХ ЕГО УГЛАХ, ЧТОБЫ БЫЛИ С НИМ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ, И ПОКРОЙТЕ ИХ МЕДЬЮ (Шмот, 27:2)

Раши комментирует, что жертвенник для животных во дворе Храма был облицован медью во искупление греха высокомерия и наглости (букв. «меднолобости»), как сказано у пророка Йешаягу: «И лоб твой из меди».

Хуцпа — наглость, высокомерие — очень плохая черта, нужно прилагать все силы, чтобы ее искоренить.

Ученик Хафец Хаима в Радине, который столовался в доме одного местного жителя, свысока относился к хозяину. Хафец Хаим попросил его оставить ешиву, хотя он блестяще учился.

Есть люди, склонные обижать других, когда те задают вопросы. Нужно всегда

быть вежливыми, когда нас о чем-нибудь спрашивают.

Однажды раби Гилель-старший встретил по дороге людей, которые везли на рынок пшеницу.

— Почем сеа (мера) пшеницы? — спросил раби Гилель.

— Два динара, — ответили они.

Раби Гилель поехал дальше, встретил других торговцев пшеницей и спросил, за сколько они хотят ее продать.

— Три динара, — ответили они.

— Но я только что встретил по дороге людей, которые продают пшеницу по два динара, почему вы берете больше? — спросил Гилель.

— Глупый вавилонянин, — сказали они. — Разве ты не знаешь, что цена пропорциональна трудам? (Раби Гилель приехал из Вавилона).

— Я задал обычный вопрос, а вы ответили оскорбительно, — упрекнул Гилель. И говорил с ними, пока не приняли на себя обет отныне быть вежливыми (Авот де раби Натан).

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА УЧАСТВУЮТ ВСЕ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Начиная с этой главы и до конца книги Шмот, Тора описывает построение Переносного Храма. Первые слова главы: «И сказал Всевышний (пророку) Моше: Скажи сыновьям Израиля, чтобы взяли Мне приношение (возношение); от всякого человека, расположенного сердцем, возьмите Мне Мое приношение».

Самое святое, что было у народа в пустыне, было выстроено на добровольные пожертвования. Это очень важно. Обратите внимание: Всевышний вывел евреев из Египта практически без их участия, — вынес «на крыльях орла»; от них требовалось лишь одно — согласиться выйти. Море расступилось перед ними тоже само по себе — надо было только войти в него. Ман («манна небесная») падал на них в готовом

виде. Скрижали завета тоже были получены Моше готовыми. Вроде, и Храм мог бы возникнуть как по мановению волшебной палочки. Но вот именно с Храмом этого не произошло. «Возьмите Мне приношение» и своими руками постройте Храм. Постройте на свои средства. Почему? Потому что нельзя все получать бесплатно. К бесплатному — и отношение бесплатное. Что касается духовного дара, то его вообще нельзя получить без затраты собственных усилий.

Еврейское слово трума означает возношение, пожертвование, — от корня со значением «поднимать», «высота». В том смысле, что раньше у того, кто жертвует, была некая вещь, он ею владел, а теперь добровольно поднимает ее, возносит. При этом статус вещи повышается, она как бы при-

ближается к Б-гу. Даже если жертвуется не на Храм, а другим людям, например, беднякам. Даже если она посвящается на общенациональную святыню, в которой есть доля для каждого, в том числе и для того, кто эту вещь пожертвовал.

«(Пусть) возьмут для Меня Мою труму (возношение)». Почему «Мою»? Если я даю пожертвование для кого-то, разве он может сказать, еще не получив, что оно его? И почему «возьмите»? Зачем такая странная форма просьбы — «чтобы взяли Мне труму»? Надо сказать — чтобы дали Мне... Творец тем самым как бы говорит: Я не приказываю вам, сами возьмите на Храм, сколько сочтете нужным. Инициатива в ваших руках. Но если думаете, что, жертвуя, вы выделяете из своего, — то это ошибка. Все, что получают люди, они получают из рук своего Творца. Часть из того, что они получили, надо добровольно вернуть Творцу — на Храм, чтобы оставшееся «поднялось», освятилось вместе с Храмом. Лишь тогда и можно пользоваться оставшейся частью. Отдав Мне Мое, вы получите (возьмете) остальное. Поэтому и сказано: «Возьмите Мне труму».

Пример из еврейской истории. Переселившись в начале века на берега Гудзона, вчерашние жители восточноевропейских местечек, первым делом создавали купот, «кассы взаимопомощи». Так они привыкли делать дома — чтобы помочь неимущим. Теперь они ВСЕ оказались на положении неимущих. Но продолжали вносить пожертвования в общие кассы. Тоже все. И никто за помощью в те кассы не обращался. Американский еврей знал, что, давая, он получает больше. Тем самым он «освящал» свои деньги...

Последний вопрос к нашей главе: почему она идет сразу за главой Мишпатим, которая читалась на прошлой неделе? Мы знаем, что в Торе нет ничего случайного, — даже соседство двух разных тем чему-то учит. Что общего между нашей главой, посвященной плану возведения Храма, и предыдущей, занятой законами, нормирующими, главным образом, отношения между людьми?

Отвечают мудрецы: согласно Торе, возношение, идущее на высокие цели, может быть принято, только если оно выделяется из имущества, праведно нажитого. Пожертвование из денег, происхождение которых не совсем безупречно, Всевышнему не нужно. (В этом разница между «освящением» денег и их «отмыванием».)

Но самое главное — в строительстве Храма участвуют все!

Про раби Исраэля Меира, известного под именем Хафец-Хаима, рассказывают, что, когда он взялся за строительство нового здания ешивы в своем городке Радин, что в Белоруссии, к нему пришел один богатый еврей и сказал: «Всевышний одарил меня большими средствами. В благодарность я хочу взять на себя все расходы на новую ешиву — от первого камня в фундаменте и до последнего крючка, на который ешиботники будут вешать свои плащи. Но только с одним условием — чтобы ешива носила мое имя».

Хафец-Хаим ответил так: «Твое желание понятно и законно. Дай Б-г, чтоб таких как ты стало больше среди евреев. Но взять твои деньги я не могу. Ешива принадлежит всему народу, в ней будут учить святую Тору, и на нее должны пожертвовать все, а не только ты один. Так нас учит стих из главы Трума: “От каждого человека, по расположению сердца, возьмите Мне труму”. От каждого! Мидраш рассказывает, что в дни получения Торы на Синае многие евреи могли из своих средств оплатить строительство всего Храма. Богатые в нашем народе были всегда. В Шульхан-Арухе написано, что, если в городе строят синагогу и среди горожан есть богач, желающий оплатить строительство из своего кармана, от него берут не больше чем от остальных. Все должны участвовать в святом деле. Никого нельзя лишать участия в том, что необходимо всем. Будь то возведение хедера, синагоги или помощь бедным».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС.УВАЖЕНИЕ К ЧУЖОЙ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Частная сфера защищается законами Торы. Запрещено читать чужую переписку, подслушивать разговоры и проявлять излишний интерес к делам соседа. Не следует проявлять зависть к успехам и материальному положению ближнего.

1. Уединясь в собственном доме, в кругу своей семьи, человек реализует право на частную жизнь. В том и состоит одна из функций своего дома — чтобы у человека было место, где он может заниматься личными делами без постороннего вмешательства. Посягательство на эту частную сферу (например, намеренное «подсматривание» за тем, что происходит в чужом доме) расценивается как нарушение запрета наносить ущерб ближнему.
2. Аналогичный запрет действует на работе и в бизнесе.
3. Нельзя преднамеренно заглядывать в частные и деловые письма, лежащие на столе в чужом доме, даже если вы находитесь в нем по приглашению.
4. Следует избегать подслушивания чужих телефонных разговоров.
5. Если два человека живут или работают в одном помещении, им не следует проявлять интерес к личным делам соседа.
6. Если вы входите в богатый магазин, где прилавки буквально ломятся от обилия товаров, постарайтесь воздержаться от замечаний на этот счет. Не следует проявлять зависть.

ПОСТ ЭСТЕР

РАВ МОШЕ ФРАНК, ПОД РЕДАКЦИЕЙ РАВА БЕНЦИОНА
ЗИЛЬБЕРА

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 Мордехая послание: «Иди, собери всех евреев, и пусть постятся обо мне» (Эстер, 4).

Человек, которому нездоровится, а также роженица, беременная или кормящая женщина этот пост не соблюдают, так как

он принят только как обычай. В этом его отличие от других четырех постов, соблюдать которые постановили пророки.

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

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

СЛЫШАЛ, ЧТО ДОЛЖЕН ЕЩЕ БЫТЬ ГАЛУТ ИШМАЭЛЬ.

Мы находимся в галуте Эдома. Слышал, что должен еще быть галут Ишмаэль. Где это упомянуто?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

В Книге Даниила 2, 42 сказано: «И как пальцы ног – частью из железа, а частью из глины, так и царство это – частью будет прочным, а частью – ломким». В комментарии Мальбима слова «частью из железа, а частью из глины» толкуются так: царство будет разделено между Эдомом и Ишмаэлем. Часть евреев будет в галуте Эдома, часть – в галуте Ишмаэля. Т.е. галут Ишмаэль и галут Эдом существуют одновременно.

Посылаю Вам также отрывок из Зоара, приведённый в книге моего отца рава Ицхака зацал, где говорится о награде Ишмаэля:

«В древней кабалистической книге “Зоһар” содержится абсолютно точно исполнившееся предсказание будущего страны Израиля после изгнания из нее евреев.

Однажды (около 1800 лет назад) р. Йоси и р. Хия, идя по дороге, говорили о Торе (диврей Тора — буквально: “слова Торы”). Дойдя до слов “И была Сарай бесплодна, нет у нее ребенка” (11:30), “стал р. Хия вздыхать и плакать:

— Несчастно то время, несчастен тот день, когда Агарь родила Ишмаэля (от которого ведут свой род арабы. — И.З.)!

— Почему? — спросил его р. Йоси. — Ведь потом Сара родила, да еще какого сына!

— Да, — отвечает р. Хия, — ты видишь, и я вижу, но я слышал об этом от р. Шимона (бар Йохая. — И.З.). И я плачу о том времени, когда Сара была бездетна. Ибо Сара, видя, что не появляются у нее дети, предложила Авраһаму свою служанку Агарь в наложницы, и та родила ему Ишмаэля. Авраһам просил Б-га за Ишмаэля, и Всевышний ответил ему: “А про Ишмаэля

Я услышал тебя; вот, Я благословил его, и распложу его, и многократно умножу; двенадцать князей произведет он, и сделаю Я его великим народом. А союз Свой заключу с Ицхаком, которого родит тебе Сара” (17:20,21).

Ишмаэль был обрезан. Его ангел-покровитель спрашивает у Б-га: “Тот, кому делают обрезание, должен ли получить от Тебя награду?” Ответил Всевышний: “Да”. Снова спросил ангел: “Почему же Ты не награждаешь Ишмаэля?” Ответил Б-г: “Они делают обрезание, однако не так, как положено. Кроме того, сыновей Ицхака обрезают на восьмой день, а мальчикам в роду Ишмаэля делают обрезание гораздо позже”. Сказал ангел: “Все равно им полагается какое-то поощрение за исполнение Твоей воли”. (И Всевышний согласился с ним. — И.З.)

В этом-то и причина моих слез! Как поступил Всевышний с детьми Ишмаэля? Он отдал их от истинной святости, однако отдал им святые места Эрец-Исраэль на то время, пока страна будет пустовать. Святая Земля будет принадлежать детям Ишмаэля до тех пор, пока не исчерпается для них милость Б-жья в заслугу за то, что они делают обрезание. И они будут препятствовать евреям вернуться в свою страну. Сыны Эдома (потомками Эдома-Эсава еврейская традиция считает европейские народы. — И.З.) будут неоднократно пытаться отнять ее у ишмаэлитов, но не добьются успеха. Будут кровопролитные войны, земля будет переходить из рук в руки, но сыны Эдома не получат ее (в качестве примера такой борьбы европейцев за обладание Святой Землей можно назвать крестовые походы. — И.З.)” (Зоһар, Шмот — Ваэра, 32а).

Другими словами, р. Хия плакал, ибо предвидел зло, которое причинят ишмаэлиты сынам Израиля, он оплакивал евреев, погибших уже в наше время от рук детей

Ишмаэля! (Заметьте, что он предвидел и такие исторические события, как войны европейцев за Эрец-Исраэль!)

Любопытно, что многие политики, экономисты и социологи прошлого века (в их числе и немецкий писатель и общественный деятель, еврей Макс Нордау) считали, что главное — получить согласие европейских народов на заселение Палестины евреями (“чартер”), а уж с арабами проблем не будет: они близки евреям по религии и происхождению, евреи принесут им все достижения цивилизации, все блага процветающей экономики — очевидно, что у евреев с арабами должны сложиться наилучшие отношения. Но эти прогнозы не оправдались.

События развивались именно так, как сказано было много лет назад в книге “Зоһар”.

И еще несколько слов об обрезании. В СССР многие евреи боялись делать обрезание. И вот мы дожили до того часа, когда евреи, приезжающие из бывшего Советского Союза, делают обрезание массами. Как тут не вспомнить, что перед выходом из Египта все евреи сделали обрезание, принесли пасхальную жертву и ели мясо животного, священного для многих египтян.

В заслугу “крови обрезания и крови пасхальной жертвы” евреи и вышли из рабства. И выполнение этой заповеди укрепит их на родной земле».

ДОР А-ТШУВА

Относится ли наше поколение к «дор а-тшува»?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Приводят от имени а-Гро из Вильно, что 10 сотен лет 6-го тысячелетия соответствуют 10-ти главам книги Дварим, причём главы Ницавим и Ва-йелех считаются как одна глава, очень часто их читают вместе. В конце главы Ки таво говорится о тяжёлых событиях, которые придут на еврейский народ – тохэха (обличение). Трагедия еврейского народа началась в 5698-99 году, в конце 7-го столетия. Следующая глава, Ницавим и Ва-йелех, начинается тоже с тяжёлых предсказаний, а продолжается она словами о тшуве (раскаянии) и о полном возвращении еврейского народа к Творцу. Это определённо не случайно – глава о тшуве соответствует 8-му столетию, т.е. тому столетию, в котором мы сейчас живём.

Посылаю Вам также отрывок из книги моего отца и учителя рава Ицхака Зильбер зачал «Пламя не спалит тебя», в котором речь идёт о тшуве:

«Мы видим, как в современном обществе разрушаются семьи, отсутствует уважение к родителям, старшим и вообще к каким бы то ни было авторитетам. Телевидение, печать, радио соревнуются в эффективной подаче сцен насилия и разврата. Несомненно, если бы наши предки восстали из могил, они ужаснулись бы моральному падению современного поколения.

Параллельно будет происходить и противоположный процесс: возвращение евреев к Всевышнему.

Мы уже цитировали предсказание Торы: «И будет: когда исполнятся для тебя все слова эти — благословение и проклятие, которые Я обещал тебе, — возвратишься ты [ко Мне всем] сердцем своим, [находясь] в среде всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой. И вернешься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться... Его во всем... ты и дети твои, всем сердцем своим и всей душою своею» (Дварим, 30: 1, 2). Иными словами, в конце галута евреи вновь станут возвращаться на праведный путь, заповеданный им Всевышним. Явление это охватит общины всех стран рассеяния («в среде всех народов»), евреев всех возрастов («ты и дети твои»), и сыны Израиля вернутся к своим истокам не формально, но «всем сердцем своим и всей душою своею».

Еще совсем недавно об этом можно было только мечтать, ибо во всех странах мира наблюдалось обратное: отход от веры и традиций, стремление ассимилироваться, массовый нигилизм... И вот уже

сегодня и в Израиле, и в США, и в бывшем СССР люди разных возрастов, разного образовательного уровня и социального положения, принадлежащие к третьему, а то и к четвертому поколению отпавших от еврейства, возвращаются в его лоно. Примеры известны каждому.

А когда всё больше и больше евреев пойдут по пути, указанному Всевышним, и станут во всей полноте соблюдать требования Его Торы, исполнится то, о чем сказано в продолжении приведенной выше цитаты:

«... возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников твоих, и смилется над тобою, и снова соберет тебя из всех народов... И приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, в землю, которой владели отцы твои, и станешь ты владеть ею... И обратит Г-сподь, Б-г твой, все про-

клятия... на врагов твоих... которые преследовали тебя» (Дварим, 30:3, 5, 7). В Талмуде говорится, что возвращение к Торе — великое дело, ибо оно приблизит приход Машиаха, как сказано: «И придет избавитель в Сион к отошедшим от греха в [народе] Яакова...» (Йешаяу, 59: 20).

И точно так же, как отход от Торы привел к нашему изгнанию из страны и к лишениям Галута, так тшува, возвращение к Торе, приведет к полному избавлению».

Относится ли наше время к ахарит а-йамим? Определённо, наше поколение живёт в ахарит а-йамим («последние времена»), но мы не можем знать, когда придёт Машиах, сейчас, или, например, через 10 лет, или через ещё больший срок.

МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ УМЕРШИМ О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ?

Молятся ли евреи к усопшим об их заступничестве за нас перед Богом? Анатолий Дудкин, Берн, Швейцария

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Анатолий!

Конечно, нет. Посылаю Вам отрывок из книги моего отца и учителя рава Ицхака Зильбера зачал «Беседы о Торе» – об обращении к усопшим:

Почему Всевышний скрыл место погребения Моше?

Вероятно, для того, чтобы люди не впадали в грех, приходя молиться на его могилу. Ведь молиться можно только Творцу. Нельзя просить помощи ни у ангелов, ни у покойных родственников. Это отдаёт идо-

лопоклонством. Можно только сказать: «А вы, святые души, просите за нас Создателя».

Точно так же, как мы просим друг друга: «Вспомни обо мне в своей молитве».

То, что мы посещаем могилы, читаем там отрывки из псалмов и молимся своими словами Б-гу, объясняется тем, что эти места наиболее располагают к молитве.

Надо думать, нашлось бы немало людей, которые в беде бежали бы на могилу Моше с воплями: «Моше, великий друг еврейского народа! Ты вывел евреев из Египта, помоги нам!» — и совершали бы тем самым большой грех. Сказать можно лишь: «Проси за нас Всевышнего».

А ЧТО, ПО ТОРЕ НАДО УВАЖАТЬ НЕ ТОЛЬКО РОДИТЕЛЕЙ, НО И СТАРШЕГО БРАТА ТОЖЕ?

Подскажите, пожалуйста, а что — по Торе надо уважать старшего брата тоже? Михаэль

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Михаэль,

Большое спасибо, что обратились к нам. К сожалению, этот вопрос не получил широкого освещения в трудах наших мудре-

цов. Более того, существуют разногласия, каковы точные рамки этой заповеди, и на какие случаи она распространяется.

Поэтому, чтобы прояснить вопрос, давайте, как обычно, попробуем обратиться к Вавилонскому Талмуду и трудам наших мудрецов, которые упоминают эту заповедь.

Обязанность уважать старшего брата — из Торы или это постановление мудрецов?

Обязанность уважать старшего брата упоминается в Талмуде (Ктубот 103а). Раби перед смертью заповедал своим детям тщательно выполнять заповедь почитания матери. Это вызывает недоумение, ведь уважение к матери предписано в Торе прямым текстом и не нуждается в дополнительном «укреплении» со стороны Раби. Талмуд объясняет такое завещание Раби тем, что речь шла о жене, которая не была матерью его детей, поэтому Раби посчитал необходимым напомнить детям об уважительном отношении к ней.

Но и это объяснение не является удовлетворительным, поскольку, если проанализировать стих о почитании отца и матери с помощью 13 принципов толкования Торы, мы увидим, что обязанность детей уважать жену отца, даже если она им не мать, также выводится из Торы. На иврите стих «Почитай отца твоего и мать твою» (Итро 20:12) звучит так: «Кабед эт авиха ве-эт имэха». Использование дважды дополнительного предлога «эт» пришло нас научить, что, кроме биологической матери, надо уважать и жену отца, а кроме биологического отца — и мужа матери.

В конечном итоге Талмуд находит объяснение странного повеления Раби: по Торе дети обязаны уважать жену отца, даже если она не их мать, только при жизни отца, а после его смерти — не обязаны. Именно поэтому Раби счел нужным повелеть детям уважительно относиться к его жене даже после его смерти — ведь это не является обязанностью по Торе.

Анализируя стих об уважении к отцу и матери «Кабед эт авиха ве-эт имэха», Талмуд упоминает, что соединительный союз «ве» указывает, что существует обязанность уважать также старшего брата.

На этом основании многие законодатели считают, что обязанность уважать старшего брата — заповедь Торы (Радбаз, Кесэф Мишнэ, Илхот Мамрим 6:15; Минхат Хинух).

Так же считает и Хафец Хаим (Введение, заповедь 10). Он пишет: тот, кто злословит о своем старшем брате, нарушает, кроме запрета злословия, и заповедь Торы уважать старшего брата.

Некоторые, однако, полагают, что заповедь уважать старшего брата все-таки не из Торы, она является постановлением мудрецов, а стих — всего лишь напоминание об этом, асмахта (Меири, Ктубот 103а).

Есть ли обязанность уважать старшего брата после смерти родителей?

Из того, что сказано в Талмуде, можно сделать вывод: упомянутое ограничение (обязанность уважать жену отца, даже если она не мать, существует только при жизни отца) действует только в этом случае. Однако в уважении к старшему брату такого ограничения не существует (Минхат Хинух). Соответственно, можно предположить, что уважать старшего брата — это отдельная заповедь, а не часть заповеди уважать родителей. Поэтому старшего брата надо уважать и после смерти родителей.

Однако Рамбан (Сефер а-Мицвот 2) считает, что заповедь об уважении к старшему брату — это часть заповеди об уважении к родителям, а не отдельная заповедь. Поэтому он считает, что нет обязанности уважать старшего брата после смерти родителей.

От ответа на этот вопрос зависит также ответ на другой вопрос: могут ли родители заранее простить неуважительное отношение к старшему брату? Если это отдельная заповедь — нет, если это часть заповеди об уважении к родителям — да.

Мы обязаны уважать только самого старшего брата или и других старших братьев тоже? Есть ли обязанность уважать старшую сестру?

Мнения галахических авторитетов по этим вопросам разделились. Швут Яков (респонс 1:76) считает, что есть обязанность уважать только старшего брата, который является первенцем и получает БОльшую часть наследства, но нет обязанности уважать старшую сестру или других старших братьев.

В то время как Хида (см. его комментарий Биркей Йосеф) считает, что есть обязанность уважать как старшую сестру, так и других старших братьев.

В доказательство того, что обязанность уважать старшую сестру существует, можно привести мидраш (Берешит Рабба 74:4). Там сказано, что Рахель умерла раньше Леи

в наказание за то, что заговорила раньше старшей сестры. Это произошло, когда они услышали о том, что Яаков хочет покинуть дом тестя и вернуться в Эрец-Исраэль, как сказано (Берешит 31:14): «И ответила Рахель и Леа, и сказали они ему: есть ли нам еще доля и наследство в доме отца нашего?»

ЕСЛИ ВСЕ ЧЛЕНЫ САНГЕДРИНА СЧИТАЛИ, ЧТО ПОДСУДИМЫЙ ВИНОВЕН В УБИЙСТВЕ, ПОДСУДИМОГО ОТПУСКАЛИ?

Здравствуй! Попалась мне сегодня на Toldot интересная фраза: «Если все члены Сангедрин находили подозреваемого в убийстве виновным, он объявлялся невиновным». Прокомментируйте, пожалуйста. , Михаил

Отвечает рав Мендель Агранович

Уважаемый Михаил! Есть такой закон — решение по обвинению в убийстве принимается судом в составе двадцати трех человек: они слушают дело, показания свидетелей... Позже каждый судья принимает решение. Так вот, если все судьи признавали подсудимого виновным, его не казнили. Обоснование этого закона приводится там же, в Талмуде (Сангедрин 17а): по закону следует продлить рассмотрение дела еще на сутки, чтобы найти подсудимому оправдание, а эти судьи не смогут его найти, ведь они единогласно признают его виновным!

Интересно узнать источник этого закона: это человеческая логика, постановление Торы или постановление мудрецов?

Вопрос психологии — судьи, единогласно обвиняющие, неспособны пересмотреть дело на следующий день. Существует мнение, что это лишь постановление мудрецов, но основное мнение — что это следует из текста Торы, который гласит: приговор имеет силу если есть «спасающая община судей» (группа, которая оправдывает) и «судящая община судей» (группа, которая обвиняет)... То есть, приговор имеет силу, только когда часть судей склоняется к одному решению, а часть — к другому.

Этот закон установлен Рамбамом в кодексе Йад Хазака («Законы Сангедрина» 9,

1). Остальные комментаторы его не приводят, поэтому можно предположить, что не все талмудисты считали его однозначным. Но сейчас эти законы не актуальны, так как у нас нет Сангедрина и возможности применять уголовное право по Торе, а мнение Рамбама — единственное четко сформулированное, поэтому оно так на слуху. Ведь здесь проявляется суть судебной системы Торы — объективность. Её цель — не строгое наказание, а взвешенное решение, исполнение которого искупит грех, совершенный подсудимым. Для этого судьи должны быть максимально беспристрастны, а излишняя решимость наказать, не оставляющая возможности для пересмотра, не ведет к этой цели.

Комментаторы обсуждают, относится этот закон к судам из двадцати трех судей или только к Верховному суду, где судей было семьдесят один. Текст Рамбама дошел до нас в двух разных редакциях, в одной из них есть уточнение: «Сангедрин Гдола, который единогласно», то есть Верховный Суд. Есть два пути понимания слов Рамбама согласно этой редакции:

Раби Давид бен-Шломо ибн-Зимра считал, что речь идет не только о малом Сангедрине (состоящем из 23 судей; о нем говорится в обсуждаемой части Талмуда), но и о Верховном (состоящем из 71 судьи): если решение было принято судьями единогласно, подсудимого не казнили. Зачем же Рамбам уточняет, что речь идет о Верховном Суде (Сангедрин Гдола)? Чтобы не было возможности предположить, что Верхов-

ный Суд всегда полномочен выносить решения. Это примечание Рамбама показывает, что это не так: в этом случае и решение Верховного Суда не принимается.

Раби Меир-Симха а-Коэн из Двинска (Ор Самеах) считает иначе: только в Верховном Суде подсудимого освобождают в случае единогласного обвинения, а малых Санхедринах подсудимый не освобождается, а его дело передается в Верховный Суд, где будет рассматриваться заново.

Интересно: если все судьи признали подсудимого виновным, а потом один судья передумал и решил, что тот невиновен, по-

лучается, что это оправдательное решение станет причиной того, что подсудимый будет признан виновным по решению большинства... А ведь право пересмотреть решение предоставляется судьям только ради возможного оправдания. Но в данном случае это невозможно, ведь теперь подсудимый будет наказан из-за того, что один или двое судей пересмотрели свою позицию и сочли его невиновным.

Это то, что мы смогли найти, чтобы прокомментировать приведенную Вами цитату.

КАК ИУДЕИ ПОНИМАЮТ ДУХ СВЯТОЙ?

Как иудеи понимают ДУХ СВЯТОЙ? С уважением. Спасибо.

Отвечает рав Ашер Кушнир

Не сочтите за неуважение, но иудеи «ДУХ СВЯТОЙ» никак не понимают. Нет у евреев такого понятия в христианском понимании.

Может быть, именно поэтому Ваш вопрос представляет интерес. Откуда основатель христианства — учёный еврей Шауль из Тарса, он же апостол Павел — взял эту идею? Ведь ничего на пустом месте не появляется.

Если обратиться к Торе, то там, очевидно, можно проследить тот оригинальный источник, который впоследствии видоизменился и перерос в идею «СВЯТОГО ДУХА». Тема эта глубокая и абстрактная, и никак в рамках материальных не представимая, к тому же требует предварительных знаний, поэтому, не входя в детали, ограничимся лишь поверхностным и коротким объяснением.

Конечная цель Творения — привести к единству Творца и народа Израиля — подобию единства супружеской пары. В трактате Брахот (35) используется образ отца по отношению к Творцу и матери по отношению к народу Израиля. Названия эти условны и символизируют определённую плоскость взаимоотношений, когда Творец представлен как начало мужское, дающее,

а народ Израиля — начало женское, принимающее. Народ Израиля, точнее, духовный корень общности душ евреев называется — «Шхина». (Кстати, поэтому принято у части евреев перед исполнением заповеди произносить: «Для единства Творца и Шхины...»)

На это, по-видимому, и опирался Шауль, когда захотел утвердить постулат о «боге-сыне». Если есть сын, должны быть отец и мать. «Отец» — сам Б-г, а кто «мать»? Из-за двойственности «сына» пришлось представить и «мать» в двух воплощениях. Со стороны «сына земного» в образе «непорочной Девы», а со стороны «сына небесного» — в материнском духовном начале, которое и получило название «ДУХ СВЯТОЙ». Но только это уже не сообщество душ Израиля, а интернациональное сообщество душ христиан.

Кстати, из того, что в христианских источниках, как правило, описано, следует, что первоначальная идея прошла большую трансформацию и ей приписывают всё, на что фантазия проповедника способна. Да и переводы с языка на язык, по-видимому, добавили к общей путанице. На русском, английском и других языках «ДУХ СВЯТОЙ» — мужского рода, со всеми вытекающими следствиями и выводами. А в оригинале «Шхина» — женского рода...

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. УВАЖЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ — ХОК РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Многие из заповедей Торы выглядят логичными, а многие — нет. Тора называет хуким те законы, в которых логика не очевидна. Мой рав и учитель отмечал, что слово хок символизирует постоянство, как в выражении «хок натан вело явор» («Он издал указ, и он не прейдет»). Поэтому законы, которые мы считаем понятными и логичными, имеют тенденцию изменяться, когда меняется ход рассуждений. А хуким — вне нашего понимания, и мы соблюдаем их исключительно ради служения Творцу.

Хотя заповедь уважать и почитать родителей вполне логична, мы должны к ней относиться также и как к чему-то выходящему за пределы нашего понимания (хок) — только тогда она сохранится неизменной.

Дети часто не обращают внимания на то, сколько для них делают родители. И как только те отказывают им в их просьбах, благодарность к родителям испаряется. Поэтому детей следует учить уважению к родителям — и это хок — неизменный закон во всех ситуациях. Как писал рав Деслер, даже детей, которые хорошо себя ведут, нужно учить почитать родителей. Это нельзя оставлять их инстинктам.

Хотя ребенок, конечно, должен научиться любить и уважать родителей из чувства благодарности, вы не можете ждать, когда он настолько вырастет, чтобы осознать все, что вы для него делаете. Благодарность возникает из чувства получения чего-то не необходимого. Чем моложе человек, тем он эгоистичнее (как вы хорошо знаете, маленький ребенок готов разбудить весь мир, потому что у него першит в горле) и тем сильнее чувствует, что все ему полагается. Поэтому вы должны приучать своих детей, даже двухлетних, уважать вас.

Но не криками и ударами. Спокойно напоминайте им не кричать, не игнорировать и не прерывать вас. Никогда не отвечайте на громкое, нетерпеливое, невежливое обращение. Моя жена говорит детям: «Когда ты кричишь, я тебя не слышу». Когда вы обращаетесь к ребенку и не получаете ответа, часто это объясняется тем, что он очень занят, а не проявлением неуважения. Дети, особенно маленькие, могут быть совершенно поглощенными и возбужденными новыми открытиями. Подойдите к ребенку, пусть он посмотрит на вас, и спокойно повторите. И не говорите с двухлетним ребенком больше минуты; они не в состоянии долго сосредоточиваться на том, что им неинтересно.

Даже двухлетний должен обращаться к вам уважительно. Когда ребенок маленький, эту заповедь нужно учить только как хок. И главный метод здесь — введение в привычку. Дети должны привыкнуть вести себя уважительно по отношению к родителям. Некоторые даже считают, что ребенок должен обращаться к родителям в третьем лице («Папа сказал», а не «ты сказал») и вставать, когда они входят в комнату. Приучать детей следует постоянным напоминанием: родителей всегда необходимо уважать, независимо от причины. Это хок.

Резюме

1. Детей следует приучать слушаться родителей еще до того, как они начнут понимать рациональные основания этой заповеди.
2. Младшие дети должны привыкнуть уважать и слушаться родителей.
3. Не считайте невнимание детей знаком неуважения. Маленькие легко отвлекаются. Сохраняйте спокойствие, возможно, ребенок совсем не имел в виду вас ослушаться.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЛИСТ ПЯТИКНИЖИЯ, СПАСШИЙ ИЗ БЕДЫ

ОЦАРОТ

«И возлагай на стол Мой хлеб особой формы предо Мной всегда» (Трума, 25:30)

Поскольку стол был предназначен для влияния на доходы сыновей Исраэля, было приказано сыновьям Исраэля возлагать «хлеб особой формы предо Мной всегда», чтобы из этой реальности исходило благословение и доходы. И это причина того, что в благословении после трапезы надо оставлять хлеб на столе.

Но надо знать, что когда Святой, благословен Он, хочет дать благословение на, изобилие, то это изобилие может исходить даже из проклятия... Когда еврей заслужил благословение, то все предметы в его руках превращаются в инструменты, содержащие благословение, даже если они использовались для цели, противоположной благословению. Это можно видеть из истории, переданной от имени рава Муцафи.

Рав Муцафи обычно выступал в Бухарском квартале Иерусалаима, и там он рассказал чудесную историю о матери из Иерусалаима, чей младенец не спал ночами, а кричал и кричал, и будил всю семью. Эта проблема мучила мать, и она не находила себе места. Все советы врачей и их попытки помочь были бесполезны. Ребенок продолжал кричать по ночам и причинять страдания членам семьи. Невозможно представить молитвы этой женщины к Творцу, чтобы избавил ее от этой большой беды, выпавшей ей и ее семье. Однажды шла эта женщина по улице и увидела лист Пятикнижия, валявшийся на дороге.

Она хотела поднять его и поцеловать, но тут налетел ветер и лист улетел. Эта женщина, богобоязненная и праведная, не жалея себя, побежала за ним, и, в конце концов,

подняла с земли. Женщина не умела ни читать, ни писать, и поэтому, когда подняла лист, не поняла, что в нем написано. Но она подняла глаза к небу и со слезами просила Ашема благословенного: «Пожалуйста, Б-же милосердный и милостивый, сжался надо мной и исцели моего маленького сына в заслугу этого листа, который я подняла с земли, чтобы он больше не кричал по ночам». Женщина пришла домой и положила лист Пятикнижия под голову ребенка. И вот, чудеса чудес. В ту ночь спал младенец, впервые со дня рождения, тихо и спокойно.

Отец, проснувшийся утром, не верил происшедшему, и спросил жену, как это случилось. Рассказала ему жена о том, что произошло, что бежала она за листом, подняла его с земли и положила под голову ребенка. Подошел отец к кровати ребенка, поднял подушку и вытащил лист. И что обнаружилось? В листе Пятикнижия была записана не больше, не меньше, как глава проклятий, а в центре — пасук «и станешь ты сумасшедшим от зрелища, которое увидят глаза твои» и т.д.

И этот лист успокаивал младенца всю ночь. Что мы учим из этого. Когда человек преданно выполняет какую-то заповедь, эта заповедь защищает его, даже если говорится о предмете, противоположном благословению. Ибо если Святой, благословен Он, постановляет благословение человеку, оно опустится на него в любом случае, не важно, с какого направления. Эта женщина, в заслугу того, что бежала за листом и спасла его от пренебрежения, превратила суд в милосердие. (Бархи нафши)

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДЕТИ ЯАКОВА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

Материал записан, литературно обработан и опубликован А.В.Фельдман в еженедельном издании "Вестник "Голос Яакова", -"Оaley Яков" Москва. Редакция "Фонда Наследия Рава Ицхака Зильбера"

Теперь об очередности, то есть о том порядке, в котором мы построим колена, когда перейдем к их подробному анализу.

Тора предлагает четыре варианта:

1. Хронологический (кто из родоначальников колен родился первым, кто вторым, кто третьим и т. д.).
2. По матерям.мому месту во время переходов по пустыне и по расположению на стоянках.
4. По расселению в Земле Израиля.

Также возможен и еще один вариант:

5. По расселению в Израиле в будущем (Йехезкель, 48).

Два первых варианта мы находим там, где говорится о коленах как части еврейской семьи. Когда же наши предки становятся народом, значение хронологического порядка, в соответствии с которым появились на свет родоначальники колен, и то, кто их матери, утрачивает первостепенное значение; на первый план выступает порядок, существовавший в пустыне. Потом, расселяясь по Стране Обетованной, евреи обретают еще один порядок.

В нашем анализе колена будут рассматриваться по хронологии рождения, по матерям, по месту в стане (в годы странствования по пустыне) и по расселению в Израиле.

И каждый раз, приступая к рассмотрению особенностей того или иного колена, мы будем первым делом останавливаться на имени его родоначальника, поскольку

имя в традиции иудаизма имеет огромное (влияющее на судьбу) значение, неся в себе суть и предназначение своего обладателя.

Анатомия мира, анатомия человека

Придется нам сделать еще одно небольшое, но принципиально важное отступление.

Как сказано в главе Берешит, «создал Б-г человека по образу Своему, подобию Своему, и возвестил: «Пусть властвует над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле»» (Берешит 1:26, 27).

Из этого вытекает, что Б-г творил мир по тому же образу, что и человека. Поэтому мы можем пользоваться этим миром. Это соответствие можно обнаружить повсюду: в законах материального мира, в его истории и, конечно же, в самом Пятикнижии. Структуру Торы можно безо всяких натяжек и допущений рассматривать по аналогии с анатомией человека.

Так, книга Берешит, название которой происходит от слова рош (голова), соответствует именно человеческой голове. В этой книге прослеживается такая особенность: если ее персонаж положительный, например, Авраам, несущий монотеизм, то это влияет на всех его потомков. Если он – отрицательный, например Хам, то он плох навсегда, без шанса исправления для его потомства. Если участок в голове поврежден, страдает весь организм. Пример – Африка.

В книге Берешит Ноах проклинает Хама. Его потомки населяют Африканский материк. Что бы кто ни делал, что бы в мире ни происходило, Африка остается проклятой. (Это не относится к каждой личности в отдельности, личность имеет абсолютно индивидуальную судьбу и выбор, а народ – нет.)

Книга Шмот соответствует рукам. В ней речь идет о порабощении евреев в Египте, затем об очень важном служении – если мы принимаем Тору, берем ее в свои «руки», - значит, творим благо для себя и для всего мира; если не принимаем ее, «роняем», - вызываем гнев Всевышнего, приводим мир к хаосу, становимся виновными в том, что разбиваются Скрижали; кроме того, руками мы строим Мишкан.

Книга Ваикра («внутренности») рассказывает о службе в Храме. Что делают коэны во время Служения? Сжигают на жертвеннике внутренности жертвенных животных.

Книга Бемидбар – «ноги». Именно так, во множественном числе: в ней две части, как «две ноги». Первая соответствует тем евреям, которые вышли из Египта, но не вошли в Землю Израиля (они наказаны за грех разведчиков, за недоверие к Творцу, страх и нежелание исполнить Его волю – войти в Эрец Исраэль, - и на протяжении сорока лет умирают в пустыне), а вторая часть (или «вторая нога») – принадлежит входящим в Страну Обета и расселяющимся в ней.

Книга Дварим – «ступни». Одна из ее отдельных глав называется Экев (пятка).

Интересно отметить, что Десять Заповедей записаны в Торе дважды. Первый раз в книге Шмот, второй – в книге Дварим. Книга Шмот соответствует рукам, Дварим – ступням, и то и другое имеет 10 пальцев.

Соответствие анатомическому строению человека мы находим и в устройстве еврейского народа. Интересно, что первые четыре колена могут быть представлены в виде «головы» (мы остановимся именно на них, поскольку у них эта «анатомия» выражена наиболее явно).

Чем оснащена голова? Глазами - чтобы видеть, ушами - чтобы слышать, носом - что-

бы обонять и дышать, ртом - чтобы кусать, ощущать вкус и говорить.

Рассмотрим человека сверху вниз. Что такое колено Реувена, первенца? Слово реу – это повелительное наклонение глагола «смотреть» - «смотрите»; для выполнения такого приказа требуется работа глаз.

Идем дальше. Что у человека второе, расположенное чуть ниже глаз? Шимон – «слушать». Эта задача — для ушей.

Как мы помним, в иудаизме все должно стремиться к золотой середине, с этой точки зрения глаза имеют, пусть не совсем идеальное, но все-таки близкое к идеальному расположение. А уши, увы, нет. Шимону до золотой середины дальше всех. И это поначалу сослужило ему недобрую службу. Потом, со временем, ситуация выправилась - когда наступила эпоха устной Торы, в которой уши важнее, чем глаза. Во времена устной Торы праведники часто будут называться этим именем: Шимон а-Цадик, рабби Шимон Бар Йохай, Шимон бен Зома, Шимон бен Азай...

Итак, о глазах и ушах мы уже сказали. Что же дальше?

Дальше ноздри. Они нужны, чтобы наслаждаться, как сказано в Пятикнижии, «ароматом, приятным Б-гу» - жертвами, приносимыми коэнами - выходцами из колена Леви. Ноздри очень близки к золотой середине, они почти «полноценны». Лишь маленькая перегородка отделяет одну от другой.

Четвертое колено - Йеуда. От слова ледот - благодарить, признавать. Какой инструмент необходим, чтобы благодарить, признаваться и произносить молитву? Конечно же, рот. Рот – символ Йеуды. Это – золотая середина, идеальное расположение. Но во рту также имеются и зубы. Ртом мы восхваляем Всевышнего¹, признаем свои ошибки, но иногда и кусаемся – потомки Йеуды восхваляют Всевышнего, признают ошибки и также воюют.

ДЕТИ ЯАКОВА

Порядок рождения	Имя	Мать	Характеристики
1	Реувен	Лея	Абсолютные потомки своей матери; несут в себе суть материнских качеств; их иногда называют «исправленными Эйсавами».
2	Шимон	Лея	
3	Леви	Лея	
4	Йеуда	Лея	
5	Дан	Бильха, служанка Рахели	На детях сказывается преобладающее влияние Рахели.
6	Нафтали	Бильха, служанка Рахели	
7	Гад	Зильпа, служанка Леи	На детях сказывается преобладающее влияние Леи.
8	Ашер	Зильпа, служанка Леи	
9	Иссахар	Лея	Сыновья изменившейся Леи, проделавшей определенный путь от Милосердия в сторону Суда. Она теперь как будто «во втором браке», с согласия Рахели и Яакова.
10	Звулун	Лея	
	Дина, дочь	Лея	
11	Йосеф	Рахель	Явные сыновья Рахели. Йосеф сравнивается с быком, царем домашних зверей, – он обуздан, не выходит из борозды (не ведает кривых путей), вся его сила используется на праведные дела; в младшем, Биньямине, помимо качеств, присущих Йосефу, будет также особенно ярко выражен элемент трагичности.
12	Биньямин	Рахель (умирает во время родов)	

НАШИ МУДРЕЦЫ

ПАМЯТИ РАББИ ЯКОВА ЭДЕЛЬШТЕЙНА

Весь еврейский народ скорбит по поводу кончины гаона и праведника рабби Якова Эдельштейна. Раввин Эдельштейн был одним из лидеров современного еврейства и ушел в лучший мир на 93-м году жизни. В похоронах раввина приняли участие десятки тысяч представителей самых разных сфер израильского общества, знатоки Торы, рядовые граждане и все, кто были наслышаны об учености и праведности покойного.

Рабби Яков Эдельштейн родился в 1924 году в Советском Союзе и в юном возрасте переехал в подмандатную Палестину. Его отец был раввином поселка Шумячи возле Смоленска. С юных лет окружающие отмечали потрясающую память и аналитические способности р. Эдельштейна, пророча ему великое будущее. В возрасте 26 лет он был назначен раввином израильского города Рамат а-Шарон, где вместе с раввином Биньямином Мовшевичем создал ешиву. Через несколько лет р. Мовшевич скончался, и р. Эдельштейн возглавил ешиву, на протяжении десятилетий преподавая Талмуд, Галаху и еврейскую философию.

Впоследствии рабби Яков Эдельштейн преподавал в различных ешивах Бней-Брака, возглавлял ешивы «Хуг Хатам-Софер — Махана Авраам» и «Тиферет Моше». Ежегодно он устраивал специальные молитвы для людей, которые не могли создать семью или страдали от бездетности. Многие обращались к раввину за благословениями и консультировались с ним в целом ряде вопросов, включая семейные.

Пятеро детей р. Эдельштейна пошли по стопам отца, став раввинами различных израильских ешив и населенных пунктов. Печатное наследие раввина — 15 книг, в которых собраны его талмудические лекции и комментарии к Торе.

Редакция сайта Толдот.Ру присоединяется ко всем, скорбящим о кончине великого раввина. Да будет память о праведнике благословенна!

РАВ АВРААМ ХЕФЕЦ. ПЕРЕВОД АВРААМА ЭЗРИНА

Рав Я. Эдельштейн родился в России, там прошло его детство. Там, в чужой коммунистической стране рав Яков и его брат Гершон (сегодня руководитель Поневежской ешивы) впитали любовь к Торе и преданность ей. Представить себе их жизнь поможет следующая история. Отец его будущей

жены, раввин из семьи знатоков Торы, был очень усерден в учении, изучил весь Талмуд 50 раз. Однажды зимой ему нужно было добраться до какого-то населённого пункта. Было много снега. В тех местах зимой единственная возможность передвигаться была — насанях, запряженных лошадьми. Рав

влез в сани, и возница тронулся в путь. Рав достал трактат Талмуда небольшого формата и погрузился в учёбу. Когда прибыли в пункт назначения, извозчик оглянулся и с ужасом обнаружил, что повозка пуста. Рава там не было. Возница поехал назад, чтобы найти пассажира. И вот его взору представила следующая картина: посреди дороги сидит рав и, как ни в чём не бывало, продолжает свою учёбу. Ошеломлённый ямщик спросил: «Что ты здесь делаешь?». Рав ответил: «Я совсем не обратил внимания, что саней нет»...

В таких условиях жила семья Эдельштейн. Пока не решили переехать в Эрец-Исраэль (середина 30-х годов прошлого века — прим. пер.). В то время добраться до Эрец-Исраэль можно было только морским путём. Дорога занимала долгие недели.

Рав Я. Эдельштейн: Отец давал нам уроки Талмуда, мне и брату. Пока добирались до Земли Израиля, изучили несколько трактатов. Поскольку мы приехали сами по себе, не принадлежали ни к каким партиям и движениям, никто не позаботился о нашем проживании. Мы переезжали из города в город, с места на место. Был у нас родственник в Рамат а-Шароне, и мы решили поселиться неподалёку от него в надежде получить помощь, необходимую в первое время. В Рамат а-Шароне у нас не было дома, отец арендовал пустовавший курятник, и там мы жили. Был там один человек, владелец фруктовых садов. Он нам сказал: «Сейчас не сезон урожая, можете взять ящики для сбора фруктов, сколько вам нужно».

Из этих ящиков мы построили дом (продолжает рав с горькой улыбкой). Один ящик был стулом, два других составляли стол, а три — использовались как кровать. Позже кто-то предложил нам несколько старых кроватей, которые собирался выкинуть. Наконец-то мы спали на кроватях! Так мы жили.

В те дни Рав Авербух был главным раввином Рамат а-Шарона. Со временем он стал всё чаще болеть и решил оставить раввинат

и поселиться в Иерусалиме. Тогда папу пригласили на должность главного раввина города.

В Рамат а-Шароне была одна общеобразовательная школа, и она была не такой уж плохой. Там терпимо относились к религии. Большинство людей отправляли туда своих детей, но, разумеется, там не учили Тору. Обучали по светским учебникам. Религиозные родители подали прошение в отдел образования, чтобы прислали религиозного учителя (во времена англичан еврейское образование было независимым). Просьбу удовлетворили, и «религиозный» учитель, выпускник гимназии, вступил в должность. Он не носил кипу, только надевал её в шабат в синагоге. И он учил Торе. В школе, в послеобеденные часы. Говорят, в государственных религиозных школах сегодня посвящают религии не намного больше времени... Учили Мишну, Пиркей Авот. Этот учитель надевал кипу, когда вёл уроки по Танаху. Все эти дети регулярно ходили в синагогу со своими родителями, но лишь немногие из них остались соблюдающими евреями.

Р. А. Хефец: А в каких условиях учились дети рава Цви Йехуды Эдельштейна?

Рав Я. Эдельштейн: Наша сестра училась в Герцлии. А мы с братом учились дома. С отцом. Он не хотел, чтобы мы были невеждами в житейских науках, принёс из библиотеки учебники арифметики и учил нас умножению, делению, дробям, обучал и английскому языку. Но, несмотря ни на что, мы целый день учили Гмору. Когда мы жили вне Земли Израиля, нашим меламедом был папин ученик. Там мы успели пройти всё Пятикнижие с комментариями Раши. Также прошли первые книги пророков, включая книгу Йешаягу. Здесь, в Эрец-Исраэль мы продолжили изучение книг Ирмеягу, Йехезкеля, Мишлей, Йова, пока не закончили почти все. Было время, когда отец решил, что нужно углублённо изучить хумаш Ваикра, и мы каждый день учили по часу, по два, включая законы о коэнах. Нам тогда было примерно лет по 11—12.

Р.А. Хефец: Сегодня полагают, что трудно воспитывать детей за пределами Бней-Брака, других центров еврейской жизни. А у вас здесь?!

Рав Я. Эдельштейн: Квартира рава из Бриска находилась в полностью светском районе. Это ему ни в чём не мешало. Он не поселился в Меа Шеарим или Шаарей Хесед... Мы знали, что мы и всё, что за пределами дома, — «разные вещи». Папа позволял нам во время перерывов в учёбе играть с другими детьми в «гулот» (маленькие стеклянные шарики), в мяч. Тогда светские дети были более воспитанными, чем сегодня.

Когда отец увидел, насколько запущено здесь еврейское образование и воспитание, решил исправить положение, насколько это было возможно. Он пригласил частного учителя, который в послеобеденное время преподавал учащимся светской школы Гмору и т.д.

Р. А. Хефец: Дети рава тоже учились с меламедом?

Рав Я. Эдельштейн: Нет, мы учились дома.

Как правило, мы учились вдвоём, иногда приходил третий, близкий родственник. Учились весь день. Начинали трактат и, когда оканчивали, начинали его снова. Это был трактат Псахим. Отец решил, что следует повторить его сначала. Так мы прошли его ещё раз. И трактат Санхедрин повторили два раза, так как первый раз учили без Тосфот. Во второй раз прошли со всеми Тосфот.

По субботам учили комментарии Рамбама по теме, обсуждаемой в трактате. И, когда заканчивали изучение сугии (обсуждение определённой темы) в Гморе, изучали комментарии на неё Роша, Альфаси. Когда учили Псахим, отец решил изучать комментарии Тур и Бейт Йосеф на этот трактат. Так же было с трактатом Кидушин. Комментарии Рамбама изучали ко всем разделам. Законы хранения, предоставления займа, возвращения долгов и т.д. *Р. А. Хефец: С утра до вечера вы учились только с отцом дома*

— каждый день. Почему он не отправил вас в школу в Герцлии?

Рав Я. Эдельштейн: В школе не учили Гмору целый день, а дома мы учили только Тору и совсем немного — общеобразовательные дисциплины. Такого рода занятия давали папе возможность учиться и для себя. У него не было напарника в учебе — хавруты, поэтому он учился с детьми. Учебные часы не были нормированы, не планировались. Мы начинали учиться после завтрака и учились до поздней ночи.

Р. А. Хефец: Такую учёбу можно было продолжать долгие годы...

Рав Я. Эдельштейн: Не совсем так. Отец не посылал нас в малую ешиву, учились дома. В определённый момент, когда нам было лет 16—17, мой брат, рав Гершон (да продлятся дни праведника) предложил, чтобы мы продолжили обучение в ешиве, как это делают многие... Рав Аарон Коэн, глава ешивы Хеврон, был папиным близким другом ещё в России. Он также предложил отцу отправить сыновей в ешиву, но

у папы не было сильного желания. Он поехал к раву из Бриска просить совета. Брискер Ров ответил: «Они учатся или нет? Если учатся, что ещё нужно? Продолжай учиться с ними».

Через какое-то время опять встал вопрос о нашей учёбе в ешиве. К тому времени отец узнал о существовании великого

мудреца поколения — Хазон Иша. (До этого времени отец не знал о существовании и величии Хазон Иша и о том, что тот живёт в земле Израиля). Отец поехал к нему советоваться и между делом рассказал, что сейчас мы учим трактат Йевамос.

Хазон Иш ответил, чтобы отец продолжал учиться с детьми дома.

ПОДАРОК, КОТОРЫЙ НЕ ПРИШЕЛСЯ ПО ДУШЕ ЖЕНИХУ-СИРОТЕ

ПРИТЧИ ХАФЕЦ ХАИМА

Человек никогда не решится преступить волю Б-га благословенного, если задумается об ожидающем его Суде, пока он еще жив. Но сделать это трудно: ведь злое начало гонит от человека все мысли о том, что, как только он окажется перед Престолом Славы Его, благословенного, предстоит ему держать ответ за все. И мало того — оно еще и заставляет забыть все дары, которые получает человек от Вс-вышнего каждый день. А ведь они неисчислимы: Б-г сотворил человека, Б-г дал ему тело, вырастил его, Б-г дает пропитание и все необходимое каждый день, всю его жизнь! Об этом говорит Писание в разделе «Гаадзину...»: «Испортили, но не Ему; дети Его — это их ущерб (это значит, что, когда человек грешит, нарушая волю Б-га, он наносит ущерб лишь самому себе; Ему же, Святому, благословен Он, никакого ущерба нанести невозможно; таково объяснение Раши). Б-гу ли воздадите так, народ подлый и не мудрый? Он ведь — Отец твой, Создатель твой, Он сделал тебя и крепко установил тебя».

Автор Кнаф га-Раананим рассказывает историю о том, как один человек шел по дороге и нашел на куче мусора ребенка, умирающего от голода и жажды. Сжалился он над ним, взял к себе в дом, и тот жил у него, пока не вырос. Тогда этот добрый человек отдал ему руку своей дочери, да еще и пообещал дать за ней в приданое тысячу золотых, которые будут вручены на хранение верному человеку за месяц до свадьбы. А пока что он накопил ему великолепных

украшений, одарив так, как родной отец не одарил бы сына. Были среди этих украшений и хорошие часы. А так как жених был человеком очень гордым, часы ему не понравились, и так сказал он своему приемному отцу: «Что за часы ты мне купил? Не такой я простой человек, чтобы носить их; мне добавляют часы за четыре золотых!» Ответил ему приемный отец: «Нет, сынок, для приданого пока что хватит и таких часов. Если Б-г мне поможет, то со временем я куплю тебе другие, получше; пока же, поверь, это мне не по средствам». Юноша же, из-за непомерной своей гордыни, стал оскорблять своего благодетеля, который его вырастил и который так его любит, и стал бесчестить его прилюдно. Но все собравшиеся в один голос сказали ему: «Как ты обращаешься с человеком, который взял тебя к себе в дом и от которого не видел ты ничего, кроме любви? Да ты просто негодяй и большой дурак! Какими благодеяниями осыпал он тебя с самого твоего рождения: растил тебя, дал воспитание, — только негодяй мог так отплатить ему! Даже если бы он не подарил тебе никаких часов — и то ты должен был бы смиренно благодарить его за все то добро, что видел от него. Во всяком случае, никак не следовало тебе, Б-же упаси, позорить его. И кроме того, ты человек совершенно не умный: почему ты не подождал, пока приданое окажется у тебя в руках? Ведь пока что твой приемный отец не вручил его на хранение, так что не видать тебе от него ни копейки за такую твою наглость».

То же самое, да еще и в тысячу раз больше, происходит и у нас. Святой, благословен Он, одаривает человека с той самой минуты, когда создает его в чреве матери: «Он делает его и крепко устанавливает его», соединяя все его 248 органов и 365 жил; Он дает ему пропитание и все необходимое, пока тот не вырастет. Даже если бы человек прожил тысячу лет, воспевая и прославляя Б-га каждый день, даже и тогда не успел бы он отблагодарить Его за всего лишь один день жизни. Ведь дело не только в том, сколько добра Он творит для нас каждую секунду; наша благодарность безмерно увеличится, если мы задумаемся о величии Б-га. Ведь Он, благословенный, возвышен бесконечно в сравнении с такими малоценными созданиями, как мы, которые пред Ним — как ничто; и несмотря на это, Он дал нам свою Тору, величайшее из всех сокровищ, и постоянно говорит с нами с ее помощью, как отец со своим единственным сыном. И какой же неописуемо огромной станет наша признательность, если мы вспомним, что Он раскрыл нам все величие Своей любви к нам, ибо сказано в Писании: «Возлюбил Я вас, — сказал Б-г», и что Он просит нас выбрать жизнь, чтобы заслужить вечную близость к Нему, — а тогда Он изольет на нас еще большие дары, которым нет конца. Бывают ли речи слаще?

Но если так, то не подлецом ли выказывает себя человек, когда грешит, не вспоминая обо всем, чем обязан Святому, благословен Он, с самого своего появления на свет? Да и мудрым его никак не назовешь. Будь в нем хоть капля мудрости, непременно подумал бы он: «Пусть даже злое начало постоянно отвлекает меня от мыслей о тех благодеяниях, которые творит ради меня в этом мире Святой, благословен Он, — кроме этого мира есть же еще много других! Я ведь пока что лишь в прихожей! (Совсем как в притче о приданом. — Прим. сост.) Мне ведь придется подняться в вышний мир, во Дворец Б-га, и ждать, удостоит ли меня Святой, благословен Он, войти в рай и получить немного из того огромного сокровища, что скрыл Он для боящихся Его, а

затем воскреснуть из мертвых? А ведь для этого требуется гораздо большее милосердие Б-га, чем для каждодневного пропитания в этом мире. Не об этом ли говорим мы трижды в день в молитве: “Дающий пропитание человеку милостью, воскрешающий мертвых милосердием великим”?! А чего же мне ждать, если я отдалюсь, Б-же упаси, от Святого, благословен Он, в этом мире, — не отдалится ли Он от меня там, в мире Воздаяния? Но кто же смилуется надо мной, кроме Него?»

Вот что имеет в виду Писание, говоря: «Б-гу ли воздадите так, народ подлый», то есть неспособный помнить о благодеяниях Б-жьих, как продолжает стих: «Он сделал тебя и крепко установил тебя». Но народ этот также и «не мудрый», поскольку не умеет постичь будущее. Как же иначе мог он не подумать о том, что будут ему дарованы дни Машиаха и будущий мир? Тогда придется ему надеяться лишь на Б-га благословенного, ибо «кроме Него, нет спасающего». И если человек грешит в этом мире и убеждает себя, что скрылся от лица Святого, благословен Он, и не думает о Нем, — разве не покроет позор лицо его в Будущем мире, когда придется душе его, стоящей возле Престола Славы Его, умолять Б-га благословенного о воскресении из мертвых и всем остальном? (Так чувствовал себя рабби Йоханан бен Заккай, когда Веспасиан сказал ему: «Если ты считаешь меня императором, почему же до сих пор не приходил ко мне?» И как бы не вышло так, что Святой, благословен Он, тоже скажет душе: «До сих пор, в мире Действия, ты совершенно не думала ни о почитании Меня, ни об уважении к Моей Торе; теперь же, когда ты нуждаешься, ты прибегаешь ко Мне?!»)

И почти все, о чем здесь сказано, Раши по своему прекрасному обычаю выразил в нескольких словах.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ КРАСОТЫ, ОТНЯТОЙ У ИЕРУСАЛИМА И ПЕРВОСВЯЩЕННИКА

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Истинная красота человека – в сиянии его лица. Чем сильнее лицо «связано» с глубинным смыслом жизни, тем сильнее оно сияет истинной красотой: «Мудрость человека освещает его лицо» (Козлет 8:1) и «Украшение старцев – седина» (Мишлей 20:29).

В Пятикнижии Моше мы не находим эпитетов «красив лицом и красив видом» в отношении мужчин, за исключением Йосефа: «И был Йосеф красив лицом и красив видом» (Берешит 39:6). Именно так описали мудрецы особенную красоту раби Ишмаэля-первосвященника, чья красота была достойна восхваления, как и сказал поэт: «Как великолепен был облик Первосвященника» (конец Мусафа – дополнительной молитвы) Йом Кипура). Первосвященник (как и Йосеф) нес в себе истинную красоту.

Талмуд говорит: «Десять мер красоты опустились в мир, девять из них взял Иерусалим, и только одну – весь остальной мир» (Кидушин 49б). Красота находится там, где соединяются небо и земля, – когда «внутреннее» пробивается через «внешнее» и светит.

Единственное место на земле, где внутреннее пробивается через внешние слои и светит в мир – это Иерусалим. Как написано: «Из Циона, из красоты Б-г открывается» (Псалмы 50:2), и «Прекрасен вид... – Г-сподь во дворце Его известен пребыванием» (Псалмы 48:2,3).

Мы не видим этого, наши глаза смотрят слишком поверхностно – это один из аспектов изгнания. Само понятие «красоты» отнято у нас и отдано народам.

Кожа с лица раби Ишмаэля на человеке, олицетворяющем Эсава, – это суть «красоты», украшающей народы. В этом нет истинного свечения лица, и не исполняется «мудрость человека освещает лицо его». Здесь есть только иллюзия, нечто, напоминающее свет лица, которым можно прикрыть безобразия. И это аспект изгнания: красота Израиля, отнятая у него, служит прикрытием их безобразия. Сегодня и в наших глазах это выглядит красотой!

Великолепие «сияния лица» принадлежит Израилю, и его тоже забирает четвертое царство, когда оно забирает у Израиля и саму власть. Они забирают остат-

ки истинной красоты – свечение души, ту его часть, что остается в самой коже, если ее содрать с лица человека. Это абсолютно внешний аспект: одна «кожа» без всякого внутреннего «света».

Таким образом, Эсав воображает, будто он представляет «образ Создателя», – ведь у него есть одежда Адама и кожа с лица раби Ишмаэля. И то, и другое – только внешнее уподобление, лишённое малейшего внутреннего содержания. Не будь это отнято у Израиля, никто бы не последовал за четвертым царством, собственная суть которого – безобразия. Только благодаря внешнему его уподоблению Израилю, люди следуют за этим царством.

Все достоинства в мире отняты у Израиля, но будут возвращены ему

Как сказано в приведенной нами цитате из трактата «Хагига», плач в «тайнике» – это плач о достоинствах Израиля (и царства Небес), отнятых у них и переданных народам мира. В цитате из трактата «Авода Зара» объясняется, каким образом четвертое царство заби-

рает славу царства Небес. Само царство отнимается «водружением здорового человека на хромого». Слава царства отнимается использованием одежд Адама, а красота царя – кожей с лица раби Ишмаэля.

И вот они провозглашают, что их цель – это утверждение четвертого царства: «Брат отца нашего смошенничал, и чем ему помогли его обман и мошенничество!?» Другими словами, это значит: «Мы сильны, и взяли у вас то, что вы считали своим».

Это «представление» происходит в самих корнях вещей. Тот, кто внимателен, увидит это «раз в семьдесят лет», то есть один раз за поколение. В каждом поколении четвертое царство нуждается в новом обосновании своего существования: они снова «седлают», снова крадут достоинство и красоту. Как только они перестанут это делать, истина откроется и настанет конец их царству.

В конце они признают это и говорят: «Горе суду, когда он встанет на суд», то есть они знают, что вся их сила отнята ими у «хромого» – Яакова, и они существуют только благодаря тому, что имеют власть над ним. Поэтому, когда он восстанет, – «горе человеку, властвующему над ним». Тогда их царство лишится всех достоинств, и от их силы не останется ничего.

Всякий раз, когда мы видим нечто подобное или

следствия этого, надо плакать, как те мудрецы, или смеяться, как раби Акива, который сказал: «Если так [хорошо] тем, кто нарушает Его волю, то тем, кто исполняет ее, будет многократно [лучше]». Раби Акива видит, откуда взята сила народов, и чем она больше, тем яснее видно, что именно вернется к Израилю.

Каждый день мы три раза молимся: «И примут все ярмо царства Твоего, и воцарись над ними вскорости, навеки. Ибо царство – Твое оно, и навеки Ты воцаришься во славе, как написано в Торе Твоей: «Всевышний воцарится навеки»». В этой молитве сказано, что все царство принадлежит Всевышнему. Любое иное царство черпает свою силу, подражая определенному аспекту царства Небес.

Все люди хотят «совершенного царства», но «изгнание» делает возможной существование иллюзорных царств народов, занимающих место истинного царства.

Царь Машиах представляет царство Небес – единственное царство, способное охватить всю реальность. Его царство включит в себя все Творение, и поднимет его к конечной цели. Поэтому один из аспектов веры в Машиаха – «Что будет он лучше, достойнее и славнее, чем все цари, бывшие в мире», как и говорит Рамбам.

В «тайниках» – сидящие перед Всевышним

Мудрецы установили нам особенные дни для того, чтобы оплакивать изгнание и разрушение Храма. Но где возможно это делать!? Куда бы мы ни пошли, мы услышим только «голос толпы Рима» и только увидим, насколько там «весело». Мир веселится под властью четвертого царства, а оно радо тому, что мир находится под его властью.

Но есть одно место, о котором сказано «в тайнике заплачет душа моя». Только там видно, что истинная слава – это слава Небес, а истинная красота – красота Иерусалима. Все это отняли «они», это перепутало все, и весь мир оказался искажен.

Где то место, которое мы могли бы назвать «тайником»? Куда не входит «голос толпы Рима»? Это можно понять из слов Талмуда (Псахим 118б): «Триста шестьдесят пять торговых улиц в величайшем городе Рима. А на каждой – триста шестьдесят пять башен. В каждой башне – триста шестьдесят пять этажей, а на каждом – достаточно [богатств], чтобы прокормить весь мир. Сказал раби Шимон сын Рэбе (своему отцу): «Это для кого?» [Ответил ему Рэбе]: «Для тебя, для товарищей твоих и для их товарищей, как сказано: «И будут товар и прибыль посвящены Всевышнему, не будет собрано и спрятано, а только для сидящих перед Всевышним...» (Йешаяу 23:18)». Учил рав Йосеф: «Что значит: «Не будет

собрано» – это о складах, «спрятано» – это о тайных хранилищах. Что значит: «...для сидящих перед Всевышним»? Сказал раби Элизер: «Это о знающем место товарища в ешиве», а есть утверждающие, что раби Элизер сказал: «Это принимающий товарища в ешиве»»».

И здесь Талмуд занимается духовными корнями вещей, а не чем-то материальным, на что можно указать пальцем. «Триста шестьдесят пять» – это круговорот времен, охватывающий весь мир – полный год, повторяющийся раз за разом. Эти слова означают, что в руках Рима – вся система правления миром. «365 торговых улиц» означают, что у них в руках изобилие влияния на все 365 дней года, то есть управление всем миром.

Это грандиозная система, вбирающая в себя весь мир «от края до края», – система силы, мощи и изобилия. Система создания ложных понятий, дающая власть над умами, система ценностей, дающая власть над сердцами. И, обладая великой мощью, эта система правит всем миром.

Однако все это предназначено для «сидящих пред лицом Всевышнего». А кто это такие, объясняет Раши: ««Знающий место товарища в ешиве» – это тот, кто способен сказать: «здесь место такого-то, а здесь – такого-то». Из того, что он знает места каждого, вид-

но, что и сам он находится там постоянно».

Только избежавшие влияния царства Рима смогут вернуть всю силу этого царства обратно. Те же, кто видит себя его частью, являются частью этой лжи и исчезнут вместе с ней. Поэтому спросил раби Шимон: «Это для кого?» – «О ком можно сказать, что он не дал себя обмануть, и что он находится вне всего этого?» И ответ: «Для сидящих перед Всевышним» – «внутри четырех локтей [изучения] закона» (Брахот 8а).

Тот, кто удостоился именно такой жизни, (а это видно из того, что он знает своих товарищей по учению – знает место каждого и его достоинства), знает, кто и в чем разбирается, и кого о чем можно спросить. «Принимающий товарища в ешиве» – это способный дать место и другим рядом с собой, и это тоже доказывает, что этот человек – часть ешивы.

Все изобилие четвертого царства предназначено только для тех, кто смог совершенно выйти из-под его власти и влияния. Вся жизнь таких людей находится «внутри» – «сидящие перед Всевышним». Тот, кто находится «там», спрятан от власти четвертого царства, охватившего весь мир и каждого человека. Поэтому это место названо «тайником»: там нет власти четвертого царства.

Это единственное место в мире, где Яков не

«хромает». Место, где его не седлает другой человек. Это место, где не заняты тем, чтобы как маску одеть «кожу с лица раби Ишмаэля», а становятся самим «раби Ишмаэлем» – силой Торы, о которой сказано: «Она дороже жемчуга (пниним), то есть самого первосвященника, входящего внутрь (Слово пнина (жемчужина) родственно слову пними – внутренний) [Храма]» (Сота 4б). Там не облачаются в одежды Адама, а сами принимают Б-жественный образ.

«В тайниках будет плакать душа моя» – в местах, называемых «тайниками», истина известна, там царство Небес сияет во всю силу. Поэтому только там и можно оплакивать обман, захвативший все снаружи.

Поэтому в «слихот» сказано: «Город святой, и владения его отданы на поругание и позор, все красоты его потеряны и спрятаны, и не осталось ничего, кроме Торы этой».

Автор описывает крушение всех достоинств Израиля и указывает, что осталось только одно место, над которым нет власти «изгнания» – «И не осталось ничего, кроме Торы этой».

ГОВОРИМ КРАСИВО

ВЫШЛИ В ЛЮДИ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Когда из маленьких детей со временем получают великие взрослые, на иврите про них говорят: **גְּדֵימֵי נֶשְׂמָה נִשְׁמָה** (гдаим наасу теяшим — «козлята сделались козлами»). В Вавилонском Талмуде, трактат «Брахот», это выражение приводится в следующем контексте.

Рабби Хананья, сын рабби Йегошуа, переехал из Эрец-Исраэль в Вавилон и начал проводить календарные вычисления. Он высчитывал даты новомесячья и определял, будет ли тот или иной год високосным. Израильские мудрецы, которым его действия показались излишне смелыми, отправили к нему двоих своих коллег. Те инициировали галахическую дискуссию — если рабби Хананья объявлял что-нибудь кашерным, они приводили массу контраргументов, объявляя это трефным. Наконец раввин не выдержал и спросил, что, собственно, происходит.

Гости объяснили причину: «Вы проводите календарные вычисления за пределами Эрец-Исраэль». Рабби Хананья обратил их внимание на то, что похожие прецеденты уже были — рабби Акива, сын Йосефа делал то же самое. «Но после отъезда рабби Акивы в Эрец-Исраэль не было мудрецов, подобных ему», - заявили оппоненты. Рабби Хананья, сын рабби Йегошуа, намекнул, что и с его переездом имеет место определенный вакуум.

И тут оппоненты произнесли решающий аргумент: «Козлята, которых ты оставил (т. е. твои юные ученики), стали рогатыми козлами (т. е. знающими раввинами), и они послали нас к тебе».

Пример использования:

כשהנכד שלי קיבל פרס נובל, אמרתי: הגדיים נעשו לתיישים

Когда мой внук получил Нобелевскую премию, я сказал: «Он вышел в люди!»

НЕ СПУСКАТЬ ГЛАЗ

Про человека, который не отводит взгляда, пристально следит за чем-то, говорят, что он **לא גורע עין** (ло гореа аин). Такое, казалось бы, исконно русское выражение имеет еврейские корни.

В книге Иова сказано: «Не отвращает очей Своих от праведника, а сажает навеки их на престол царей, и возвышаются они» (Иов, 36:7). В оригинале - **לא יגרע מצדיק עינו**. Автор комментария «Мецудат-Давид» поясняет, что этот глагол является однокоренным со словом **גָּרַעוּן**. В современном иврите «гераон» обозначает дефицит.

Мальбим указывает, что пристальный взгляд Творца на праведника — это проявление Б-жественного Провидения. Чем праведнее становится человек, тем сильнее ощущается присутствие Б-га в его повседневной жизни.

Пример использования:

הילד הקטן לא גרע את עינו מהצעצוע החדש

Маленький мальчик не спускал глаз с новой игрушки.

КАЛЕНДАРЬ - ПУРИМ

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ПУРИМ И СВИТОК ЭСТЕР»

МИШЛОАХ МАНОТ

Было это в пятьдесят втором году. С хлебом было туго, и я немножко голодал. А тут — Пурим. Заповедь о «мишлоах манот» требует посылать в Пурим подарки друзьям и беднякам.

Что посылать? То, что ценно в данном месте в данное время. В лагере луковица — большое богатство. Я обошел бараки и нашел человека, который дал мне в долг луковицу. Потом не без труда сумел занять у другого столовую ложку сахара.

Чтобы полностью выполнить заповедь, желательно послать пуримский подарок торжественно, через посланца. Я взял луковицу, сахар и попросил Исаака Моисеевича, одного ленинградского еврея, сидевшего

за что-то, связанное с торговлей, быть посылным. Подошли мы вместе, и тот говорит:

— Айзик Миронович, тебе Ицхак Зильбер посылает «шалах монес».

Тот взял и тут же съел.

В заповеди сказано: «мишлоах манот иш ле-резу у-матанот ла-эвьоним» — что толкуется как «два блюда другу и подарки двум беднякам». В качестве подарка бедным я отложил какую-то сумму, с тем, чтобы отдать ее потом, по выходе из лагеря. Я не подумал, что можно отдать в лагере — заключенные ведь тоже бедные. Я привык, что мы все одинаковые — ту же пайку получаем. На самом же деле можно было отдать там.

ДЕЛО ВРАЧЕЙ

Зима пятьдесят третьего года, последнего года моего пребывания в лагере, была тяжелым временем — разгар «дела врачей».

В январе в центральной печати появилось сообщение ТАСС об аресте группы «врачей-вредителей», которые якобы специально ставили неверные диагнозы и неправильно лечили выдающихся политических и военных деятелей (деятели эти перечислялись конкретно), добиваясь их смерти. Большинство этих «врачей-убийц», «агентов иностранных разведок», были евреи.

Начались увольнения с работы, «разоблачения» и аресты все новых и новых «еврейских вредителей».

Люди, приходившие навещать заключенных, рассказывали страшные истории. Шестнадцатилетняя девушка совершенно искренне делилась с братом известием, что их районный врач-еврейка покончила с со-

бой, сделав тридцати пяти детям уколы, от которых они умерли. Молодой парень говорил, что шестерых евреев-инженеров поймали при попытке взорвать завод, на котором он, почти что очевидец, работает. Ну как было не поверить таким рассказчикам?! Они в это верили, и другие им верили. Да не будь я евреем, может, сам бы поверил.

Помню, еврей-заключенный, тот самый, который спрашивал, можно ли курить в Йом-Кипур, говорил мне про врачей:

— Не верю, что это выдумка. Нельзя такое выдумать.

Действительно, это не умещалось в голове. Столько фактов, имен, улик, а главное — признаний!

— Зачем, зачем им было это нужно? — недоумевал он.

Я сказал ему, что думаю — все это неправда. Он возмутился:

— Во всем тебе поверю, только не в том, что это — фальшивка!

По всей территории лагеря развесили плакаты: человек в белом халате, с бородой, с крючковатым носом, режет ребенка; кровь льется рекой. Подпись под рисунком: «Врачи-убийцы».

Когда я проходил мимо такого плаката, мне неизменно бросали:

— Эй, Абраша! Что твои доктора делают с нашими детьми? Если проходил не один, следовала реплика:

— Вот и «Джойнт» в полном составе.

О «Джойнте» — американском обществе помощи нуждающимся евреям — газеты твердили, будто оно занимается диверсиями и вербовкой шпионов в СССР.

Суд над «врачами-убийцами» был назначен на шестое марта. Приговор был заранее известен: повесить «убийц» на Красной площади в Москве. Сразу после суда Сталин намеревался выселить всех евреев страны в Сибирь и на Дальний Восток.

В домоуправлениях, по месту жительства, и в отделах кадров, по месту работы (чтобы никого не пропустить), были составлены списки евреев: тех, у кого и отец, и мать евреи (они подлежали депортации в первую очередь), и тех, кто родился в смешанном браке. Потом, в Израиле, мне довелось встретить людей, которые успели получить распоряжение явиться к поезду не больше чем с двумя сумками (одна женщина была из Москвы, другая — из Ленинграда).

Сталин намеревался начать высылку еще в середине февраля, но списки были не го-

товы. Он нажимал, торопил и крайним сроком для суда назначил шестое марта.

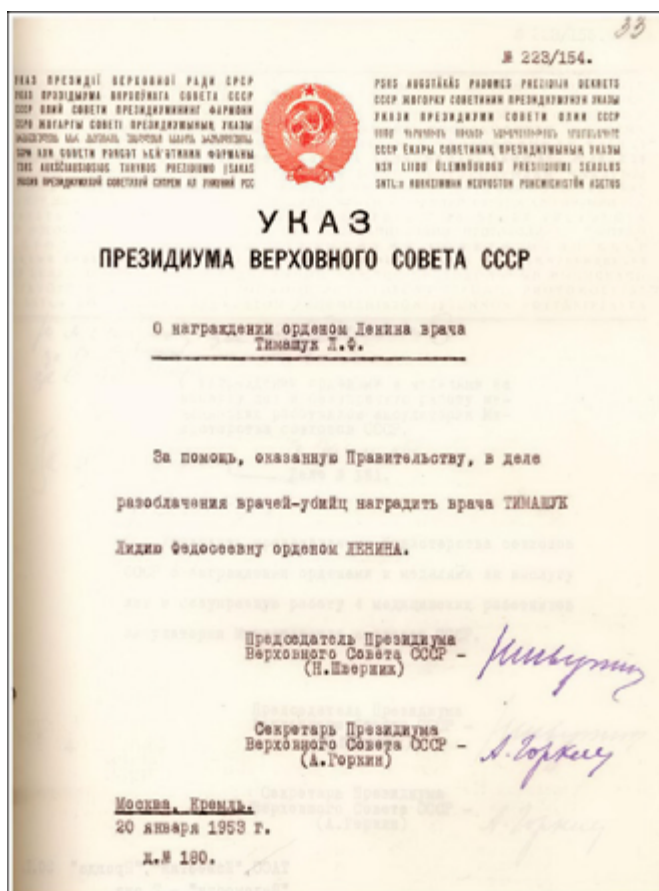
По дороге половина выселенных должна была погибнуть: голод и холод в неотапливаемых вагонах, крушения поездов, расправа на остановках — народ «бурно выразит» свое возмущение преступлением врачей...

Исследовавший этот вопрос юрист Я. Айзенштат в своей книге «О подготовке Сталиным геноцида евреев», изданной в

Иерусалиме в 1994 году, пишет, что впоследствии бывший председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин подтвердил в беседе с профессором Я. Этингером, что «получил от Сталина приказ подогнать к столице и другим крупным городам несколько сот военных железнодорожных составов...» Булганин утверждал, что Сталиным планировалось организовать в пути крушения и нападения на эшелоны со стороны «народных мстителей». В фев-

рале пятьдесят третьего года теплушки без нар были уже сосредоточены на Московской окружной дороге, в районе Ташкента и в других местах.

Я. Айзенштат пишет также, что в конце пятьдесят второго года известный историк академик Е. Тарле рассказал своему родственнику о готовящейся депортации и о том, что уже назначено, кому именно погибнуть от «народного гнева», кому достанутся ценные коллекции московских и питерских евреев-коллекционеров, кому

— «освобождающиеся» квартиры...

Н. С. Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, приводил свой диалог с «великим вождем». Вождь высказывался в приказном тоне:

— Надо дать излиться на них народному гневу.

— На кого «на них»? — спросил Хрущев.

— На евреев, — ответил Сталин. — До места должно доехать не больше половины.

Для тех немногих, что уцелеют, в тайге были выстроены бараки по типу концлагерей, длиной в полтора километра, без отопления, в одну доску. И доски едва пригнаны. И это — при тамошних морозах!

Меня перевели из исправительной трудовой колонии номер четыре в исправительно-трудовой лагерь номер один. Мы прибыли на новое место вечером в пятницу, суббота пришлось на тринадцатое адара (двадцать восьмое февраля), а в ночь на четырнадцатое адара, на исходе субботы, наступил Пурим.

Я собрал пятнадцать евреев и стал пересказывать им Мегилат Эстер (Свиток Эстер): историю об Ахашвероше, Амане и о чудесном спасении евреев.

Один заключенный, Айзик Миронович, вышел из себя (у него было тяжело на душе, он был уже немолодой, осужден на десять лет). Чуть не с кулаками на меня набросился:

— К чему нам твои «майсес» (байки) о том, что было две с половиной тысячи лет назад? Ты мне скажи, где твой Всевышний сегодня?! Ты знаешь, что скоро будет с евреями Союза? Мало того, что немцы уничтожили шесть миллионов, сейчас еще здесь три миллиона хотят уничтожить. Знаешь, что врачей будут судить и повесят на Красной площади? Что эшелоны готовы и бараки построены? Часть под Верхоянском, где

Рав Ицхак Зильбер, находясь в Сталинском лагере, соблюдал кашрут, субботу и праздники. «Я собрал пятнадцать евреев и стал пересказывать им Свиток Эстер: историю об Ахашвероше, Амане и о чудесном спасении евреев»

минус шестьдесят-семьдесят, часть — под Хабаровском. И бараки без отопления. Я говорю:

— Верно, положение у нас тяжелое. Но не спешите оплакивать. Аман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в сто двадцать семь областей. Бог еще поможет.

— Как Он поможет? Сталин уже все распланировал. Это тебе не Аман какой-то!

— Ну и что же?

Он мне начинает доказывать про «самого Сталина»: три миллиона человек погубил, а коллективизацию провел, всех мужиков России в рабов превратил. В тридцать седьмом своих восемь с половиной миллионов, а то и больше, как говорят, уничтожил, а войну у Гитлера выиграл и после войны крымских татар выселил. И вообще, все, что ни задумает, по его получается.

Я говорю:

— Да, со всеми получается, а с евреями — не получится!

— Почему это?

— Потому что сказано: «Не дремлет и не спит Страж Израиля» (Теилим, 121:4). А Сталин не более чем человек, «басар ва-дам» (буквально — «плоть и кровь», то есть простой смертный).

— Но он крепок, как железо, несмотря на свои семьдесят три.

Я ему:

— Никто не может знать, что будет с «басар ва-дам» через полчаса.

Айзик Миронович рассердился и убежал.

Это было вечером в Пурим, а наутро он меня ищет:

— Ицхак, знаешь, вчера ты хорошо сказал.

— Что я хорошо сказал?

Я уже и забыл к тому времени.

— Ну как же? Ты сказал без десяти восемь, что Сталин не более, как плоть и кровь, и мы не знаем, что будет с «басар ва-дам» через полчаса. А сегодня один вольный инженер шепнул, что слышал по немецкому радио: в ночь с двадцать восьмого на первое в восемь часов двадцать три минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, и он потерял речь. Без десяти восемь и восемь двадцать три — это полчаса.

Мы посмеялись этому совпадению...

Пятого марта официально объявили о смерти Сталина. На его похороны приехали руководители стран соцлагеря, и среди них — президент Чехословакии Клемент Готвальд. Незадолго до этого из Чехословакии выпустили в Израиль сто тысяч евреев, и Сталин очень разгневался. По его приказу Клемент Готвальд расправился с «виновными»: расстрелял Генерального секретаря ЦК Компартии Чехословакии, министра внутренних дел, министра иностранных дел — всего шестнадцать человек! И как расстрелял! Для устрашения всех прочих держал их в камере смертников две недели.

Этот палач приехал в Москву четвертого марта, в тот же день заболел воспалением легких — по официальной версии — и скоропостижно отправился вслед за «вождем народов». Провожали его вместе со Стали-

ным. Их и хоронили вместе. Как говорят на идиш, «цвей капорес ин эйн тог» (две испугательные жертвы в один день).

Как только я узнал о болезни Сталина, я начал читать Теилим, чтобы ему поскорее пришел конец. Если сегодня я знаю псалмы наизусть и могу прочесть любой псалом с любого места, то это «из-за Сталина». Я читал их трое суток подряд, день и ночь: бегая с водой, убирая территорию, сидя в бараке. Перестал, когда услышал, что его уже нет. Откуда они вдруг так вспомнились, что я их на ходу наизусть читал? Это Всевышний открыл мне память...

Можно ли читать псалмы с таким внутренним настроением, с таким желанием? Да, можно. И нужно. Необходимо было читать Теилим, чтобы такого раша (злодея) не стало.

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.

КОМЕНТАРИЙ НА СВИТОК ЭСТЕР

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ПУРИМ И СВИТОК ЭСТЕР»

Сказал Рава (Мегила 13б): «Нет такого специалиста по лашон а-ра (злословию), как Аман».

Аман сказал Ахашверошу так:

— Давай покончим с еврейским народом!

Тот ответил:

— Я боюсь, все-таки мы видели, что Бог их защищает. Аман:

— Ты знаешь, они сейчас от Бога отошли, «спят они» (Игра слов: слово ישׁ — ешно («имеется [народ]») можно прочитать как яшну «они спят» — не выполняют заповедей), не выполняют Его законы.

— Но у них все-таки есть мудрецы Торы!

Аман ответил ему:

— Слабоваты они все, они все — «один народ», как простые евреи, так и мудрецы — не

на должном уровне.

Но если ты думаешь, что из-за этого какая-то область опустеет — не будет людей, то знай, что они «народ рассеянный» — немножко тут, немножко там — это не будет заметно. А если скажешь: может, есть людям польза от них? — «Народ разделенный», как мул (Игра слов: מִרְמָם («разделенный») созвучно סַטְרָף — («мулица») — помесь лошади и осла, которая бесплодна.), что не дает приплода.

Если же ты думаешь собрать их в одну республику — они «во всех областях твоего государства».

И «религией отличается от всех народов» — все народы имеют свои религии, но эти отличаются от всех: они не кушают и не пьют наше. Они не хотят родниться с нами, законы царя они не исполняют. Весь год у них: то суббота, то праздники, то Рош а-шана, в общем, им нельзя работать.

В мидраш Рава (Эстер раба 7:13) и в «Таргум шени» есть более полное содержание его доноса. Написано очень толково. Он

подтасовывает факты, представляет их в нужном для себя свете.

Пишет Аман Ахашверошу докладную записку: «Есть один народ, рассеянный, разбросанный между народами по всем областям царя. Они гордые. Зимой они принимают теплые ванны, а летом любят прохладительные ванны. Отличаются от всех народов. Работу царя они не делают. Когда они нас видят, они плюют, смотрят на нас как на нечистых. Когда мы говорим им: надо работать, помочь государству, то они говорят — сегодня Шаббат, то они говорят — Песах сегодня. Когда им нужно, они говорят: сегодня можно торговать и покупать, когда нам нужно, они говорят: сегодня нельзя. Приходим мы к ним утром, чтобы отправить их на работу, они говорят: есть у нас закон, надо сказать “Шма Израэль (слушай, Израиль), Бог один”. Приходим позже, они говорят: сейчас мы молимся “Шмонэ эсре”, приходим в третий час — сейчас мы едим, четвертый час приходим, они говорят: мы должны благодарить Бога за то, что мы поели. Еле-еле выгоняешь их около одиннадцати, а уже через час два идут женщины и несут им кашу. “Ну, вы, наверное, замучились у этого глупого царя с его работой?” Раз в семь дней делают выходной — субботу. Называют его Шаббат. Приходят в синагогу, читают свои книги, проклинают царя и говорят: в этот день Бог отдыхал, сотворив мир, и велел нам отдыхать.

Раз в 30 дней примерно их женщины окунаются в воду и оскверняют все наши реки (30 дней — имеется в виду месяц, иногда месяц — это 29 дней, иногда — 30). На 8-й день они безжалостно делают обрезание своим детям, и говорят: будем отличаться от всех народов!

В месяце нисане они убирают хлебное и говорят: в этот праздник Песах Бог вывел нас из Египта. Приходят, молятся, читают свои книги, проклинают царя и министров,

и говорят: как мы убираем этот хлеб, сжигаем, так пусть Бог уберет от нас эту власть, и спасет нас от этого глупого царя.

В месяце сиване они делают праздник: читают книги, проклинают царя и министров, и называют его – Шавуот. Бросают розы и растения, собирают яблоки и говорят: как мы собираем эти розы и яблоки, так пусть Бог нас всех соберет в Иерусалим. В этот день мы получили Тору.

Начало года — Рош а-Шана: читают книги, проклинают царя, трубят в рог и говорят: Бог вспомнит о нас хорошее, а о врагах — плохое.

Наступает пост у них — Йом Кипур, накануне они режут очень много птиц, скота и в десятый день они безжалостно мучают грудничков и маленьких детей, не дают им есть, и опять проклинают царя...»

Кстати, тут много выдумок. Евреи, например, никогда не проклинали царей, наоборот, просили, чтобы Бог давал мир в том месте, где они живут, и во всем мире, и не заставляли детей поститься. Но слов из песни не выкинешь, продолжаем читать донос.

«...Они безжалостно заставляют маленьких детей и грудничков поститься, и говорят: им прощаются грехи; читают свои книги и проклинают царя и министров. И просят у Бога, чтобы умер этот царь, называют его глупым царем.

Пятнадцатого числа они портят деревья: срывают лулавим, этрогим и разрушают многие леса, делают будочки и читают там свои книги, проклинают царя и танцуют, как козлята. Но одну вещь я не знаю: они проклинают нас или благословляют. Этот день они называют Суккот. И опять же не работают.

Так у них проходит большая часть года: то “Шаббат сегодня”, то “Песах сегодня”. Пятидесятый год они называют юбилеем, седьмой год — шмитой, двенадцать месяцев они называют годом.

Когда у них была власть, был царь Давид, который вел много войн и задумывал на нас очень много плохого. После многих поколений изгнал их царь Навуходоносор, и они

в изгнании, но остались гордыми и говорят: “Мы — дети таких хороших отцов”.

Нет более бедных, чем они, некоторые делают воск, некоторые свечи, все, что продают — при этом обманывают. По законам царя не живут.

Так что не стоит этот народ оставлять в живых. Я согласен уплатить определенную сумму за каждого, это получается — десять тысяч кикар серебром.

Вот каково было предложение Амана. Давай уничтожим евреев, чтобы не было их на свете!

Ответил ему Ахашверош: это непосильная задача, не сумеешь. Я вижу из истории, что Бог их не допускает этого. Были цари сильнее и умнее меня, которые старались этого добиться и ничего у них не получилось, и над теми, кто это пытался сделать — потом все смеялись, а евреи так и остались. И нам тем более не стоит браться за это. Больше не говори на счет этого. Оставь! И с ними больше не заводишь.

Интересная вещь, они ведь не дошли до понятия, что во всем мире — один Правитель, они считали, что каждый народ имеет своего бога, но «их Бог не допускает этого».

А Аман надоедает каждый день.

— Знаешь, что? — говорит. — Соберем и посоветуемся с мудрецами, колдунами, астрологами, — «академия наук»!

Собрал всех. Ахашверош говорит:

— Есть предложение: уничтожить всех евреев.

Они сказали все в один голос:

— Кто это замыслил сделать такую вещь? Евреев нельзя уничтожить. Весь мир держится на них, и они играют большую роль во всем мире, евреи являются народом духовным и есть у них учение, что они близки к Богу. Посмотри, что было с царями, которые взялись за евреев.

Но Аман говорит:

— Слушайте, вы знаете, что одно вы не учили: этот Бог их, который утопил египетского фараона в море и сделал чудеса — он уже устарел. Факт, что он устарел и нет у него силы — ведь дом его сжег Навухо-

доносор, вавилонский царь, евреи изгнаны, где сила Бога? Нам нечего бояться.

Когда Аман это сказал — они согласились, подписались все, и вот что они написали:

«Мир вам безграничный! Да будет вам известно, что один из великих людей, из потомков царя Агага, Аман, написал просьбу маленькую об одном народе, который презрен больше, чем все народы, они очень гордые, желают нам зла, всегда проклинают царя. Они говорят в молитвах: “Бог будет Царем навеки, и народы пропадут из Его страны” (из Земли Израиля), они говорят: придет время и будет еще Бог мстить народам, наказывать их. Кроме того, они страшно неблагодарные. Посмотрите на судьбу бедного фараона, египетского царя. Что они сделали? Они приехали в Египет, он их принял очень гостеприимно, дал им лучшие места страны, кормил их во время голода, обеспечил всех работой, они строили на его стройках. Так они придрались, какую-то ерунду выдумали: мы хотим пойти на 3 дня приносить жертву Богу, дайте нам серебряные и золотые вещи, одежду; и каждый из них нагрузил много ослов этим добром. Чем они отплатили? Буквально опустошили Египет и сбежали. Фараон услышал, что они убегают, и пошел за ними, чтобы вернуть добро. Был там у них один человек, Моше бен Амрам, каким-то колдовством взял палку, пошептал, стукнул по морю, разошлась вода, и они все прошли. Как они прошли — я не знаю, как высохла вода — не знаю. Фараон видит, что они идут, и пошел за ними — вернуть свои деньги. Как они его столкнули в море, мы не знаем, но он утонул со всей армией. И они забыли, сколько добра им сделал фараон! Какие они неблагодарные!

А что они еще сделали моим предкам, Амалеку! Амалек услышал, что они сделали с Египтом, и решил: они же опасны для мира, надо их как-то остановить! И Амалек на них напал.

Был у Моше бен Амрама ученик Йеошуа бин Нун, очень жестокий, никакой жалости не имеет, и ему Моше поручил воевать с

Амалеком. Моше взял палку, пошептал на нее, поколдовал, и я не знаю, что он сделал, но они все-таки победили Амалека.

Они напали на героев Сихона и Ога, никто не мог перед ними устоять, и они их победили. Цари Мидьяна напали на них — они их тоже победили. Этот ученик Моше бен Амрама, Йеошуа, вошел в страну и занял ее, убил 31 царя. Потом пришел и напал на них Сисра. Что они сделали — я не знаю, но каким-то образом его армия утонула в реке Кишон. Первый царь их, Шауль, стал воевать с моими предками, с Амалеком, и убил много людей. Потом был у них один царь — Давид бен Ишай, после него — Шломо. Шломо построил здание, назвал его Бейт а-Микдаш, что там — я не знаю, но когда идут воевать, они входят туда, колдуют, а потом убивают и уничтожают весь мир.

Им слишком хорошо жилось, они перестали слушаться своего Бога и еще к тому же постарел их Бог, и царь Навуходносор вавилонский сжег их дом (Бейт а-Микдаш).

Но они так и не изменились. Хотя они в изгнании, они смеются над нами и нашей верой. Поэтому мы решили бросить жребий, чтобы уничтожить их в один день, и выпало 13-е адара. Так что, когда эти донесения дойдут до вас, будьте готовы уничтожить всех: от малого до старого, женщин и детей, всех в один день, и никого не оставить».

После того как были подписаны эти бумаги и отданы Аману, Аман шел веселый со своей компанией. И тут идет Мордехай. Мордехай заметил, что еврейские мальчики идут, которые где-то учились, и пошел к ним, а Аман с друзьями за Мордехаем, послушать, что он говорит. Тогда был обычай — когда встречали еврейского мальчика, спрашивали его: что ты сейчас учил?

Подошел Мордехай к одному:

— Что ты учил?

Тот ему сказал:

— «Не бойся внезапного страха и темноты негодяев, если она наступит» (Мишлей 3: 25).

Второй сказал:

— Сегодня я учил, и с этим стихом я ушел из школы: «Вы планируете, но сорвется. Говорите, но не получится. Потому что с нами Бог» (Йешаяу 8:10).

Третий сказал:

— А со мной учили сегодня вот что: «И до старости Я тот же, и до седины Я выдержал. Я же сделал и буду нести, пронесу вас и спасу» (Йешаяу 46:4).

Это Бог говорит евреям. Мордехай услышал и очень обрадовался, Аману же это крайне не понравилось, он подбежал к Мордехаяу и спрашивает:

— Чему ты обрадовался?

Тот говорит:

— Я из слов детей понял, что все будет у нас хорошо. Ты для нас что-то плохое готовишь — ничего не получится.

Аман очень рассердился и сказал:

— Первыми я буду убивать именно детей.

Тут есть интересная вещь. Ведь мы обыкновенно не смотрим на приметы. Ну что особенного, если сказали ему три хороших стиха? Но есть комментарий Виленского Гаона, он говорит так: Мордехай увидел, что это не случайные три стиха из Танаха, а есть здесь логическая связь.

Амалек напал на евреев три раза. Первый раз — после Исхода из Египта. народы

все дрожали: самое сильное государство — Египет — не устояло, и долго бы еще никто не напал. А Амалек напал неожиданно. Об этом говорит стих «не бойся внезапного страха».

Они присмирели на время и решили напасть, но чтобы не знали, что это Амалек. Они ждали подходящего момента, ждали... Когда евреи вышли из Египта и шли по пустыне, их все время сопровождали три чуда: падал ман, была вода, а от жары их спасали Облака Славы. После смерти Аарона а-коэна — Облака Славы на время прекратили защищать евреев. И тогда амалекитяне решили напасть. Но они решили напасть так, чтобы думали о них, что это не Амалек, а кнаанейцы. И когда евреи будут молиться о защите от кнаанейцев, эта молитва им не поможет.

Написано: «И услышал кнаанец, царь Арада... и воевал с Израилем» (Бемидбар 21:1). И написано в Торе, что евреи молились Богу: «Если ты отдашь этот народ в мою руку...» (Бемидбар 21:2).

Евреи увидели: лица врагов и одежда, как у амалекитян, а говорят, как кнаанитяне, притворяются кнаанитянами. Поэтому они сказали: дай нам одолеть этот народ, кто бы он ни был. Бог принял их молитву, и они победили.

Об этом — второй стих: «Вы планируете совет — сорвется, говорите, но не получится, потому что — с нами Бог».

В третий раз Амалек напал во время Амана.

Как мы цитировали из Мидраша, Ахашверош сначала не хотел подписывать приказ убить всех евреев. Он говорил: «Я боюсь их Бога», но когда Аман сказал, что «их Бог уже устарел, факт: Храм разрушен, евреи изгнаны, все их презирают и они унижены; где же его сила?», тогда он решил: ладно, подпишу.

Об этом нападении написано: «И до старости Я тот же, и до седины Я выдержал. Я же сделал и буду нести, пронесу вас и спасу».

