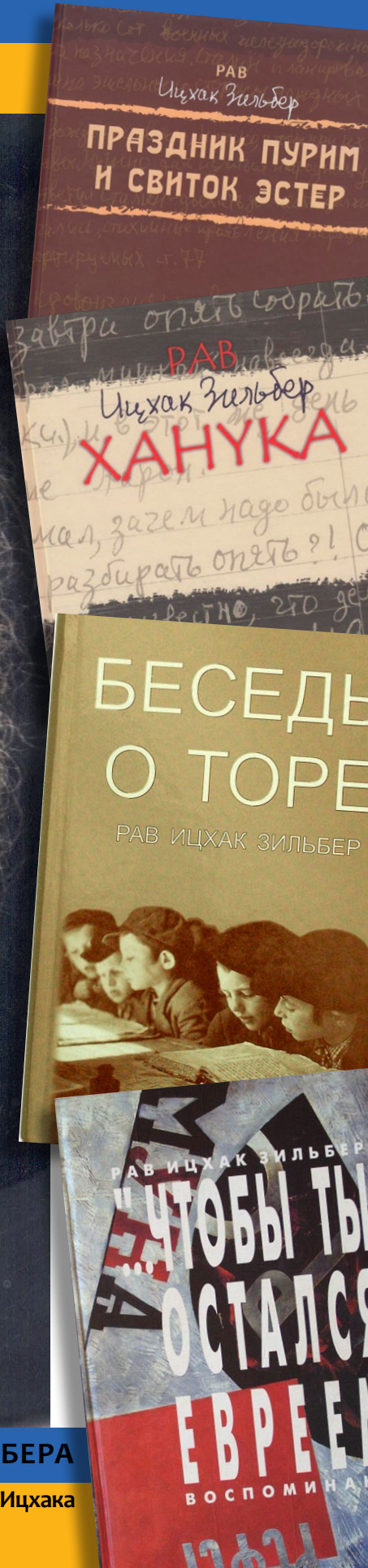

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТЕЦАВЕ» - 229 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТЕЦАВЕ.....	3
ПУРИМ.....	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	18
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	28
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	32
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	36
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	39
ФОНД НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА.....	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

Одеяние рядового коэна состоит из четырех предметов, одеяние первосвященника — из восьми («И сделай священные одеяния Аарону, твоему брату, для славы и для великолепия»). Нарушение «формы одежды» или ее неопрятность делают службу недействительной

Одна из деталей одежды первосвященника — хошен, нагрудник с двенадцатью (по числу колен Израиля) драгоценными камнями. На камнях были выгравированы имена сыновей Яакова, родоначальников колен. На первом камне, с именем Реувена (отсюда — рубин), дополнительно были написаны имена трех наших праотцев: Авраама, Ицхака и Яакова.

На двенадцатом камне — яшме — с именем Биньямина были начертаны слова «шивтей Иешурун» — «колена Иешуруна» (одно из имен народа Израиля). Хошен содержал все двадцать две буквы еврейского алфавита.

Первосвященник — если он был достоин такого дара — мог читать на хошене ответы на вопросы, касавшиеся принятия решений, важных для жизни народа. Если коэн гадоль был недостоин такого дара, его смещали.

Недельная глава Тецаве		
26-27 Февраля		
	Зажигание свечей	Окончание субТецаветы
Иерусалим	4:59	6:12
Хайфа	5:04	6:13
Москва	5:39	6:56
Ст. Петербург	6:01	7:24
Одесса	5:20	6:26
Киев	5:16	6:25
Рига	5:31	6:49
Берлин	5:22	6:33
Сидней	7:17	8:13
Нью Йорк	5:26	6:27
Атланта	6:13	7:10
Бостон	5:12	6:14
Торонто	5:44	6:47
Лондон	5:20	6:28

СПЕЦ-СЕРИЯ УРОКОВ ТОЛДОТ.РУ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПУРИМ ЧЕРЕЗ ZOOM

ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: [OLDOT.ZOOM.US/J/92173622767](https://oldot.zoom.us/j/92173622767)

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ: [TOLDOT.RU/ZOOM](https://toldot.ru/zoom)

Нет программы Zoom или нет доступа к интернету?

Можно подключиться к лекции через обычный телефон!

Узнайте номер телефона в Вашей стране: toldot.ru/nb/zoom.html

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТЕЦАВЕ

СВЯЩЕННАЯ СЛУЖБА И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОДЕЯНИЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Тцаве» («Прикажи») говорится о священной службе в Храме и, в частности, о том, что первосвященник Аһарон, брат Моше, и его сыновья-коһены должны служить в Храме только в специальном одеянии.

Рядовой священнослужитель обязан во время службы надевать четыре одеяния из льняной ткани: штаны до колен, поверх них — рубаху до пят, пояс с вплетенными в него шерстяными нитями и особый головной убор — именно это, не больше и не меньше. Если коһен наденет еще что-то, например талит катан, и в таком виде будет выполнять службу, вся его работа окажется напрасной и ее надо переделать. То же происходит, если он не надел что-то из предписанных четырех одеяний.

Первосвященник должен дополнительно надеть еще четыре одежды: хошен (нагрудник), эфод (нечто вроде фартука), меил (верхнюю рубаху) и циц (налобную пластину), т.е. всего восемь одеяний. Если первосвященник надел не восемь одеяний, а, скажем, семь или девять, вся его служба недействительна. Если одна из одежд была разорвана или испачкана, мала ему или ве-

лика, служба считается недействительной и ее надо повторить. Ибо сказано: «И сделай священные одеяния Аһарону, твоему брату, для славы и для великолепия» (28:2). А когда одежда не в порядке, нет в этом ни чести для носящего ее, ни красоты. В Храме же все должно быть прекрасно, и это правило обязательно и для первосвященника, и для рядового коһена.

Теперь попробуем представить себе, как выглядели дополнительные одеяния первосвященника.

Меил — верхнее одеяние целиком из голубой шерсти — надевался на нижнюю рубаху. По подолу меила шли 72 золотых колокольчика между шариками из голубой, пурпурной и красной шерсти, сотканными вместе в виде плодов граната.

На меил надевался эфод.

Эфод похож на фартук, но надеваемый сзади, так что впереди оказывались пояс и наплечники (вроде эполет). Эфод ткали вместе с поясом. Получался цельный кусок ткани, только пояс, шедший по верхнему краю эфода, выступал с обеих сторон «фартука». Наплечники были сотканы отдельно и прикреплялись к поясу. Ткань для эфода,

его пояса и наплечников ткали особым образом. Одну золотую нить скручивали с шестью нитями голубой шерсти, еще одну — с шестью нитями пурпурной шерсти, еще одну золотую нить скручивали с шестью нитями красной шерсти, потом еще одну — с шестью льняными нитями. Все 28 ниточек соединяли в одну нить и ткали из нее ткань.

Священник надевал эфод со спины, опоясывался поясом и таким образом поддерживал эфод, а наплечники перекидывал через плечи, так что они свисали впереди немного ниже плечей. В золотую лунку на каждом из наплечников был вставлен драгоценный камень оникс. На камнях были выгравированы имена двенадцати сыновей Яакова в порядке их рождения — по шести на каждом.

К наплечникам эфода прикреплялся хошен — нагрудник. Через два золотых кольца на его верхнем крае пропускали золотые цепи, крепившиеся — двумя концами каждая — в золотые ячейки на наплечниках спереди, а через два золотых кольца на его нижнем крае пропускали две нити голубой шерсти, которые крепились к золотым кольцам на нижних концах наплечников, т.е. сзади.

А как был сделан хошен? Из такой же нити, как у эфода (напомню еще раз — в одну нить из 28 составных соединили 1 золотую нить плюс 6 нитей голубой шерсти, 1 золотую нить плюс 6 нитей пурпурной шерсти, 1 золотую нить плюс 6 нитей красной шерсти, 1 золотую нить плюс 6 нитей льна), соткали ткань длиной в локоть и шириной в пол-локтя, сложили пополам и получился двойной квадрат со стороной в пол-локтя. Внутри вложили пергамент с Именем Всевышнего.

Снаружи в хошен вставили 12 золотых лунок, в четыре ряда по три лунки в каждом (три — по числу наших праотцев: Авраама, Ицхака и Яакова и четыре — по числу наших праматерей: Сары, Ривки, Рахели и Леи).

В каждую лунку помещался драгоценный камень. В первой лунке первого ряда находился рубин (камень красного цвета).

На нем было выгравировано имя Реувен (отсюда и название камня — рубин). Во второй лунке — зеленый топаз с именем Шимона, в третьей — изумруд с именем Леви.

Во втором ряду располагались карбункул, сапфир и алмаз с именами Йеһуды, Иссахара и Звулуна.

В третьем ряду помещались яхонт, агат и аметист с именами Дана, Нафтали и Гада.

В четвертом ряду на хризолите, ониксе и яшме были выгравированы соответственно имена Ашера, Йосефа и Биньямина.

Однако требовалось, чтобы на камнях были выгравированы все 22 буквы еврейского алфавита, в именах же двенадцати сыновей Яакова отсутствуют буквы хет, тет, куф, цади. Поэтому на первом камне были дополнительно начертаны имена Авраама, Ицхака и Яакова, а на двенадцатом — слова «шивтей Йешурун». Потом мы с вами поймем, зачем на хошене нужен весь алфавит.

На голову, помимо обязательного для всех священников головного убора, первосвященник надевал циц — золотую налобную пластину шириной в два пальца и длиной от виска до виска. На ней были выгравированы два слова — «Свято [для] Б-га». В отверстия по краям и в центре пластины продевались нити голубой шерсти, которые завязывались на голове, поверх головного убора, ближе к затылку.

Во времена Храма каждый еврей дарил на нужды Храма полшекеля в год, и на эти деньги покупались и жертвы искупления, и ароматические травы, и масла, т.е. все евреи — и богатые, и бедные — имели одинаковую долю во всех службах.

Поэтому, облачаясь в свои одеяния, священнослужитель должен был сосредоточиться на мысли-молитве о том, чтобы Б-г простил грехи (всем тем, кто покался и сожалеет о сделанном): надевая штаны — чтобы Б-г простил разврат, надевая рубашку — чтобы Б-г простил пролитую кровь (это связано с тем, что, продав Йосефа, братья окрасили его рубашку кровью козленка, и с тем, какой крови стоило Яакову взглянуть

на эту рубашку!), надевая головной убор — чтобы Б-г простил гордыню, надевая пояс — чтобы Б-г простил нехорошие мысли в сердце (пояс надевался под сердцем), надевая хошен — чтобы Б-г простил ошибочные решения судей, надевая эфод — чтобы Б-г простил отступнику, служившему идолам (поскольку эфод напоминает ритуальные одежды язычников). Надевая меил с окантовкой из звенящих при ходьбе колокольчиков — чтобы Б-г простил сплетни и злоречие, надевая налобник — чтобы Б-г простил наглость (твердолобость).

Какую роль играли хошен и эфод в жизни еврейского народа?

Бывают моменты, когда очень трудно решить, как поступить: воевать или уклониться от столкновения, покинуть какое-то место или остаться и т.п. Если вопрос касался всего народа или руководителя всего народа (например, царя Давида, когда он скрывался от Шаула), ответ узнавали при помощи букв хошена.

«И известили Давида, сказав: вот, филистимляне воюют против [города] Кеилы и грабят гумна. И спросил Давид Г-спода: идти ли мне, и побью ли я филистимлян? И сказал Б-г Давиду: иди, ты победишь филистимлян и спасешь Кеилу» (Шмуэль I, 23:1—2).

«И сказал Давид: предадут ли руководители Кеилы меня и моих людей в руки Шаула? И сказал Б-г: предадут. И поднялся Давид и его люди, около шестисот человек, и вышли из Кеилы, и пошли кто куда...» (Шмуэль I, 23:12, 13).

Как же практически это происходило?

Первосвященник становился лицом к Ковчегу завета, а спрашивающий — позади священника, и задавал вопрос: «Пойти мне или не пойти?» — не громко и не беззвучно, но тихо. И святой дух овладевал первосвященником, и некоторые буквы на камнях хошена начинали особо выделяться в его глазах, и он составлял из них слова (Рамбам. Законы о предметах Храма, гл.10). Теперь вы понимаете, зачем на хошене нужны все буквы алфавита.

Дар читать ответы хошена ниже дара пророчества. Пророк — это человек, которого Б-г посылает говорить с людьми от Его имени, а дар чтения ответов хошена кратковремен. Прочитанное на хошене решение — окончательно, тогда как предсказанное в пророчестве бедствие можно отворотить раскаянием и добрыми делами. Если первосвященник был недостойн такого дара, то он не мог дать ответа и его сменяли.

Начертание имени Всевышнего, которое помещали внутрь хошена, делало ясным (освещало) ответы хошена, поэтому все это вместе называлось урим ве-тумим (урим — дающие свет, тумим — дающие исчерпывающий ответ, от корня там, что значит «полный», цельный).

Во времена Второго Храма уже нельзя было получить ответ через урим и тумим. Мы не будем говорить о причинах, но приведем отрывок из книги пророка Нехемьи, который указывает на этот факт.

Случилось так, что в начале периода Второго Храма сложилась ситуация, когда о некоторых семействах, вернувшихся в Эрец-Исраэль из вавилонского изгнания, нельзя было точно сказать, являются ли они потомками Ахарона, т.е. коhanим-священнослужителями, имеют ли они право есть жертвы и служить в Храме, или нет. В книге Нехемьи, в седьмой главе, об этом сказано: «А из священников: сыны Хавайи, сыны Акоца, сыны Барзилая... Искали они запись родословной своей, но не нашлась она, и они были отстранены от священства. И сказал им Тиршата (Нехемья), чтобы не ели они от святого святых до тех пор, пока не встанет священник с урим и тумим» (Нехемья, 7:63—65), т.е. пока не будет построен Третий Храм.

Дай Б-г, поскорее, в наши дни.

ХОЧЕШЬ МАСЛА — ПОДСТАВЛЯЙ БУТЫЛКУ!

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Всевышний велит Моше: «... говори всем мудрым сердцем, кого Я исполнил духа мудрости: пусть они сделают одеяния Аарона...» (Шмот, 28:3). Как понимать эту двойную конструкцию, которой Тора говорит о мудрости? Если речь идет о том, что дар мудрости дается Всевышним, проще, наверное, было бы сказать: всем, кого Я исполнил духа мудрости. Эта же формулировка объяснила бы и то, что эти люди мудры. Здесь же говорится о том, что дар мудрости получили мудрые сердцем, т.е. люди, уже обладавшие мудростью. Именно им, у кого, выходит, уже и без того было, Всевышний дал. Почему?

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, один из крупнейших еврейских мыслителей современности, в ешиве которого я учился, отвечал на этот вопрос: получает тот, кто ищет. И развивал эту тему так. Нет у евреев человека мудрее, чем царь Шломо. У него можем мы учиться тому, как обрести мудрость. В Танахе есть эпизод, когда Всевышний предлагает царю Шломо: проси у Меня чего хочешь, и Я дам тебе. Любой человек, надо думать, в такой ситуации максимально сосредоточится и назовет что-то самое главное. Список основных ценностей у людей примерно одинаков, верно? Очередность, т.е. иерархия ценностей, конечно, разная, а так-то все мы хотим здоровья, материального благополу-

чия, счастья в доме и т.п. Чего попросил Шломо? Как известно, мудрости. В его структуре ценностей мудрость стояла на первом месте, она была для Шломо важнее всего. Тогда, в Гивоне, Б-г сказал Шломо: за то, что ты не просил ни богатства, ни долголетия, а попросил мудрости, понимания вещей, Я дам тебе и то, и другое, и третье. Это и имеет в виду Тора, когда говорит о «мудрых сердцем». Мудрый сердцем — это человек, который желает мудрости и никогда не бывает удовлетворен до конца той мудростью, которой обладает. Он готов «охотиться» за каждой ее крупичей.

В Танахе есть еще пример страстной «охоты» за тем, чем человек уже обладает. Пример негативный, но, говорит рав Шмулевич, всегда стоит посмотреть на вещь и с другой стороны. Всем, кто знает историю праздника Пурим и читал Свиток Эстер, известно имя ненавистника евреев Амана, вельможи, самого приближенного к царю Ахашверошу. Не было человека в огромной Персидской империи, куда входили сто двадцать семь стран, который не падал бы ниц при появлении Амана. Не кланялся ему только Мордехай, родственник Эстер. Это мелкое обстоятельство обесценивало в глазах Амана весь почет, которого он достиг. Для него имело смысл лишь «абсолютное» почитание. Так и с мудростью у истинных мудрецов — ее всегда нехватает.

После смерти нашего учителя Моше его преемником, вождем еврейского народа, стал Иеошуа бин-Нун. За что удостоился он такой чести? Почему Всевышний решил, что этот человек «годится» в вожди, да еще в такой исключительной ситуации — при вступлении евреев в Землю Израиля?

Когда Моше-рабейну пошел к горе Синай, чтобы получить у Всевышнего скрижали завета, его сопровождали самые уважаемые люди общины. Моше поднялся на гору, а сопровождающие вернулись в стан. Все, кроме одного. Иеошуа бин-Нун остал-

ся. Он поставил подножия палатки и стал ждать. Чего? Сколько времени? Как он полагал прожить это время? Чем намеревался питаться? Ничем и никак. Он и не думал об этом вовсе. Но вот что он твердо знал — что ни за что не упустит те драгоценные минуты разговора, который сможет вести с Моше на обратном пути. Кстати, откуда нам известно, что Иеошуа не было в стане? Прямо Тора об этом не сообщает. Но когда Моше спустился с горы и спросил у Иеошуа, что это за крики ликования в лагере (евреи из готовили золотого тельца), Иеошуа понятия не имел, что там происходит.

Говорят мудрецы: к Иеошуа, находившемуся у подножия, спускался манн, равно как ко всему народу в стане. Понятно, что они не имеют в виду шестьсот тысяч порций, — что бы Иеошуа стал с ними делать? Консервировать? Б г бессмысленных подарков не делает. Смысл сказанного мудрецами состоит в том, что Б г особо — отдельно — совершил для Иеошуа чудо, которое Он совершал для всех евреев вместе. Известно, что человек, находящийся вместе со всем обществом, получает Свыше блага, даруемые обществу, независимо от своих личных заслуг. Иеошуа в этой ситуации отделен от общества. За свои личные заслуги он удостоен чуда, равного по масштабам тому, что было даровано всему еврейскому народу.

Предвидел ли Иеошуа такую «удачу»? Рассчитывал ли на нее? Нет. Им владело одно высокое желание, и оно было сильнее всех других желаний и расчетов.

Именно такую силу стремления имеет в виду утверждение: получает тот, кто ищет.

Примером такого стремления является для нас и поступок Тamar, дальним потомком которой стал царь Давид. Тamar была вдовой одного, а потом другого сына Иеуды, родоначальника колена, из которого происходили еврейские цари. И в обоих браках детей у нее не было. Иеуда обещал ей выдать ее замуж за третьего своего сына, когда он подрастет. Парень повзрослел, а Иеуда с исполнением обещания не торопился. И тогда Тamar оделась как блуд-

ница и села на перекрестке дорог, где, как ей было известно, должен был пройти Иеуда. Иеуда действительно прошел, и прошел бы мимо, если бы его не остановил ангел.

На что Тamar рассчитывала? На то, что великий праведник захочет уединиться с блудницей? Нелепость. Она прекрасно знала, что за человек Иеуда. Тamar рассчитывала на появление ангела? Не может быть. Она никак не могла знать, что Б г именно таким образом вмешается в эту историю. Но самое главное в ее жизни желание: чтобы от нее произошли цари и пророки — побудило ее сделать все, что она может, не зная заранее, достигнет ли она желаемого результата.

Талмуд в трактате «Нида» приводит двенадцать вопросов, которые как-то были заданы раби Иеошуа бен Хананья. Один из них: что должен сделать человек, чтобы стать мудрым? Раби ответил: больше учиться, меньше заниматься торговлей. Спрашивающие возразили: делали — не помогает. Тогда раби сказал: надо еще и просить у Всевышнего, т.е. обратиться к Нему с молитвой. А в трактате «Тмура» Талмуд рассказывает, что представляла собой молитва раби Отниэля бен Кназа. Прося Всевышнего о мудрости, раби говорил: благослови меня в изучении Торы, расширь мои границы учениками, дай мне сохранить приобретенные знания, ибо иначе я умру от горя. Вопрос мудрости был для раби Отниэля бен Кназа вопросом жизни и смерти. Так и просят Б га.

В Танахе есть известный эпизод, когда пророк Элиша помог женщине, пропадавшей с детьми от бедности, избавиться от долгов. Он велел ей пойти и собрать у соседей всю посуду, какую только они смогут ей уделить. И Всевышний наполнил эту посуду оливковым маслом. И дал этого масла столько, сколько только могла вместить посуда. Кончились бутылки — перестало поступать масло.

Наше стремление получить, сила этого стремления и наша молитва и есть та посуда, в которую Всевышний помещает Свои дары.

ГODOВАЛЫЙ ЯГНЕНОК

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Предыдущий 37 стих завершает наставления по сооружению и освящению Святилища и по освящению и инвеституре коэнов. Однако, возведение и освящение Храма и освящение коэнов сами по себе не приводят Божественное Присутствие в среду народа, как это обещано в ст. 8 главы 25: «Они сделают Мне святилище, и Я пребуду в их среде». Этой цели можно достичь лишь при помощи ежедневного самопожертвования части народа, как это символически выражают коэны, во имя идеалов еврейского призвания, которое символизирует Святилище. Лишь такое самопожертвование превратит Святилище в место обитания Шехины (Божественного Присутствия). Таково содержание стихов 38 и 46, описывающих цель, которая должна быть реализована посредством возведения Святилища. Одно лишь основание Храма не приводит к этой цели навечно; Храм дает лишь возможность достичь этой цели. Цель достигается лишь тогда, когда Святилище получает жизнь и силу посредством постоянных самоотверженных поступков, совершаемых народом, посредством жизненного ритма нации, так сказать. Эту мысль символизируют ежедневные жертвоприношения (тамид) и поэтому обсуждение ежедневных жертвоприношений следует непосредственно за обсуждением освящения Святилища и коэнов.

В час своего рождения как нации, Израиль стоял перед Богом как «ягненок Его стада». И в самом деле, он обрел свое существование как нации, лишь доверив свою судьбу Богу, своему Пастырю, навеки. И то что он поклялся сделать в великий торжественный час своего рождения, он будет исполнять все время, пока он существует. Израиль никогда не должен думать, что вышел из того возраста, когда признают руководство Пастыря. Он должен вечно оставаться

молодым. В своих отношениях с Богом он должен вечно оставаться таким, каким был в первый год своего существования, всегда должен стоять перед Ним как «годовалый ягненок Его стада»...

День, время «прямостояния», как самостоятельная сущность, ограничен с обеих сторон ночью. Он находится в своей восходящей фазе от ночи до полудня и угасает от полудня к ночи. Весь физический мир, в котором живет человек — а, таким образом, и его физическое существование и все то, что требуется ему для физических основ его работы и достижений на земле — управляется этим циклом прибавления и убавления. Но прибавление и угасание дневного света, нарастание и убывание счастья, расцвет и угасание всей жизни на земле — все это — часть порядка, установленного Одним единственным Богом. Все процессы находятся под присмотром одного единственного Пастыря жизни, и поэтому и нарастание и убывание — будь то день, счастье или сама жизнь — призывают нас к одной и той же миссии, к одному и тому же предназначению.

Как все тот же «ягненок Божественного пастбища», с той же данью почитания Бога, «за пропитание, процветание и радость», встречает Израиль и расцвет, и угасание и признает единство своего Бога признанием единства своего собственного призвания и своей жизненной радости...

Именно по этой причине Израиль приносит свою ежедневную утреннюю жертву на северозападной стороне Святилища, чтобы лучи восходящего солнца падали на жертву с востока, а ежедневную вечернюю жертву на северо-восточной стороне, чтобы лучи заходящего солнца падали на нее с запада: Израиль должен смотреть и на восток и на запад, исполненный одного и того же неизменного духа.

ПУРИМ

ПРО ШЛОМПЕРОВ И МЕГИЛАТ ЭСТЕР

ГАДИ ПОЛЛАК

Всем знаком анекдот про то, как жена Фишеля объясняет ему, что он шломпер, такой шломпер, что если бы был устроен международный конкурс шломперов - он занял бы на нем второе место. На возмущенный вопрос Фишеля "А почему только второе?", она ответила: "Потому что ты - шломпер!".

Проблема шломперов не только и не столько в том, что мама родила их в йом шени. Дела у них не клеятся совсем по другой причине.

Давайте посмотрим на серьезных людей, которым сопутствует успех. Они не просто делают свое дело, они делают его тихо, без шума и без пыли. Им нет необходимости сообщать на всю Дерибасовскую о своих бесчисленных достоинствах и грандиозных планах, они просто берут - и делают.

Один из ярких примеров таких людей - Мордехай.

Когда Ахашверош объявил конкурс на вакансию новой царицы, Мордехай, в отличие от остальных, не побежал пристраивать свою родственницу на теплое местечко, он наоборот спрятал ее в подвале, чтобы избежать от участия в шоу "Мисс Мидия и Персия".

Когда его назначили окружным судьей, он никому не стал рассказывать о том, что владеет семьюдесятью языками, и именно по этой причине смог разоблачить заговор ничего не подозревающих Бигтана и Тереша, которые в его присутствии разговаривали на языке Тарси.

После того, как факт заговора подтвердился, а заговорщики были казнены, он не побежал требовать для себя повышения или премии, он просто тихо вернулся на

свое место в воротах дворца, что сыграло в дальнейшем свою роль в развитии событий.

Когда Амана назначили Самым Главным Министром, Мордехай не обратился в центральные СМИ, чтобы обнародовать тот факт, что за несколько лет до этого Аман продал ему себя в рабство. Он просто продолжал тихо сидеть на своем месте и лишь показывал проходящему мимо новоиспеченному премьеру подошву ботинка, на котором был написан договор о продаже.

После того, как Аман по приказу Ахашвероша с царскими почестями провел Мордехая по улицам столицы, он не стал раздавать интервью и автографы, а тихо снял царские одеяния, снова надел халат из мешковины, и вернулся сидеть к воротам.

Указ о праве евреев на сопротивление погромщикам не был опубликован в широкой прессе, он был секретно отправлен в еврейские общины, и именно поэтому сопротивление привело к успеху.

А теперь взглянем на поведение шломпера, который всем всегда рассказывает о своих будущих успехах, и которые всегда (именно поэтому) накрываются медным тазом.

Аман получил повышение после того, как выскочил вперед всех министров и посоветовал пьяному вдрызг царю казнить Вашти. Его планы были просты, как три копейки: он хотел посадить на место царицы свою дочь. Вместо этого в качестве царицы он получил Эстер. Потому что шломпер.

После повышения, вместо того, чтобы заняться государственными делами, он начал выбивать для себя почести и привилегии. И нарвался на неподчинение Мордехая, не заметить которого было уже нельзя. Шломпер, как и было сказано.

Получив от Ахашвероша добро на поголовное уничтожение евреев, он не начал разрабатывать секретную стратегию, а написал и разослал по всей империи письмо, где разложил по полочкам подробности своих удивительных будущих побед. Ну-ну.

Когда ему сообщили о том, что Эстер приглашает его на узкосемейную царскую вечеринку, он собрал всех своих родственников и знакомых, чтобы объявить им масштаб своего величия и глубину признания своих заслуг. Он не шломпер, он геостратег.

Виселицу для Мордехая он решил сбачать не имеющую аналогов - выше всех зданий в столице, размером с десятиэтажный дом. Кого на ней повесили в конце? Шломпера.

Никаких сомнений, кого имел в виду Ахашверош, когда спрашивал насчет награды за особые заслуги, у Амана не было - разве могут быть другие номинанты?

Во всей Мегиле не описываются явные чудеса и ни разу не упоминается имя Вс-вышнего. Потому что во время галута Вс-вышний управляет миром скрыто, согласно как бы "естественному ходу вещей". Только так сегодня и происходят настоящие чудеса.

И еще. Почему убить всех евреев и разграбить их имущество необходимо было всего за один день? Дал бы своим нукерам неделю-другую, шоб погуляли... Ответ простой - Аман знал, что в случае его неудачи (он таки подозревал, что он шломпер?) евреи обязательно по этому поводу установят себе праздник, и он очень не хотел, чтобы этот праздник длился несколько дней (как Пейсах, Суккот или Ханука). А если угроза один день - значит, и праздник один день. Но и тут он просчитался. Евреи установили еще и Шушан Пурим, так что в обычный год они празднуют два дня. А когда, как в этом году, Пурим выпадает на пятницу - в Иерусалиме празднуют три дня. Опять не вышло.

Потому что - шломпер.

Всем веселого Пурима.

ДЕСЯТЬ УРОКОВ ЛИДЕРСТВА, КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫУЧИТЬ ИЗ СВИТКА ЭСТЕР

РАВ ЯКОВ ШУБ

1. Твердо стоять на своих принципах

«И все служители царские, что (были) у царских ворот, становились на колени и падали ниц пред Аманом, ибо так повелел о нем царь; а Мордехай не становился на колени и не падал ниц» (Мегилат Эстер 3:2).

Несмотря на возможную опасность Мордехай не простирается перед Аманом, открыто заявляя, что не делает этого потому,

что он еврей. Затем Мордехай публично «возлагает на себя вретиче и пепел» как символ скорби и не снимает его даже по просьбе Эстер.

2. Ставить интересы общества выше собственных

«И стало известно об этом Мордехая, и сообщил он царице Эстэр, а Эстэр рассказала царю от имени Мордехая» (2:22).

Когда Мордехай узнал, что готовится заговор против Ахашвероша, он сообщил об этом царю, хотя, если бы он промолчал и царя отравили, возможно, Эстер смогла бы вернуться домой.

3. Дальновидность

«Не рассказывала Эстэр о народе своем, ни о происхождении своем, потому что Мордехай велел ей, чтобы она не рассказывала» (2:10).

Можно было бы подумать, что, с того момента, как Эстер стала царицей, ей уже незачем скрывать свое происхождение, тем не менее, Мордехай настоял на том, чтобы она сохраняла его в тайне, что, в конечном итоге, сыграло ключевую роль в спасении евреев.

4. Забота о ближнем

«И был он воспитателем Адассы, она же Эстэр, дочери дяди своего, так как не было у нее ни отца, ни матери; а девица эта была красива станом и хороша видом, и по смерти отца ее и матери ее взял ее Мордехай себе в дочери» (2:7).

Мордехай взял осиротевшую Эстер к себе в дом и заботился о ней. Даже когда ее забрали во дворец Ахашвероша, он ежедневно приходил к воротам дворца, заботясь о ее благополучии.

5. Умение как руководить самостоятельно, так и делегировать полномочия по мере необходимости

«И перешел Мордехай (реку, отделявшую крепость Шушан от города), и сделал все так, как велела ему Эстэр» (4:17).

Вначале Мордехай полностью руководит ситуацией, но в какой-то момент он передает бразды правления Эстер и выполняет ее указания. Кроме того, после того, как Эстер вошла к Ахашверошу, не сообщает, что она получала указания от Мордехая. И в решающий момент, приглашая Ахашвероша и Амана к себе на трапезу, она действует по собственному усмотрению.

6. Дипломатизм при решении проблем

«Если снискала я милость в глазах царя, и если угодно царю исполнить желание мое и выполнить просьбу мою, то пусть придет царь с Аманом (и завтра) на пир, который я приготовлю для них, и завтра сделаю я по слову царя.» (5:8).

Эстер не входит к Ахашверошу немедленно, а предпочитает отложить это на три дня, чтобы иметь возможность подготовиться. Эстер приглашает Ахашвероша и Амана на трапезу, там не менее, она не действует сразу, а «завязывает интригу» и просит их прийти еще раз.

7. Самопожертвование

«Иди, собери всех евреев, находящихся в Шушане, и поститесь ради меня: не ешьте и не пейте три дня — ни ночью, ни днем; и я со служанками моими (тоже) буду так же поститься, а потом пойду к царю, хотя это и не по закону, и если уж погибать мне, то погибну» (4:16).

Эстер, понимая, что это необходимо для спасения еврейского народа, принимает решение выполнить указание Мордехая — войти во дворец Ахашвероша без приглашения, хотя это может стоить ей жизни, а, если не погибнет, она будет запрещена мужу (согласно Талмуду, Эстер была замужем за Мордехаем).

8. Понимание значимости еврейского народа и его единства

«Иди, собери всех евреев, находящихся в Шушане, и поститесь ради меня: не ешьте и не пейте три дня — ни ночью, ни днем; и я со служанками моими (тоже) буду так же поститься, а потом пойду к царю, хотя это и не по закону, и если уж погибать мне, то погибну» (4:16).

Эстер понимает, что в одиночку ни она, ни Мордехай не смогут спасти еврейский народ. Это возможно, только если сами евреи будут действовать ради своего спасения.

9. Умение создавать у людей правильную мотивацию

«И узнал Мордехай обо всем, что делалось, и разорвал Мордехай одежды свои, и возложил на себя вретиче и пепел; и вышел он на средину города, и закричал криком великим и горестным» (4:1).

Мордехай надевает «вретиче» («мешковину»), что обычно является символом траура, но в данном случае он использует это, чтобы побудить евреев раскаяться, молиться и уповать на милосердие Всевышнего.

10. Всеобщая любовь и признание

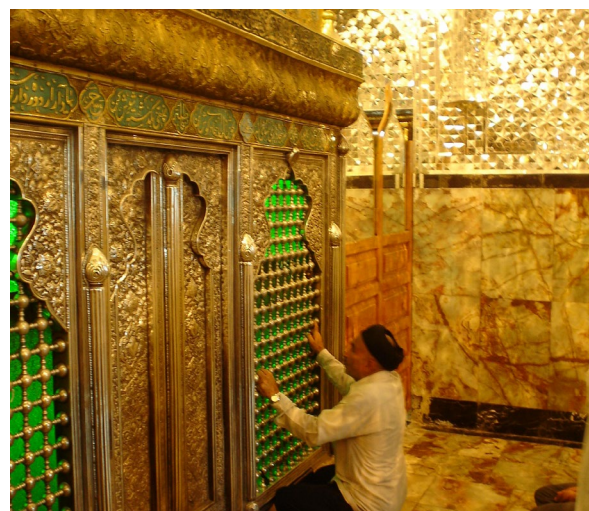
«Потому что Мордехай Йеуди был вторым (после) царя Ахашвероша, и великим среди евреев, и любимым у множества братьев своих, добываясь добра народу своему и говоря ко благу всего рода своего» (10:3).

Постоянная забота о нуждах своего народа принесла Мордехая всеобщую любовь и признание евреев — необходимое условие для любого лидера, который желает достигнуть успеха.

ГРОБНИЦА МОРДЕХАЯ И ЭСТЕР РАВ МОРДЕХАЙ РАЙХИНШТЕЙН

В Свитке Эстер мы читаем о цепочке событий, которые привели к чудесному избавлению, в честь которого установлен праздник Пурим. Эти события произошли почти 2400 лет тому назад в тогдашней столице Персии — городе Шушан. Известно ли нам сегодня где находился Шушан? Еврейская община Ирана считает, что древний Шушан — это иранский город Хамадан, расположенный в 400 км к западу от Тегерана. Подавляющее большинство историков и специалистов по Ирану с этим не согласны. Но и они не сильно возражают против того, что мавзолей с могилами Мордехая и Эстер — главных героев праздника Пурим — находится в Хамадане. Сегодня это место является одной из главных достопримечательностей города и местом паломничества, причем не только для евреев, но и для мусульман.

Кроме Свитка Эстер, город Шушан неоднократно упоминается в Танахе. Книга Нехемии начинается с рассказа о том, что, находясь в Шушане, где Нехемия был виночерпием царя Персии, он встретился с посланцем, прибывшим из Иудеи. Из его слов он узнает о бедственном положении евреев в Земле Израиля, которая на тот момент была персидской провинцией. В результате Нехемия получает должность на-

местника царя Персии в Земле Израиля, и в этом качестве прибывает в Иерусалим в 334 г. до н.э.

До этого, в 371 г. до н.э., на третьем году царствования последнего царя Вавилона, пророк Даниэль, находясь в Шушане, получает одно из видений, которые говорят о судьбе еврейского народа под властью четырех царств. Там же говорится, что Шушан находится в Эламе. Древний Элам располагался на юго-западе современного Ирана.

Раби Авраам ибн Эзра (1089—1164 г.), комментируя Свиток Эстер, затрагивает вопрос о том, где находился Шушан. Он гово-

рит, что в Свитке Эстер упоминаются «Шушан а-бира» и просто «Шушан». Слово «бира» на иврите означает столица (государства). Но в Танахе «бира» это «дворец» или «крепость». Когда в Танахе мы встречаем словосочетание «Шушан а-бира», имеется в виду царский дворец. Просто Шушан — это город, где, как пишут раби Авраам ибн Эзра (1089—1164) и раби Бехайе (Бахья бен Ашер, 1255—1340 гг.), большинство населения было еврейским, а находился он недалеко от царского дворца («а-бира»). Археологические раскопки, в результате которых были обнаружены дворцы царей Персии, проводившиеся в течение последних более чем 100 лет, полностью соответствуют тому что говорит Свиток Эстер. Персидская столица обычно делилась на царский город с дворцом и домами вельмож (Шушан а-бира) и примыкавший к нему город (Шушан), где жило остальное население, принадлежавшее, как правило, к более низким слоям общества.

Еврейский путешественник XII века Биньямин из Туделы приводит описание Шушана: «...Хузестан — это древний Елам, большая область, которая ныне уже не вся обитаема и частью опустошена; там среди развалин видны еще остатки древнего столичного города Шушана, с дворцом царя Артаксеркса, большим красивым зданием древних времен. Там до семи тысяч евреев и четырнадцать синагог, пред одной из которых находится гробница пророка Даниэля, блаженной памяти».

Танах не дает нам информации о том, где похоронен пророк Даниэль. Здесь, у Биньямина из Туделы, мы впервые встречаем описание его могилы.

Сегодня на месте Шушана располагается иранский город Шуш — административная столица провинции Хузестан. Население города, согласно данным 2005 г., составляло 64 тысячи 960 человек. Еще в начале XIX в. в районе Суз жили несколько тысяч евреев. Долгое время он не привлекал к себе никакого внимания — глубокая провинция, почти полное отсутствие достопримечательностей и очень жаркий климат. Все изменилось

в 1852 г., когда английский археолог Уильям Лофтус (1820—1858) догадался, что персидский городок Шуш и столица Элама Сузы (Шушан) — это одно и то же.

С тех пор многочисленные экспедиции обнаружили здесь многочисленные остатки различных строений, воздвигнутых еще до завоевания этой территории Александром Македонским, множество изумительных керамических изделий возрастом от V тысячелетия до н. э. до исламского периода, медных и бронзовых предметов разных эпох и огромное количество клинописных табличек. В результате раскопок удалось реконструировать историю города Сузы. Вероятно, памятуя о той славе, которой этот город пользовался в древние времена, Ахеменидская династия избрала его одной из столиц своей державы.

Понятие «столица» для древней Персии являлось чем-то относительным. Царский двор был «кочующим»: зиму он проводил в Сузах, лето — в Экбатане (сегодня это иранский Хамадан), а время больших праздников — в Персеполе. При этом весь аппарат государственного управления находился в Сузах. Густая сеть дорог связывала Сузы со всеми провинциями-сатрапиями огромной империи. Персидские клинописные документы, относящиеся к рубежу VI—V вв. до н.э., содержат обильную информацию о том, как из Суз во все области царства, от Египта до Индии, посылали гонцов с распоряжениями, изданными верховной властью. Сюда же, в Сузы, приходили все донесения, адресованные царю. Как сказано в «Мегилат Эстер» (8:10, 14): «И написал он именем царя Ахашвероша, и скрепил [печатью] перстня царского, и отправил письма с верховыми гонцами, ездившими верхом на рысаках царских с конных заводов... Гонцы верхом на царских рысаках быстро и спешно выехали, по слову царскому. Указ же был дан в крепости Шушан». А дворец персидских царей, обнаруженный во время раскопок, очень напоминает описание дворца Ахашвероша из Свитка Эстер.

Интересно, что евреи Ирана считают, что на месте древнего Шушана находится

сегодняшний город Хамадан, столица одноименной провинции с населением около полумиллиона человек. Как и Сузы, Хамадан является одним из древнейших городов не только в Иране, но и во всем мире. До сегодняшнего дня там сохраняется небольшая еврейская община, численностью до 100 человек, хотя еще в начале 1950-х евреев было больше тысячи. Хабиб Леви (1896—1984 гг.), автор книги «Всеобъемлющая история евреев Ирана: начало диаспоры», пишет, что «евреи Хамадана верят, что они из колена Шимона. Именно поэтому многие из них выбирали имя Шимон для своих сыновей в прошлых поколениях». Вышеупомянутый еврейский путешественник Биньямин из Туделы пишет, что Хамадан «это бывший главный город Мидии; здесь до пятидесяти тысяч евреев, а перед одной из синагог — гробница Мордехая и Эстер». Возможно, активное еврейское присутствие в Хамадане было связано именно с тем, что там находятся могилы, которые местные евреи считали могилами Мордехая и Эстер.

В середине XIII века это место посетил раби Яаков, посланник раби Ихиэля из Парижа (умер в 1286 г. в Акко), который собирал деньги на парижскую ешиву, где в то время училось около 300 учеников.

В 1839—1841 гг. Персию посетил французский художник-ориенталист и археолог Эжен Фланден (1809—1889). Его задачей было запечатлеть все значимые персидские памятники архитектуры — и даже сегодня собранная ими информация остается актуальной и очень полезной для историков, археологов и любителей искусства. По возвращении во Францию Фланден стал кавалером Ордена Почетного легиона и издал книгу «Voyage en Perse» («Путешествие в Персию»). Благодаря Фладену мы знаем, как выглядели в середине XIX века могилы Мордехая и Эстер в Хамадане и пророка Даниэля в Сузах. Это самое старое по времени изображение могилы Мордехая и Эстер, которое дошло до нас.

Интересную информацию о евреях Хамадана мы узнаем из путевых заметок «Пу-

тешествие на восток» Эфраима Наймарка, уроженца местечка Лахва (сегодня относится к Лунинецкому району Брестской области). Он побывал в Хамадане во время путешествия в Персию в 1879—1880 годах и приводит описание мавзолея Мордехая и Эстер. Наймарк отмечает, что на тот момент еврейская община Хамадана состояла примерно из 800 семейств, и у нее были три синагоги. Он даже приводит имена раввинов этих синагог и местного шойхета.

В религиозно-литературном сборнике «Наш ежемесячник» («Our monthly»), вышедшем в свет в Филадельфии в 1872 г., опубликован рассказ христианского путешественника о посещении Хамадана. Большая часть этого рассказа посвящена описанию мавзолея Мордехая и Эстер. Он говорит, что это, не смотря на определенные сомнения, действительно место захоронения главных героев Свитка Эстер («Книги Эсфирь»). При этом он опирается на традицию, существующую у хамаданских евреев, община которых существует в этом городе на протяжении многих тысяч лет, храня предание о том, кто здесь похоронен. А то, что здание не выглядит очень древним, объясняется тем, что оригинальное строение было разрушено армией Тамерлана во время похода в Персию в конце XIV века. То, что Мордехай и Эстер похоронены именно здесь, а не в Шушане (Сузах) объясняется тем, в Эктабане (Хамадане) была летняя персидская столица. Этим же объясняется и тот факт, что недалеко от Хамадана находится знаменитая скала Бехистун с надписью на трех языках (древнеперсидском, эламском и аккадском), которая рассказывает об обстоятельствах, при которых Дарий стал царем Персии.

Рав Менахем Шмуэль а-Леви (1884—1940 гг.), который служил раввином в Хамадане с 1913 года и до того, как поднялся в Землю Израиля в 1923 году, издал в 1931 году в Иерусалиме небольшую брошюру «Гробница Мордехая и Эстер». Он пишет, что мавзолей с могилами Мордехая и Эстер стоит посреди древнего еврейского кладбища, которое прекратило функциониро-

вать около 150 лет тому назад. Рав Леви слышал от заслуживающих доверия стариков, что на этом кладбище был похоронен родившийся в Испании рабейну Бахья ибн Пакуда (ок. 1050, Сарагоса — ок. 1120 гг.), автор книги «Ховот а-Левавот». Кладбище находится в центре города и окружено со всех сторон домами, поэтому эта земля представляет собой лакомый кусок, и каждый, у кого только была такая возможность, пытался на нее посягнуть. В большинстве случаев у евреев Хамадана не было ни малейшей возможности противостоять разрушению кладбища. Одну из немногих успешных попыток сопротивляться осквернению могил предпринял раби Элияу бен Элазар, который служил раввином хамаданской общины более 50 лет. Когда во время утренней молитвы ему сообщили, что местный чиновник начал строительные работы на очередном участке кладбища, он прекратил молитву, снял талит и тефилин и побежал на кладбище, где лег в свежерытую яму и сказал, что его могут засыпать землей, но он не позволит продолжать тут работы. Рабочие не обратили не придали этому значения, продолжили работы и стали бросать на равнина строительный мусор. Но он продолжал лежать, пока правитель города не распорядился остановить работы.

В соответствии с завещанием раби Элияу бен Элазара он был похоронен внутри гробницы Мордехая и Эстер. Рав Леви пишет, что все строение делится на две комнаты. Посреди большей комнаты, которая служит прихожей к меньшей, похоронен раби Элияу бен Элазар. Рав Леви пишет, что до сих пор почти все евреи Хамадана близко к тексту знают текст этого завещания. Раби Элияу бен Элазар написал в своем завещании, что в годы раввинской деятельности Творец возложил на него огромную ответственность: «Глубоко постичь происходящее в глубинах народной жизни, выстроить руководство общиной путями справедливости и правосудия, освещать темные переулки и защищать одинокую овечку от семидесяти волков. И если даже

царь Шломо, про которого сказано: “И стал он мудрее всех людей...” (Млахим I 5:11), со всеми его способностями и Б-жественной мудростью, не был уверен, что у него получится как следует управлять народом — то тем более, что можно сказать про нас? Поэтому я выбираю для своего последнего упокоения порог этой пещеры, чтобы “Весь народ, находящийся в Шушане, от мала до велика...” будут каждый год топтать мою могилу, и может быть это сможет послужить искуплением за мои грехи, и я буду чист в мире вечности и истины».

Рав Менахем Шмуэль а-Леви отождествляет Шушан с Хамаданом. Это была традиция, которой придерживалось большинство евреев Персии. По-видимому, ошибка объясняется достаточно просто. Как мы уже писали, Хамадан славился своим достаточно благоприятным климатом в летнее время, и потому стал летней резиденцией царей Персии. Скорее всего, Эстер и Мордехай провели тут последние годы жизни и здесь же были похоронены. Не удивительно, что со временем евреи Персии стали идентифицировать место захоронения Эстер и Мордехая с городом, в котором происходили основные события Пурима.

Правда есть и сомневающиеся в том, что данные надгробья принадлежат Мордехая и Эстер. Немецкий археолог еврейского происхождения Эрнст Эмиль Герцфельд (1879—1948 гг.), который приобрел мировую известность благодаря своим археологическим исследованиям в Персии, считает, что это могила Шошандухт — еврейской жены шахиншаха Ирана Йездигерда I, который правил в 399—420/421 гг. В книге «Шахрестани ха-йи Эраншахр» («Города Ирана»), относящейся к IX в. и основанной на сасанидских источниках, которые возникли не позднее VI в., сказано: «Города Сузы (Шош) и Шостар были построены Шисин-духт, женой Йездигерда, сына Шапура, ибо она была дочерью Реш-Галудака, царя иудеев, а также матерью Вахрама Гора».

К сожалению, нам не известны никакие упоминания об этом факте в еврейских источниках. Тем не менее, Вавилонский

Талмуд приводит ряд историй, которые свидетельствуют о близких отношениях вавилонского аморы пятого и шестого поколения рава Уны бар Натана и царя Йездигерда I. Рав Уна вел своё происхождение от царя Давида и занимал должность Рейш Галута — экзиларха (руководителя) евреев Вавилонии. Некоторые считают, что именно он был тестем персидского царя (если, конечно, вообще вся эта история не является просто красивой легендой).

Их сын Бахрам V, который вошел в историю как Бахрам Гур, был шахиншахом с 420 / 421 по 439 гг. В некоторых персидских источниках утверждалось, что он забросил почти все государственные дела и предавался различным развлечениям, среди которых первые места занимали охота, пиры и любовные похождения. Но прославился он в основном как герой национального иранского эпоса «Шахнаме» («Книга царей»), в котором описывается история Персидской империи от древних времён до проникновения ислама в VII в. Образ Бахрама Гура в «Шахнаме» был идеализирован и героизирован, благодаря чему он позднее стал также героем многих иранских мифов и преданий раннего Средневековья.

Вероятно, в сознании иранских евреев образы Эстер и Шошандухт, жившей примерно на тысячу лет позже героини пуримской истории, слились в один, полагал Герцфельд. Интересно заметить, что наши мудрецы уподобляют Эстер розе (на иврите «шошана»). Например, в «Ликутей Моаран» (ч. II 74.1) приводятся такие слова раби Нахмана из Бреслава: «... Шошана — это Эстер (как приводится в святой книге Зоар и писаниях Аризалья: числовое значение слова “шошана” равно [имени] Эстер)».

Здание усыпальницы, которое мы видим сегодня, было возведено предположительно в XIV веке, после того как во время монгольского завоевания Ирана предыдущее строение было разрушено армией потомков Чингисхана. По данным археологических раскопок, фундамент здания относится еще к доисламской эпохе иранской

истории (т.е. заложен до середины VII века).

Гробница Мордехая и Эстер расположена в центре Хамадана, в самой популярной туристической зоне. До 1970-х годов отыскать гробницу было непросто, поскольку она располагалась в густонаселенном квартале, и попасть туда можно было только через узкий и грязный переулок, пробираясь по лабиринту дверных проемов и внутренних дворов. Однако в 1970 году, когда шах Ирана привлек этнические меньшинства к празднованию 2500-летия Персидской монархии, еврейская община решила провести масштабную реконструкцию мавзолея. Проведение работ было поручено одному из членов общины — известному иранскому архитектору Ясси (Элиасу) Габаю. Прилегающие к склепу жилые дома были выкуплены у их владельцев и снесены, на улице воздвигли декоративные ворота. В результате добраться до гробницы теперь можно прямо с главной улицы города, по построенному Габаем мосту. После исламской революции 1979 года Яси Габай был вынужден покинуть Иран. Он переехал в США, в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Сами могилы Мордехая и Эстер находятся в пещере, расположенной под зданием, которое мы видим сегодня. Над пещерой находится зал, посреди которого расположены деревянные саркофаги, покрытые коврами.

Между двумя саркофагами лежит камень, который закрывает вход в глубокую яму. Среди евреев Хамадана существует легенда, что здесь начинается туннель, прокопанный прямо в Иерусалим. Вход в зал с саркофагами преграждает тяжелая каменная дверь высотой не более метра: чтобы войти внутрь, нужно наклониться. Местные евреи говорят, что таким образом вы оказываете знак уважения Мордехая и Эстер. Перед входом принято снимать обувь. Многие считают, что причина этого в том, что мусульмане тоже относятся к этому месту как к святыне. Но возможно, что причина в другом: над дверью выгравированы слова из Торы, с которыми Всевышний об-

ратился к Моше, посылая его вывести евреев из Египта: «...Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Шмот 3:5).

В этом здании есть небольшая комната, которая служит синагогой. Сегодня в ней практически не молятся, поскольку в Хамадане осталось всего несколько еврейских семей. Стены синагоги завешаны коврами, свет проникает лишь сквозь несколько узких зарешеченных окон. Кроме этого есть большой зал, где еврейская община проводит бар-мицвы, обрезания и читает Свиток Эстер в Пурим. Стены украшают цитаты из Свитка Эстер: «Был в крепости Шушан еврей по имени Мордехай...» и другие.

Важно отметить, что на протяжении многих веков на могиле Эстер молились иранские паломники всех конфессий. Особой популярностью мавзолеем пользовался среди женщин: существовало поверье, что, помолвившись там можно избавиться от бесплодия.

В 1967 г. гробница Мордехая и Эстер была внесена в официальный реестр исторических памятников Ирана. С этого времени и вплоть до победы в Иране исламской революции тысячи туристов из Израиля и евреев диаспоры посещали это святое место. В подтверждение значимости памятника для всей иранской истории в декабре 2008 г. власти Исламской республики Иран специальным указом объявили могилы царицы Эстер и Мордехая объектами национального наследия. По словам Асадуллы Баята, главы управления Министерства туризма Ирана в провинции Хамадан, «эти объекты представляют особую историческую ценность для Хамадана, а также являются одними из древнейших объектов во всем Иране».

В конце 2010 г., в результате активно муссируемых в СМИ ряда мусульманских стран, в том числе Ирана, слухов о том, что Израиль якобы планомерно разрушает мечеть Аль-Акса, у гробницы Эстер и Мордехая в Хамадане прошел ряд демонстраций с призывами «разрушить сооружение, где похоронены люди, виновные в геноциде

более 70 тысяч персов, празднуемом евреями в день Пурима». В 2011 году власти Ирана сняли с могил царицы Эстер и Мордехая таблички, указывающие на то, что это место является национальным достоянием и охраняется государством.

Сегодня евреев в Хамадане практически не осталось. В 2015 году хранителем усыпальницы служил местный мусульманин по имени Шариф, отмечает немецкое издание «Jüdische Allgemeine». «Царица Эстер принадлежит не только еврейской, но и иранской истории», — сказал этот хранитель.

Необходимо упомянуть, что относительно местонахождения могил Мордехая и Эстер есть и другие мнения. Например, главный раввин Минска Йехиэль Шломо Альперин (1660—1746 гг.) в своей исторической хронике «Седер а-Дорот» пишет: «Мордехай и Эстер похоронены в деревне Барам, привезли их из страны Элам ... а в книге “Путешествия Биньямина” сказано, что они похоронены в Шомроне». По видимому, Шомрон — это ошибка типографов, и имеется в виду Шушан. Учитывая, что Биньямин из Туделы прямо указывает в тексте что могилы Мордехая и Эстер находятся в Хамадане, можно сделать вывод, что автор «Седер а-Дорот» тоже идентифицирует Шушан с Хамаданом[1].

В XX-ом веке еврейская община Хамадана неуклонно сокращалась. Этот процесс активизировался пошел после исламской революции 1978 года. Вскоре после революции местные власти приняли решение отобрать у еврейской общины территорию кладбища, эксгумировать могилы и построить новое здание на его территории. В последний момент этот проект был отклонен благодаря усилиям тогдашнего директора еврейской общины Хамадана — Мансура Нурани, которому удалось сохранить кладбище как историческое место. На сегодняшний день синагога в гробнице Мордехая и Эстер — это последняя синагога Хамадана. Здания других синагог, которые ранее действовали в Хамадане, были реквизированы местными властями. Одна из них была превращена в мечеть.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПОДАРКИ БЕДНЫМ — МАТАНОТ ЛЕЭВЬЕНИМ

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

Закон — подарить по одному подарку минимум двум бедным. Следует дать деньги или еду. Лучше всего, чтобы бедный мог использовать эти деньги на покупку еды для Пурима или мог использовать для Пурима саму еду

В тексте свитка Эстер (9:23) сказано, что Пурим — день мишлоах манойс иш лэ-реэю у-матанот лаЭвьионим — «отправки блюд ближнему и подарков бедным».

Из этого стиха Гмара в трактате Мегила (7а) учит, что нужно послать минимум два блюда к трапезе своему другу (как минимум, одному) и по подарку минимум двум бедным.

Слово эвйон означает не просто бедный, а крайне бедный, который не стесняется попросить. Тем же, кто стесняется, тем более нужно помогать (Арух а-Шулхан). В наше время это — любой человек, которому не хватает на покрытие его расходов в течение года, так как в наше время сложно найти людей, у которых вообще нет средств для того, чтобы купить еду на Пурим.

В чем различие, почему достаточно дать каждому бедняку по одному подарку, а не по два, как блюда друзьям?

Ответ мы находим в комментарии раби Нисима: «Бедный рад даже одному подарку, а два предназначены для богатых друзей».

Итак, закон — подарить по одному подарку минимум двум бедным (Шулхан Арух, Орах Хаим 694:1). Но верхнего предела нет, чем больше, тем лучше. И важнее дать больше подарков бедным, чем подарков друзьям (Мишна Брура на основании постановления Рамбама). Поступая так, человек уподобляется Самому Всевышнему, о Котором пророк говорит, что Он оживляет дух униженных и сердца удрученных.

Как мужчины, так и женщины обязаны давать на это деньги. Муж может дать за жену, желательно сообщить ей об этом.

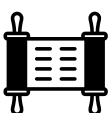
Дети, достигшие возраста приучения к заповедям, также обязаны давать матанот лаЭвьионим (подарки бедным). Возраст этот — примерно 6—7 лет. Они могут дать по минимуму.

Следует дать деньги или еду (Мишна Брура 694:1:2). Лучше всего, чтобы бедный мог использовать эти деньги на покупку еды для Пурима или мог использовать для Пурима саму еду.

По букве закона достаточно дать даже одну пруту (мелкая медная монета времен Мишны и Талмуда, цена кусочка чистого серебра, равного по объёму половине зернышка ячменя, или 1/40 грамма, примерно от 8 до 15 агорот в наше время в Израиле) каждому из бедных (Мишна Брура на основании мнения Ритво, там же).

Рав Хаим Каневский также считает, что по закону достаточно дать пруту, а давать больше — свойство благочестивых.

Современные законодатели отмечают, что в наше время 10-15 агорот не являются

суммой, на которую можно купить вообще что-либо. Они полагают, что минимальная сумма, на которую можно что-то купить для трапезы, это от 5 до 10 шекелей. На эти деньги можно купить по крайней мере булочку и шоко. И хотя Мишна Брура для нас — книга, определяющая закон, реальность требует с ней считаться там, где иначе по сути теряется возможность выполнить заповедь.

Существует мнение, основанное на комментарии Мааршо, которое гласит, что таким образом не осуществляется заповедь матана — подарка, ведь стыдно подарить мелкую монету уважаемому человеку. Тогда существенный подарок — это 50 шекелей (так считал рав Элияшив), но это может меняться в зависимости от места и времени.

Подчеркнем еще раз, что это устроение закона, автор комментария Мишна Брура не привел этого мнения.

Минимум два подарка человек должен дать из своих денег, не из денег десятины — маасера, которую он отделяет из своих доходов на цели цдаки — помощи бедным. Все, что сверх минимума, он может дать из денег десятины. То есть, тот, кто хочет выполнить заповедь наилучшим образом, должен дать 100 шекелей двум беднякам, по 50

каждому, из своих денег. Все остальное — из маасера.

У многих, кому положение позволяет и кому важны нюансы закона, принято поступать в соответствии с этим мнением.

Бедные люди могут обмениваться блюдами между собой и таким образом выполнить заповедь.

Не стоит давать бедным деньги на Пурим раньше, чтобы они не были потрачены раньше; они должны принести дополнительную радость в праздник. Но можно дать габаю (собирающему деньги), чтобы он передал деньги бедным в Пурим. Это можно сделать и на нашем сайте.

В принципе заповедь — дать эти подарки именно в Пурим.

Деньги, собранные на Пурим, нельзя направлять на другие благотворительные цели.

Это касается тех, кто собирает деньги. Те же, кто получает, имеют право использовать деньги по своему усмотрению.

В Пурим принято давать любому, кто просит, протягивает руку.

Если нет бедных (!!!) можно оставить деньги у себя до того момента, когда появится возможность передать их бедным.

Можно дать эти деньги чеком или кредитной картой, если те, кто собирает деньги, выдаст беднякам эти суммы наличными.

ПУРИМ МЕШУЛАШ

РАВ ЭЛИЯУ КИ ТОВ

Иногда случается, что Пурим празднуется три дня подряд и называется он тогда Пурим-Мешулаш — «утроенный Пурим». Так может случиться в Иерусалиме в тот год, когда 15 адара — суббота. В субботу Мегилат Эстер читать нельзя (так же, как не трубят в шофар, если Рош-Гашана совпадает с субботой, и не берут «арбаа миним» в субботу праздника Сукот — из опасения нарушить запрет выносить на улицу вещи в субботу).

С другой стороны, нельзя отложить чтение Мегилат Эстер на воскресенье, 16 ада-

ра. Поэтому в Иерусалиме поступают следующим образом: Мегилат Эстер читают в тот же день, что и во всем мире, — 14 адара; тогда же дают «подарки бедным» — чтобы они могли купить все необходимое для праздника; в субботу, 15 адара, произносят «Аль ганисим» в «Шмонэ-эсрэ» и в «Биркат гамазон», берут два свитка Торы:

один для чтения обычной субботней главы Торы, другой для чтения отрывка, предназначенного для чтения в Пурим; а в воскресенье, 16 адара, пируют и посылают «мишлоах манот».

ЗАКОНЫ О «МУКЦЕ» В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ. МУКЦЕ В КАРМАНЕ ОДЕЖДЫ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Незначительная вещь на разрешенном предмете

Если «мукце» — вещь крайне незначительная, то предмет, на котором находится «мукце», не является «басис ле-давар а-асур». Так, например, стол, на котором лежит немного шелухи или несколько мелких монет, не становится «басис ле-давар а-асур». Почему если отходов или денег на столе много, он считается «басис ле-давар а-асур», а когда их мало — не считается, если в обеих ситуациях ценность стола все равно выше? Дело в том, что когда отходов или денег много, функция стола как подставки приобретает значимость и в наших глазах он становится не только столом, но и предметом, на котором лежат отходы или деньги. Если количество отходов или денег незначительно, то мы не ощущаем, что стол служит для них подставкой, поэтому он не становится «басис ле-давар а-асур».

При этом мусорное ведро является «басис ле-давар а-асур» даже если в нем находится совсем немного мусора, т.к. оно предназначено для того, чтобы класть в него мусор. Аналогично обстоит дело и с кошельком: если в него положили даже совсем незначительную сумму, он сразу становится «басис ле-давар а-асур», т.к. он специально предназначен для хранения денег.

Двери и дверцы, на которых находится «мукце»

Входная дверь, на которой находится «мукце», как, например, это бывает в случае, когда на крючке, прикрепленном к двери, висит одежда с деньгами в карманах, не является «басис ле-давар а-асур». Объясняется это тем, что дверь предназначена для открывания и закрывания, и то, что она служит подставкой для «мукце», не берется в расчет. Согласно некоторым мнениям, это

верно и в отношении дверцы шкафа, холодильника, морозильной камеры и т.п.

Некоторые люди одно из отделений нижних кухонных шкафов выделяют специально для мусорного ведра. В таком случае дверцу этого отделения шкафа разрешено открывать только для того, чтобы выбросить мусор, т.е. «ле-цорех гуфо», а закрывать ее разрешено, только если она мешает пройти или чтобы предотвратить распространение неприятного запаха, т.е. «ле-цорех мекомо».

Дверца аптечки, на внутренней стороне которой находятся полочки, на которых хранятся являющиеся «мукце» лекарства, считается «басис ле-давар а-асур». Чтобы дверцу было разрешено открывать и закрывать в Субботу, с дверных полочек необходимо устранить до Субботы все лекарства, которые являются «мукце».

Одежда, в карманах которой находится «мукце»

Разбирая законы о «басис ле-давар а-асур», невозможно обойти стороной вопрос об одежде, в карманах которой находится «мукце». Имеет ли такая одежда статус «басис ле-давар а-асур», зависит от того, о каком типе карманов идет речь. Обычно карманы делятся на два типа, один из которых условно можно назвать «брючным» карманом, а другой — «рубашечным». Карманы брюк обычно пошиты в форме мешочка, прикрепленного к одежде. «Брючные» карманы бывают также в пиджаках, пальто и некоторых других видах одежды. Карман рубашки, как правило, представляет собой кусочек ткани, пристроенный к ней с внешней стороны.

Принципиальное отличие «рубашечного» кармана от «брючного» заключается в том, что он является частью одежды, и если в кармане находится «мукце», то вся оде-

жда становится «басис ле-давар а-асур». Если предмет-«мукце» положили в карман рубашки, чтобы он оставался там в Субботу, рубашка становится «басис ле-давар а-асур» и ее запрещено перемещать в Субботу, даже если этот предмет выпадет из кармана. Но если предмет-«мукце» не собирались оставлять в кармане на Субботу, то после того, как его не станет в кармане, рубашку будет разрешено перемещать и ею пользоваться.

«Брючный» карман, в отличие от «рубашечного», является отдельным и не столь значительным элементом одежды. И хотя карман такого типа, если в нем находится «мукце», считается «басис ле-давар а-асур», на саму одежду это не распространяется, т.к. «мукце» не находится на основной ее части. Что касается самого кармана, в котором находится только «мукце», либо «мукце» и разрешенные вещи, которые менее важны, чем «мукце», то он считается «басис

ле-давар а-асур». Пользоваться таким карманом следует в соответствии с правилами о «басис ле-давар а-асур» — даже после того, как из него удалят «мукце»[1]. Если в Субботу обнаружили, что в «брючном» кармане находится предмет-«мукце», его необходимо сразу же вытряхнуть из кармана. Если карман является «басис ле-давар а-асур», «мукце» вытряхивают, не прикасаясь к карману. Если карман не является «басис ле-давар а-асур», «мукце» разрешено держать руками. Если в момент обнаружения предмета — «мукце» в кармане одежды человек находился в таком месте, где есть риск что при вытряхивании предмета из кармана он может испортиться или пропасть, разрешено отойти в более удобное место и вытряхнуть его там. Если по какой-то причине не представляется возможным вытряхнуть из кармана «мукце», то одеждой пользоваться разрешено, а карманом — запрещено.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОРДЕХАЙ УГРОЖАЛ ЭСТЕР, ЧТО ОНА САМА И ДОМ ЕЕ ОТЦА ПОГИБНЕТ?

Здравствуйте, вопрос по поводу Мегилат Эстер (4:13, 14). Мордехай, уговаривая Эстер спасти еврейский народ, угрожает, что, если она этого не сделает, то спасение евреям придет с другой стороны, но она сама и дом отца ее погибнут. Эстер пошла к Ахашверошу, и сама она спаслась, и евреев спасла, но вот что стало с домом отца ее? Он ведь все равно погиб? Или нет? Заранее благодарю, Орит

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Мне видится, пшат (простой смысл текста) — не в том, что Мордехай угрожает, что она и дом ее отца погибнет. Он ей говорит: твой отказ исходит из твоего видения ситуации — ты в безопасности, а весь ев-

рейский народ в опасности. Смысл слов Эстер был: почему я, находясь в безопасности, должна подвергать себя опасности ради других? Тем более, продолжает Эстер, что меня не звали к царю уже 30 дней. Либо скоро царь меня позовет, и я ему скажу о евреях, либо он утратил ко мне интерес, и тогда мои слова будут для него, как говорят, как прошлогодний снег.

Мордехай ей отвечает: ты в той же опасности, что и все остальные евреи. Кто знает, останешься ли ты у царства, когда Указ будут приводить в исполнение? Ты в той же опасности, что и другие. Поэтому ты должна подвергнуть себя опасности ради народа.

(А об ответе Мордехая на аргумент Эстер, что царь не звал ее 30 дней, см. статью. Отменить царский указ в Персидском государстве Ахашвероша — «государстве правопорядка» — было очень и очень не просто, а отменить его при встрече царицы с царем, когда он ее позовет, было совершенно невозможно).

И Эстер подчинилась приказу своего учителя Мордехая.

О Вашем вопросе. Что значит «ты и дом твоего отца погибнет»? При чем тут дом отца? Если Эстер ведет себя, по мнению Мордехая, неверно, при чем тут дом ее отца? Есть интересный комментарий, что Мордехай говорит Эстер: «Послушай, ты —

из потомков великого царя Шауля. И царь Шауль совершил в свое время нарушение — не убил Агага немедленно, как ему за это выговаривал пророк Шмуэль. И за то время, что Агаг оставался в живых, он зачал сына, потомком которого стал Аман, организовавший уничтожение еврейского народа сейчас. Ты — из потомков Шауля, и ты обязана исправить его ошибку. Если исправит, ты сделаешь большое духовное благо своему предку Шаулю, если нет, то твой прародитель Шауль не получит избавления — и дом твоего отца погибнет, т. е. не получит духовного исправления. И это — еще одна причина, по которой ты обязана пойти к царю».

МОЖНО ЛИ СЛУШАТЬ МЕГИЛУ ПО РАДИО?

Уважаемые Раввины, расскажите, пожалуйста, можно ли слушать шофар по радио или, например, чтение Мегилы, или благословения, которые говорят через микрофон. Откуда выводятся эти законы? Л.

Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник

Со времён, когда были изобретены радиоприёмники, электромегафоны, граммофоны и другие электроприборы, преобразующие, усиливающие или записывающие звук, и до наших дней мудрецы Торы исследуют вопросы о статусе исходящего из них звука в свете еврейского закона. Согласно мнению подавляющего большинства поским (галахических авторитетов), чтобы исполнить заповедь, связанную со слушанием человеческого голоса или других звуков, необходимо слышать живое звучание, созданное с помощью звуковых волн, а не посредством колебаний мембраны под воздействием электромагнитного поля, что является совсем другим звуком. Речь идет о выполнении, например, таких заповедей, как общественное чтение Торы, чтение свитка Эстер в Пурим и свитка Эйха 9 Ава, повторение молитвы хазаном, трубление в шофар и др. Поэтому человек не исполняет ни одну из этих заповедей, если слушает

чтение или трубление по телефону, с помощью слухового аппарата, через электроусилители или, тем более, в записи. Более того, даже тот, кто находится в непосредственной близости к человеку, который читает Тору, или свитки, или трубит в шофар, и слышит этот же звук в преобразованном с помощью электричества виде, например, через колонки, — возможно, не исполняет заповедь. Т.к. существует правило: два голоса, которые звучат одновременно, невозможно полностью расчленить в восприятии. А этом случае звучат именно два различных голоса: живой, который образуется звуковыми волнами, и электронный, который мешает человеку слышать первый.

Во времена британского мандата политические активисты предложили, чтобы в Пурим передавали по радио чтение свитка Эстер, что, по их мнению, будет иметь большое значение для политического упрочения позиций евреев в Палестине. Раввины того времени выступили против этого мероприятия — из опасения: люди могут подумать, что, прослушав свиток по радио, они уже исполнили заповедь, и не станут слушать «живое» чтение по кошерному свитку. Однако усилия политиков увенчались успехом, им удалось добиться разрешения англичан, и в Пурим из тель-авивской

синагоги было транслировано чтение свитка Эстер. В последующие годы это стало традицией. По одному из израильских радиовещательных каналов каждое утро читают Шма, Израэль. Во время массового благословения коэнов чтение Торы у Стены Плача передается с помощью микрофона и колонок. Нужно знать, что во всех этих случаях человек, слушая, не исполняет заповедь.

Приведём лишь небольшой перечень источников: Даат Тора (689), Маари Энгель (Брахот 25а), Минхат Ицхак (1, 33 и 2, 38), Циц Элиэзер (4, 26); Авнэй Яшфэ (9) от имени рава Й.-Ш. Элияшвива; Игрот Моше (Орах Хаим 2, 108 и 4, 126), Шевет а-Леви (5, 84) и многие другие. И хотя авторы книг Минхат Элиэзер (2, 72) и Микроэй Кодэш (Пурим 11) склонялись к мнению, что заповедь исполняется и в том случае, когда звук транслируется напрямую с помощью электроусилителя (но, конечно, не в записи), повсеместно принято поступать в соответствии с более строгим мнением. А что касается шофара, то согласно всем мнениям необходимо живое трубление, не искажённое даже такими акустическими изменениями, как эхо.

Но в вопросе о звуке, передаваемом с помощью электроприборов, существует ещё один аспект. Известно, что отвечать амен на благословения — великая заповедь. Но впустую отвечать амен запрещено. Разрешено ответить амен на благословение, которое человек слышит по телефону, с помощью слухового аппарата, через микрофон. В Трактате Сукка (51 б) вавилонского Талмуда рассказывается, что в египетском городе Александрия была огромная синагога и для того, чтобы стоящие ближе к выходу люди знали, когда хазан завершает очередное благословение, и могли ответить амен, им делали знак флажком. Отсюда следует: для того, чтобы ответить амен, что является знаком принятия произнесенного благословения и согласия с ним, не обязательно слышать голос благословляющего, а достаточно только знать, о чём идёт речь и когда благословение закончили произносить. Основываясь на этом, раввины считают, что разрешено отвечать амен на благословение, услышанное с помощью слухового аппарата, усилителя, прямой трансляции по радио, но не в записи.

ПОЧЕМУ МОРДЕХАЙ ЗАПОДОЗРИЛ, ЧТО ЭСТЕР НАДЕЕТСЯ ОТСИДЕТЬСЯ В ЦАРСКОМ ДВОРЦЕ, НАБЛЮДАЯ ГИБЕЛЬ ЕВРЕЕВ?

Здравствуйтесь, дорогие отвечающие на сайте Толдот! Скажите пожалуйста, как мог Мордехай подозревать праведницу Эстер, что она собирается отсиживаться во дворце, наблюдая гибель своего народа? Или я неправильно понял его слова (Эстер 4:13): «Не думай стать (единственной) спасенной из всех иудеев, (отсидевшись) в царском дворце». Ведь она объяснила ему, что сейчас опасно идти просить за евреев, надо просто подождать. Пурим сámeах! В.

Отвечает рав Овадья Климовский

Это интересный вопрос.

Для ответа на него стоит сначала рассмотреть другой вопрос, ответ на который,

данный равом Элияу Деслером, возможно, поможет и в этом случае.

В книге Берешит (глава Ваера) говорится о предсказании, согласно которому у девятилетней Сары должен родиться сын. Сара в глубине души отнеслась с некоторым недоверием к предсказанию, полагая, что имеет право не верить в такое странное обещание, если оно исходит из уст странников-бедуинов (Сара не знала, что это на самом деле ангелы Всевышнего).

Когда Сара посмеялась в душе над этим обещанием — ведь у нее никогда не было даже физической возможности стать матерью, таковы были ее природные данные, —

Всевышний посоветовал Аврааму напомнить жене, что для Творца ничего невозможного нет. Эта история никак не была бы связана с нашим вопросом, если бы не загадочный короткий диалог между Сарой и Всевышним (там же, 18:13-15):

И сказал Г-сподь Аврааму: «Отчего это смеялась Сара, сказав: “Неужели я действительно рожу, ведь я состарилась”? Есть ли что недостижимое для Г-спода? К тому сроку возвращусь к тебе в следующем году — и у Сары (будет) сын». Сара же отрицала, говоря: «Я не смеялась», ибо она боялась. Но Он сказал: «Нет, ты смеялась».

Что это значит? Разве может человек, тем более такая праведница, как Сара, отрицать очевидное, да еще в беседе с Вездесущим? И в чем смысл того, чтобы мы читали о том, как Творец уличает ее: «Нет, ты смеялась»?

Раби Элияу Деслер в книге «Михтав мэ-Элияу» дает удивительный ответ. Дело в том, что человеку свойственно совершать те или иные поступки, принимать те или иные решения не только вследствие сознательных раздумий, расчетов, но и в результате влияния подсознания, подчас даже не замечая этого влияния. Насколько понимаю, объяснение рава Деслера сводится к следующему: Сара, разумеется, не сомневалась в могуществе Творца, и, если бы ее спросили: «Веришь ли ты, что, если пожелает Творец, у тебя будет сын?», она бы искренне ответила: «Разумеется, верю!» Но в Торе сказано, что она посмеялась «внутри», только в своих затаенных мыслях, возможно, даже не отдавая себе в этом полностью отчета. Услышав же, что это было не просто доброе пожелание странствующих купцов, а пророчество посланников Всевышнего, Сара тут же убедила себя, что у нее и в мыслях не было сомневаться в Его всемогуществе. Творец же сказал: если даже где-то в подсознании затаилась неверная мысль, неправильно делать вид, что ее нет. Ибо тогда не удастся от нее избавиться до конца. Следует прежде всего признать, что такая мысль была, продумать, почему она была

неверна, и тогда уже быть уверенной, что ошибка исправлена.

Подобным образом можно объяснить и несколько других странных историй в Танахе, когда люди, руководствуясь, казалось бы, одними мотивами, неосознанно оказывались во власти совсем других.

Представляется, что и диалог Эстер и Мордехая — очередной пример такого явления. Разумеется, праведница, которую Всевышний удостоил пророчества, не могла и помыслить о том, чтобы предать свой народ, отказавшись даже пытаться защитить его, имея такую возможность. И она вполне логично говорит Мордехая: сейчас не время идти к царю, мы не добьемся ничего, кроме, возможно, того, что меня казнят на месте за появление в царских покоях без приглашения. Стоит подождать, и он сам меня позовет, тогда я могу надеяться успешно ходатайствовать перед ним за весь народ.

Теперь, как принято у изучающих Талмуд, задумаемся: что же такого сказал Мордехай своей воспитаннице, что переубедил ее? Если бы он говорил, не используя никаких аргументов, можно было бы понять, что она просто подчинилась ему, как это было, когда он приказал ей скрывать свое происхождение от царя. Но мы видим, что он именно убедил ее. Поэтому, думается, Мордехай, который видел своим взором мудреца, что в этом деле нельзя допустить промедления, говорит Эстер: твоя логика не совсем объективна, так как ты находишься не в том положении, что все остальные. Тебе видится, что ты не погибнешь, когда настанет час, назначенный Аманом, ведь никто не знает, что ты еврейка. И, даже если ты не думаешь об этом, само это знание незаметно для тебя влияет на твое решение не торопиться с ходатайством. Я же говорю тебе: это ошибка — Всевышний специально привел тебя во дворец ради этой миссии, и не стоит упускать возможность выполнить ее.

Не исключено, что в результате урока, полученного в своё время Сарой и, надо полагать, усвоенного ею, как подобает пра-

веднице, Эстер унаследовала от нее те силы, благодаря которым могла признать свою ошибку на месте и не допустить, чтобы эта ошибка помешала ей исполнить свое предназначение. Как мы видим, она и не подумала обижаться на слова Мордехая и не спорила с ним, а тут же поступила так, как он считал правильным. При этом она все же отложила свою просьбу до подходящего момента (см. пятую — седьмую главы Свит-

ка Эстер, здесь не место объяснять, каков был ее план), но против этого Мордехай как раз не возражал — главное, что она начала действовать.

Интересно, что сходство между упомянутыми историями может пополнить занимательный ряд параллелей (о котором мы писали прежде) между этими двумя праведницами — Сарой и Эстер.

ПОЧЕМУ В БУДУЩЕМ ВСЕ ПРАЗДНИКИ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ, А ПУРИМ — НЕТ?

Я хочу задать вопрос и прошу подробно на него ответить. Говорят наши мудрецы, что во времена Машиаха, который уже, БЭ-ЭЗРАТ А-ШЕМ, на пороге, будут отменены все праздники, кроме Пурима. Будут отменены книги Пророков и Писания, кроме книги Эстер. Возникает вопрос: почему эти события удостоились стать краеугольным камнем? Почему должны быть отменены остальные? Если это исторические события, то почему хронология историков не совпадает с тем, что сказано в Мегиле (свитке Эстер)? СПАСИБО.

Отвечает рав Моше Сытин

Почему в будущем все праздники будут отменены, а Пурим — нет? Почему книги Пророков и Писания будут отменены, а книга Эстер — нет?

Прежде чем перейти непосредственно к ответу на Ваши вопросы, давайте обратимся к источникам.

Первое высказывание мудрецов находим в мидраше на книгу Мишлей 9:2: «В будущем все праздники будут отменены (ати-дин лэитбатэль), но Пурим не будет отменен никогда. Раби Элизер говорит: Йом-Кипур тоже не будет отменен».

Второе высказывание находится в Гемаре Йерушалми (Мегила 1:5): «Сказал раби Йоханан: в будущем все книги Пророков и Писаний будут отменены, кроме пяти книг Торы... Рейш Лакиш считает, что Мегилат Эстер и алахот (законы) тоже не будут отменены...»

Переводя этот мидраш на русский язык, мы перевели слово «лэитбатэль» как «будут отменены», но это не совсем точный перевод. По крайней мере, он не передает все значения слова «лэитбатэль». В соответствующем контексте это слово можно перевести как «забыться» или «раствориться»: например, когда речь идет о запрещенной пище, которая по закону считается «растворившейся» или «исчезнувшей» в разрешенной пище, которая по объему превышает запрещенную в 60 раз.

Поэтому некоторые комментаторы считают: мудрецы не имели в виду, что праздники действительно когда-либо исчезнут из еврейского календаря. Они лишь хотели сказать, что в свете чудесных событий, которые произойдут в конце дней, все праздники и события, связанные с ними, просто отойдут на второй план, т. е. как бы «растворятся в шестидесяти частях».

Тем не менее, есть комментаторы (Икарим 43:16, Сдэ Хэмэд, гимэль 66 и др.), которые понимают это высказывание буквально, т. е. — что действительно в будущие времена не будет ни Песаха, ни Суккота, ни Шавуота и т. д.

Спор комментаторов, следует понимать это высказывание буквально или нет, напрямую затрагивает несколько фундаментальных вопросов о том, какова будет реальность после прихода Машиаха, а именно: будут ли заповеди Торы действовать в той же форме, как они действовали

до сих пор; останется ли у человека свобода выбора, будет ли изменено физическое устройство мира и т. д. По этим вопросам нет единого мнения как у мудрецов Талмуда, так и у мудрецов более поздних поколений.

Но, как бы то ни было, в двух этих высказываниях мудрецы достаточно ясно сообщают: Пурим — не такой, как все праздники, он — необычный. В нем заложено нечто такое, что не потеряет актуальность никогда, даже во времена Машиаха.

Так что же такого особенного в этом празднике, что ни Песах, ни Суккот, ни даже Йом-Кипур не могут с ним сравниться?

Особенное в нем вот что: в этот праздник не произошло ничего, что выходило бы за рамки естественных законов. Все события Пурима легко укладываются в привычную картину мира, хотя и невероятное стечение обстоятельств, и слаженный механизм всех этапов спасения явно указывают на Б-жественное вмешательство. В отличие от этого, в остальные праздники в центре внимания находится открытое чудо, в память о котором и установили праздник (в Йом-Кипур — это прощение греха золо-

того тельца и дарование вторых Скрижалей).

Так вот, именно эти праздники, установленные в память о невероятных событиях, «поблекнут» в будущие времена, когда произойдут гораздо большие чудеса. И то послание, которое они в себе несут, а именно — что Творец проявляется в этом мире через открытые чудеса, мы осознаем гораздо яснее в будущем, когда увидим еще большие чудеса. Соответственно, необходимость во всех праздниках как бы «отпадет», ведь будущие чудеса произведут гораздо более сильное впечатление, чем все предыдущие события.

Но вот внутренний смысл праздника Пурим куда глубже и тоньше. События Пурима нас учат, что даже в естественных событиях, когда все выглядит как естественный ход вещей, Всевышний участвует напрямую и полностью контролирует все происходящее, даже когда это для нас не столь очевидно. И это послание, запечатленное в истории Пурима и в свитке Эстер, останется актуальным всегда, даже во времена Машиаха!

В ГРЯДУЩЕМ МИРЕ ЗАПОВЕДИ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ?

Сказано в книге Тания: «Когда наши учителя писали, что в грядущем мире заповеди будут отменены, они имели в виду период после возвращения мертвых к жизни. Но до этого, в эпоху Мошиаха, их исполнение останется обязательным». А как тогда понимать, что Тора не изменится? Помогите Вам Б-г. Вольф-Йехезкель

Отвечает рав Менахем Эпель

Действительно, в Талмуде (Нида 61 б) обсуждается вопрос об использовании такой одежды, где в ткани в неизвестном месте находится смесь шерсти со льном (шаатнез). Например, шерстяная нить вплетена в льняную ткань или наоборот. Носить одежду из такой смеси евреям запрещено. Поскольку неизвестно, в каком именно месте

одежды смешаны шерсть и лен, проблему решить невозможно.

Талмуд говорит, что это одеяние можно использовать только для облачения умершего. Отсюда один из мудрецов делает вывод, что в будущем, когда мертвые возвратятся к жизни, заповеди будут отменены. Иначе — как можно хоронить еврея в такой одежде? Ведь тогда он вернется к жизни в этой одежде и преступит запрет ношения шаатнеза.

Далее Талмуд говорит, что вопрос этот — спорный. Есть мнение, что заповеди в будущем не будут отменены, и, соответственно, умерших нельзя хоронить в такой одежде (можно только оплакивать). А есть мнение, что заповеди будут отменены, и, значит, можно хоронить в такой одежде. Это выводят из стиха Тэилим (88:6): «Среди

мертвецов, свободный...» — когда человек умирает, он становится свободным от заповедей.

И тут, естественно, возникает тот вопрос, который Вы задаете: заповеди даны Торой, а один из принципов нашей веры гласит, что эта Тора никогда не будет заменена другой. Если так, то как заповеди могут быть отменены?

Прежде, чем мы перейдем к ответам, важно отметить: многие комментаторы Талмуда понимают эту полемику мудрецов не так, как я изложил выше. Они считают, что, слова «в будущем заповеди будут отменены» означают, что заповеди будут отменены после смерти (до возвращения человека к жизни).

То есть, никто не спорит, что сам умерший освобождён от всех заповедей, но обсуждается вопрос о живых: можно ли живым облачать умершего в одежду, которую носить запрещено. Если понимать эти слова Талмуда так, то вопрос об «изменении» Торы отпадает: ведь об отмене заповедей в Грядущем мире здесь речь не идет.

Однако другие галахические авторитеты понимают эти слова Талмуда так, как сказано выше, а именно: что в Грядущем мире заповеди будут отменены. И тогда возникает противоречие с принципом неизменности Торы. Приведу два возможных пути разрешения этого противоречия.

Раби Эльханан Вассерман, да отомстит Всевышний за его кровь, сначала приводит в своей книге «Ковец Шиурим» (ч. 2, п. 29) два возможных объяснения.

Первое: принцип неизменности Торы означает, что законы Торы останутся такими же, какими мы их получили на горе Синай. А на Синае мы получили, среди прочего, информацию о том, что в будущем заповеди будут отменены. И, значит, в будущей отмене заповедей нет ничего «нового», эта информация является частью переданной нам Торы, то есть Тора останется неизменной.

Второе: слова Тэилим «Среди мертвецов, свободный...» означают: после смерти человек становится свободным от запове-

дей — навсегда. То есть, и после того, как он впоследствии вернётся к жизни. Иначе говоря, отмена заповедей наступит не в Грядущем мире (как в первом объяснении), а начинается сразу со смертью человека. Так что, если уже сейчас чудесным образом кого-то оживить, он будет свободен от заповедей. Однако далее рав Вассерман доказывает несостоятельность первого объяснения.

Знаменитый каббалист раби Шломо Эльяшив в книге «Лэшем, Шво вэ-Ахлама» пишет, что Тора — это внутренний аспект всех миров. И она облачается в каждый мир в соответствии с его реалиями. То есть, та же самая Тора, во всех её деталях и тонкостях, есть в каждом мире и различие — только в её облачении в действительность каждого из миров.

Так, Адам был помещен в Ган-Эден — возделывать и охранять его (Берешит 2:15). Сказано в Книге Зоар, что «возделывать» — это предписывающие заповеди, а «охранять» — это запреты. То есть, если бы не грех, Адам получил бы Тору в Эденском саду и соблюдал бы её заповеди во всех деталях в соответствии с тамошней реальностью.

Но есть принципиальное различие между нашим миром и духовными мирами. В нашем мире соблюдение Торы и заповедей призвано исправлять этот, испорченный грехом Адама, мир. То есть, это работа по исправлению мира, которая и называется «ярмо Царства Небесного». А в духовных мирах те же самые Тора и заповеди — это уже возвышенное сияние и свет, это «пища» души и ее наслаждение.

Иначе говоря, сообщение «в будущем заповеди будут отменены» означает, что труд, «ярмо» заповедей будет отменено. Сами же заповеди останутся — только в соответствии с реальностью исправленного мира.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Мой сын — талантливый музыкант. Играет на различных инструментах, пишет песни. Лидер группы Y, N., пригласил его открывать большой концерт группы. Огромный концертный зал, множество зрителей, внимание прессы и т.д. Всё прошло отлично, но я волнуюсь, не повредит ли это сыну, т. к. ему всего 13 лет. Мы с мужем рано разглядели его талант, помогли его становлению изо всех сил, а теперь я думаю: может, зря мы вмешались в жизнь сына, может, всё должно было развиваться само собой, без нашего влияния? Сейчас, когда нет выступлений, на сыне лица нет. Что делать: продолжать активно действовать или пустить всё на самотёк?»

Безусловно, если у ребёнка есть талант в какой-то области, то его нужно развивать. Поэтому пускать на самотёк не стоило в прошлом и не стоит сейчас.

С другой стороны, для тринадцатилетнего мальчика постоянные выступления на сцене могут быть очень-очень вредными психологически. Так как они не дают ему вести образ жизни, нормальный для подростка его возраста.

Кроме того, ранний успех портит очень многих людей: они начинают чувствовать себя совершенно особыми и не обязаны соблюдать правила и нормы, предназначенные для всех.

Даже если карьера Вашего сына в будущем будет связана только с музыкой, всё равно у него должен быть какой-то минимум общего образования. Да и постоянные репетиции концертов — это не систематическое изучение музыки. А раз он такой способный, у него еще есть возможности для роста.

Поэтому как родители поставьте условие: он не может участвовать больше чем в двух-трех публичных концертах в год и не может выезжать на какие-либо гастроли в учебное время, а только во время каникул.

Если ваше решение вызовет у него протест, расскажите ему о судьбах вундеркиндов, которые ничего не добились, став взрослыми, так как были заняты созданием из себя прославленных вундеркиндов.

Если он с этим всем не согласится, то вам придется быть родителями и настоять на своем категорически — до окончания школы.

Советую заранее сказать ему, что с совершеннолетием вы предоставите ему право решать самому. А до тех пор ему придётся поступать в соответствии с вашими родительскими решениями.

Не забудьте в этих разговорах подчеркнуть: Вы гордитесь его успехами и делаете то, что делаете, для него, а не для себя.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПО СТОПАМ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ОСТАПА

ИТА МИНКИНА

Помните его Незаменяемое Пособие по написанию заздравных стихов, фельетон, поэм и пьес?

В глаголах там (точно не помню, но наверняка) фигурировали - взметаться, выявлять, рдеть, пылать, взвиваться, вершить, петь, клеветать, скрежетать и грозить.

Бывшие октябрюта еще помнят эти слова.

К чему бы это Остапа автора понесло?

К тому, что семимильными шагами движется к нам Пурим, и это самое время выявлять и взвиваться, вершить, петь и пылать.

Короче, готовить мишлохей манот и вкладывать в них частные послания, записанные мелким почерком для воспитательниц, реббес и учительниц наших дорогих чад. Принято дарить подарки для Пуримской трапезы, бутылку вина-сока-печенье-конфеты- и прочее, и главное - написать записочку!!! (В России такой культуры не было.)

А если серьезно, то Пурим – это возможность выразить немного признательности этим людям, которые взяли на себя часто неблагодарный труд провести с детьми лучшие годы своей жизни и попытаться вложить в них частицу самих себя. Многие бы из нас смогли день за днем отвоевывать у ворон, воробьев и бумажных самолетиков и пр. внимание к учебному материалу? Стоя перед полной любви к жизни и к конфетам и нелюбви к учебникам аудитории?

Я бы не смогла, наверное. Я бы, прикрывшись стулом, сбежала на первой же перемене.

А они стоят и учат, и вкладывают гранит знаний и ... душу!

Вот недавно рассказала мне учительница пятых классов. Она зашла в класс на пе-

ремне и ахнула! Ее охватил столбняк, боевой шок и боевая психическая травма. Детки, эти девочки, нежные розовые создания, с боевым кличем предводителей командой разрезали учебник, который закончили на предыдущем уроке (в Израиле пишут прямо в учебниках и потом с ним делать вроде нечего). Так вот, они его разрезали на клочки, на рожки да ножки, и с радостными воплями забросали этим все парты, учительский стол и пол. И буря мглою закрыла портфели, и выла как зверь так, что учительница чуть не заплакала как дитя.

Но она - старый солдат, хоть и молодая совсем, и не знает слов ээ... любви... нет... пощады, - а! вот! - страха.

Она воскликнула: "Это грандиозно! Я обязана это сфотографировать!" – не поленилась и сбежала за фотоаппаратом, и нащелкала миллион фоток. Девчонки были в полном недоумении... (Они-то рассчитывали, что она рассвирепеет и заставит их все убирать, и они под это дело пропустят целый урок). А она, не моргнув глазом, провела урок в этом помойко-подобном классе (я ж говорю – старый солдат) и только потом... после этого... стала проводить с ними культработу об охране окружающей среды и бережном отношении к... - ла, ла, ла, ла, ла.

А другая училка!

Кстати, религиозные учебные заведения часто помещаются в совершенно не приспособленных для учебы белого человека "караванах", пристройках и прочих стиральных машинах. Так вот, после дождей однажды там хлынуло изо всех розеток! И она – простая советская религиозная учительница -- пошла к мэээру города и кааак - стукнет кулаком по столу! Я, - грит, -

не могу учить детей в таких условиях! И дали им временное помещение. Вот пример тому, что происходит, когда удар приходится по столу в самое сердце.

А сколько нежные учительницы находили в классах дохлых, извините, кошек, мышей и птиц, и своих портретов?

А Реббес – тоже, просто они по природе вещей меньше об этом распространяются...

Так вот, давайте напишем им хоть в Пурим немного того, что они заслуживают. Несколько теплых слов... немножко признательности, что мы ценим их больше, чем сапожников, и что в нашей жизни и в жизни наших наследников они, между нами, очень много значат...

Короче, немножко заздравных слов, ну и что, они заслужили, и если вас справедливо тошнит от распространяемого фимиама, то... пишите с закрытыми глазами))).

Признался один ребе, что сваливает все мишлохим в багажник машины, и если там нет вложенного письма, никогда и не узнает: кто ему – что приготовил.

Жена директора хейдера рассказала, что все мишлохим приносятся в дом, заваливают ими кухню, внуки раздирают их на составные, но вложенные письма – откладывают аккуратно в сторонку!

Так что, если я вас еще не убедила написать, то...

И пусть великая тень великолепного Остапа падает на белую бумажку, которая обрадует сердце реббе или учительницы, согласитесь, намного больше, чем дорогой шоколад или пастила, которую они еще будут иметь у зубного врача.

И многие из них, украдкой вытирая глаза, признавались, что небольшие письма родителей (с подписью) трогают их и придают сил.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВРАТА В МОЛИТВУ

НААКА – СТОН

РАВ ШИМШОН ПИНКУС

«И услышал Всевышний их стон» «Шмот», 2

Что такое наака (стон)? Как сказано: «и услышал Всевышний их стон». Раши комментирует: их крик. По-видимому, слово наака по сути своей не означает молитву, а лишь тяжкий стон и крики из-за страданий, ведь написано не что они «стонали Всевышнему», а лишь, что Всевышний услышал их стон, то есть наака — это тяжкий стон и крик от горя, как человек, который кричит и стонет от непосильной рабо-

ты или больших страданий. Даже, когда он находится в одиночестве, и ему не к кому взывать, он кричит оттого, что такова природа человека: тот, кому очень тяжело, кричит и стонет. В этом смысл сказанного у пророка Йехезкеля (30:24): «стенание умирающего перед Ним». Однако наши мудрецы, которые сказали нам, что это — одна из форм молитвы, открыли нам, что Всевышний услышал их стон именно потому, что они стонали, обращаясь таким образом к Всевышнему. Здесь нам открывается важ-

ный принцип в молитве и других видах служения Творцу: что, хотя наака — это естественная вещь и является лишь криком и стоном от боли, несмотря на это человек может направить ее так, чтобы он был обращен к Всевышнему. То есть, этот болезненный крик следует превратить в молитву и просьбу, как человек, который изливает свою боль и свое горе перед товарищем.

Мы видим, что Всевышний заложил в саму природу человека, что, когда ему больно, он кричит — даже против своей воли и желания, и практически не может удержаться от этого. И так же, как десятки тысяч свойств, которые Всевышний заложил в природу человека и других творений, чтобы оберегать их от ущерба, также он заложил и это свойство — кричать в момент беды, чтобы все, кто слышит этот крик, сжалились над ним, и бросились ему на помощь. Однако более глубоко понимание открывает нам, что на самом деле любой крик в мире — это крик-молитва. Ведь если кому-то чего-то не хватает, или ему больно, глубинная суть его крика — это тяга к Тому, Кому принадлежит счастье и покой, чтобы Он восполнил недостаток просящего. И несмотря на то, что кричащий не всегда знает, кто этот источник, и что он собой представляет, но по природе вещей, суть этого действия — это тяга к Источнику блага и совершенства — Творцу мира, благословен Он. Получается, что любой крик в мире по своей истинной сути является актом молитвы, и Всевышний заложил это в природу всех творений, чтобы спасать и исцелять их, ведь как только оно (творение) кричит — Он бросается ему на помощь, ведь по сути все крики направлены к Нему.

И действительно, наака является одним из форм молитвы потому, что в человеческих силах мысленно направить все эти стоны и крики прямо к Творцу, благословен Он. Прекрасным примером этому служит история, которую рассказывают о святом раве Борухе Бере Лейвовиче. Когда он был маленьким, однажды отец ударил его за какую-то детскую шалость. Еще продолжая плакать, мальчик встал, взял в руки сидур и

начал молиться минху. Когда он закончил, отец спросил его: «Почему ты решил именно сейчас молиться минху?» — «Я все равно плачу, — ответил ребенок, — так хотя бы использую эти слезы для молитвы!» Если вдуматься, это просто замечательно! И прекрасно было бы всегда так вести себя: стараться, чтобы изо рта не вырывался крик просто так, ведь по правде говоря, жаль, что такая ценная вещь, как крик, выйдет впустую, а если человек «посылает» его Навверх, это самое лучшее!

Ведь на самом деле, все естественные слезы и вздохи, которые поневоле вырываются из наших уст в момент беды — это драгоценнейшие бриллианты и жемчужины, и как глупо терять эти чудесные драгоценности без пользы — например, дать слезам, которые ценнее золота, впитаться в землю, вместо того, чтобы поднять их Навверх, чтобы они раскрыли Небесные врата и привели изобилие и благословение и самому человеку, и всему миру, как сказано в трактате «Брахот» (32): «Несмотря на то, что врата молитвы закрылись, врата слез не закрылись». Поэтому, когда человек в горе, и у него поневоле вырываются крики и стоны, он должен направить эти крики, которые выходят сами собой, к Всевышнему, чтобы Он вытащил его из беды. Ведь поистине, все они — это не что иное, как тоска, страстное стремление и просьбы о спасении, направленные к Творцу.

Каждому разумному человеку следует постараться приучить себя к тому, что если с ним случается какое-то несчастье, или каждый раз, когда он слышит о каком-то больном или о какой-то катастрофе, или просто плохую новость, и его сердце содрогается в груди, и из уст вырывается вздох — немедленно направить это чувство на Небеса, в молитве и просьбе. Ведь очень жаль растрчивать попусту такие дорогие сокровища, как чувства горести и просьбы о благе, которые могли бы быть вставлены в корону Царя царей и украшать ее — как сказали мудрецы о молитвах сынов Израиля. Ведь мы всего лишь должны стараться направлять их в нужную сторону!

Замечателен удел того, кто приучает себя к этому так, что это входит у него в привычку.

Примечание автора:

По правде говоря, эта идея работает во многих вариантах служения Творцу, ведь очень многие действия человек может, приложив немного мысли и душевного настроения, превратить из простых и естественных дел в великие и возвышенные деяния. Приведем пример: «мир держится на хеседе (благотворительности, милосердии)». Большая часть дел, которые люди делают, чтобы заработать себе на хлеб, на самом деле является хеседом. Один продает в своем магазине молоко и хлеб, другой шьет одежду, чтобы людям было, что носить. Поскольку они делают это только для заработка, в этом нет никакой заповеди, и

все эти дела не имеют никакой духовной ценности. Однако, если человек вложит в свои действия немного мысли и душевного настроения, то есть, настроит себя, что на самом деле все, что он делает — это хесед и забота о других, а то, что он получает за свои действия деньги и зарабатывает — это лишь необходимость, чтобы его семье и его детям было на что жить, а по большому счету, все его желание — лишь помочь другим; если он будет радоваться, что ему так повезло, что он может давать хлеб и другие вкусные продукты своим соседям — любимым сыновьям Творца, то эта мысль и этот настрой превращают простые действия в замечательные деяния хеседа, полные внутреннего смысла, а не только необходимые самому человеку.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВИНО, ОПЬЯНЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Чем плох алкоголь?

Известно, что коэну запрещается выпить ревиит (примерно 120-150 мл.) вина или другого алкогольного напитка перед тем, как выполнять службу. Если он сделает это, то навлечет на себя смерть. Дело в том, что опьянение приносит с собой три недостатка: сонливость, чрезмерную самоуверенность и снижение ясности ума.

Когда коэн совершает службу, его голова должна быть ясна. Запрет на употребление алкогольных напитков относится также к человеку, который должен вынести алахическое решение — иначе его рассудок может перестать ему подчиняться.

Наши мудрецы рекомендуют умеренность в питье как всеобщее правило поведения. Характер человека можно оценить по трем критериям: бекосо (как и сколько он пьет); бекисо (каково его отношение к деньгам) и бекаасо (легко ли он гневается).

Человек, привыкший к пьянству, в конце концов, приходит к позору, опустошенности, бедности, может нарушить множество запретов Торы и мудрецов. Алкоголь превращает человека в «сосуд», в котором отсутствует Тора и мудрость, и, в конце концов, «выживает» человека из этого и из Будущего мира (см. Пеле Йоэц, раздел Штия, Пиркей Авот 3:10 с комментариями).

Пьянство и алкогольная зависимость

Еще Н.С. Лесков писал: «Еврей и пьянство между собою не ладят. Известно всем, что между евреями нет пьяниц... Пьяный еврей несравненно реже даже, чем пьяный магометанин...»

Чрезмерные возлияния никогда не были частью нашей культуры. Евреи, из поколения в поколения соблюдавшие законы

Торы, прекрасно знали, что пьянство приводит к нарушению множества запретов: разврата, прелюбодеяния, нескромного поведения...

Вместе с Просвещением, эмансипацией, увлечением идеологиями, переодеванием в нееврейскую одежду — в среде евреев появилось и пьянство. Хотя судя по данным статистики, очень небольшой процент евреев подвержено алкоголизму. И даже исследования показали, что у 20% евреев присутствует некоторая генетическая мутация, которая предохраняет их от этого зла.

Тем не менее, те евреи, которые не получили Традицию по цепочке от своих родителей и самостоятельно пришли к исполнению заповедей, став баалей-тшува, часть своей жизни были подвержены также и нееврейской культуре отношения к алкоголю. К сожалению, это часто приводит к тяжелым последствиям — как для них самих, так и для их семей.

Обман — основной инструмент и дурного начала, и алкогольной зависимости: с каждым разом чрезмерное употребление алкоголя делается все более привычным, все более «нормальным». В результате алкоголь поработает человека настолько, что сам он уже не может освободиться.

Книга Пеле Йозц (разделы Штия и Йецер) дает советы по борьбе с алкоголизмом и дурным началом — на раннем этапе. В первую очередь — надо стараться выполнять как можно больше заповедей, избегать любой возможности совершить какой-либо грех, изучать Тору и Сифрей Мусар. Все выученное — стараться выполнять.

Следует научиться ненавидеть алкоголь — понимая, какое зло и душевную горечь он приносит. В минуты борьбы с дурным началом — надо вспоминать о дне смерти, ведь этот день с каждым часом становится ближе. В тяжелые минуты стоит читать Шма Исраэль, а также думать о том, что каждый еврей обязан даже жизнь отдать ради освящения Имени Творца. И вообще молитва, конечно, дает поддержку и помощь.

Пеле Йозц пишет, что сами страдания — когда человек перебарывает в себе желание напиться — искупают его вину перед Творцом и собственной душой за то, что попал в зависимость от алкоголя.

Когда человек научится пересиливать в себе желание выпить, следует постараться создать для себя «защитную зону» — полностью воздерживаться от алкоголя продолжительный период времени.

Все эти советы относятся к случаям, в которых человек еще не стал жертвой клинической алкогольной зависимости. Каждый должен стараться не давать себе даже шанса достичь такого состояния. Но если такое произошло, надо, не откладывая, обратиться к специалисту. Проблема в том, что одним из признаков зависимости является отрицание зависимости, поэтому сами алкоголики за помощью почти никогда не обращаются — их близкие должны убедить сделать это.

Алкоголь и молитва

Алаха выделяет три уровня алкогольного опьянения.

Шатуй — выпивший: тот, кто употребил больше рэвиит (86 мл.) вина или рюмки (24 мл.) водки/виски.

Шикор — пьяный: тот, кто не может вести беседу с высокопоставленным лицом, потому что путается в словах.

Шикор кэ-Лот — пьяный как Лот: тот, кто не в состоянии контролировать свои поступки. Как мы помним, дочери Лота напоили отца вином до такой степени, что «не знал он, когда легла она и когда встала» (Берешит 19:33), совершив со своими дочерьми кровосмешение.

Выпившему запрещено молиться и проносить Шма. Тем не менее, когда алкоголь употребляют вместе с едой, он влияет меньше, поэтому, выпив то же количество во время трапезы, можно молиться — при условии, что действие алкоголя не ощущается. Если проходит время молитвы или Шма, нужно молиться, даже чувствуя легкое опьянение, если только человек не дошел до состояния «шикор».

Шикору молиться нельзя, даже если он пропускает время молитвы. Если проходит время чтения Шма, следует произнести «Шма Исраэль», но без благословений.

Благословения и Биркат а-Мазон можно произносить даже в состоянии опьянения, пока не достигнут уровень «пьяный как Лот». Пьяный человек не присоединяется к миньяну и не «учитывается» при зимуне, пока действие алкоголя полностью не пройдет.

«Пьяный как Лот» считается «не в себе» и не может молиться и произносить благословения, пока находится под действием спиртного.

Сказано в Талмуде про пьяного человека (трактат Эрувин 65а), что его сделки считаются сделками правомочного человека (который полностью отвечает за свои поступки). Еще сказано, что, если он нарушил запрет, наказывается согласно закону, а если ему полагается смертный приговор, его убивают по суду.

При этом, тот, кто напился как Лот (Шульхан-Арух, Хошен Мишпат 235, 22; Рамбам, Законы «назира» 1, 12) — свободен от любого наказания, которое ему полагается за деяния, совершенные во время алкогольного опьянения — потому что он не был бар-даат, человеком, находящимся в ясном уме, доброй памяти и четком сознании.

Алкоголь и кашрут

Алкогольные напитки подразделяются на несколько основных категорий: виски, водка, бренди, джин, ром, ликёр, аперитив, пиво. Часть напитков производится на основе алкоголя, изготовленного только для этого продукта путём брожения и перегонки. Часть напитков, например, ликёры, производятся на основе нейтрального алкоголя с добавлением пищевых добавок и ароматизаторов. Нейтральный алкоголь производят из разного сырья: зерновые, картофель, фруктовый сахар, вино, молочная сыворотка.

По закону, алкоголь, который произведён из вина, приготовленного неевреями,

запрещён, как и само вино — несмотря на то, что сам алкоголь не имеет ни вкуса, ни запаха вина (Шульхан Арух, Йорэ Дээ 123.24). То же самое касается алкоголя, произведённого из молочной сыворотки. Если из этого спирта изготовить водку или ликёр, то они будут молочными продуктами, а не парве.

По этим и некоторым другим причинам одни спиртные напитки разрешается изначально употреблять, даже если на них не стоит знак кашрута, производство других требует раввинского контроля. На нашем сайте можно почитать ответы на вопросы о кошерности текилы, виски, о проблеме кошерности коньяков, а также об алкогольных напитках, кошерных на Песах.

Вино в еврейской традиции

Вино — одна из тех вещей, которые могут привести как к духовному подъёму, так и к падению. Царь Давид писал — «Вино веселит сердце человека». А ведь известно, что симха — радость, это необходимое условие для служения Всевышнему.

В книге же Ирмияу мы находим, как ЙоНадав бен Рехев завещал своим потомкам не пить вина. То есть даже тогда, когда не существовало такого разнообразия напитков и соков, как в наши дни, и люди пили или вино, или воду, вино представляло собою опасность.

В Талмуде мы тоже находим много противоречивых, на первый взгляд, высказываний о вине. В похвалу ему мудрецы говорят — «оно создано, чтобы утешать скорбящих» (Сангедрин, 70). С другой стороны, анализируя стих о печально известном опьянении Ноаха по выходе из Ковчега, мудрецы подмечают — там 13 раз написан связующий предлог «и», намекая на «вай» — горестное восклицание. То есть, до чего может довести неправильное употребление вина. Известно, что Ноах в состоянии опьянения подвергся насмешкам (чтобы не сказать хуже) со стороны своего сына Хама, что привело к тяжелым последствиям.

При этом в еврейской жизни вино занимает очень почетную позицию — оно ис-

пользовалось для возлияния на мизбах (то, что именуют «жертвенником») во время принесения корбанот (жертвоприношений), оно используется для кидуша по Шаббатам и праздникам, также именно вино должно присутствовать на всех трапезах, связанных с исполнением мицвот (заповедей). Имя новорожденному после брит-милы провозглашают над бокалом вина, то же происходит и с благословениями жениха и невесты под хупой.

Получается, что мудрецы, считая вино самым «почетным» напитком (кстати, благословение на вино уникально по формулировке, оно произносится только на вино и ни на один другой напиток, в этом оно подобно хлебу среди всех видов еды), тесно связали с ним все важные мероприятия. Использовать вино для корбанот велела сама Тора. При этом нас строго предупреждают, чтобы мы были осторожны с ним, и не зря назир — человек, который хочет усмирить свое дурное начало, должен, по закону Торы, отказаться в первую очередь от вина.

Пожалуй, ярче всего эффект двойственного отношения к вину мы можем увидеть из Законов праздника Пурима. Каждый обязан опьянеть в Пурим, но, по мнению многих ахароним [комментаторов] — если человек будет вести себя недостойно из-за опьянения, то он освобождается от этой обязанности, и может выпить лишь чуть больше обычного и отправиться спать. То есть, настоящая симха, радость от ощущения того, как прекрасен наш мир, подаренный нам Творцом, любовь к Нему и к людям — это положительный эффект вина. Но если вино просто пробуждает низменные инстинкты — оно строго противопоказано. И надо уметь определить, какое количество выпитого вина вызывает первый эффект, а какое — второй. И остановиться вовремя...

До какого состояния необходимо напиться в Пурим?

Об этой обязанности говорится в Талмуде (Мегила 7 б), и таково постановле-

ние Шулхан Аруха. Но Рамо (рабби Моше Иссерлес), который в своих дополнениях к Шулхан Аруху приводит ашкеназские обычаи и постановления, пишет: некоторые галахисты говорят, что нет обязанности допиваться до такого состояния. Просто человеку следует выпить «больше своей нормы», чтобы заснуть. И во время сна он не сможет отличить «благословен Мордехай» от «проклят Аман».

Автор Мишны Бруры пишет, что именно так и стоит поступать. В Беур Галаха приводятся словам Меири [мудрец и комментатор Талмуда]: «Обязан человек умножать радость в этот день и едой, и питьём, так, чтобы всего было вдоволь. Однако нам не следует напиваться до такой степени, что мы будем вести себя недостойно. Ведь радость, которую нам повелели испытывать, — это не радость буйства и глупости, а радость любви к Всевышнему, благословен Он, и благодарности за чудеса, которые Он сотворил для нас». Там приводятся также слова автора Хаей Адам: «Поскольку всё чудо было совершено через вино, обязали нас мудрецы напиться или, по крайней мере, выпить больше обычного — чтобы вспомнить великое чудо. Но тот, кто знает, что, напившись, может пренебречь одной из заповедей — омовением рук, одним из благословений, благословением после трапезы с хлебом, — или не сможет прочесть послеполуденную или вечернюю молитву, или поведёт себя легкомысленно, — такому человеку лучше не напиваться».

Но почему все-таки мудрецы обязали нас такой странной, на первый взгляд, заповедей?

Рамхаль (Рабби Моше-Хаим Луцатто) в книге Даат Твунот пишет: всё мироздание существует для того, чтобы человек убедился: Всевышний един. Он пишет также, что «недостаточно понять, что Он единственный, Кто существует, т.е. логически необходимо только Его существование, и что нет Творца, кроме Него. Мы должны ещё понять, что нет Властителя, кроме Него, и нет Руководителя у мира и у любого создания в мире, кроме Него. И нет никого,

кто смог бы Ему помешать, или не допустить исполнения Его воли. Такова Его власть — единая и абсолютная. Это становится ясно, когда мы видим, как то, что казалось нам злом, оборачивается, в конце концов, добром».

Если внимательно прочесть Книгу Эстер, можно увидеть: всё, что казалось вначале злом, обернулось добром, и все события, которые происходили, включая те, что казались незначительными, в конечном счёте, привели к спасению евреев.

Хотя мы должны сожалеть о зле, творящемся в нашем мире, потому что в данный момент оно мешает нам приблизиться к Всевышнему, всё же Всевышний дал нам один день в году, день Пурима, когда мы напоминаем себе, что всё — в Его власти, и то, что нам кажется злом, в своё время обернётся добром. Это помогает понять, почему мудрецы обязали нас выпить в этот день до такого состояния, чтобы не отличать «барух Мордехай» от «арур Аман». Ведь и дела Мордехая, и дела Амана, в конечном счёте, привели к спасению евреев.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

УСЛЫШЬ ПЕСНЬ ВСЕЛЕННОЙ!

БАТШЕВА ЭСКИН

У Альберта Эйнштейна, который в то время уже приближался к концу отведенной ему земной жизни, спросили, какое поле для изучения выберет для себя наука в ближайшем будущем. Он ответил, что однажды ученые поймут, что им необходимо перенести свое внимание на изучение молитвы. И действительно — буквально через несколько лет после смерти этого гениального физика-теоретика наука взялась за изучение одного из видов молитвы: Песнопения Вселенной

Фоновый шум или реликтовое излучение?

Мистический труд царя Шломо, известный как Перек Шира, (на русский это название можно перевести как раздел или глава песни), который, на первый взгляд, представляет собой лишь сборник цитат из Торы, по сути является квинтэссенцией разнообразных качеств, присущих животным, растениям и даже космическим объектам,

причем для выражения этих качеств избран такой жанр, как песня.

Когда кто-то, далекий от религии, читает в Талмуде, что человек своими молитвами побуждает Вселенную воспеть песнь Создателю, он воспринимает это как красивую метафору, не правда ли? Евреи же верят, что чтением «Перек Шира» мы воздействуем на ангелов, давая им силу петь эти песни: «ангелы-служители не говорят песнь наверху, пока не скажут ее сыны Израиля внизу».

Но теперь и ученые знают о том, что Вселенная действительно поёт. Иногда эту музыку можно услышать ухом, иногда для этого требуются специальные приборы, а бывает, что музыка зашифрована в незвуковом формате.

Начнем издалека. В одном старом фильме М. Антониони фотограф случайно сфотографировал убийство, но не догадывался об этом, пока не проявил, не увеличил и не отпечатал снимок. Заметив на снимке что-то подозрительное, он увеличивает его,

чтобы получить документальное доказательство преступления. Еще увеличивает. И еще — то тех пор, пока его натренированный глаз не видит на фото вооруженного преступника, скрывающегося за деревом.

Для обычного человека, не фотографа, увеличенная фотография выглядит как бессистемная группа точек, как на абстрактных картинах. Когда мы увеличиваем фотографию во множество раз, мы добираемся до материала самой фотопленки и до тех палочек, точек и черточек, которыми она испещрена — то есть до так называемого «шума».

Всем известно, что если включить плеер или звукоусилитель и сделать звук по-громче, а музыку не включить, мы услышим шум. Шум — понятие субъективное. Что для одного человека — шум, для другого — музыка, а вернее — пение электронов. Любой транзистор или резистор будет петь, если подключить его к источнику энергии.

Голос Вселенной научились записывать в 1964-м году. Сейчас, с помощью электронно-вычислительной техники, мы можем и услышать эту «музыку», а тогда ученые лаборатории Белла Арно Пензиас и Роберт Вудроу Вильсон, которые вообще-то испытывали супермощный радиотелескоп, а все не собирались слушать песни космоса, были в растерянности: им очень мешал тот фоновый шум, который издавал телескоп.

Ученые принялись искать источник помех: и в самом телескопе, и в антеннах больших городов, которые, возможно, их создавали. Проверили даже, не виноваты ли летающие вокруг птицы. Нет, все было исправно, и птицы оказались ни при чем, и никаких помех не было.

А было вот что: то, что слышали ученые, — это шум, который сопутствовал первым моментам Творения Вселенной, а если говорить научным языком, то речь идет о реликтовом излучении или, как его еще называют — о космическом сверхвысокочастотном фоновом излучении, которое равномерно заполняло Вселенную тогда, В начале, Берешит, во время

процесса, который ученые называют Большим Взрывом, а изучающие Священное Писание — Сотворением Мира.

Откуда взялась у ученых эта уверенность, которая привела их к получению Нобелевской премии? Дело в том, что звуки, как известно, это — распространяющиеся колебания частиц воздуха, жидкости или твердых тел, а космос — это большей частью вакуум, пустота, в которой нечему создавать колебания, нечему звучать, неоткуда взяться музыке. Так что услышанные ими звуки могли относиться только к тому периоду, когда вакуума не было, и «Дух Б-жий витал над водами».

Изначальная Вселенная, по мнению ученых, была заполнена газом, в котором могли распространяться звуковые волны.

«Реликтовое излучение, которое мы видим, может содержать какие-то неоднородности, они действительно обнаруживаются, правда, очень-очень слабые, на пределе чувствительности. Но по этим неоднородностям можно попытаться восстановить картину изначальной Вселенной и попытаться определить, какие звуки этой Вселенной ранее могли бы существовать», — утверждает ведущий научный сотрудник Физического института имени Лебедева Сергей Богачев.

Поющая Вселенная

По мере того, как Вселенная расширялась, менялись и звуковые волны, то есть в разное время она звучала по-разному. В излучении звезд тоже были обнаружены звуковые сигналы, которые можно назвать звуками звезд. И здесь ученые невольно становятся поэтами.

Британский профессор Роберт фон Фай-Шибенбергер сравнил Солнце с огромным органом, а протуберанцы — с его трубами, издающими и усиливающими звуки. Их волны распространяются со скоростью десятков километров в секунду, а длительность каждой ноты составляет 60 минут.

Комету Чурюмова — Герасименко прозвали гигантским синтезатором. С помощью современных приборов, установлен-

ных на исследовательский зонд, специалисты смогли осуществить запись ее песни, которая, возможно, создается магнитным полем, но физику этого явления ученые пока не могут объяснить, а вот песню смогли преобразовать в такие частоты, чтобы человеческое ухо смогло ее услышать.

Слух человека ограничен: мы воспринимаем звуки с частотами от 16 до 20 000 Гц, а все остальные акустические сигналы для нас недоступны. В космосе немало акустических сигналов за пределами наших возможностей. Один из самых известных среди них издает сверхмассивная черная дыра в скоплении галактик Персея — это невероятно низкий звук, который соответствует акустическим колебаниям с периодом в десять миллионов лет (а человеческое ухо способно уловить акустические волны с периодом, не превышающим 0,05 секунды).

Но музыка — это нечто большее, чем звук. Музыка — это гармония, и иногда гармония, незаметная глазу, оказывается очевидной, будучи переведенной в ноты.

Музыкальные гармонии звезд

Профессор, доктор психологических наук, кандидат математических наук, Владимир Лефевр из Калифорнийского университета, занимаясь изучением космического объекта SS433, состоящего из двух звезд: гигантской и необычно маленькой — неожиданно открыл музыку во взаимодействии этих двух звезд.

Спектральный анализ объекта, переложенный на ноты, выявил повторяющуюся с определенной периодичностью мелодию из 9 нот: до-ми-фа-соль-соль-ля-си-до-ре. Вероятность случайного совпадения оказалась ничтожной, и ученые были вынуждены согласиться, что это мелодия, за которой не может не стоять некий разум.

Ученые NASA, используя данные, собранные из отдаленных частей Млечного Пути космической обсерваторией Chandra и космическими телескопами Hubble и Spitzer, которые могут регистрировать различные области светового спектра, перевели рент-

геновские и инфракрасные данные в аудиоформат. Получившуюся в результате музыку каждый желающий может найти в интернете и послушать. Понижение и повышение тона и громкость звучания в этой музыке зависят от положения космических тел и их яркости — и звезды, находящиеся в десятках тысяч световых лет от нас, поют нам свою песню.

Песни трав

После песен камней, уже песни растений не кажутся чудом. Еще рабби Нахман из Бреслава знал, что «у каждой травинки есть своя песня». Сейчас к этому открытию пришли и ученые. Научный сотрудник Эссекского университета (Великобритания) Линда Лонг, получив грант на изучение молекулярной структуры белков растений, обнаружила, что их можно озвучить.

С помощью математика Джереми Лича ей удалось разработать программу преобразования белкового кода в звуки. Оказалось, что подобные преобразования дают не просто наборы разрозненных музыкальных аккордов, но и являются вполне самостоятельными мелодиями. Песни петрушки и клевера, горчицы и лаконоса — уже озвучены, и действительно — у каждой травинки оказалась своя песня, не похожая на другие.

Любой предмет, который мы приблизим и увеличим для пристального изучения, полон песни. Каждый камень, и каждая птица, каждый электрон и каждая звезда, каждая молекула ДНК и каждое дерево, выполняя волю своего Создателя, — поют.

Раньше мы, люди, слышали только свои собственные песни, а песни скорпионов, звезд, ветров, молний, росы, инжира — слышал один только царь Шломо, составивший «Перек Шира». Теперь, когда мы можем сами убедиться, что Вселенная поёт, у нас есть возможность увидеть в произведении мудрейшего из людей не только поэзию, мистику и этику, но и истину.

Ведь тот, кто умеет увидеть и услышать гармонию того мира, где мы живем, неизбежно задастся вопросом: «Кто же здесь

всё так прекрасно задумал и исполнил, каждому своему созданию — от галактики до микроба — дал своё предназначение и свою роль?». Но чтобы постичь всю глубину отношений между Создателем и создания-

ми, нужно либо обладать мудростью царя Шломо — либо прийти путем научных изысканий к истине о том, что каждое создание чувствует свою связь с Творцом — и поёт Ему свою уникальную песню.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ОДИНОКАЯ СКРИПКА

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Объявить о предстоящей лекции было одно. А вот провести её – совсем другое. Я много читал, у меня дома было много еврейского самиздата, но вот выступать перед людьми для меня было внове. Читать лекции, тем более по еврейской истории, мне казалось, должен был человек, который бы понимал толк в публичных выступлениях. И, как не странно, такой человек, тут же появился. В ближайшую Субботу в Синагоге я разговорился с одним пожилым евреем. Это был когда-то могучий и уверенный в себе человек. Он прошёл войну, и на сером пиджаке у него висели орденские планки. Оказалось, что его сын окончил исторический факультет и работал лектором в местном музее. Отца звали реб Гирш Цви Ходак, а сына – Александр.

Впоследствии оказалось, что мы с Александром в определённой мере давно знакомы. Каждый будний день по утрам мы ездили в одном автобусе. Причём, как я заметил его, - высокого, широкоплечего, интеллигентного парня в квадратных очках, - так и он – меня, вползающего в автобус с ворохом свежкупленных интереснейших перестроечных газет. Но ни он, ни я так и не попытались завязать знакомство. Но, чему быть - того не миновать.

Мы поговорили с реб Гирш Цви в субботу, а на следующий день Александр пришёл в синагогу, чтобы встретиться со мной. Я

увидел, что это человек способный и дельный, к тому же, как уже сказано – профессиональный лектор. Я сразу объяснил ему свою идею, он тут же согласился читать лекции, и мы поехали ко мне за материалом. Лекция должна была состояться в следующее воскресенье, поэтому на подготовку Александру оставалось считанные дни. Это его не смутило, и мне как-то сразу поверилось, что он справится.

На себя я взял вступительное слово и подготовился всё же провести маленькое вступительное занятие - по иудаизму. За основу я взял машинописные листки с циклом лекций, прочитанных в 1983 году в Москве равом Ильёй Эссасом, а также, понемногу из других самиздатовских книг, которые у меня были.

Итак, наступило воскресенье, 28 декабря 1988 года. В назначенный час в синагогу стали прибывать евреи. Полу пустой, даже в самые важные дни – достаточно сказать, что на праздник Симхат Тора до этого, свитков Торы, было больше, чем стариков, которые с ними плясали, - сегодня зал Синагоги наполнился до отказа. Молодые и пожилые, дети и подростки, юные девушки и ребята, их мамы и папы заполнили скамейки до отказа.

Вдруг, в одночасье холодная пустошь потерянного Дома Молитвы согрелась, загорелась еврейскими глазами, с любопыт-

ством осматривающими незнакомое убранство, где над Ковчегом Торы открыто и буднично красовались шестиконечные звёзды, где по стенам развешены надписи на незнакомом, но родном языке. Скромная святость, еврейская наполненность обстановки подействовала на людей. В их глазах было удивление и какая-то праздничность. Будто включилось нечто неизбывное, словно открыли окна и раздвинули занавески.

То, что началось в тот день, продолжилось. Отныне каждое воскресенье проводились лекции, открылась еврейская библиотека, появились группы изучения иврита и идиша. Заработал малюсенький хедер для детей, где преподавались самые основы Торы.

Реб Рефозель, Рафаил Абрамович Брук, проводил для небольшого числа молодых людей занятия по «Пиркей Авот», которое восхищало меня точностью и мудростью древних и таких злободневных высказываний еврейских Мудрецов.

Группа девушек принялась помогать еврейским старикам. Несколько врачей-евреев подумывали о создании еврейской медицинской кассы взаимопомощи и, наконец, вовсю заработали еврейские свихи. В Субботу, на молитве появлялись новые молодые лица.

В ближайший Пурим Синагога была переполнена. Старики с важностью читали Мегилат Эстер. Текст мало кто понимал, да и смысл происходящего не до всех доходил. Но праздничность, возвышенность действия, трогала людей, заставляла внимательно вслушиваться в незнакомые слова.

За несколько дней до Песаха состоялась праздничная лекция о смысле и основных законах Праздника. На этот раз людей были сотни, маленький домик вместить всех уже не мог, и лекция состоялась во дворе Синагоги. Старики плакали, они вспоминали былые далёкие времена, когда в последний раз столько евреев собирались вместе.

Потом намечался маленький концерт молодых ребят – студентов Саратовской консерватории. Они даже заранее принесли свои инструменты. Но не вышло. В последний момент, очевидно, консерваторское начальство запретило выступление.

И, тем не менее, один скрипач - молодой парень - взял свою скрипку, вошёл в пустую Синагогу и по нотам, с листа, долго и бесподобно играл небесную мелодию «Авину Малкейну». Эта чистая еврейская мелодия, словно память об ушедших еврейских душах, словно тоска о прошлом, была так трогательна и возвышена, так грустна и задушевна, что все, кому посчастливилось услышать эту древнюю песню в тот день – не могли сдержать слёз...

ФОНД НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

МАТЕРИАЛЫ О ПУРИМЕ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
TOLDOT.RU/LIMUD/LIBRARY

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
РУССКИЙ И ИВРИТСКИЙ
ТЕКСТЫ СВИТКА ЭСТЕР

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ СВИТКА
ЭСТЕР

